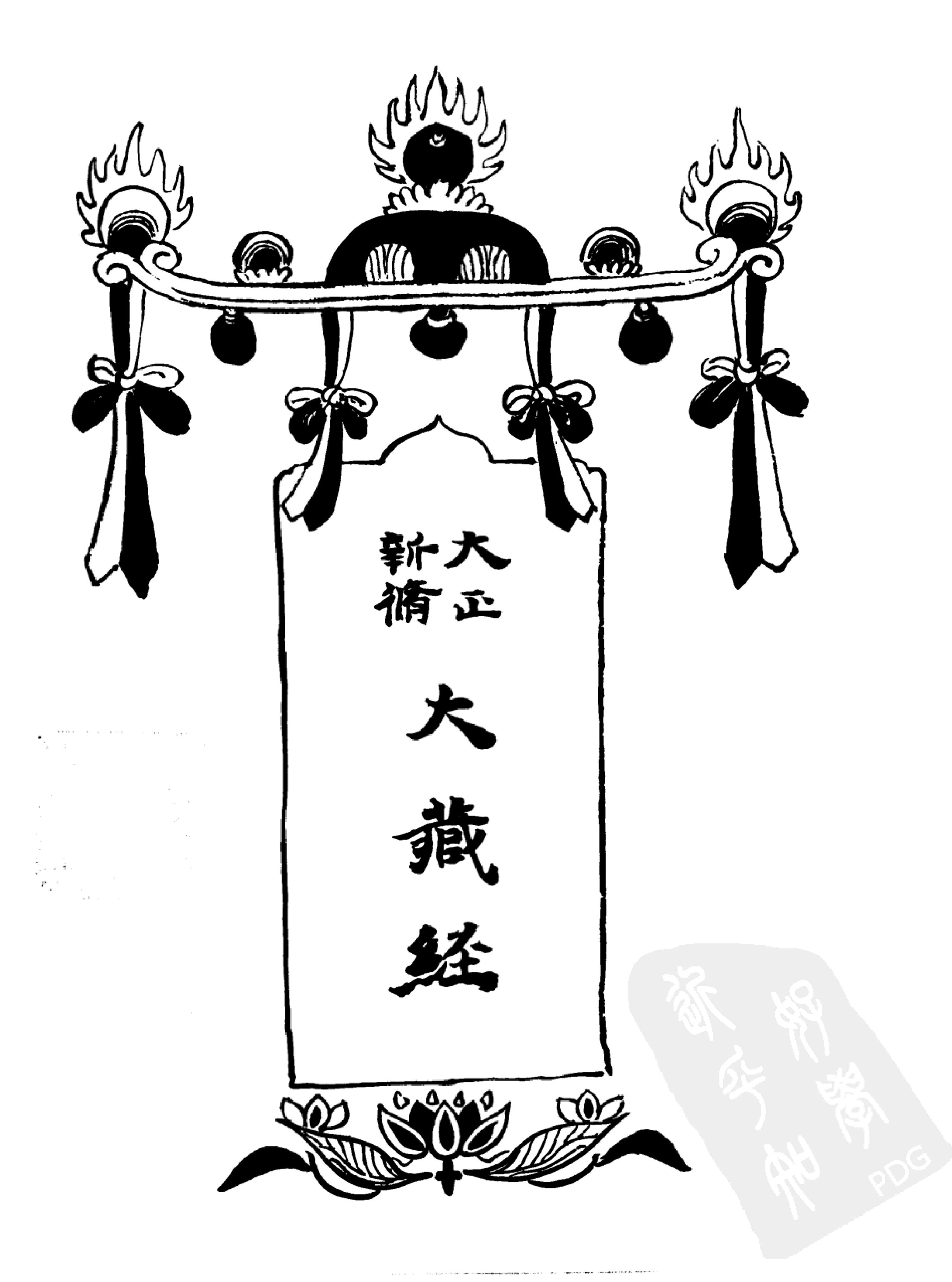

大正
新脩
大藏經

No. 2263

❶論第一卷同學鈔第一目次

❷論第一卷同學鈔第一

辨教時上

❸證果廻心

問。宗家意。付明有空中三時教。且第二時般若經時。證果二乘可有廻心向大義耶

答。證果廻心有無。先德二傳也。仍可有二意。兩方。若無廻心義者。聖者根機非一准。何必無廻心類。是以見彼經說。明許廻心義見タリ。所謂如云發心趣者。我亦隨喜。述唯有見諦趣大菩提。加之今本疏云。令中根品。捨小趣大。義林章判須菩提等廻心趣大。何況樞要中引般若經說。雖未已入正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云 置雖言意。明許證果廻心見タリ 若依之爾者。法花以前教取敗種不生喩。全不許聖者發心。是以無量義經云。四十餘年未顯眞實。法花經說未曾說汝等當得成佛道。二邊難思。何可承耶

答。聖果廻心有無。先哲異義。雖然且可存無廻心義之傳也。凡不定性歸佛法悟有淺深。教有三時。而般若經說萬法皆空。未明三性一乘。此時何進發深固大心哉。就中釋尊一代。以鶖子爲最上利根人。彼既法華時。始廻心向大。誰人根機超彼。般若時。發大心耶。無其義。妙法華兩文。誠明也加之正披般若經說。若入聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提。說畢重述其故。彼於生死流。以作限隔故云云 次下文云。是中設有能於無上正等菩提。發心趣者。我亦隨喜者。是假設談也。不爾置設言。安有字。有何所由耶。假設談云事。源見于❹龍樹之釋。全不足爲難。況上既有明文。何依下隱說耶。唯有見諦。趣大菩提。諸聲聞等之文。並義林章。今本疏等釋。皆談信解大乘義也。爰以❺撲揚大師會章文云。今言廻心。因聞般若。悔修於小爲趣大因名廻趣也。非趣大已名廻趣也云云 唯爲發趣大乘之人。說般若等空教云事。出深密經說。是則聞大乘空教。深信解之。追悔修二乘小果以爲第三時廻心向大之因。故云趣大乘也。非❻發向大乘廻心也。次至雖未已入文者。法華攝釋。會此文云。此人雖曾行二乘行。未得小果。聞大乘經。即發菩提云云 意者。經文上擧三❼乘各入自乘正性離生之義畢。雖未已入等云云 曾行二乘行故。須入二乘正性離生之人。雖未入彼正性離生。種姓不定。依聞般若。發大乘心爲言非是欲顯已入廻心用雖言也頗以難思。重可案之

互執有空

問。付有空中三時教。且初二時所被機根。可有互執有空之義耶 進云。疏云。由斯二聖互執有空文 付之。對一類漸機設三時說教。而初時聞四諦因果作諸法實有執。第二時悟萬法皆空撥無二諦性相。若爾如次限有空迷謬無雙執空有之義。釋互執有空有何深由耶

答。疑難之趣。即演祕問意也。答トシテ之豈言不定唯祇一人。人既有多。悟亦前後。前後各以所證爲是。互執何失。又縱一人ナリトモ執スル前後別。對執不同亦得稱互云云 料簡此釋學者意不同也。且成申一義者。今答文有二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是於空起謗。第二時聞空。以空爲是於有起

❶㊤元享四年寫藥師寺藏本, ㊥藥師寺藏古寫本, ②大日本佛教全書本 ❷此卷甲本乙本校合困難故別附載卷末 ❸此項目原本無今依目次新加下同 ❹原本傍註曰智論 ❺原本傍註曰章周記 ❻發＝趣イ㊥ ❼乘＋(定性)イ㊥

謗。是非二執相並。有空迷謬互起。前後各以所證爲是。是詞卽顯傍有所非也。此義非撲揚始釋。源出瑜伽釋論義林章等存此旨。第二釋意。初二時偏有偏空。未契中道。所以對第三時非空非有。初二時以前後執不同云互執有空也。是以疏中。舉初二時了。由斯二聖互執有空。迷謬競興。未契中道云云

尋云。初釋云。人既有多悟亦前後等 寄人多類。釋。互執有空義見タリ 不見存是非二執相並之義耶。次第二釋。如所成者。寧不背瑜伽釋論等耶。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云意云。對不定性。立三時敎。初時執有聖者之外。更無別人。第二時執空之人外。亦無別聖。何有二聖耶爲言豈言不定唯祇一人等者。返問也。正釋互執有空文。前後各以所證爲是之文是也。又案云。又縱一人等者。非別釋歟。是非二執相並云事。縱雖一人。不可相背爲言是只初奪問釋之。後縱答之不同也。云人既有多。云又縱一人。尤可然歟

如來爲除

問。付三時敎且爲除何執。說第三時敎耶 答。疏中除空有執文 付之。設第二時無相敎。爲遣初時有執也。何至第三時再可遮之耶。是以見義林章解釋。上擧第二時空執。佛爲除此復說唯識三性等敎云云如何

答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密義意趣破有執也。未顯遣執。所以至第三時。說我法非有空識非無。顯了非空非有之旨。離有無偏執。正契中道。是以本疏中云。如來爲除此空有執。於第三時演了義敎。判心外法無。破初有執。非無內識。遣執皆空也 義林章釋三時相繼有空執遮行之旨顯也。不嫌遣有執之義歟

爰引六經 二方

問。今論中引幾經證唯識義耶 進云。疏中華嚴等六經云云 付之。一論前後所引。其數不限六經。七八二識敎證出解脫阿含。四智心品功德。依佛地經文。引無盡意經。證本有種子。擧勝鬘經說。明變易生死。加之化無量類皆令有心者。任涅槃經說。又說有情隨心垢淨者。載維摩經文。爰引六經所釋有疑。如何可被會耶

問。本疏中今論依六經說。成唯識中道義云云 爾者。六經者何等經耶。疏云。又今此論爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴文 付之。依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚嚴經也。是則答唯識所因難。引今此六經也。論既引維摩經。不載功德莊嚴。疏主除維摩。加莊嚴。更有何由耶。況今論引莊嚴經。如來無垢識等頌也。然彼頌僅說淨位第八。中道義不顯。若加今經何不依佛地經說耶

私云。總談一論上下所引經者。廣可通佛地勝鬘等諸經。爰引六經者別意也。上明三時敎畢。爲顯今論第三時中道大乘。以依六經成唯識中道之旨。爲其所以也。是以本疏結文云。理明唯識三性十地因果行位。了相大乘。故知第三時中道之敎也文若爾解脫阿含旣小乘經。何爲第三時證耶。無盡意經三乘通信經。同是小乘經也。全不可成難。勝鬘經未明唯識三性等法門。佛地經說亦以爾也。粗雖說果唯識。旣寄智品不尊識體。豈等今六經耶。依之可謂。今云六經。專依答唯識所因難六經歟。其中除無垢稱者。聊有其由。隨心垢淨之說。源出阿含說。故彼經中云如佛所說。指阿含說。故成中道大乘之時。不引彼經歟。唯識所因難處。不簡大小乘。明說唯識故。載之答外難也。或彼經西天東夏有空敎中道之諍。爰以無垢稱疏。依淸辨空敎也。依護法中道云云 又章中出古來大德義。維摩思益大品空敎云云 所說濫空旨。論師人師諍之。故捨有亂維摩。加無諍莊嚴歟。然諸經中殊入莊嚴。又非無其由。眞諦等古師。以眞如爲第九識體。成理事卽一之義。唐三藏加淨位第八爲九識。然莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應之文。無垢識體淨位第八云事分明也。旣云鏡智相應之識爲阿摩羅識。知眞如爲第九識者古師謬說也。淨位第八爲第九識義。能叶經文。所以依他識體不越八識。成理事不一。唯識三性顯了宗義。以此經爲規

摸故大師成今論中道顯了之旨。無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨。諸難不來

尋云。莊嚴經既明佛果第八識。三性・十地。因果。行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四智心品等。又可舉之。同說果唯識故。答。莊嚴經未渡經也。誰知不說三性十地等法門。但於如來無垢識等文。猶異佛地經。莊嚴經識體爲本。云如來無垢識圓鏡智相應。佛地經智品爲本。彼此不等歟

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空中道三時教。爾者今此三時教。爲依義類相從道理將如何　兩方。若存義類相從道理者。凡不定種姓人智解淺深有次。悟教必有其前後。對彼所立三時寧非年月次第耶。依之本經列初昔今。顯有空中次。本疏述卽有三時年月前後。出解深密經時教。明知。依年月前後立三時教云事。若依之爾者。宗家意以一代諸教悉攝三時。若依年月次第判時教者。何可攝盡諸教耶。彼花嚴成道最初說。難攝第三時。道教雙樹泥洹教不可攝初時耶。是以見義燈文云。經辨三時非約前後。但以類相從云云　如何

答。深密經所說三時義類年月。先哲異義上古未決。雖然。且可存申唯義類傳也。凡如來所說分有空中。義理淺深三時相異。所以以法淺深爲其差別。不依年月前後也。諸說有教皆攝初時。義理最淺故。諸說空教悉第二時。義理漸深故。諸說非空非有教屬第三時。義理最深故。尋此義理淺深。分教爲三時之時。更無攝教不盡之失。守年月次第立時教。寧不招此過耶。是以法華玄贊・總料簡章等中。依深密經三時文以華嚴經爲第三時。以知。存義類相從旨云事。經辨三時。非約前後。但以類相從。有爲第一空爲第二。俱爲第三之義。燈解釋其旨以明也。但至經文初於一時在昔第二時於今第三時者。一時二時三時文。是義理淺深爲三時。初昔今者。不定種姓人智解淺深三時有次悟之故。對彼類自然義理淺深相當年月。故舉相當義理三時之年月先後也。字本疏解釋可准之。卽有三時者。義三時也。卽經一時二時三時文也。年月前後者。年月前後相當次第也。云然以年月不爲時。何爲難耶。若不然者。可云卽有年月三時前後。何云卽有三時年月先後耶。唯義類傳叶道理無失可答申也

尋云。唯義類者。今燈云。一約前後。二約義類文如此文者。可兼義類年月見タリ答。既下卷中。非約先後但以類相從文以下推上。一師解釋不可稚栖。是以秋篠僧正釋此文云。一約前後者。義前後也。義理淺深三時次第也。二約義類者。顯此三時類攝諸教也

尋云。宗家立三時教依深密經文。而經顯文列初昔今。年月旨明也。若存義類之傳。若有其證耶。爰以北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。難自宗義違本經文。若不出明證者。誰可信用耶。若經文說其證以道理成此義者。他宗立四時五時等會深密說亦有何失耶　答

般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識爲攝第三時教將如何。答。可有攝第二時。或攝第三時二意也　兩方。若攝第二時者。隨所說義理論三時相攝。而一切皆是自心所變之文。蘊等諸法非空非有之說。其理當中道。何攝第二時耶。況中邊論解故說一切法。非空非不空。❶有無及有故。是則契中道之頌。亦善符順般若等經說一切法非空非有文。無性攝論引大般若經佛對慈氏廣說三性之文。任弘經解釋明攝第三時。加之❷疏依多分言第二時之定判。非存少分攝第三時之旨耶。若依之爾者。見大師處處釋。皆以般若總屬第二時。況若許通第二時者。一經豈通二時耶。若爾者。可有時數雜亂過耶

答。先德異義非一。准故雖出中一義。任宗家解釋。可存申屬第二時。云傳三時相攝。可任教相大旨。而披般若經所說。始自五蘊終至二轉。說畢竟空寂未明中道理。既以隱密相轉正法輪。豈非無相異空之教耶。適雖說唯識如幻旨。少分之中少分也。又不出遍計依圓廢立。寧攝第三時耶。依之深密經指般若無自性文說第二時。

❶原本傍註曰依他也所執也二諦互有也　❷原本傍註曰秘文

般若經云見佛第二轉妙法輪。明嫌非第三時。❶次於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說❷空經是第二時教之文。卽存此等道理也。若依少分說定時教者。阿含說隨心垢淨。遺教云當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊論者。少分有說唯識之處。指此等少分。云契中道。引說三性歟。或依神泰善珠等意者。攝論所引般若者。非十六會般若。般若一代聖教總名。故指明說中道唯識之旨教文引般若歟。或依第三時教意。述般若空。寄三性門顯說空意。云亦善符順等也。非文顯說三性云符順般若。引說三性三無性之文。故護法論主廣百論中。釋弘般若提婆空義云。又此空言是遮非表。非唯空有亦復空空。遍遣執心。令契諸法非有非空究竟眞理云云 護法既顯提婆空遮惡取空顯中道義。天親無性依般若經明中道旨。遂有何過。次至演祕釋。引般若經一切皆是自心所變文畢。准此般若第二時中亦說唯識。 疏依多分言第二時云云 此釋還此義證也。 少分唯識從多分空屬第二時也。無失可答申也

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。爲指十六會般若經將如何 答。宗家意。以十六會般若。爲第二時也。付之披深密經文。尋第二時教唯爲發趣大乘者說皆空法文 而十六會般若。廣對三乘明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空知。以別經教。爲第二時教也。依之見眞諦三藏釋。如來成道以後。至第七年。在舍衞國施惠江邊。爲諸菩薩。說諸法皆空云云而見十六會之說。更無施惠江邊之說。況七年之前云云尼衆未有。十六會般若。會會皆列尼衆。明知。彼般若十六會外。卽深密所指第二時云事。是以天台最澄三論善議等。他宗人師。皆存此旨。難自宗義如何

答。自宗意。十六會之外。無別般若。般若之外。無隱密之空教。深密所指。第二時般若。卽十六會經也。凡遍學三藏遊西天。悉得般若廣本。羅什眞諦等。得一會一分之本。不知有諸會具本。判有八部五部等般若。卽依之也。以實謂之。西方全無別部般若。所以❸先德釋之。于闐三藏・慈恩三藏・日照三藏等。皆言西方未聞八部般若之名云云由之圓測・玄範等人師。引我等今者於贍部州見佛第二轉妙法輪之說。成第二時云云 次深密云對菩薩。般若云被三乘者。深密約正機。唯擧大乘。般若通傍正。廣說三乘。彼此不同。然而不可相違。 次施會江邊般若者。未見明說。是只西明寺圓測師。引家依三藏說也。而家依相傳訛謬多。西明解釋實義少。誰信用耶。但施會江邊。在舍衞國中。去孤獨薗不遠。家依云。去孤獨薗五里云云新羅寂公三里云云 故以舍衞國孤獨薗說。云施會江邊說歟

尋云。般若經見佛第二轉妙法輪之文。更非誠證。次下文非第一轉。亦非第二云云如何 答。非第一轉者。遮華嚴第一轉。亦非第二者。遮阿含第二轉也。 或般若遮執故。遮實有妄執。第二云。亦非第二歟。如云卽非佛法是名佛法。 實雖第二轉。爲遮妄執云爾也。其例非一也

一經亙三時歟

問。付三時教攝一代諸教義。且以一經。爲亙攝三時。將如何。若有此義者。深密經中。說三時教。擧波羅底斯。鷲峯山等時會。三時說教各別。何以一經。亙攝三時耶。況大小教相各別。所說中偏不同。一經全不可通三時耶。若依之爾者。如來一音演說教。衆生隨類各得解者。維摩。攝論等文也。若隨機根。何不亙三時耶。依之案寶積一經。亙三時見タリ所謂說一切有部毘奈耶雜事。當初時教。文殊問般若。勝鬘夫人會。如次似二時三時。依之東土德一判此經。亙三時云云如何

答。一經不可通三時。教有大小。機有淺深。顯了隱密。了不了義。豈相雜耶。是以深密經中。初二時。云諍論安足處。第三時。說最極無上教。故知。一經不可亙三時也。但至寶積經者。是第三時中。爲菩薩。重說初二時法也。此則爲令知諸乘境行果。對大乘機。說空有教也。如瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。令知諸乘行果。大聖慈尊說小乘法。依之總料簡章云或有諸經全分多分大小教異云云 此豈非寶積經耶。況准❹人師釋。此經雖有唯小一會。大小相

❶原本傍註曰疏文　❷原本傍註曰章文　❸原本傍註曰行信　❹原本傍註曰妙樂

兼會。竝屬大乘方等部云云　雖他宗釋。取爲潤色事。有何相違。無失

寛治五年春日御社殿下番論義。慶助大法師。對長譽大法師用之。其座長譽答云。寶積經。宗家無定釋之。計是結集人翻譯三藏。集前後別部經。爲一經歟。故以彼不可難之

唯頓唯漸教

問。宗家意。可云有唯頓唯漸教耶。答。不爾。付之教門萬差。何無此教耶。依之。章云若唯被大。如勝鬘經。或但被小如遺教經云云 如何

答。宗家意。更不許唯頓唯漸教也。說教會座。必聲聞菩薩相列。頓漸根機相交。全不可有唯頓唯漸教也。彼華嚴經高山頓大教。猶至第八會。五百聲聞來會座。阿含被小機。又無竝菩薩。入初地以之推餘教。無唯頓唯漸教之旨明也。是以。本疏云此顯頓漸無別定教。章中判故無一教定頓定漸。加之淄洲大師破他師義云。不障立漸頓不許定判教云云但至章釋者。就正機談之歟。或勝鬘經是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸教者。何以勝鬘一會唯被大機爲難耶。彼如華嚴前七會。雖無聲聞。至第八會。漸機有座判通漸教也

華嚴頓漸二方

問。華嚴經通漸教之義以何事證之耶

答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云云

付之實類聲聞來會座。始于鹿苑說教之時。華嚴成道最先之說。高山頓大之教也。所列聲聞。定非實類者。是以披彼經說。歎聲聞德。或說悉覺眞諦。證如實際。深入法性。永出有海。或迹於諸佛所。永斷疑惑。於佛智慧。深信趣入。若實類者云云。何有此等德耶。爰知。深位大士。爲表法深奧。現聲聞形。示如聾如盲相云事。由之不思議境界經。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論判入法界品五百聲聞。皆是他方極位菩薩。誠證難思。如何

答。凡華嚴經七處八會說。非首末相續教。前七會雖第二七日說。入法界品逝多林說。既在四諦教後。何無實類聲聞耶。由之見❶大師所釋。彼經八會非是首末相續說故。初之七會。成道卽說。故在初七。末有聲聞。入法界品。❷後時別說。故第八會。亦有聲聞文　加之三❸論吉藏。第八會後時說。於祇園精舍說云云故。得有聲聞釋云云　但至嘆德經文者。先以五百聲聞。雖爲漸教證。忽不言皆是實類者。其中必以可有實類聲聞。可通漸教成也。何此疑來耶。　設又付云實類。何不如此讚耶。既證生空眞如。何不嘆悉覺眞諦等耶。次不思議境界經說。彼經中。於摩竭提國菩提樹下說之。知第一會同本異譯歟。更不足爲難。次大乘論者。作者誰人。譯者何三藏。所說忽難信者。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可爲龜鏡者歟

尋云。設會座雖有實類輩。尙非漸教證。其所以者。隔聞於法界唯心法門。靡悟於三無差別道理。已是如聾如盲也。不聞不見也。何爲教所被機耶　答。舍利弗既由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故爲教所被機歟❹一乘義私記云。入法界品。在逝多林說云云。此是佛成道後經多年。須達長者。爲佛初所建立精舍也。是豈鹿苑前說耶云云　略之。行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇薗寺說之云云取意　准十二由經者。成道六年。須達長者。爲佛作祇薗精舍歟

問。本疏中。解華嚴經通漸教之義。引入法界品五百聲聞。爾者寂滅道場等前七會。可有應化聲聞耶　兩方。若有者。前七會成道最前說。此時未度聲聞。已無實類小聖。權化者由何有之耶。權必引實。應化定同實類。無實類者。應化何爲耶。依之檢六十八十等經。前七會無列聲聞。僅及入法界品莚擧五百六十類。是以披大師❺所釋。或云初之七會。成道卽說。故在初七。末有聲聞。或判初有大無小如花嚴經。至入法界品。方有聲聞。此等所釋。明前七會全無聲聞名體見タリ　若由之爾者。見不思議境界經。復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座云云　而彼經菩提樹下說第一會異譯也。豈非有應化聲聞耶。何況法華玄贊中。華嚴經初說有舍利弗。是應化等文　所釋趣。初七會有應化類見　由之震旦人師勘督首品第一會有應化舍利弗文　如何

❶原本傍註曰開發　❷原本傍註曰如大般若經雖云一部非十六會讀說　❸原本傍註曰淨名玄論　❹原本傍註曰子島　❺原本傍註曰開發

答。大部經云。前七會雖無列聲聞之文。准不思議境界經思之。權化類可有歟。聲聞爲佛弟子隨奉仕之者也。雖未度實類應化同彼類有何過耶。鹿苑證果之後。度聲聞者。約實類論之。不遮權化者歟。開發云。故在初七。未有聲聞。法苑云。初有大無小者。談實類聲聞也。是以鏡水寺❶栖複師。賢首品第一會中。有一筒舍利弗。是應化也云云取意 法證翼贊中。又述此旨。況退見彼經盧舍那品。十方菩薩雲集毛孔出光。二光中出塵數菩薩。塵數衆生。令至聲聞獨覺地（文六十經第三卷 取意註之） 既前七會。說聲聞獨覺。何難無其名體耶

今云。前七會無權化聲聞也。大部經中。全無列名文。又大師處處釋。不許初七會有聲聞之義。誰疑之耶。但玄贊云。初說有舍利弗是應化者。若依指第八會本會之傳者。更非難歟。但准文相初說者。前七會見 今訓文可云。初說有舍利佛。是應化。爲尊成第八會聲聞實類通漸教之義。設云爾也（傳聞。永緣權僧正談此義耳） 次至不思議境界經者。雖第一會異譯。翻譯三藏。聚入法界品聲聞。初會同聞衆中列之歟。爲別經時。取爲此經同聞衆。如此事常習也。賢首品等。光中化菩薩聲聞等。旣是一時化現也。何爲證耶。

三獸渡水

問。了義燈中。證如來所說眞如爲體之義。引三獸渡水之文。爾者引何經論說耶。燈云。寶性論中。猶如一河三獸渡水得淺深異云云 付之勘寶性論說。一部四卷。十一品中。全無此文耶。依之義林章玄贊等中。引優婆塞戒經。如何

答。宗家處處引此文。或云寶性論。卽玄贊第四・無垢稱經疏幷今義燈等也。或云優婆塞戒經。卽玄贊第一・總料簡章等也。或有出涅槃經之處。如開發上卷及最勝疏也。以知。此文不限一經一論云事。但寶性論現行文雖無此文。或依梵本。或勘餘本引之歟。例如彼說圓鏡智是受用佛之莊嚴論之文。阿賴耶識業風所飄之楞伽經之說。現行本雖無此文。依梵本載之。卽涅槃經中亦無此說。最勝疏等亦引梵本歟

業風所飄之文。演祕有二釋。初釋雖異。論所引其義理同也。次釋疏主勘梵本引之文

瑜伽釋論三時

問。義燈中明三時教。以何文證之耶　答。引瑜伽釋論。如來出世隨宜爲說文也。付之依義燈所引見彼論所說。偏說第三時教。無明初二時。是以或云。隨宜爲說處中妙理。唯說第三時教。或述了達諸法非空非有。不說有空時教耶。依之大師章中。引深密經等說。雖證三時。未引瑜伽釋論耶

私云。瑜伽釋論文。專明第三時。因顯初二時教。云今說此論所因云何。釋說瑜伽論之所因。顯第三時。故正見彼論說。如來出世。隨其所宜。方便爲說種種妙法。處中實相。令諸有情知一切法如是如是空故非有。如是如是有故非空。了達諸法非空非有文 種種妙法者。初二時也。處中實相者。第三時也。令諸有情已下。顯第三時非空非有義也。如是如是空故非有者。遮初時偏有。如是如是有故非空者。簡第二時皆空執也。既明第三時遮初二時執。返知。方便爲說種種妙法者。說有空教云事。但至章釋者。返講答證據也。正見彼文。瑜伽釋中。此三時小異。義意無別。云云 先德釋此文云。文異故云小異云云無失 已上愚案

雪山部五事

問。雪山部本宗同義意。可立餘所誘。無知等五事耶。兩方。若立者。上座部。大衆部分事。依諍五事是非。所謂大天立五事。耆年聖者。不許五事故也。而雪山部。是上座部中。十一部隨一也。豈失本宗返立五事耶。況若不同本上座部。何名本宗同義耶。以同本宗。得此名故也。若不立者。宗輪論中。述雪山部本宗同義。有阿羅漢。爲餘所誘。猶有無知。亦有猶預。他令悟入。道因聲起云云 爾者二邊不明。如何

答。疑難非始尋。卽大師宗輪疏中。問答之正釋此事。初與大衆乖諍之時。猶未立此。至三百年滿。與說一切有部諍。說一切有得本宗故。無立五事。舊上座弟子。失本所宗。乃立五事。是故年淹日久。聖隱凡生。新與傳殊。復何怪也云云 根本乖諍之旹。一百

❶原本傍註曰鏡水抄

年之外。雖諍五事是非、至三百年滿、時代久移。聖隱凡顯。故習失本宗義也。但至本宗同難者。一部中前後相對。本諸人同義、名本宗同、後義異、自部前共許義云末宗異義也。故雪山部本宗同者。一切有部。雖不立五事雪山部立之。依有此諍、從有部分之時。雪山部中。諸人共許。同立五事、故云本宗同義也。若不然後義同先本宗者。大衆等四部初出時。不可名本宗同、彼只本宗。後同。彼不可名本宗同故也。況若如難者。可云同本宗義、何云本宗同義耶。爰知。自部內。諸人共許義云事。宗輪疏可見之

龍猛皆空

問龍猛提婆意。依勝義諦、爲起皆空執將如何　兩方。若不起皆空執者龍猛。提婆依般若經說、立萬法皆空宗。既執皆空之文。爲至極理。知執無相皆空云事。況清辨傳彼宗。既撥無二諦性相。唯末計思本宗。定可空依圓法體耶。依之見❶大師處處❷解釋。同清辨起皆空執云云若依之爾者。今此大論師深位薩埵。何起皆空妄執耶。是以義燈中。不起空執見タリ

答。龍猛歡喜地菩薩。深悟百法明門。提婆彼瀉瓶稟承無誤。全不可起皆空僻執。所以爲破小乘外道實我實法。依般若經立皆空宗。此只任如來本意、遮諸法實有執計也。加之披佛地論說、而菩薩藏千載已前清淨一味無有乖諍。千歲已後乃興空有二執異論云云若龍猛實起空執。無著天親立非空非有宗之時。寧無乖諍耶。就中護法菩薩製提婆百論釋、破清辨執皆空。唯空遍計。存依圓法體。遍學三藏造會宗論三千行頌、融會瑜伽中百旨、破智光論師撥無執見。以此等理案之。不起撥無執也。依之了義燈中。兩大菩薩出世。爲破小乘外道執說之爲空。時人多著空云云取意既著空見闕所被機。知龍猛不起此執也。大師所釋依清辨心談龍猛宗也❸❹

論第一卷同學鈔第一終

❸❹論第一卷同學鈔第一目次

論第一卷同學鈔第一

辨教時

證果迴心

問。宗家意。付明有空中三時教。且第二❽時般若經❾之時。證果二乘。可有迴心向大義耶　答。云有此義。云無此❿義。先德二傳也。兩方。若無者。聖者遍類不同。根⓫性利鈍不一准。何必無迴心義⓬耶。是以見彼經文。或云是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜。或述唯有見諦趣大菩提諸聲聞等。加之本疏

❶原本傍註曰理趣分疏　❷原本傍註曰對法抄一⑧　❸17頁　❹不分卷⑨②　⑧❹此卷甲乙兩本與原本大異故別出甲本而與乙本對校　❺若十(第二時歟)②　❻漸十(教)②　❼以下至爲定姓人相當原本第二卷　❽〔時〕一②　❾〔之〕一②　❿〔義〕一②　⓫性利鈍不二機非②　⓬耶二哉⑧

云。令中根品捨小趣大。義林章判須菩提等。迴心趣大。何況樞要中引彼經說雖未已入正性離生。而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云 置雖言意。明已入正性離生人發菩提心見タリ 經文竝宗家解釋。無諍非云迴心向大耶。若❶云有者。法花以前教取敗種不生喩。全不許證果迴心。是以無量義經說四十餘年未顯眞實。法花經未曾說汝等當得成佛道云云 隨見般若經文。若人聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提❷云云 若爾文理有左右。是非❸難一❹定。

答。證果迴心有無。先哲異義也。然而且可存申無迴心之義也。 凡任不定性智解。辨有空中三時前後。而般若經第二時空教。說萬法空寂。未明三性一乘。豈依皆空教發深固大心❺哉。菩提心者。卽悟入三性。未分明說諸法非空有。何進發唯識甚深菩提心*哉。若此經時發心者。法花一乘❻何爲耶。是以如一偏疑。法花以前教取敗種不生譬。嫌永不成佛。無量義。妙法花兩文。誰疑之哉。 但至我亦隨喜文者。次上文既云若人聲聞獨覺正性離生者。不能復發阿耨菩提。何以故。彼於生死流以作限隔故*云云 下文遮是中設有等。安設言置有❼字。爰知。假設詞也。雖然任所被機根者雖假設談依如來本意者。亦是眞實詞也。次至唯有見諦等❽文。以信解大乘。❾言趣大菩提歟。或云唯有見諦趣大菩提。判諸聲聞等及以不退轉菩薩摩訶薩。故知。以唯有見諦文者。配諸聲聞等。以趣大菩提*文配菩薩摩訶薩歟❿文言相配事常習也 次至雖未已入文者。先以此文被爲難如何。般若經時。未證果迴心有理無疑。證果迴心雖有希奇。若如難者。證果迴心決定成疑凡位迴心。故知。此文定可有深意。依之法花攝釋⓫消此文云。此人雖曾行二乘行。未得證果。聞大乘經。卽發菩提*云云 任此釋者。先行二乘行人。未得自乘果類。聞此經已。發大心⓬云也。況依經文次第者。上擧三乘定性⓭各證自乘極果。對之云雖未已入歟。次至本疏文⓮者如理師釋此事。卽以中根對小名大文 次至章⓯釋。撲揚大師釋此文⓰云。今言迴心因聞般若。悔修於小。爲趣大因名迴修也。非趣大已名迴趣也*云云 凡於迴心有二。此是信解大乘迴心也。諸處可准之

尋云

互執有空

問。宗家意。初二時所被機根。可有互執有空之義耶 進云。疏云。由此二聖互執有空云云 付之立三時教對一類不定性而初時聞四諦法輪同作諸法實有執。第二時⓱說萬法皆空。擧撥無二諦性相。若爾如次限有空迷執。雙無執空有之義耶。互執有空本疏解釋有何別因耶。答。疑難趣卽演祕問難意也。答之豈言不定。唯祇一人。人既有多。悟亦前後。後前各以所證爲是。互執何失。又縱一人執前後別。對執不同。亦得稱互*云云 料簡此釋。學者⓲意⓳不同也。且出申一義者⓴今文有二釋歟。初釋意。初時聞有。以有爲是於空起謗。第二時聞空。以空爲是。於有起謗。是非二執互起有空迷謬相竝。前後各以所證爲是。是詞卽顯傍有所非也。此義非撲揚始㉑文。源出瑜伽論。義林章等。存此旨見タリ 依之義林章中。諸偏見者。初聞說有。便卽快心。於空起謗。後聞說空。亦復協意。便謗於有*云云 瑜伽釋論中亦此旨見タリ 故是非執雙起云事。最叶文理。是初釋意也。第二釋意。直以初時有執。第二時空執名互執有空也

㉒尋云。初釋云。人既有多悟亦前後云云 寄人多類。釋互執有空義見タリ 不見存是非二執相竝義耶。次第二釋。如所成者。不乖瑜伽釋論等。今云。先祕問云。唯望不定。立有三時。何有二聖互執有空云云意云。對不定性立三時教。初時執有聖者之外。亦無別人。第二時執空云人外。更無餘聖。何有二聖互執有空。由此二聖互執有空疏釋㉓於二時有多聖互執有空歟見タリ故答之。豈言不㉔定唯祇一人等者㉕先

❶云＝依之②　❷云云＝文②*　❸離＝非②　❹定＋(如何可承耶)②　❺哉＝耶②*　❻何爲＝爲何②　❼字＝言②　❽文＋(者)②*　❾言＝且云②　❿〔文言…也〕八字－②　⓫消＝指②　⓬云也二字乙本作細註　⓭各＝必②　⓮〔者〕－②　⓯釋＋(者)②　⓰〔云〕－②　⓱說＝皆②　⓲意＝云云②　⓳〔不同也〕－②　⓴今＝先今文②　㉑文＝釋②　㉒(尋云…二聖)百十餘字＝(尋云, 若以是非二執名互執者, 何問唯望不定, 立有三時, 何有三聖, 互執有空, 答豈言不定唯祇一人等耶, 問答意者, 寄人多類消本文見如何, 答, 先問意, 對不定性, 立三時教, 初時執有聖者外, 亦無別人, 第二時執空聖者外, 更無餘聖, 何有二聖)九十餘字②　㉓於＋(初)②　㉔定＋(性)②　㉕〔先〕－②

不定性。何有二聖問故。返此問言也。正[1]釋互執有空[2]之文。前後各以所證爲是[3]之文也。又縱一人[4]等[5]者。非別釋歟。是非二執相竝[6]云事。不可依人多少。故云人既有多。云[7]又縱一人同可存此旨歟。[8]是以初奪問釋之。後縱答之不同也。或又縱一人者。設雖一人以前後執不同相對第三時云互執有空也

如來爲除

問。付三時教。且爲除何執。說第三時教耶。答。疏[9]云如來爲除此空有執。於第三時演了義教云云　付之[10]設第二時無相教者。爲遣初時有執也。何至第三時[11]教可遮之耶。本疏[12]言世尊爲除彼法有執。次於鷲嶺說諸法空。卽此意也。若[13]爾第二時所殘僅皆[14]空迷也。何第三[15]時兼遣有空執耶。[16]依之見餘處解釋。彼聞法空隱密言教。便撥諸法性相都無乃至佛爲除此復說唯識三性等教云云　此釋意第三時唯除空執見タリ[17]如何

答。般若經時。雖除初時有執。是猶以密意破有執[18]而未顯遣執。所以至第三時。顯了說非空非有之時離有[19]空偏執。正契中道。故本疏釋此事心外法無破除。有空執。專在第三時[20]教[21]進所釋。卽初有執。非無內識。遣執皆空云云故顯了此意也。義林章釋者。出[22]近所除空執許也。不遮遠遣有執之義可成中也

爰引六經

問。本疏中。辨說教時會[23]今論依六經說成唯識中道[24]之義云云爾者六經者。何等經耶。進云疏云。又今此論。爰引六經。所謂華嚴。深密。如來出現功德莊嚴。阿毘達磨。楞伽。厚嚴云云　付之依六經成中道。源在論文。華嚴。深密。楞伽。維摩。阿毘達磨。厚[25]嚴是其六經也。此[26]則依是諸識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識本頌文。結三能變唯識道理。引六經說明五重觀門也。若除維摩經闕隱劣顯勝唯識道理。更非盡理之說。況論既引維摩經。有何失本疏除之[27]耶。論不引莊嚴經。有何德疏加之耶。加之如來無垢識等頌。僅說淨位第八。中道義不顯。有何深意。如[28]此取捨耶

問。今論引幾經。證唯識義耶。進云。花嚴等六經也。付之。一論前後所引經其數不限六經。[29]所謂七八二識。教證中如次[30]引解脫阿含二經釋云。佛果殊勝義[31]引涅槃[32]經獲得常蘊之文。化無量類皆令[33]有心之說。明四智心品功德。多出佛地經[34]文。加之引無盡意經。證本有種子。依勝鬘經。述三種意[35]成身。況答外人唯識所因難。出無垢稱經隨心垢淨之文。若爾依一論上下所引之文者。不可限六經。若任答唯識所因難六經者。擧莊嚴經。不引維摩經。有何別因。爰引六經解釋。乖[36]旁道理如何

答。誠總談一論上下所引經者廣可通。[37]涅槃佛地解脫阿含等。而今本疏爰引六經者源依答唯識所因難六經也。[38]□□共旨上明三時教。畢今論爲顯第三時中道大乘。依六經說成唯識中道之旨。爲其所以也。故疏終文[39]云理明唯識三性。十地因果行位了相大乘文[40]故知第三時中道教也云云　若爾解脫阿含既小乘經。何爲第三時證。無盡意經三乘通信經。同是小乘[41]部也。勝鬘經末明唯識三性等七種法門。佛地經。亦同之。況彼經粗雖說果唯識。既寄智品不專識體。豈等今六經[42]耶。無垢稱經隨心垢淨[43]之說。源出阿[44]含說。優婆離尊者。於往昔之時。豪淨名呵[45]先因緣也。故彼經中云如佛所說指昔時說。故今大乘教證故不引彼經。唯識所因難處。不簡大小乘。分明說唯識故。載之也。或彼經西天東夏有空教中道之諍。故無垢稱疏云。依清辨等義以空爲宗。依護法義中道教也取[46]心　又章云。[47]又古來大德乃至維摩思益。大品空教云云　既論師人師諍如[48]此。不如以之不爲第三[49]時證據。故不引彼經也。論所引六經中。改無垢[50]稱。加莊嚴經。卽此等意趣也。就中又有深心眞諦等古師以

❶釋=答②　❷〔之文〕一②　❸〔之〕一②　❹〔等〕一②　❺者+(設雖…人以前後執不同相對第三時而云互執有空也或又縱一人等文)二十九字②　❻〔云〕一②　❼〔又〕一②　❽〔是以…空也〕四十一字=〔人人異義如常〕六字②　❾〔云〕一②　❿設=說②　⓫〔教〕一②　⓬言=云②　⓭爾+(者)②　⓮空+(之)②　⓯時+(教云)②　⓰依=由②　⓱(何耶)+如②　⓲而=也②　⓳空=無②　⓴〔教〕一②　㉑進=云遮②　㉒近=遠②　㉓〔今論〕一②　㉔〔之〕一②*　㉕嚴+(經)②　㉖則=卽②　㉗耶=哉②　㉘此=是②　㉙〔所謂〕一②　㉚引=出②　㉛〔引〕一②　㉜經+(引)②　㉝有+(有)②　㉞〔文〕一②　㉟成=生②　㊱旁=多②　㊲涅槃佛地解脫阿含等=佛地勝鬘等諸經②　㊳〔□□…也〕三十七字=〔論成唯識中道教大乘至極說故〕十三字②　㊴〔云〕一②　㊵〔故知…云云〕十一字一②　㊶〔部〕一②　㊷耶=哉②　㊸〔之〕一②　㊹含+(經)②　㊺先=時②　㊻心=意②*　㊼〔又〕一②　㊽此=是②　㊾時+(之)②　㊿稱+(經)②

眞如爲第九識體。成理事即[1]一義。[2]玄奘淨位第八加爲九識。即以莊嚴經如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應文爲共證。既云圓鏡智相應。無垢識體淨位第八云事分明也。證無垢識圓鏡智俱解釋此意也。故依他識體。不超八識。成理事不一唯識三性顯了宗義。以此[3]論爲規摸。故大師無垢稱以別故除之。莊嚴經存深意加之。若得此旨。諸[4]疑難不可來矣

尋云。莊嚴經既明佛果第八識三性。十地因果。行位等。具不說之。何爲今證耶。若以彼爲證者。佛地經說佛果四[5]智等。又可擧之。同說果唯識故如何

答。莊嚴經末渡經也。未知說三性十地等。[6]有但於如來無垢識等文。[7]尚異佛地經。莊嚴經識體爲本。云圓鏡[8]智相應。佛地經智品爲本故唯識義。專有功德莊嚴經。第八識諸識根本云云。若成此識[9]畢云云唯識三性旨。中道大乘義。能成立故。設雖不說十地等。第三時唯識中道*之敎。云事[10]最分明也

深密三時

問。宗家意。依深密經說。立有空中三時敎[11]云云 爾者今此三時敎。爲[12]存義類相從道理將如何[13]耶 兩方。若[14]依義類相從道理者。凡對漸悟。立三時敎。悟三時事。必有年月次第。若爾所立三時定可年月。依之本經列初昔今次第。不出義類相從理。本[15]疏即有三時年月前後解深密經說唯識是也云云 爰知三時前後年月次第云事。若依之爾者。宗家意。以一代諸敎。悉攝盡三時。若依年月次第者。成道最初花嚴何攝第三時。雙樹泥洹遺敎經。豈攝初時哉。是以見義燈文。今[16]卷云。一約前後二約義類。餘處述。經辨三時。非約前後。但以類相從兩方不明。如何。年月義類相兼之義兩方[17]難可尋之

答。今此[18]三時義類年月。先哲異義。上古未決也。雖然。且可存中唯義類傳也。不定姓人。歸[19]於佛法。智解淺深。三時悟異。此所悟敎。有空中義理淺深也。如來設有空中次第。以[20]法淺深爲其差別。依晝夜月時年。非立三時。諸說有敎。皆攝初時。義理最淺故。諸說空敎。悉第二時。義理漸深故。諸說中道。敎[21]取屬第三時。義理最深故也。依之先德釋云三時。所言時者。非年月時。合道理故。名之爲時云云 況若非義類相從者。他師付攝敎不盡失。何遮之[22]耶。花嚴。遺敎既三時所攝也[23]知義類相從云事。是以義燈前後法華玄贊。總料簡章。[24]擧依深密經三時文。以華嚴經。成第三時云云 加之見大師解釋。眞諦以敎就時。戒賢以時就敎判。[25]破眞諦義。若爾慈恩淄洲定判。無諍存義類三時也。但至經文者初於一時。在昔第二時。於今第三時者。一時第二時第三時文。是義理淺深[26]次第爲三時也。初昔今者。即年月前後也。對不定[27]姓說義類三時。悟義淺深。必前後故。年月前後說此[28]義三時[29]爲言即有三時年月前後解釋[30]即此意也。即有三時者。義三時也。指一時二時三時[31]文年月前後者。自然年月前後相當次第也。指初昔今[32]說云然。以年月不爲時。若不爾者。可云即有年月三時前後。何云即有三時年月[33]前後耶。唯義類[34]從云甚深叶道理也

尋云。宗家立三時敎。依深密[35]瑜伽文。而經論中云初昔今。年月旨明云云。若[36]會顯文。成義理次第者北岳最澄。三論道詮。華嚴惠苑等。雖白宗義違本經文[37]云云 若不出[38]明誠證者。誰可信用耶。若雖無經文以道理成此義者。他宗意立四時五時等。深密文會一段機云云最可指南[39]耶

答。此傳難義只此一事云云。末學庸才。輙難勘之。但披經文。其旨炳然也。一切法相品德本菩薩請問三性。[40]此乘前心意識品說唯識義起此問。同今論若唯有識何故世尊處處經中說有三性問也。處處經中之言。專[41]攝花嚴經說。無自性品勝義生菩薩請問三無性。此意乘前一切法相品說三性義起此問。同今論若有三性如何世尊說一切法皆無自性問也。而如來依勝義生問。般若無性即三性上。無遍計故云云說[42]矣。爰勝義生深生領解。信解

[1]一十(之)②　[2]玄奘＝唐三藏②　[3]論＝經②　[4]〔疑〕－②　[5]智十(心品)②　[6]〔有〕－②　[7]尚＝猶②　[8]〔智〕－②　[9]畢＝了②*　[10]〔最〕－②　[11]〔云云〕－②　[12]存＝依②　[13]〔耶〕－②　[14]依＝存②　[15]疏十(云)②　[16]卷＝論②　[17]〔難〕－②　[18]〔三時〕－②　[19]〔於〕－②　[20]〔法〕－②　[21]〔取〕－②　[22]耶＝哉②　[23]〔知義…事〕七字－②　[24]〔擧〕－②　[25]〔破〕－②　[26]〔次第〕－②　[27]姓＝種姓人②　[28]義十(類)②　[29]爲言＝也②　[30]〔即〕－②　[31]文十(也)②　[32]說＝也②　[33]前＝先②　[34]從＝傳②　[35]瑜伽＝經②　[36]會＝旨②　[37]云云＝文②　[38]〔明〕－②　[39]耶＝如何②　[40]此十(則)②　[41]攝＝指②　[42]矣爰＝也若②

三無性依三性*畢。三性不顯了初二時。是不了義。分明說遍計空。依圓有。第三時。是了義教也。此了義教中。有花嚴等三性教。若不義類。何以華嚴。爲第三時。故玄賛中。❶勝義生菩薩。依於三性。說三無性皆是遍計所執也。勝義生菩薩○依此經文○花嚴經等。爲第三時。❷云云 總料簡章。無垢稱疏。亦以同之。明知。以❸明依三性。立三無性。成義類道理也。若不爾者。引依三性立無性文。有何由❹耶。以無性前說三性爲第三時。豈非❺義前後耶。燈第七作三性❻前陳無性後說釋。*雖。問。若爾何故說三性教。爲第三時。應第二時。在空前故。答。經辨三時。非約前後。但以類相從。有爲第一。空爲第二。俱爲第三。此則花嚴攝。深密第三時問答也。經論誠說。宗家解釋。義類相從之旨分明也。若爾他師所述。深達經文。問。唯義類者。乖一約前後二約義類文。如此釋者。可兼義類年月見タリ。答。年月義類兼說三❼時。傳。專依彼文。以非約前後但以類相❽從顯❾釋。案今燈文。一師解釋。不可梓楯。若爾唯義類傳可❿會今文。秋篠善珠釋燈文。一約前後者。義前後也。義理淺深三時次第⓫是也。二約義類者。顯此三時類攝諸教也

般若唯識

問。般若經中。說唯識道理。爾者以所說唯識。可攝第三時⓬耶 答。⓭可有攝第二時。或攝第三⓮時二意也。兩方。若攝第二時者。隨所說義理。⓯可論三時相攝。而彼般若經文。云一切皆是自心所變。說蘊等諸法非空非有。此等經文。豈非唯識中⓰道。況中邊論解故說一切法非空非不空。有無及有故。是則契中道*之文。亦善符順般若等經說。一切法非空非有云云 無性攝論。引大般若對慈氏廣說三性*之文。任弘經解釋明攝第三時也。疏依多⓱分言第二時。撲揚定判。亦非存此*心耶。若依之⓲攝第三時者。見大師處處釋皆以般若。總屬第二時。況若⓳許通第三時者。一經豈通二時。無時教雜亂⓴失耶。答。先德異義非一准。故雖出申二義。任宗家解釋。可存中屬第二時義也。三時相攝。任教相大旨。般若經中。被會會說。尋分分文。始自五蘊。終至二轉。說畢竟皆空。未明中道理。適雖說唯識如幻旨。少分之中少分也。又不出遍計依圓廢立。豈攝第三時耶。況若一經亘空有者。一經又可通大小乘教。隨宜說法寧可然耶。依之深密經云指般若無自性文。說第二時。般若經云見佛第二轉妙法輪。明嫌第三時。次於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等之釋。諸說空經是第二時教之文。即存此等道理也。若夫依少分說定時教者。阿含說隨心垢淨。遺教云當好制心。豈攝第三時耶。但至中邊㉑攝論者。指此等少分。引證之歟。或依第三時教意。述般若空。空所執。有依圓。引般若㉒意云。亦善符順等也。故廣百論。釋弘般若提婆㉓菩薩空義云。又此空言是遮非表。非唯空有亦復空空。遍遣執心。令契諸法非有非空究竟眞理云云 護法既顯提婆意。遮惡取空。顯中道義。天親無性。依般若經。明中道旨。亦此*心也。唯此般若第二時中。亦說唯識。疏依多分。言第二時。演祕所釋返此義證也。㉔此釋心者。少分唯識從多分空。關第二時云也

十六會般若

問。付深密經三時教。且第二時空教者。㉕爲十六會般若經將如何 答。宗家㉖意。第二時㉗教也。付之披深密經文。尋第二時教。唯爲發趣大乘者。說皆空法㉘云云 而十六會般若。廣對三乘。明說唯識。既不唯對大機。不唯說皆空。知。以別經教。㉙開第二時教。云事依㉚之。如來成道㉛之後㉜第七年。在舍衛國施惠江邊。爲諸菩薩。說諸㉝法空云云 ㉞今見十六㉟會無施惠江邊之說㊱耶。況七㊲年前云云 尼衆未有。十六會般若。會會皆列尼衆。明知。彼般若十六會外。即深密所指第二時云事。是以天台最澄。三論善議等。他宗人師。皆㊳此旨存。離自宗義如何 答。自宗意。十六會外㊴無般若。般若之

❶(佛爲)＋勝乙　❷云云＝文乙　❸〔明〕－乙　❹耶＝哉乙　❺義＋(類)乙　❻前＝先乙　❼時＋(之)乙　❽從＋(之)乙　❾釋＝文乙　❿會＝云云乙　⓫〔是〕－乙　⓬耶＝敎爲當如何乙　⓭可有＝云乙　⓮時＋(有)乙　⓯〔可〕－乙　⓰道＋(耶)乙　⓱分＝文乙　⓲〔攝〕－乙　⓳〔許〕－乙　⓴失＝之乙　㉑〔攝〕－乙　㉒〔意〕－乙　㉓〔菩薩〕－乙　㉔〔此釋心者〕－乙　㉕爲＋(指)乙　㉖意＋(以十六會般若爲)乙　㉗〔教〕－乙　㉘云云＝文乙　㉙開＝爲乙　㉚之＋(見眞諦三藏釋)乙　㉛之＝以乙　㉜(至)＋第乙　㉝法＋(皆)乙　㉞今＝而乙　㉟會＋(之說更)乙　㊱〔耶〕－乙　㊲年＋(之)乙　㊳此旨存＝存此旨乙　㊴無＋(別)乙

外。無隱密空教。[1]故深密所指。第二時般若。即十六會經也。凡遍覺三藏遊西天。悉得般若梵本。羅什。眞諦等。得一會一分之本。廣不。[2]知諸會*之本。*故判有八部五部等般若。[3]此等皆任自所解作□異論。以實[4]論之。西天全[5]所無別部般若[6]也。故先德釋[7]云。予聞三藏慈恩三藏。日照三藏等皆云。[8]西方未聞八部般若之名。[9]云云 因之圓測。玄範等人師。引我等今者。於贍部州見佛第二轉妙法輪之說。成第二[10]時也。[11]但至發執□乘者。對□性。初時小根之人。信解大乘。漸趣大乘也。何以彼爲難耶。次至施惠江邊說者。眞諦三藏釋也。誰依用耶。但大般若中有舍衛國說。即指之歟。彼師以教就時。故云第七年等也。以教就時義既不可也。全不可依用。可答申也

尋云。般若經見佛第二轉妙法[12]輪文。[13]非誠證。次下文非第一轉。亦非第二[14]云故。答。[15]彼經會會文既用之。無量百千諸天明唱言第二法輪。豈異求耶。初輪法輪有故非第一轉。末說第三時。故非第二轉也。今案般若遮執故。遮實有妄執第二云非第二轉歟。如云即非佛法是名佛法也。故知實雖第二時爲遮妄執如此也。其例非一。其旨可□之

一經亙三時歟

問。付三時教攝盡一代[16]聖教義。且以一經。爲亙攝三時。將[17]何 兩方若有此義者。深密經中。說三時教。舉波羅底斯。鷲峯山等時會。[18]說教各別[19]也[20]更不見。以一經亙攝三[21]時。況大小教相各別。所說中偏不同。[22]豈一經[23]亙三時[24]所攝耶。若依之[25]無此義者。如來一音演說[26]教。衆生隨類各得[27]解維摩。攝論等文[28]分明也。若[29]爾隨機根。何不亙三時耶。依之按寶積經。亙三時見タリ所謂說一切有部毘奈耶雜事。寶積經一會。[30]是可初時教。文殊問般若。[31]文是一會是可第二時。勝鬘夫人會[32]說三種意成身。明一乘義。是可第三時。若爾寶積一經非亙三時教耶。依之東土德一判此經亙三時[33]何耶

[34]寬治五年春月殿下[35]一切經番論義。慶助大法師。對長與大法師[36]問之。其座長與答云。寶積經。宗家無定判[37]計之是結集人翻譯三藏。集前後別部經。爲一經歟[38]以彼不可難之

[39]會云。一經不可通三時。教有大少。機有淺深。故顯了隱密。了不了義。豈相雜耶。是以深密經中。初二時云諍論安[40]息處。第三時說最極無上教。故知。一經不可亙三時也。但至寶積經者。是第三時[41]教中。爲菩薩重說初二時法也。此[42]即爲令知諸乘境行果。對大乘機。說容有教也。如瑜伽論中。說聲聞獨覺兩地。無著等菩薩。[43]廣爲知諸乘境行果。大聖慈尊。說小乘法也。依之總料簡章或有諸經全分多分大小教異云云此豈非寶積經耶。況准人師釋。此經雖有唯小一會大小相兼會。並屬大乘方等部云云 雖他宗釋。取爲潤色。若如此[44]得意時。唯第三時攝云事。有何相違[45]耶

唯頓唯漸

問。宗家意。可云有唯頓唯漸*之教耶。

答。不爾。付之[46]聖教萬差。何無此教耶。依之。章云[47]若唯被大。如勝鬘經。或但被小如遺教經云云如何

答。宗家意。[48]無唯頓唯漸教[49]也。判教無一教定頓定漸。[50]淄洲大師。破他師[51]釋不障立漸頓。不許定判[52]教[53]述此顯頓漸無別定教。更不可疑之。淄州大師破他師釋。不障立漸頓。不許定判教。知必頓漸機相交無唯頓唯漸教云事。此即說

[1]〔故〕－(乙)* [2]知＋(有)(乙) [3]〔此等…論〕十一字＝〔即依之也〕四字(乙) [4]論＝謂(乙) [5]〔所〕－(乙) [6]也故＝所以(乙) [7]〔云〕－(乙) [8]〔西方〕－(乙) [9]云云＝文(乙) [10]時＋(也)(乙) [11]〔但至…也〕七行＝〔次深密云對菩薩般若云被三乘者深密約正機唯舉大乘般若通傍正廣說三乘彼此不同不可相違次施惠江邊般若者未見明說是只西明寺圓測師引家依三藏說也而家依相傳說謬多西明解釋實義少誰信用耶但施惠江邊在舍衛國中去祇獨薗不遠家依云去祇獨薗五里云云新羅寂公二三里云云故以舍衛國祇獨薗說云施惠江邊說也〕百三十八字(乙) [12]輪＋(之)(乙) [13]（更）＋非(乙) [14]云故＝云云如何(乙) [15]〔彼經…之〕百字＝〔非第一轉者，遮華嚴第一轉，亦非第二者，遮阿含第二轉也，或般若遮執故，遮實有妄執第二，云亦非第二歟，如云即非佛法是名佛法，實雖第二轉，爲遮妄執云爾也，其例非一也〕 [16]聖＝諸(乙) [17]（如）＋何(乙) [18]（三時）＋說(乙) [19]〔也〕－(乙) [20]更不見＝何(乙) [21]時＋（耶）(乙) [22]〔豈〕－(乙) [23]亙＝全不可通(乙) [24]〔所攝〕－(乙) [25]無此義＝爾(乙) [26]教＝法(乙) [27]解＋（者）(乙) [28]〔分明〕－(乙) [29]〔爾〕－(乙) [30]是可＝當(乙) [31]〔文是…時〕九字－(乙) [32]〔說三…耶〕二十七字＝〔如次假二字〕五字(乙) [33]何耶＝云云如何(乙) [34]（寬治…難之）五行の（會云…耶）十五行(乙)，會云＝答(乙) [35]〔一切經〕－(乙) [36]問＝用(乙) [37]計之＝之計(乙) [38]（故）＋以(乙) [40]息＝是(乙) [41]〔教〕－(乙) [42]即＝則(乙) [43]廣爲＝爲令(乙) [44]得意＝意得(乙) [45]〔耶〕－(乙) [46]〔聖〕－(乙) [47]若＝或(乙) [48]無＝更不許(乙) [49]也＋（說教會座必聲聞菩薩相列頓漸根機相交全不可有唯頓唯漸教也彼華嚴經高山頓大教何至第八會五百聲聞來會座阿含被小機又無量菩薩入初地以之推餘教無唯頓唯漸教之旨以明也是以本疏云此顯頓漸無別定教章中）九十二字(乙) [50]（加之）＋淄(乙) [51]釋＝義(乙) [52]教＋（云云）細註 [53]〔述此…也〕九十七字(乙)

教會座必聲聞菩薩可列故也。花嚴高山頓大敎。尙至第八會有聲聞。阿含被小機。又無量菩薩入初地。以之可推餘敎也。但至章釋者。[1]付正機談之歟。或勝鬘經。是寶積一經四十九會隨一也。彼經總通漸敎者。何[2]成疑耶。彼如華嚴前七會[3]無聲聞。[4]尙判通漸敎也

華嚴頓漸

問。華嚴經通漸[5]敎義。以何[6]爲證耶

答。疏云。入法界品。五百聲聞。亦在座故云云 付之。[7]夫花嚴經高山頓大敎。初轉法輪前說也。入法界品會座所有聲聞。定非實類者。鹿苑說敎以來。始實類聲聞有之故。是以擧五百聲聞嘆[8]其德。或說悉覺眞諦證如實際。深入法性。永出[9]有海。或述於諸佛所。永斷疑惑。於佛智[10]海。深信趣入云云。若實類者。何有此等德耶。爰知。深位大士。爲表法深奧。現聲聞形。示如聾如盲[11]相。[12]依之不思議境界經。說復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座。大乘論[13]明入法界品五百聲聞。皆是他方極位菩[14]薩。誠證[15]旨難思。[16]何耶

答。入法界品聲聞[17]權化實類。[18]古今難義也。先賢多云云未辨其旨。況末學專暗此義。難會者也。但任決擇禮儀致一端之會釋。華嚴經七處八會[19]敎。不盡第二七日說。入法界品[20]於逝多林說[21]之。定可有四諦敎後。何無實類聲聞耶。[22]依之見大師所釋。彼經八會非是首末相續說故。初之七會。成道卽說。故在初七。未有聲聞。入法界品。後時別說。故第八會。亦有聲聞。三論古藏。第八會後時說。於祇園精舍說云云。故。得有聲聞釋[23]取心。但至嘆德經文。[24]權化人云難者。以五百聲聞。[25]爲漸敎證。忽[26]皆不言實[27]類。其中必以可有實類聲聞。可通漸敎[28]證也。[29]故處處釋文大都談應化。玄贊云。卽此中授記者。故非應化也。卽顯非皆應化之旨也。[30]設付實類[31]人。何[32]嚴如此讚耶。旣證生空眞諦。何不[33]說悉覺眞諦等耶。次不思議境界經說[34]者。彼經中。於摩竭提國菩提樹下說之云云知。第一會同本異譯歟。更[35]不爲難[36]也。次[37]被出大乘論者。作者誰人。譯者何三藏。所說忽難信者歟。旁可疑之。若作者邪說歟。又譯者訛謬歟。仍不可爲龜鏡[38]可答申也

[39]問。設會座雖有實類聲聞。尙非漸敎證。[40]其以者。[41]嚴聞於法界唯心法門。[42]隔悟於三無差別理[43]也。是如聾如盲也。不聞不見也。[44]故非敎所被機[45]也

答。舍利弗旣由如來加被。與六千弟子共。悟文殊十法。發無上菩提心。故爲敎所被機無失也。一乘義私記云。入法界品。在逝多林說。此是佛成道後經多年。須達長者。爲佛初[46]可建立精舍也。豈鹿苑前說耶云云 略之。行賀記云。入法界品。成道十餘年。於祇薗寺說之云云 取[47]心 准十二由經者。成道六年。須達長者。爲佛作祇薗精舍歟

[48]問。本疏中。明花嚴經通漸敎之義。入法界品五百聲聞亦在座故云云 爾者五百聲聞中舍利弗。爲同與六千弟子共聞文殊十法發菩提心。身子將如何 答。可言同也 問。若同者。勘經前後。上表五百聲聞列名[49]顯德[50]畢。次爾[51]時文殊師利從善住樓閣等之下。別說與六千弟子俱舍利弗。[52]先後所擧。可是各別類。以何知是同云事依之玄賛中。花嚴經初說有舍利弗。是應化。後入法界品。舍利弗將六千弟子。從自房出。文殊師利。爲說十法。乃發菩提心。卽此中授記者。故非應化也云云 指初說有舍利弗是應化。非五百中舍利弗。[53]是何類耶。別述後入法界品舍利弗。卽非顯五百外耶。是以善珠。護命等古德。料簡玄賛文。如此矣 若依之爾者。本疏及義林章中。以五百聲聞有會座。爲通漸敎證。若爾

[1]付＝就乙　[2]成＝爲乙　[3]（難）＋無乙　[4]尙＝至第八會漸機有座乙　[5]敎＋（之）乙　[6]爲證＝證之乙　[7]〔夫花…聞〕五十二字＝〔實類聲聞來會座始于鹿苑說敎之時華嚴成道最初之說高山頓大之敎也所列聲聞定非實類者是以披彼經所說〕四十六字乙　[8]其＝聲聞乙　[9]有＝苦乙　[10]海＝惑乙　[11]相＋（云事）乙　[12]依＝由乙　[13]明＝判乙　[14]薩＋（爾者）乙　[15]〔旨〕－乙　[16]何耶＝如何乙　[17]權化實類＝權實乙　[18]〔古今…會釋〕三十七字＝〔其旨暗以難計但宗家意存實類聲聞仍可成申其意也凡〕二十三字乙　[19]敎不盡＝說非首末相續敎前七會雖乙　[20]〔於〕－乙　[21]之定可有＝既在乙　[22]依＝由乙　[23]〔取心〕－乙　[24]權化人云難者＝先乙　[25]（雖）＋爲乙　[26]皆不言＝不言皆乙　[27]類＋（者）乙　[28]證＝成乙　[29]〔故處…化〕十字＝〔何此疑來耶〕五字乙　[30]設＋（又）乙　[31]〔人〕－乙　[32]嚴＝不乙　[33]說＝嘆乙　[34]〔者〕－乙　[35]不＋（足）乙　[36]〔也〕－乙　[37]〔被出〕－乙　[38]可答申也＝者歟乙　[39]問＝尋云乙　[40]其＋（所）乙　[41]嚴＝隔乙　[42]隔＝嚴乙　[43]也＝已乙　[44]故非＝何爲乙　[45]也＝耶乙　[46]可＝所乙　[47]心＝意乙　[48]次頁[6]（問本…全文）四十七行ヲ（問本…耶）三十四行乙　[49]顯＝歎乙　[50]畢＝了乙＊　[51]時＝者乙　[52]先＝前乙　[53]〔是〕－乙

悟十法舍利弗。既是實類也。豈非五百中身子耶。是以案上生經疏定一類者見タリ　兩方如何

答。先案經起盡。上擧五百聲聞。其中列舍利弗。大衆時文殊師利等之下文。明身子與六千比丘。共悟文殊十法之旨。是則五百內如聾如盲舍利弗。後可悟文殊十法。況五百聲聞。①已漸教證據也。其中身子。可是實類。故與悟十法身子。是一箇舍利弗也。何忽分權實二類耶。故上生經疏云　且如妙吉祥所見。乃是他受用身。舍利弗所見。卽爲化身。②故花嚴會舍利弗。③如盲如聾。不聞不見。文殊師利。引出會已。方始知見云云今此如聾如盲舍利弗者。非五百聲聞者。更指本經何處耶。但玄贊解釋。實以難得心。然而以應化舍利弗。何必關五百聲聞耶。是以鏡水寺栖複師。賢首品第一會中。有一箇舍利弗。是應化也*云云取*心　法澄翼贊中。又以述此旨。子嶋上綱。以之成玄贊意。上古博覽。所解諧有所見。近代賢哲隨用之。末學何强疑之耶。況訓文云。初說有舍利弗。是應化可讀也。旁遣疑。忽無重難也

總料簡章云。④只且如華嚴經中。入法界品五百聲聞。在于會座。列名⑤難德。又舍利弗。將六千弟子。從自房出。文殊師利爲說十法。卽發無上正等覺心。〇云云可見全文

⑥問。本疏中。解華嚴經⑦頓漸二門。引入法界品五百聲聞。爾者寂滅道場⑧會等前七會中。可有應化聲聞耶　⑨問。若有者。⑩夫前七會⑪者佛初成道⑫後最前說之。此時未度聲聞者也。已無實類小聖。權化者由何有耶。權必引實。應化⑬卽同實類。有權⑭化。可有實類。無實⑮類。應化⑯爲何耶。依之勘八十。六十等經。⑰更前七會無列聲聞。僅及入法界品。⑱五百六千類⑲擧之。是以⑳披大師所釋。㉑云。初㉒釋七會。成道卽說。故在初七。未有聲聞㉓判。㉔此釋趣若實類若權化。前七會全無聲聞名體見タリ㉕加之法苑云。初有無小。如花嚴經至入法界品方有聲聞□□□耶。若依之不許權化聲聞者。勘同本異譯不思議境界經文。復有無量千億菩薩。現聲聞形。亦來會座㉖等說。而彼經菩提樹下㉗之說。㉘卽是第一會異譯也。豈非有應化聲聞耶。何況法華玄贊中㉙云。華嚴經。初說有舍利弗。是應化等云云㉚今此所云應化舍利弗。可非五百隨一。彼實類者見故也。若非前七會者。更指何處耶。㉛依之震旦人師。勘賢首品第一會有應舍利弗㉜釋。爾者此事難定何耶　答。大部經云云　前七會㉝無列聲㉞聞文。雖不思議境界經說之。權化類可有歟。聲聞爲佛弟子。隨奉仕之者也。仍雖未度實類。應化同彼類。㉟强無過㊱歟。鹿苑證果之後。度聲聞者。約實類論㊲事也。開發等解釋卽此意也。不遮權者歟。況勘彼經廬舍那品。十方菩薩雲集毛孔出光。一一光中。出塵數菩薩。塵數衆生。令至聲聞獨覺地㊳等云云　六十經第三卷取㊴心出之㊵何前七會㊶中都無聲聞名體㊷耶

又初七日

㊸問。宗家意。華嚴經。如來成道後。爲初七日㊹將何　進云㊺義燈中第二七日*云云　付之。對頓悟大乘機根說華嚴經。所被機㊻根熟。何不說之耶。依之。見惠日論釋。或判又初七日說十地經。或述成道七日說十地經。何況有大乘論中。如來成道日。在寂滅道場。說華嚴㊼經世間淨眼品*云云　勘本經有始成正覺㊽之文。大乘論釋。叶此經文。加之五臺山靈辨。豪大聖文殊加被。亦成初七日說法義。潞洲解釋

①已＝既(乙)　②[故]－(乙)　③如盲如聾＝如聾如盲(乙)　④只＝〇(乙)　⑤難＝歎(乙)　⑥前頁註㊶參照　⑦頓漸二門＝通漸教之義(乙)　⑧[會]－(乙)　⑨問＝兩方(乙)　⑩[夫]－(乙)　⑪[者佛初]－(乙)　⑫[後]－(乙)　⑬卽＝定(乙)　⑭化＋(者)(乙)　⑮類＋(者)(乙)　⑯爲何＝何爲(乙)　⑰[更]－(乙)　⑱(擧)＋五(乙)　⑲[擧之]－(乙)　⑳披＝被(乙)　㉑(或)＋云(乙)　㉒釋＝之(乙)　㉓(或)＋判(乙)　㉔{此釋…化}九字＝{初有大無少如華嚴經至入法界品方有聲聞此等所釋明}二十三字(乙)　㉕{加之…經文}四十八字＝{若出之爾者見不思議境界經}十二字(乙)　㉖等說＝云云(細註)(乙)　㉗[之]－(乙)　㉘[卽是]－(乙)　㉙[云]－(乙)　㉚{今此…耶}三十三字＝{所釋趣初七會有應化}九字(乙)　㉛依＝由(乙)　㉜{釋爾…耶}九字＝{云云如何}四字(乙)　㉝(雖)＋無(乙)　㉞聞＋(之)(乙)　㉟强無＝有何(乙)　㊱歟＝耶(乙)　㊲{事也…況勘}十八字＝{之不遮權化者歟開發云故在初七未有聲聞法苑云初有大無小者談實類聲聞也是以鏡水寺栖複師賢首品第一會中有一箇舍利弗是應化也云云取意法澄翼贊中又述此旨況退見}七十四字(乙)　㊳[等]－(乙)　㊴心出之＝意(乙)　㊵何＝既(乙)　㊶{中都…耶}九字＝{說辨聞獨覺何雖無其名體}十一字(乙)　㊷耶＋(今云前七會無權化聲聞也大部經中全無列名之文又大師處處釋不許初七會有聲聞之義誰疑之耶但玄贊云初說有舍利弗是應化者若依指第八會本會之傳者更非難歟但准文相初說者前七會見今謂文可云初說有舍利弗是應化云云爲答成第八會聲聞實類通漸教之義設云爾也傳聞永錄權僧正談此義耳又至不思議境界經者雖第一會異譯翻譯三藏入法界品聲聞取列之歟爲別經時取爲此經同聞衆等事常習也賢首品等覺中化菩薩聲聞等既是一時化現也何爲證耶)百九十五字(乙)　㊸此論義原本在第二卷, cf. P. 20註⑭　㊹將＝說如(乙)　㊺[義]－(乙)　㊻根＋(既)(乙)　㊼[經]－(乙)　㊽[之]－(乙)*

不可然。如何 答。華嚴經說時。①有諸師異說。②然而宗家意。第二七日。說前七會。鹿薗以後。說第八會。今燈云。不爾華嚴第二七日。惠日論述第二七日卽說十地。誰異求耶。其證卽出經論說。所謂十地經說。成道未久。第二七日。明顯第二七日之說。十地論釋彼文。初七日但思惟③行因緣。自受法樂。未說法。云云 取*心 但至疑難者。既四諦教前。說經④之始。說法界唯心*之教。此⑤卽令被高山頓大機。故也。至惠日論⑥者。明有判第二七日之處。豈一師製作致相違耶。或⑦付古師義。且云初七日歟。金剛仙論師作此釋。卽華⑧嚴探玄記中。引十地論等說難彼義見タリ。大乘論被難。卽彼論歟。何備重難耶。靈辨之義。亦不可依用。或初七日說十地。可訓歟。或付說法時。云初七日歟。重意云。成道初七日。是思惟時也。第二七日已去。說⑨法。初七日卽當成道第二七日也。況有成道二七日說十地經之或本。仍旁非相違歟

三獸渡水

問。了義燈中。證如來所說教。眞如爲體之義。引三獸渡水等文。爾者何經論耶 答。燈云。寶性論中。猶如一河三獸渡水。得淺深異云云 付之⑩退勘彼論說。一部四卷。初中後十一品文中。全無三獸渡⑪河等說。何關寶性論耶。⑫義林章中。引優婆⑬塞經⑭言。三獸渡河。淺深成別玄賛所釋。亦同之⑮何耶 答。見宗家處處釋。或⑯引寶性論。卽玄賛第四。無垢稱疏幷今義燈是等也。或云優婆*塞經。卽玄賛第一。總料簡章等也。或有出涅槃經之處。如開發上卷及最勝疏也。以知。此文不限一經一論云事。但至現行文無此說者。設現行流布本雖無此文。或依梵本。或勘餘本⑰有引之。所謂⑱說圓鏡智是受用佛莊嚴論⑲之文。阿賴耶識。業風所飄楞伽經⑳之說。經論現行本雖無此。卽依梵本所載也。若爾㉑者。涅槃經㉒等中。若是梵本有此說歟。或又宗家所覽本各別歟

業風所飄之文。演祕有二釋。依初釋者。論所引異。其理同也。次釋疏主勘梵本引之

問。了義燈中。引寶性論三獸渡水得淺深異之文。爾者爲證何事。引此文耶 答。證如來說教體一眞如之義也 付之今此文㉓意以兎馬㉔香象三獸渡一河淺深異之義。顯三乘人悟緣起淺深異義文。既不言眞如。何爲其證耶。況設此文說眞如。尙淺深義門難分。聲聞緣覺同證生空理。更不可有淺深耶 答。見義燈文。如來說教。體一眞如。平等利生。實無差異。然隨根性悟解不同。漸頓有殊。說教爲異云云畢。引法華一雨所潤之文、寶性論三獸渡水之釋。無其義經常說一相㉕之說。知。證體一眞如之義云事。無垢稱疏。引寶性論。此乃理同而證有異。成三乘義*云云 解釋卽同義燈也。但至疑難者。引證據出經論。不必任其文。道理必然ナラハ取爲潤色。故准十二因緣河。亦爲法性*之河證也。或緣起河者。卽論其實者可眞如河。何強疑之耶。但至二乘差異者。既有中乘下乘不同。習氣斷不斷異也。故尙可云有淺深也。聲聞少分雖伏定障。不及獨覺。又顯理未明淨。故淺深成別。所釋無相違歟

周記云。章共三獸渡河淺深成別者

問。二乘證理卽齊。如何淺㉖深別 答。獨覺伏定障。聲聞顯理明淨。故云深云云

初對外道

問。付三時教。凡初時教所被機。爲是小乘將外道歟 進云。燈云。初對外道。等說我爲無云云 付之三時教。源出深密經說。五分皷文載之。本經本論中。皆對小乘說之。本疏幷義林章亦同之。義燈定判乘經論說似失稟承如何 答。初時四諦教。爲聲聞乘說我空法有。爲破外道執有實我也。次對中根說般若經。爲破小乘實法也。所以出悟人之㉗次。初時對小乘。經論誠說。大師解釋此意也。義燈存破執之義門云對外道也。依之見義燈一具文。初對外道等。說我爲無談法㉘爲有。次對小乘破執法有。說法亦無。後令趣實。方爲顯說非空非有云云 若如疑難者。次對小乘文。豈

①(雖)+有② ②〔然而〕—② ③〔行〕—② ④之始＝初② ⑤卽＝則② ⑥〔者〕—② ⑦付＝就② ⑧嚴+(經)② ⑨法+(故說法)② ⑩〔退〕—② ⑪河＝水② ⑫(依之)+義② ⑬塞+(戒)②* ⑭言＝云② ⑮何耶＝如何② ⑯引＝判② ⑰〔有〕—② ⑱〔說〕—② ⑲〔之〕—② ⑳之＝所② ㉑〔者〕—② ㉒〔等〕—② ㉓〔意〕—② ㉔〔香〕—② ㉕〔之〕—②* ㉖深+(別)② ㉗次+(者)② ㉘〔爲〕—②

非疑耶。第二時既云令中根品捨小趣大。論其實者。是非小乘。[1]以大乘教漸成大機。故義燈文。依破執之一門也。惠日論同燈釋也。樞釋第一引之。明記可見之

瑜伽釋論三時

問。了義燈中。明三時教。以何文證之耶

答。引瑜伽釋論如來出世。隨宜爲說等文證之也　付之見所引文。偏述第三時教。無明初二時。故燈文云隨宜爲說處中妙理。述了達諸法。非空非有。依之。大師意中。引深密[2]經等文。證三時。嫌瑜伽釋論耶

私云。瑜伽釋論文。專明第三時教。因顯初二時教。云今說此論所因云何。釋說瑜伽論之所因。顯第三時故也。而正見彼文。諸有情類。無始時來。於一切法。處中實相。無知疑惑乃至如來出世。隨其所應。方便爲說種種妙法。處中實相。令諸有情。知一切法。如是如是空故非有。如是如是有故非空。了達諸法。非空非有。遠離疑惑顛倒僻執。乃至永滅諸障。得三菩提。證寂滅樂云云 義燈取[3]意引文也。種種妙法者。初二時也。處中實相者。第三時也。既云隨其[4]所宜方便爲說種種妙法。知。明初二時云事。意。如來本意。爲令入第三時中道。方便說初二時妙法云也。令諸有情[5]已下文。顯第三時非空非有義也。遍計所執空故非有。依圓二性有故非空。如次遮初時遍有。第二時遍空也。[6]即同心外法無。破初有執。非無同議遣執皆空。本疏釋也。如燈所引者。隨宜爲說*之言。實顯初二時。瑜伽釋論[7]專明第三時。略種種妙法*之文。不引之歟。但至章釋者。返答者證據。[8]披章文。瑜伽釋[9]論中。此三時小異。義意無別[10]云云先德釋章文。文異故云小異判也。如此得意時。無其相違[11]矣

燈云。故瑜伽釋云。諸有情類。無始時來。於法實相。無知僻執。起惑發業。輪廻五趣。如來出世。隨宜爲說處中妙理。令諸有情。了達諸法非空非有。遠離疑執。起處中行。隨應滅障。各自修滿。得三菩提。證寂滅樂云云

雪山部五事

問。雪山部本宗同義。意可立餘所誘。無所等五事耶　兩方。若立者。上座部。大衆部分事。依諍五事是非。所謂大天立五事。著年衆者。不許五事故也。而雪山部。是上座部內。十一部隨一也。豈失本宗返立五[12]事。況若不同本上座部。何名本宗同[13]義。以同本宗。得此名故也。若不立者。宗輪論中。述雪山部本宗同義。有阿羅漢。爲餘所誘。猶有無知。亦有猶預。他令悟入。道因聲起云云　爾者二邊不明。如何

答。疑難非始諍。即大師宗輪疏中。問答之正釋此事。初與大衆乖諍之時。猶未立此。至三百年滿。與說一切[14]有諍。說一切有得本宗故。無立五事。舊上座弟子。失本所宗。乃立五事。是以。年淹日久。聖隱凡生。新與舊殊。復何怪也云云 根本乖諍之昔。一百年之外。雖諍五事是非。至三百年滿。時代久移。聖隱凡顯。故習失本宗義也。但至本宗同難者。一部中前後相對。本諸人同義。名本宗同。後義異自部前共許義。云末宗異義也。故雪山部本宗同者。一切有部。雖不立五事雪山部立之。依有此諍。從有部分之時。雪山部中。諸人共許。同立五事。故云本宗同義也。若不爾後義同先本宗者。大衆等四部初出時。不可名本宗同。彼只本宗後同。彼不可名本宗故也。況若如難者。可云同本宗義。何云本宗同義耶。爰知。自部內。諸人共許義云事 [15]宗輪[16]論疏可見之

龍猛皆空

問。龍猛提婆意。依勝義諦[17]可空依圓法體耶　兩方。若不起皆空執者。龍猛提婆依般若經說。立萬法皆空宗。既執皆空*之文。爲實道理。知。起皆空云事。況清辨傳彼宗。[18]撥二諦性相。推彼末計思其本宗。定可空依圓法體耶。　依之[19]披大師處處解釋。同清辨起皆空執云云　若依之[20]如此者。今此大論師。深位薩埵也。何起皆空執耶。是以義燈中。不起空執見タリ[21]兩方何

答。龍猛初地菩薩。得百法明門。提婆[22]彼

[1]以＋(開)②　[2]〔經〕一②　[3]意＝心②　[4]〔所宜〕一②　[5]已＝以②　[6]〔即同…也〕二十二字一②　[7]專＋(以)②　[8]披＝也披②　[9]〔論〕一②　[10]〔云云〕一②　[11]〔矣〕一②　[12]事＋(耶)②　[13]義＋(耶)②　[14]有＋(部)②　[15]宗乃至之七字乙本作本文　[16]〔論〕一②　[17]〔可空…耶〕七字＝〔可起皆空之執耶〕七字③　[18](既)＋撥②　[19]披＝見②　[20]〔如此〕一②　[21]兩方＝如②　[22]〔彼〕一②

瀉瓶稟承無誤。全不可起皆空僻執。所以爲破小乘外道實我實法執。依般若經立皆空宗。此唯任如來本意。遮諸法實有執計也。依之見義燈文。兩大菩薩出世。爲破小乘外道執。說之爲空。時人多著空云云(1)取心既著空見。屬所被機。知不起彼執云事。加之披佛地論說。而菩薩藏千載已前。清淨一味。無有乖諍。千歲已後。乃興空有二(2)執異論云云若龍猛等。實起空執。無著。天親。立非空非有之宗時。豈無乖諍耶。何至護法。清辨。始起空有諍論耶。(3)付中天親。護法製提婆百論釋。破清辨執皆空。唯空遍計。有依圓法體。遍學三藏。造會宗論三千行頌。融會瑜伽中百旨。破清辨弟子智光論師撥無執見。以此等理案之。不起撥無執也。但至大師所釋者。以清辨意述龍樹宗也

論第一卷同學鈔第二目次

論第一卷同學鈔第二

◎(4)法輪自性體

問。大乘意。(5)法輪自性體爲唯限八正道支。(6)爲當(7)通七覺支等(8)歟　答。或云八正道支。或云通七覺支二(9)意可(10)有(11)也。俱不可然。若限八正道者。輪者。摧破運轉之義。廣可取惠心所。七覺支中。擇法覺支。寧非法輪自性體耶。況大乘意許八(12)支正道在修道。若不取七覺支者。以見道不名法輪耶。四諦法輪。專非見道耶。依之見大師所釋。以擇法覺支。(13)爲法輪自性體(14)判。次八正(15)道中正語業命。既道定二戒(16)也。(17)任以道定戒。空爲眷(18)屬。(19)云定判不可取自性體耶。若爾以八正道爲自性體。(20)豈無太寬太狹之過耶。若依之通七覺支者見義燈文。云以八空聖道爲體。述餘覺支等。空爲助伴。自性體限八正道支見タリ如何

答。今義燈其文相亂(21)其意難計(22)但法華玄贊第四卷中。釋法輪自性體。總有二釋。一云。擇法覺支。正見正智等。二云。(23)唯八正道支也。依初釋者。廣通七覺支。唯限惠一法。有摧破義。故依次釋者。具轂正見正思惟輞正語正業正命輻正精進正念正定。有圓滿義故。限八正道也。今此二釋。非強相違。卽二相對也。初釋惠非惠相對。次釋圓滿非圓滿對也。今(24)義燈卽顯二相對。以八空聖道爲體。餘覺支等空爲助伴者。是圓滿非圓滿對也。證空理智爲體以道定戒。空爲眷屬者。是惠非惠對也。但(25)付後相對八正道在修道。故見道不可有法輪義之難。玄贊釋云。此八聖道。別修行相雖在修道。體實通餘見無學道。世尊應無八聖道故云云　文意分明(26)無失可准中也

第二時別起斷道歟

問。爲不定性說三時法輪。爾者第二時(27)教(28)爲別起斷(29)道斷障(30)將如何　兩方。若別起斷道斷障者。(31)說初時四諦教既斷煩惱障畢。未得法空伏斷道。(32)故亦不可除法執。既無可斷(33)之障。何有斷障之義耶。若依之(34)無此義者。(35)輪者摧破之義。第二時法輪何不斷障耶。是以義燈中。以八空(36)正道爲體(37)文豈無斷障義(38)耶

答。凡般若經時。(39)漸信解大乘。遂聞唯識中

(1)〔取心〕一(乙)　(2)執＝種(乙)　(3)付＝就(乙)　◎(4)7頁　(5)不分卷(甲)(乙)　(5)【法輪…支】十二字＝【以八正道支爲法輪自性體歟】十二字(乙)　(6)爲當＝將(甲)(乙)　(7)(可)＋通(甲)(乙)　(8)歟＝耶(甲)　(9)意＝心(乙)　(10)有＝在(乙)　(11)也＋(付之)(甲)(乙)　(12)支正道＝正道支(甲)　(13)爲＝判(甲)　(14)〔判〕一(甲)(乙)　(15)道＋(支)(乙)　(16)也＋(何云自性體)(甲)(乙)　(17)任＝述(甲)(乙)　(18)屬＋(故)(甲)(乙)　(19)〔云定…耶〕十字一(甲)(乙)　(20)豈無＝可有(甲)(乙)　(21)其意難計＝雖難…定(甲)(乙)　(22)〔但〕一(甲)(乙)　(23)〔唯〕一(甲)(乙)　(24)〔義〕一(乙)　(25)【付後…難】二十一字＝【至八聖道云時以見道不可名法輪之難者誠七見八修雖大乘義】二十六字(甲)(乙)　(26)無失可准中也＝也若如此料簡處處解釋不可相違矣(甲)(乙)　(27)教＋(之)(甲)　(28)〔爲〕一(甲)(乙)　(29)道＋(可)(甲)(乙)　(30)將如何兩方＝耶(甲)(乙)　(31)【說初…畢】十二字＝【不定性人第二時教不可斷障其故煩惱障初時教時斷之了更第二時教（〔教〕一(甲)）更有所斷耶】三十四字(甲)(乙)　(32)〔故〕一(甲)(乙)　(33)〔之〕一(甲)　(34)【無此…義】二十三字＝【爾者】二字(乙)　(35)〔輪者…義〕十九字一(甲)　(36)正＝聖(乙)　(37)文＝云云(甲)(乙)*　(38)耶＋(況輪者摧破之義也第二時法輪何不斷障耶)十八字(甲)(乙)　(39)〔漸〕一(甲)

道教起趣向大乘心❶之後。過八六四二萬劫至十信初心。經一大僧祇劫。引起見道斷惑理證法空智也。今此法空聖道。其體雖一。隨能詮教。名二法輪體。依空教起。依非空非有教起。故云空輪云非空非有輪也。空教中❷道能詮各別。故一❸聖道見彼此所詮聖道也。所以顯了隱密雖是不同。俱是斷惑理證無漏聖道❹之能詮教也。故有斷障之義。但非第三時教外❺別起斷道斷障也。又非即座起斷道斷障。名法輪也。故總料簡章云。或近或遠能生眞智。摧伏怨敵所有二障。故佛所語。皆名法輪。*文 若❻夫即座不起斷道。故非❼法輪者。第三時教亦非法輪耶。舍利弗等二萬劫迴心之後❽往一大無數劫。起法空聖道❾是故依此教力必斷障故。三時聖教皆是法輪也

總料❿簡安泰私記第一。可見之

⓫問。了義燈中。明第二時⓬教法輪。以法空無漏智品爲體⓭云云 爾者悟非空非有道⓮理後。可起之耶。若後者。既開非空非有教。悟中道後起之。定可第三時法輪體。何爲第二時教體耶。況若第三時法輪體外。有此智者。見道一念中。豈有二箇法空無漏無分別智⓯哉。若一智爲二時法輪體者。何辨其差別。依之大師餘處中。釋遣虛存實中道觀。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入云云 故知引起見道斷惑⓰理證法空智⓱事。中道觀門力不可依第二時。若依之如此者。不定姓人得法空無漏知事。經八六四二萬劫到十信初心。後經一大無數劫得之也。未聞第二時前。尙不及劫數⓲豈得此智耶

答。第二時教。別不可起斷道。聞第三時後。起法空智。可斷法執也。其旨如一片疑難。第二時。隱密顯了教。不聞中道了義教。輒起法空聖道耶。故般若皆空時。依起信解大乘心。漸雖除法有執。聞唯識中道說。依起趣向大乘心。遂起法空⓳聖道。法空教其體雖一。隱密顯了不同也。但至燈釋幷法輪稱者。以空教所詮八空正道可斷法執之故。名法輪也。四諦法輪。生空八聖道。第二時法輪。法空八⓴聖道也。第三時。並顯了二空。故二空八*聖道。是輪體也。所詮八*聖道。其體雖一。見能詮教。空教所詮。中道教所詮之故也。必即座起斷道斷障。非名法輪也。故總料簡章云。或近或遠能生眞智。摧伏怨敵所有二障。故佛所語。皆名法輪云云 若夫即座不起斷道故。非法輪者。第三時教。亦可非法輪。舍利弗等。二萬劫迴心之後。經一大無數劫。起法空聖㉑道也。若爾依此教力。必斷障故。三時聖教皆是法輪也

周記云。燈以八空聖道爲體者。此釋別智。又更解云。依俗諦可㉒立爲輪。第二時教。依勝義諦一切空云云。而有㉓仁類故。初後教可㉔立法輪。不立法輪。不及初釋云云

總料㉕簡安㉖泰私記云 問以空八聖道爲輪體者。舍利弗未得無漏法空智體。何以其爲體 答。其必當可得㉗故也。意既得授記。乘牛車故。指當可得。云得後二法輪體也 問。若此人入初地時。三時智輪體別有 答。約乘性唯二。生空智法空智。隨教詮可云三輪也 問。其一大乘無漏智。何云空輪非空非有輪耶 答。隨能詮教名三輪。依空教起。依非空非有教起故云空輪。云非空非有輪也。如無漏智。從境別。名三解脫門。名三無生忍。名四如實智也云云

輪非輪

㉘問。付於教益有義益。輪益不同。且輪益之中可有輪非輪不同耶 進云。燈有二釋。一云有。二云無 付之二釋俱不明。先付有釋。輪者摧破煩惱之義。目於除障。何有非輪耶。是以義林章中。故佛所語。皆名法輪文 更不云有非輪耶。付次釋。義中既有了不了。輪中何無輪非輪耶。況對無性有情之時。豈非非輪耶。是以涅槃經中。以方等經。或名毒藥。或名甘露文 名毒藥之義門。豈非非輪耶

答。佛語對機。皆有摧破障之力。所以皆所立法輪稱也。或近或遠。能生眞智。摧伏怨敵所有二障。故佛所語。皆名法輪之法苑解

❶〔之〕－(甲)(乙) ❷道＋(教)(甲)(乙) ❸聖＝見(甲)(乙) ❹〔之〕－(甲)(乙)* ❺〔別〕－(甲) ❻夫＝又(甲)(乙) ❼〔法〕－(甲)(乙) ❽往＝經(甲)(乙) ❾(故)＋是(甲)(乙) ❿簡＋(章)(甲)(乙) ⓫此論議原本所無今依甲本補載之 ⓬〔教〕－(乙) ⓭云云＝文(乙) ⓮理＋(之)(乙) ⓯哉＝耶(乙) ⓰理證＝理證(乙) ⓱〔事中…事〕二十九字＝〔了〕一字(乙) ⓲〔豈得此智耶〕－(乙) ⓳聖＝斷(乙) ⓴聖＝正(乙)* ㉑道＋(故)(乙) ㉒立＝云(乙) ㉓仁＝何(乙) ㉔立＝云(乙) ㉕簡＋(章)(乙) ㉖泰＋(記)(乙) ㉗故＝心(乙) ㉘此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之

釋。卽存此旨也。但今義燈二釋。許置名法輪之義。共上論輪非輪義。作二釋也。初釋云。大小相形。隱顯相對。二並得有。小敎不詮法空智輪故。對大乘名非輪也。隱密顯了敎對望。論輪非輪。亦以如此。第二時隱密敎。雖詮八聖道。若不依第三時敎。不引見道眞智故。亦爲非輪也。是皆許法輪義。大小隱顯對望。强談輪非輪義也。第二釋云。詮理有顯密。義中了不了。對機皆滅障皆輪無不輪 文 詮理所詮理一故。唯詮生空敎。有所詮殘故。爲不了義。輪斷障爲義。障體各別故。對機皆滅障也。雖有未斷障。約此不立非輪稱也。已斷未斷障各別斷之分齊。無所殘故 可思之 次至無性有情難者。最勝疏云。人天乘中。雖不斷種。亦能制伏三惡道障。得生人天。故各有三 文 述云。經起因有三緣。一令欲樂。二令修行。三令斷障。是三也 次於涅槃經說者。彼不堪此敎。誹謗墮惡趣故云毒藥也。非云於所被機有此義也。況准云初雖對❶謗畢竟乘。此以爲出要先損後益雖云毒藥亦是輪也 依燈明記更有別義可見之

❷問。如義燈中有了不了。於輪益可有輪非輪耶　答。燈有二釋。一云有二云無　付之❸共不明。先付初解以有佛語皆對機根。摧破障義。所立法輪稱也。何皆乍許法輪。强共中有非輪耶。依之總料簡章云。故佛所語皆名法輪 ❹云云 ❺付次釋有疑。義中既有了不了。於輪何無輪非輪耶。彼小乘敎。不詮法空。故對大乘名不了義。准之小乘敎不詮法空智輪。故對大乘。最可名非輪❻也。況對無性有情之時。豈非非輪耶。是以涅槃經中。以方等經。或名毒藥。或名甘露 云云 名毒藥❼之義門。豈非非輪耶

私云。可成二釋意也。先初釋云。大小相形隱顯相對二並得有者。大小相形者。大小乘論益*之中。各有輪非輪差別也。所謂大乘中八聖道。名正法輪。餘助非正。今此正法輪名輪。助法輪云非輪也。又小乘中。多聞部❽等十部。唯八聖道。是正法輪。餘非法輪 云云 所以於大小二乘。共輪中有輪非輪。次隱顯相對者。大小乘中。俱隱密名不了義。顯了名了義也。大小相形者。顯輪中輪非輪。隱顯相對者。表義中了不了也。二並❾得有者。輪益義益❿之二。各各有是有非。初釋意如此。是以助正二輪共有摧破障義。對正之日。以助名非輪許也。故輪中有輪非輪也。意所釋更非相違也。次釋意者。於義益者。設顯了*之所詮義。亦隱密之所詮義。皆有義別。故義中有了不了。輪益者。摧破障義也。佛語對機皆滅障故。輪中有輪無非輪也 是者大乘之正義也 故燈云。又解不例。詮理有顯密義中了不了。對機皆滅障。皆輪無不輪 云云 由樹明記意述二釋意⓫畢 至無⓬輪有情難者。最勝⓭疏。人天乘中。雖不斷種。亦能制伏三惡道障。得生人天。故名有三 云云 述經起因有三緣。一令欲樂。二令修行。三令斷障。是云故名有三也。於方等經疑難者。彼不堪此敎。誹謗墮惡趣。故名毒藥也。是實非所被機。何於之求非輪難耶。　對云。受此法之者無非益故。亦名甘露也。況暫雖成誹謗。遂亦由之可得益歟。如初雖暫謗畢竟乘此以爲出要。先損後益也

尋云。二釋中。可存何釋耶　答。文無取捨。可思之。可存後解歟

了不了

⓮問。要集意。釋了不了義。執著名字名不了義。不執著是了義 文 爾者燈師可許之耶　答。不許也　付之道證所述。既依契經說。何不許之耶。是以見自在王菩薩經說。說了不了義。由義故諸經名了義。不依義故名不了義 云云 此乃依著不著名字名了不了也。涅槃經佛性論等說。皆以何之。要集意。既叶文理。何不許之。依之燈下文。對解了不執。名爲了義。對執著者。名不了義 云云 何

答。要集意。依自在王菩薩經說。法苑四重了不了之上。又加一門。執著不執著名字。以爲法了不了。燈師破之。不得約人宜不能了便判聖敎亦爲不了 文 意云。經文不云法有了不了。於經有人了不了 燈言 不說聖敎自有了不了云也。　其旨見于下燈文。是以見下文云。依法分四。　如法苑明。又加依人。對解了不執。名爲了義。

❶原本傍註曰第四卷所秘也　❷此論議依甲本載之　❸〔共〕－㊁　❹云云＝文㊁　❺〔付次…耶〕二十字－㊁　❻也＝耶㊁　❼〔之〕－㊁*
❽等－㊁　❾得有＝有得㊁　❿之＝也㊁　⓫畢＝了㊁　⓬輪＝性㊁　⓭疏＋（云）㊁　⓮此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之

對執著者名不了義文

①問。要集意。釋了不了義。執著名字不了義。不執著是了義②云云 爾者燈師可許之耶 進云。不許也 付之法苑四重③之外。道證更加一門。非是胸臆說。尋證據於契經也。所謂自在王菩薩經中。以依義故。一切經皆是了義。不由義故。一切經悉不了義云云取④心 要集所述。既出⑤佛經說。何强破之耶。況燈師自解經⑥意。能不執著一切經皆是所了義。若執著者。一切經皆是所不了⑦義。若爾自義返等道證。何非他⑧是自⑨耶

答。退見彼經上正約人明了不了義。下對法說了不了義。所⑩謂了義經者乃至何故名不了。是人不了義故者。是以能了人名了不了也。下依如是義趣。法者。一切諸經皆是了義等者。教從能了人名所了義。所不了義也。故此經心。正人說了不了義。經從能了人名所了義。所不了義許也。由人了不了。便判聖教。非為了義經不了義經。而要集意。謂此經*意。總由人了不了。即定聖教了不了義。對法判了不了。更增法苑四重也。故蒙了義燈能破。故燈云。准此經文云。是人不了義。故名不了義。不判經為不了義者。付彼經上文。難道證也。准此意。能不執著一切經。皆是所了⑪義。若執著者。一切經皆是所不了義。不得約人自不能了。便判聖教亦為不了者。就彼經下文破也。所以自義義。於法論了不了義者。不可過義林四重。由今此契經說。又可有人了不了。尚約二諦。如有人二諦。法二諦云也。云⑫又加依人⑬等。此意也此義私案之。増明記有此意

又初七日

⑭問。宗家意。如來成道後。初七日之間說華嚴經歟 進云。燈中第二七日云云 付之頓機既熟。初七日間何不說華嚴耶。依之見慧日論釋。或判又初七日說十地經。或述成道七日說十地經。何況有大乘論中。如來成道日。在寂滅道場說花嚴世間淨眼品文 勘本經文。有始成正覺之文。大乘論釋叶此經文。加之五台山靈辨。蒙大聖文殊加被。亦成初七日說法義。爾者所釋不明。如何可云耶

答。花嚴說時。雖有諸師異說。宗家意。第二七日說前七會。鹿苑以後說第八會。今義燈云不爾。花嚴第二七日。慧日論述第二七日即說十地。誰異求耶。是以十地經說成道未久第二七日。十地論釋彼文。初七日但思惟行因緣。自受法樂未說法文取意 至慧日論釋。明有判第二七日之文。豈一師製作前後致相違耶。若爾就說法時云初七日歟。初七日是思惟時也。第二七日已去說法故。說法初七日即成道第二七日也。或訓可云初七日說十地也。成道七日說十地經文。有成道二七日之或本。旁無其過歟。次大乘論者。金剛仙論歟。即花嚴探玄記引十地等說。深難此義。何為重難耶。又慧日論二處文。若依此等說。且出古師義歟。靈辨之義又不足依憑矣

普為乘教

⑮問。今論普可令被五乘耶 答。普可被五乘也 兩方。若如講答者。見本疏文。由此論旨。唯被大乘及不定性趣菩提者。非被獨覺聲聞。無性三種機也。故所被機。必唯上品⑯云云 此釋明唯對大乘見タリ 若依之⑰如此者。今論第三時普為乘教也。何嫌定性。無性耶。故燈中普令被⑱三乘見タリ 如何

答。深密經中。以第三時。名普為乘教。今論既第三時中道教。空有諸法。雙說之。何唯被大乘耶。義燈解釋。即存此旨也。但至疏釋者。普為⑲乘名。含正機傍機名之。仍疏論正機。燈通傍機。非相違歟

問。以第三時教名普為乘教。有何故耶

答。普令被諸乘⑳故 付之第三時教。未㉑必被諸乘。所謂深密經說我於㉒凡愚不開演。嫌趣寂無性類。阿毘達磨經述勝者我開示。㉓偏被大乘菩薩。加之今論并法華等經論㉔中廣破二乘耶。是㉕以義林章㉖中。㉗若唯被大如勝鬘經㉘文。況按三時廢立。第三時唯為漸悟趣大之者㉙說之。若如此教者。普為㉚乘稱難立耶

答。先普為乘教者。第三時空有諸法具說㉛之。三乘所觀盡明之故也。設㉜雖會座不列諸乘。共教普為。何不云普為乘耶。若

①此論議依甲本補之 ②云云＝文㊁ ③〔之〕－㊁ ④心＝意㊁ ⑤佛＋（性）㊁ ⑥意＝心㊁* ⑦義＋（文）細註㊁ ⑧是＝遂㊁ ⑨耶＋（如何）㊁ ⑩謂＋（上）㊁ ⑪〔義若…了〕十三字－㊁ ⑫〔又〕－㊁ ⑬等＋（則）㊁ ⑭此論議甲本乙本俱出於前卷, cf. p. 14註⑮ ⑮問今乃至歟十三行原本所無今依甲本補滅之 ⑯云云＝文㊁ ⑰如此＝爾㊁ ⑱三＝五㊁ ⑲乘＋（教）㊁ ⑳故＋（也）㊀㊁ ㉑〔必〕－㊀, 必＋（令）㊁ ㉒原本傍註曰無性趣寂 ㉓偏＋（令）㊀ ㉔〔中〕－㊁ ㉕以＋（見）㊀㊁ ㉖中＝解中釋㊀, 解釋㊁ ㉗若＝或㊀㊁ ㉘文＝云云㊀ ㉙說之＝說也㊀, 也㊁ ㉚乘＋（教）㊁ ㉛〔之〕－㊁ ㉜雖會座＝會座雖㊀

寄事出所被機者。鹿野苑教三乘俱得益。白鷺池時[1]說諸乘皆在座。豈名普爲乘耶。況二乘開會筵。闕無緣覺。法華寧非普爲乘耶。故知。付所說[2]教可論普爲義云事。但至[3]兩經說者[4]義燈中會之。大分三時。云爲一切不言一一文各各爲三乘。故今此論解深密等上下文中可通被三[5]文又釋今論難[6]云。破我之文通入三乘。破二乘處令唯[7]入大。又破彼執不破彼乘。故通爲三*文[8]又通妙經難[9]云。對不定性。約理說一。破執理別。令其趣大。若其定性觀行不同。說如藥草。乘即有別。故得通被。*文次[10]出第三時偏[11]爲漸悟人[12]云難者。[13]又義燈釋云。爲根熟惠悟既通故。爲顯說三乘所觀空有諸法。云爲一切[14]云云[15]或唯被大[16]之釋[17]談會座所列大機也如上沙汰之[18]等云。如不言一一文各各爲三乘等釋者。第八識都爲二乘不開演云歟。若爾違疏下文。故彼文云。不愚法聲聞。[19]亦信聞故[20]云云 如何 會云。燈釋爲正機說[21]云也。故樞要決定二乘生無色界。信有第八。得入滅定。[22]明爲說。然非正故。究竟不能得大果。故云云 故知。傍機亦對定性說第八識云事

約理說一

問。法華一乘。唯約理[23]說之歟 答。通理智也。進云。約理說一云云 付之依[24]淄洲解釋見妙經誠說[25]云開示悟入。爲一佛乘。四佛知見。既通菩提涅槃。知[26]廣可通理智云事。加之述說佛智慧故諸佛出於世。明[27]取智一乘耶。[28]由之玄贊[29]中。以法華一乘對勝鬘涅槃一乘。此通理智。彼唯佛性[30]云云[31]況諸乘章[32]中。法華分明以智慧爲一乘。隱說眞如云云[33]義燈定判不明。如何[34]可云耶

答。妙經一乘廣通理智。大旨如疑難。凡方便品[35]初云。諸佛智慧甚深無量。[36]其智慧門難解難入。明阿含甚深證甚深。此[37]則通理智也。[38]牛車是智。[39]寶所是理。知理智並說云事。[40]此法住法位。世間相常住[41]之文。亦是[42]說眞理[43]也。依[44]之玄贊[45]中。釋說佛智慧故[46]之文。雖有三[47]釋通智相智性[48]之義。判爲正[49]釋。若爾處處解釋。各擧一邊歟。[50]況對不定性約理說一破執理別之解釋。非總釋妙經一乘云限理也。[51]不定種姓[52]人執我所證理與如來所證[53]理各[54]別。[55]謂永不成佛。[56]如來爲[57]除此理別執。[58]約理說一。[59]破執理別爲言 顯遮理別[60]執約理說一釋許也。[61]非云法花一乘限理說之。何無左右。進之耶 開佛果菩提涅槃示[62]別顯涅槃[63]悟別顯菩提 入修行之能證能得因也 子島云。攝二乘行入大乘。名攝入[64]一乘。眞理出生萬法。名出生[65]也云云 攝入出生[66]之義[67]可沙汰之

[68]說如藥草

問。法華經意。通被定性二乘之義。引何文證之耶。燈云。說如藥草。乘即有別。故得通被云云 付之凡法華經意者。會乘性各別教。爲方便。爲權門。述唯一佛乘旨。說眞實。說素意。若爾。明三草二木之譬喩。指四十餘年前事。是以見經文。上廣說雲雨喩畢。以諸因緣種種譬喩開示佛道。是我方便乃至今爲汝等。說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度等云云 明知。三草二木譬喩。指法華已前教意云事。若爾者引彼文證被定性二乘之義。似背經意。答

一音教三方

[70]問。菩提流支意。立一時教。爾者淄洲大師。何述一時教義耶。答。燈云。古立一時。約佛一時能頓說。故名爲一時云云付之

問。菩提流支意。立一時教。爾者一時頓說

[1]〔說〕一乙 [2]教十(法)乙 [3]兩經說者=疑難者皆義燈同難也出其答文者疑自被先於兩經文(文=說甲)者二十三字甲乙 [4]義燈中會之)一乙 [5]文=云云甲乙* [6]云=者甲乙 [7]入=大甲乙 [8]又通=又甲，會乙 [9]云=者甲乙 [10]由=至甲乙 [11]〔爲〕一乙 [12]云難=疑甲，〔云難〕一乙 [13]〔又義〕一乙 [14]云云=文乙 [15](故爲根機已熟(熟十(之)甲)三乘人顯了說三乘所觀空有諸法故名普爲也不可限漸悟一類也次至)三十五字十或甲乙 [16]之釋=釋者甲乙 [17](談會…之)十四字=(說會座雖無聲聞等其教普爲何爲難耶)十六字甲乙，但甲本座下有所列大機也四字 [18]等云下之文原本所無今依甲本補載之 [19]亦=且乙 [20]云云=等文乙 [21]〔云〕一乙 [22]明十(亦)乙 [23]說之歟=爲說之將如何甲乙 [24]淄洲=義燈甲乙 [25]云=說甲 [26]〔廣〕一甲乙 [27]取=非顯甲乙 [28]由=依甲乙 [29]〔中〕一甲乙 [30]云云=文乙 [31]況=又甲乙 [32]中=云甲乙 [33]〔義燈…耶〕十一字一甲 [34]〔可云耶〕一乙 [35]原本傍註曰證甚深 [36]原本傍註曰阿含甚深 [37]則=即甲乙 [38]原本傍註曰菩薩乘 [39]原本傍註曰涅槃 [40]此=是甲 [41]〔之〕一乙 [42]說=非甲，(非)十說乙 [43]也=耶甲乙 [44]之十(見)甲乙 [45]中=文甲乙 [46]〔之〕一甲乙 [47]釋十(以)甲乙 [48]〔之義〕一甲乙 [49]釋=義甲乙 [50](況對…也)二十七字=(況今燈意非謂限理一乘付又破彼執不破彼乘釋難若爾法花既亦云破乘應第時答之對不定性約理說一破執理別令其趣大若其定性觀行不同說如藥草乘即有別故得通被云云)七十三字甲乙 [51](意)十不甲乙 [52]〔人執〕一甲乙 [53]理十(執)甲 [54]別十(故)甲乙 [55]謂永=永謂甲乙 [56](故)十如甲乙 [57]除=遮甲乙 [58]約=於甲乙 [59]破執理別爲言=一乘云也甲乙 [60]執十(之處釋)甲乙 [61](非云…右)十四字=(既總不釋妙經一部何無左右可)十三字甲，〔非云…之〕八十一字一乙 [62]別十(別)甲 [63]悟十(者)甲 [64]一乘=義甲 [65]也=義甲 [66]〔之〕一甲 [67]〔可〕一甲 [68]此論議甲本缺 [69]木十(之)甲 [70]此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之

故名一時教歟。爲當如何。進云、一時頓說故名一音教也。付之依義燈所釋尋彼師意。一代聖教前後雖多所說教法。始終一音。所以以時從教名一時教也。一時頓說故名一時教云事。全以所不見也。況大師述彼師義。引無量義經說。我得道來。四十餘年。常說諸法不生不滅文若一時中頓說一代教盡者。寧不違此文耶。依之善珠僧正難燈文不叶彼宗義云云

答。凡菩提流支意。如來一音中。普報萬機。並陳大小。四十餘年間。度度雖說法。每度每音頓說一切法盡定。若不爾一時頓說。何名一音教。前音說小乘法。後音說大乘法。音音各別。無一音義故也。故義林章中。述彼宗云。唯立一時教。佛得自在。都不起心有說不說。但衆生有感。於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨衆生念出種種聲。亦如末尼隨意所求雨種種寶云云既衆生一切時。謂說一切法。豈非一時頓說耶。況取末尼天鼓之譬。似存一時頓說之旨。若爾古立一時。約佛一時能頓說故。名爲一時之義燈解釋。專守大師所釋也。非不許四十餘年說教。不違彼師所引證據歟

問菩提流支意。立一時教。爾者宗家可許之耶。不許也就之

❶問菩提流支意。立一時教。爾者淄州大師何述一時教❷之義耶。答。❸燈古立一時。約佛一時能頓說。故名爲一時云云付之。披義林章所釋。尋覺愛法師本意。更一時頓說故。非立一音教。凡成道已來所說併不離佛一音。四十餘年說❹教義理終一味也云。總立一時一音不許頓漸大小不同見タリ頓說盡諸法。非❺言無多時說法也。故彼師引證據云。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。述我得道來四十餘年常說諸法不生不滅。若如所釋者。我得道來四十餘年❻之說。專成不符此師本意。故大師正述彼義。於一切時謂說一切法云云　何可云耶

答。案菩提流支意。佛果自在位。都離分別。無爲此說爲彼不說。說大不說小云分別。只常一音中。頓說一切法。隨衆生機感。各悟種種法也。譬如天樂無分別。隨❼念出種種聲。亦如末尼隨所求雨種種寶。所以非不許四十餘年說教。只常一時以一音頓說大小萬差法門。故可立一音教。後言引花嚴維摩爲證❽意在之。故義燈非此義。破據能雖爾。對機不然。以衆生機熟有前後。難根性前後不一時。故。何得一音頓說教盡。專一代聖教。非一時頓說❾也。故無過歟

問菩提流支意。立一時教。爾者一時頓說故名一時教歟。進云。一時頓說。故名一音教也云云如上

問。菩提流支意。立一時教。爾者宗家可許此義耶　答。不許。付之

總料簡章云。後魏有菩提流支法師。此名覺愛。唯立一時教。佛得自在。都不起心有說不說。但衆生有感。於一切時。謂說一切法。譬如天樂隨衆生念出種種聲。亦如末尼隨意所求雨種種寶。花嚴經云

提謂經大小二方

問付深密經所說三時教。且以提謂普曜等經爲攝三時將如何　兩方。若攝三時者。三時教皆說出世功❿德。令證聖果也。而提謂普曜等經云。偏說人天戒善。未明出世⓫深理。何云攝三時耶。依之大師義林章中引三時教⓬畢。此依證果。若謂人天。卽有四時云云　此釋意⓭明提謂等人天乘教。非三時所攝見タリ　若依之⓮爾者。宗家意。以一⓯代教皆攝三時。若彼經非三時者。⓰無攝教不⓱盡失耶。⓲是以義林章及今義燈中難古師云唯人天教。不許之耶。若非三時所攝教。何不云世間因果教耶

答。宗家意。一代八萬聖教。皆攝盡三時。提謂等經。定可攝之。由之難劉虬五時。破古師四⓳宗。俱付攝教不盡失。更不可及兩方疑⓴者歟。但至㉑一邊疑難者。先唯明世間因果云事。何處所定㉒耶。彼經中明須陀洹等得益。說齊成如來㉓記別㉔寧唯人天教耶。是以慈恩淄洲。依此等義。難而不許也。但至章釋者。正見其文。上擧三時畢。此

❶此論議依甲本載之　❷〔之〕一(乙)　❸燈十(云)(乙)　❹〔教〕一(乙)　❺〔言〕一(乙)　❻〔之〕一(乙)　❼念十(生)(乙)　❽意＝心(乙)　❾〔也〕一(乙)　❿德十(深奧法門)(甲)(乙)　⓫深理＝功德(甲)(乙)　⓬畢＝云(甲)(乙)　⓭〔明〕一(甲)(乙)　⓮爾＝如此(甲)　⓯代十(聖)(甲)(乙)　⓰(亦以)十無(乙)　⓱盡十(之)(甲)　⓲〔是以…耶〕三十八字一(甲)(乙)　⓳宗＝教(甲)(乙)　⓴者歟＝難(甲)(乙)　㉑〔一邊〕一(甲)(乙)　㉒耶十(劉虬立此說慈恩淄州難之不許)十二字(甲)(乙)　㉓記別＝授記(甲)(乙)　㉔〔寧唯…也〕十三行＝【故但對機論可有四教，謂三時教幷人天乘教也，善戒，地持等中，無種性人，但以人天善根而成就之云云，故章云，此依證果，若謂人天，卽有四時，其二乘者，方便學法，是彼初學，故略不說云云，約深密三時，依證聖果教，不說人天時，其人天教，卽有漏五戒十善等教，是證果三時中，攝在苦集二諦教，不別說之，故樞要云，獨覺無性，皆無別說云云獨覺教屬聲聞，無性教攝苦集中故也故章文者，三時外非云立別時，對所被機之時顯有此義遂許也，既云其二乘者方便學法，如存相攝旨云事】百九十字(甲)(乙)

依證果。若謂人天。即有四時。其二乘者。方便學法。是彼初學。故略不說文 意云。深密三時。依證聖果教。但說三時。若對機論教。有四時。謂三時教及人天乘教也。善戒地持等中。無種姓人。但以人天善根。而成就之云云。故知。可有唯人天教。雖然其人天教。即有漏五戒十善等教。是證果三時中。攝在苦集二諦中。不別說之。是初時方便。不出四諦之外故也。此釋只顯對機有此義道。不云在三時外也

❶問。提謂經爲大乘經。將如何 兩方。若大乘者。既對賈人說戒善功德。❷是則苦集因果也。所說法門。不過四諦分齊。豈非小乘經耶。況見❸婆沙文。佛於菩提樹下。爲商人說法云云。名菩提樹下轉法輪。在波羅底斯轉法輪前。❹文 普曜經。逝多林說。對阿難彌勒等。華❺嚴不爲賈人說。隨❻又大乘經。鹿野苑前在菩提樹下。對賈人所說教。豈非提謂經耶。❼若爾五百羅漢。依遮此經難大乘部義。若大乘經者。小乘寧依信之耶

若依之小乘經者。義林章中。破劉虬第二有行教。❽云。又提謂普曜等經。皆明菩薩行。又與賈人授記成佛。明初成道已說大乘*云云 如何

答。學者異義。雖非一准。且可云小乘經❾歟。定經大小。任教大旨。既說五戒十善等。❿殆云世間因果教。豈⓫攝大乘甚深教耶。婆沙所引。即是誠證也。依之章⓬云。若謂人天。即有四時。其二乘者。方便學法。是彼初學故。略不說⓭文 既云二乘方便學法者。知。可屬初時教云事。但至大乘得益者。⓮凡於佛⓯所說有⓰顯了密意不同。小乘經中⓱說大乘法。有大乘益。皆是祕密轉⓲妙法輪也。阿含經時。無量菩薩入初⓳時。遺教經中說。唯⓴心旨㉑皆是雖非彼經正旨。頓悟菩薩常悟中道故。如來對大機說甚深法也。失教相大旨。徒不可劬勞歟。㉒於義林章者。既有大乘得益故。云已說大乘㉓歟 ㉔此義未定 靜可案之

㉕尋云。阿含等雖祕密轉。而有大乘得益。依顯了談。不云普爲乘教。若提謂經大乘益等。是密意依顯了分齊。可云世間因果教。古師若致此轉救。彼此差異何可辨耶 今云

問。宗家意。鹿苑以前教中。爲有得二乘聖㉖果類㉗當如何 兩方。若有者。二乘㉘得聖果㉙必依四諦教。豈不聞四諦法輪之前輒證聖果耶。㉚況五比丘中。解憍㉛陳稱㉜解四諦㉝故若鹿苑㉞以前。有證聖位㉟之類。何㊱至四諦教㊲之時。始立解憍陳名耶。㊳依之見妙經文㊴云。即趣波羅奈乃至 爲五比丘。說。是名轉法輪。便有涅槃音及以阿羅漢法僧差別名云云 大師玄贊中。提謂經中不說三乘同觀四諦故。不名轉法輪㊵云云 若不說四諦者。定不可證聖果。若依之爾者。正披提謂經。二百賈人。得須陀洹果云云 隨義燈中。破古師義。㊶謂提謂等說五戒本行經時。通得諸乘聖道。不得云初唯人天教。正爲賈人。不得云兼㊷文 明知。四諦㊸教前證二乘果云事

答。㊹釋提謂經初果得益。新羅寂法師作二釋。一云。現座得益。二云。非即座得。顯當得義文 退披宗家解釋。其旨同初釋。仍可成申此義也。凡於法輪。有㊺通行別行不同。以鹿苑說名轉法輪。即依三乘通行法輪。三乘同觀四諦故也。若依別行法㊻輪。雖鹿苑以前。亦有證聖果。即提謂等經中㊼說初果得㊽益等也。依之見法華攝釋。今以理准法輪有二。一者通行。三乘同觀四諦理故。二者別行。三乘觀境。得㊾果差別。三七日後。名轉法輪。據通行說。若凡施爲並名法輪。依別行言。亦不相違。㊿文 若爾妙經誠說幷解憍(51)陳稱。皆依通行法輪談(52)之。

(53)何爲相違耶

(54)但至不說四諦云難者。(55)人師釋云。提

❶(今案)+問甲乙 ❷是則=此即甲 ❸原本傍註曰百八十二 ❹文=云云甲乙 ❺嚴+(經)甲 ❻[又]―甲乙 ❼(若爾…之耶)二十七字=(大乘經小乘不信佛說何五百羅漢引之耶)十七字甲乙 ❽[云]―甲乙 ❾歟=也甲乙 ❿殆+(可)乙 ⓫[攝]―甲乙 ⓬[云]―甲 ⓭文=云云甲乙 ⓮[凡]―甲乙 ⓯所說=法輪甲乙 ⓰顯了密意=顯密甲乙 ⓱原本傍註曰說大乘益皆是密意非顯了輪也 ⓲[妙]―甲乙 ⓳時=地甲乙 ⓴心+(之)甲乙 ㉑(此等)+皆甲乙 ㉒於=次于甲乙 ㉓歟=也甲乙 ㉔[此義…立]八字―甲乙 ㉕[尋云…云]六十五字―甲乙 ㉖果+(之)甲乙 ㉗當=將甲乙 ㉘得=證イ甲,[得]―甲乙 ㉙[必]―甲乙 ㉚ ㊳(況五…耶)三十七字の(依之…果)七十八字甲乙 ㉚[況]―甲乙 ㉛陳+(如)甲乙 ㉜(始依)+解甲乙 ㉝[故]―甲乙 ㉞以=已甲乙 ㉟之類=者甲乙 ㊱[至]―甲乙 ㊲[之]―甲乙 ㊴[云]―甲乙 ㊵云云=判甲乙 ㊶謂=爲甲乙 ㊷文=云云甲乙 ㊸教+(之)甲乙 ㊹(釋提…法輪)五十五字=(證預流果必可依四諦教不悟知斷證修旨皆聖諦現前也但於此中者)二十八字甲乙 ㊺通行別行不同=通別法輪甲乙 ㊻輪+(者)甲 ㊼說=如有甲乙 ㊽益+(等)甲 ㊾果差=益各甲乙 ㊿文=云云甲乙 (51)陳+(如)甲 (52)之=也甲 (53)何爲相違耶=何以別行法輪難之甲乙 (54)(但至…耶)十六行=(凡釋提謂經初果得益新羅寂法師作二釋初釋意同前成申次釋得初果者非即座得顯當得也云云此二釋中初釋順宗家意即上論釋分明之上披總料簡義林文問既有賈人得預流果何不此日名轉法輪至五比丘法輪方轉答由未分明說三乘者同所觀諦未名轉法輪玄贊第二同之若初果益非現座者豈顧此問答耶加之一遮難被出義燈解釋亦以顯然也何況案道理提謂經中舉不起法忍柔順忍等益彼既現座益也于須陀洹果益寧論當得耶一文之中現當利益致相違者豈非大癡耶)百九十餘字甲乙 (55)原本傍註曰義賓記

謂經說苦集二諦不說滅道二諦云云按此記意五戒十善。是苦集二諦所說當文苦集二諦。聞之雖得初果益。未分明說三乘同觀四諦故不名轉法輪也。故見義林章文云。由未分明說三乘者同所觀諦故。未名轉法輪文玄贊第一開發中云同之提謂等經說。有賈人聞法悟道。提謂長者。得法忍等。皆是如來隨宜密教。非諸天人皆悉聞知。不得名爲轉法輪也文意云。提謂經時。纔有大小得益不同觀四諦境三乘觀行別。得果亦異。各聞諦緣度法。悟自乘果也。鹿苑同觀四諦。得大小果異也。既聞顯了四諦教。此時人天悉知故。立法輪名也。提謂經既佛密意也。何立法輪名耶

尋云。見經文。佛爲五百賈人。授三歸中。歸命當來比丘僧文彼經時實得初果者。現座有僧何說當言耶。定知。彼經得益。非現座得益歟。又見大師釋云。佛初成道商人❶獻麨佛與三歸。未來有僧。汝當歸依。三乘聖僧時未❷有故。轉四諦已。三乘之僧。三寶方具❸文此釋❹又明也

答。五百賈人授三歸時。未證初果已前事也。況非可❺敬自身故❻敬未來僧也

❼又尋云。二百賈人得初果❽是現❾座益者。既五百賈人同授❿齊成如來記別⓫實法華⓬以前許二乘作佛⓭耶

答。此攝釋問也。答云。彼文言⓮總而意授提謂等記。若不爾者。⓯云何此經言未曾說汝等當得成佛道。故知。彼經文含意別*文章周記同之

要集半滿教

⓰問。要集意。判⓱論時教。約半滿二教。有作無作。生法二空等。可分別論時云云爾者燈師可許之耶。進云。不許也。付之半字滿字。出涅槃經。有作無作。在勝鬘經生法二空。又經論常施設也。何於此等。不分別論時耶。例如如深密三時。判論時教。況玄贊中。以法花經。於半滿。有作無作。生法二空等。分別之何有背祖師所釋。忽難道證義耶

答。凡正義意。依深密三時。定今論時教。其所以者。勝義生菩薩。解依三⓲性立三無性之旨⓳畢。於此三性顯了說。判爲第三時。隱密說。別屬初二時。故一代聖教。皆不過三時。付之可明今論時教。又辨時意以解深密說三時教。今此論等何時教⓴收義燈解釋。卽此意也。而要集㉑意。約半滿二教。有作無作。生法二空。人天㉒言教。以辨教時。故難此義。若依此等各自是時。說唯識教。㉓說唯識時。何須更辨是何時㉔教。若夫說唯識時。半滿等法門異之故。可分別者。法門無量。何限彼耶㉕等云云半滿等法門。自本非云云無聖教所說。何學經教。致疑難耶。玄贊所釋者。只於此等法分別許也。既以之爲依。非定時教。何爲難耶。今論㉖又傍不遮分別之也

尋云。先德要集之文。全無此說㉗云云　退勘要集。未見此文。何徒動勞耶

答。增明記吞珠難云。無此文。西大寺常騰引要集文。彼文㉘云。言論依者。聖教雖衆。不出㉙二三藏十二分教等。然如來一代聖教。經論不同等文可見全文　卽引說煩定論依。故知。同深密三時。以半滿有作無作等經論說也。既於彼等半滿等。爲教依㉚云事。況引諸經㉛畢。故舊諸師種種異說云畢。出曇無讖半滿二教。三藏三時教等。爰㉜知。同燈所以依半滿等㉝釋教依也

此卽唯法

問。婆沙論中。貪行者來㉞在會座。聞佛爲說不淨觀。㉟文爾者爲唯法無礙解。將㊱如何

㊲進云燈云。此卽唯法*文㊳付之既云聞說不淨觀。何不通詞無礙解耶。例如彼華嚴㊴經若多貪恚等。八萬四千垢。各聞對治法之文。聞卽聞聲故。通詞無礙解㊵如何

答。此事強不可有過。㊶已云貪行人宜聞不淨觀。此卽一名句中。現多名句。故隨應悟對治法也。故釋法無礙解㊷有何過。例如無垢稱經或有恐怖或㊸有歡喜等文云云法無礙解。但聞者。名句等㊹文不離聲故總

❶〔獻麨〕－(甲)(乙)　❷〔有〕－(乙)　❸文＝云云(甲)(乙)*　❹又＝分(甲)(乙)　❺敬＝授(甲)(乙)　❻敬＝授(甲)　❼又尋云＝爲卽云(甲)(乙)　❽〔是〕－(甲)　❾〔座〕－(甲)　❿齊＋(如)(乙)　⓫實＝寧(甲)(乙)　⓬以＝已(甲)(乙)　⓭〔耶〕－(甲)(乙)　⓮總＋(意別)(乙)　⓯〔云〕－(甲)　⓰原本缺此論議今依甲本補缺之　⓱論＝談イ(乙)　⓲性＝經(乙)　⓳畢＝了(乙)　⓴收＋(之)(乙)　㉑意＝心(乙)　㉒〔言〕－(乙)　㉓〔說唯識時〕－(乙)　㉔教＋(云云)細註(乙)　㉕等云云＝爲言(乙)　㉖又＝文(乙)　㉗云云＝文(乙)　㉘〔云〕－(乙)　㉙〔二〕－(乙)　㉚云＝之(乙)　㉛畢＝了(乙)　㉜知＝以(乙)　㉝釋＝依(乙)　㉞〔在〕－(甲)　㉟文＝云云(甲)(乙)*　㊱〔如〕－(甲)　㊲進云＝答(甲)(乙)　㊳付＝就(乙)　㊴〔經〕－(甲)(乙)　㊵如何＝何耶(甲)(乙)　㊶已＝既(甲)　㊷有何過＝可無過(甲)(乙)　㊸〔有〕－(甲)(乙)　㊹〔文〕－(甲)(乙)

攝假從實名聞也。次至例難者。解彼華嚴文義燈有二意。❶被出❷是一釋❸意也。若爾以唯法無礙解❹之釋。又取可爲此義證❺也。但准❻彼釋意。今婆沙論文。聞不淨觀❼之故。又通詞❽無礙解可云也。准上思下。定可許此義也。旁無❾其疑者歟。

燈云〇涅槃經二十四云。演說一法❿若界若入。一切衆生。各隨本解而得聞之。是法詞合說。一⓫名句中。現多名句。一⓬音聲中。現多音聲。故各隨本解攝假從聲。以諸名句隨生有別。然不離聲。故總名聞云云⓭聞云故可通詞云疑。以此文可得意也

又復設爾

⓮問。菩提流支意。判時教以一代所說名一音教文。爾者淄洲大師。何破之耶　答。燈破之云。非一音中即頓說教盡。根性前後。不一時故云云　進云。又復設爾不應別判華嚴等爲頓云云　付之彼師意。一代說教。皆不離佛一音。總立一音教。未別判華嚴爲頓教。何如此破耶

答。菩提流支意。如來一音。頓說一切法盡。頓漸機。聞一音說。俱可開悟。而華嚴等。聲聞雖在會座。如聾如盲。未解所說。若爾設許一音頓說。華嚴不可判爲一時頓說教爲言　重意云。五百聲聞。既聞華嚴。不生悟解。知偏被頓大機也。若爾。汝一音頓說一切法盡云。頓教不取之云也

難云。此義不叶。不應別判之別言歟。重可思之。今云。付教相如此破也。所謂華嚴喩假高山。專被頓大機。所以西天東夏。學爲頓教。若一時頓說故名一音頓教。不應聖教別判花嚴爲頓大教爲言

⓯問。了義燈中。破他師時教之中。又復設爾不應別判華嚴等爲頓云云　爾者破誰人義耶　進云。破菩提流支一音教見タリ　付之彼師意。一代諸教。皆不離佛一音。總立一音教。未別判華嚴爲頓教者耶。由之迹大師彼師義。故無一教定頓定漸云云如何。答。付教相如此破也。彼師非言華嚴爲頓也。所謂華嚴喩假高山。專令被頓大機。頓教云事文自顯。故以一音頓說一切法。故唯一時。無頓漸不同者。聖教別判華嚴不可爲頓教難也

燈云

爲定性人

⓰問。爲定性二乘。可說滿教耶　兩方。若說者。如來說法。逗機說之。何對定性二乘說法空唯識等滿教耶。由之涅槃經中。爲聲聞說半字。爲菩薩說滿字文總料簡章引之　若不說者。燈中。爲定性人。亦說半滿文　如何

答。料簡義燈文。先德解釋非一。總⓱料簡義鏡云。牒燈文云。爲不定性人文　若爾更非違文。⓲明憲僧都。滿字乘言來文　清素記中。定性大乘也文　雖有此等異義。恐皆不叶燈意歟。今述一義云。第三時教。普令被諸乘故。雖正機不說之。傍爲不愚法定性。亦說滿教也。法華法眼淨益。即是定性益也。知。爲定性亦說滿教云事。若爾燈談傍機。⓳經說正機歟

尋云。若爾付正機。定半滿教。有何過失云爲定性人亦說半滿。雖古師半滿教耶。傍機古師不可爲傷耶

⓴問。爲定性二乘。可說滿教耶　答。正與彼不可說之。但傍令被滿教。有何過耶　兩方有疑。若爲定性二乘說之者。滿教云云㉑者大乘法也。何爲定性二乘說之耶。依之涅槃經中。爲聲聞說半時。爲菩薩說滿字云云總料簡章㉒引之　若依之不說者。燈中爲定性人亦說半滿故云云何耶

答。如先重分別。傍令被無過者也。第三時教。普令被諸乘。仍正機云云不說之。傍爲不愚法定性。可被滿教也。法華法眼淨益。即是定性益也。然則燈爲定性說者。顯兼令被之旨。經爲菩薩說者。正對彼故也。或燈文忽不言定性二乘㉓何爲定性二乘。說滿教得㉔心耶。故是定性大乘歟。或義鏡牒燈文云。爲不定性人。亦說半滿教㉕云云　仍或本不同歟。或先德云。滿言乘言來也。今取半教之邊也爲言

私案云。燈爲定性人者。非二乘定性。亦非大乘定性。是取二名定性也。凡破此文。曇無懺頓漸二教也。彼師意㉖云。定爲漸機說半教。是則漸教也。對頓機說滿字。是爲頓教爲言　今能破意。爲定性大乘。通說半滿。亦爲定性二乘。亦兼說半

❶被＝云㊁　❷是＝者㊀㊁　❸意＝心㊀㊁　❹之釋＝也云義㊀　❺〔也〕－㊀　❻彼＋(一)㊁　❼〔之〕－㊀㊁　❽〔無礙解〕－㊀㊁　❾〔其疑者〕－㊀㊁　❿〔若界〕－㊀㊁　⓫名＝法カ　⓬皆＝詞カ　⓭〔聞云…也〕十五字－㊀㊁　⓮此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之　⓯此論議依甲本載之　⓰此論議甲乙兩本與原本大異故別附載之　⓱原本傍註曰善珠　⓲原本傍註曰同私記　⓳原本傍註曰涅槃經歟　⓴此論議依甲本載之　㉑者＝是㊁　㉒引＝同㊁　㉓何＝佛㊁　㉔心＝意㊁　㉕云云＝文㊁　㉖〔云〕－㊁

滿故。對頓悟大乘。已名半滿。爲非漸悟定性二[1]乘說。亦名半滿。何定半字逗漸機。滿字對直往耶爲言 文只言定性。不指二乘。不言大乘。是則文言巧含二乘定性也

燈云。又云半滿而爲二[2]時。法苑所破。亦恐不當。經云爲聲聞說半字。豈不約逗機。故恐不爾。亦不解彼法苑說意。彼意不障逗機而說爲名半滿。但不許判爲漸頓機。說於半滿。名漸頓教爲定性人。亦說半滿[3]故。

增明記云。○彼法苑意。不障逗機而說名爲半滿。但不許判爲漸機說爲半教。爲頓機說以爲滿教。彼經文意。爲定性人。亦說半滿。豈定性人背頓漸門 文可案此意也[4]

[5]寫本云

良算同學抄者中宗無雙之要書也。近日謂門客被寫一部之刻。範憲加其人數裏。仍任禪定院禪下貴命。寫法相宗法門簡要。幸逢佛法興隆之時。忽喜神恩報謝之緣。于時元亨第四曆秋下旬天。雖令寫之義重仰之間。十一月二十六日於社頭宿所粗記其子細訖

右筆前大僧正範憲（春秋七十七 夏臘六十六）

行末のながれ久しきしるべかな
ふるき御法の水くきのあと

論第一卷同學鈔第二 終

論第一卷同學鈔第[6]三目次

論第一卷同學鈔[18]第三

種姓義[19]上

聞大乘經

問。三乘種姓不定者。聞大乘經。[20]可有取二乘果[21]之[22]類耶　答。[23]不可有此類也。[24]兩方。若[25]無此類者。三乘種姓。既不[26]決定。設聞大乘經。何必發[27]大心耶。依之大品般若中。五百佛所。久修前五波羅蜜。六十菩薩。聞般若深法。[28]證羅漢果云云 撲揚大師。引[29]今此文。然實亦有聞於大乘即求小者。云云 若依之[30]爾者。樞要中。引善勇猛般若說[31]若有情類。雖未已入正性離生。而於二乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云 經文無諍。不定性[32]人聞大乘經。必發[33]大心見如何

答。不定性人。雖具三乘種姓。大乘種姓最上殊勝。既種姓內催[34]外具發心緣。聞法[35]根機純熟之時。何聞大乘。不[36]發心耶。此時[37]若不發菩提心者。發心何日耶。善勇猛般若說。足爲誠證。由之撲揚大師。引此[38]經文。聞大乘經即發菩提云云 [39]但至大品般若六十菩[40]薩[41]者。若是[42]說定性二乘歟。若有大乘種姓。何奉仕若干諸佛。[43]僅修前五波羅蜜。全不修習般若波羅蜜耶。爰知。定性二乘發心名菩薩也。[44]彼善戒經及瑜伽地持等中。非菩薩種姓所發菩提心。名不決定發心云云 般若經六十菩薩者此類也[45]次於攝釋者。正披全文云。法華會所。大分爲彼退大聲聞故。聞大後退求小果。然實亦有聞於大乘即求小者。何以明之。故大品

[1]乘＝定乙　[2]時＝門乙　[3]故＝教云云乙　[4]此下乙本奧書曰奉寄進　興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會紀念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　[5]此奧書甲本無　[6]三≒二乙　[7][上]一乙　[8]聞大乘經＝不定性者聞大乘唯取小果歟乙　[9]莊嚴不定＝莊嚴論說不定性歟乙　[10]姓＋(文)乙　[11]提＋(成佛不成佛)乙　[12]伽＋(楞伽二種)乙　[13]成＋(句)乙　[14]性＋(付無性眞理名佛性歟)細註乙　[15][無姓眞理]一乙　[16]姓＝性畢竟歟乙　[17]三方＝大乘實義歟教者小乘歟下劣界性乙　[18][第三]一乙，第三＝第二甲，甲本首缺參照二八頁[30]　[19][上]一乙　[20]可有取＝證乙　[21][之]一乙　[22]類＋(可有)乙　[23]不可有此類＝可有二意乙　[24](問)＋兩乙　[25]無此類＝必發菩提心乙　[26][決]一乙　[27]大＝菩提乙　[28]證＋(阿)乙　[29][今]一乙　[30]爾者＝如此者乙　[31][若有情類]一乙　[32][人]一乙　[33]大＋(乘)乙　[34]外＝而乙　[35]根機＝機根乙　[36]發＋(菩提)乙　[37][若]一乙　[38][經]一乙　[39](加之釋妙釋法眼評定性益之讒引此文云今既不言發正覺心故知定性文不定性聞大乘經不取小果云事無疑)四十五字＋但乙　[40]薩＋(文)乙　[41]者＋(其以難會彼經六十菩薩)十字乙　[42][說]一乙　[43][僅修前五波羅蜜]一乙　[44]{彼善…也}四十字＝{是以瑜伽善戒地持論等明十種菩提心中不決定發心者非菩薩種性所發菩提心也定性二乘發心名菩提也}四十四字乙　[45]次於攝釋者正披＝次攝釋乙

經云六十菩薩聞說般若成阿羅漢云云
意云。法①華人爲②退大聲聞。故③趣小果入
必退大乘。然聞大乘有得小果之類。卽大
品經④所說定性類六十菩薩也爲言　⑤非謂
不定姓中亦有聞大⑥乘求小⑦果者⑧歟

莊嚴不定

問。付五性廢立。且莊嚴論種性品。可說不
定⑨種姓耶　答。樞要中。引莊嚴論證五
種性⑩故說之歟。付之依大師所釋。披莊
嚴論⑪之說有性*之中。列三乘之差別無性
中。出時邊畢竟二⑫類唯說四種種性。⑬全
不明不定性⑭耶。若爾同勝鬘經。可說四
種性之文。是以惠日論中。莊⑮嚴種性⑯品。不
說不定⑰性云云　如何
⑱答。莊嚴論說五種性者。非⑲唯出今樞
⑳要。法華玄賛。唯識本疏。㉑其旨一同也。㉒誠
說有性無性。種姓體之處。㉓雖無明不定
性之文。說不定性㉔下述種性品類。明出
不定種性人㉕如云決定及不定。不退或退
墮遇緣如次第。品類有四種㉖也。既學遇
緣退墮*之類。㉗寧非舍利弗等退類耶。爰
知。上出種性不同雖列三乘有性及無性
二類。意有性中兼不定姓。下明種姓品類。
開說不定種性人也。一論始終。許不定種
姓。故取爲五種姓證㉘歟。但至慧日㉙論者。
彼有人㉚意。莊嚴五姓。全同楞伽云云　爲
難㉛彼義。且依一文而破之㉜歟可思之

瑜伽五姓文

問。瑜伽論中可說五種姓耶　答。樞要。本
㉝疏說五種姓。㉞云云　付之依大師所釋。披
本論前後二十一聲聞地。說有般涅槃。無般
涅槃法二類。六十七決擇分。明四種姓。三十
七。五十二卷。亦同說四種姓。更不說不定
姓。若㉟爾以瑜伽論㊱何備五種性證據㊲耶。
是以㊳傳敎大師瑜㊴伽無此文云云　如何
答。誠雖無一處而列五種姓一論上下。明
說五種姓。本地分中。說㊵有般涅槃。無般涅
槃二種補特伽羅。其中般涅槃種姓人中。可
有四種姓。故三十七幷五十二兩卷。說三
乘定姓及畢竟無姓。六十七卷文。明聲聞菩
薩。不定無性四種種性。按前後㊶文明有五
種姓。況聲聞地。獨覺地。菩薩地。各明三乘
法爾種姓。是三乘定性也。第八十卷中。明迴
向菩提聲聞。是不定㊷種姓。又菩薩地文。說
住無種性補特伽羅等。畢竟無性人也。總
一論上下。明說五種姓。㊸由之佛地論。由
法爾種姓。列五種姓畢。如餘經論廣說其
相云云　如餘論者。卽瑜伽論也。靖邁等人師。
指瑜伽上下文辨五種姓釋㊹也。最澄等所
難不詳論文始末。㊺愁致此難也

衆生界增減

問。衆生界可有增減㊻耶　答。宗家意。有
小分滅義。但無增義也。付之㊼見不增不減
經說。衆生界無增減云云　如何
答。宗家意。定性二乘。許有無餘灰斷。是小
分無滅義耶。但於不增不滅經者。談衆生
界性眞如理。不遮衆生界事相邊有一分滅
義也。是惠日論等意也。別抄云。不增㊽減經
云。衆生界不增減不生滅者。㊾知無㊿有畢竟
入涅槃者。若有定[51]性入無餘依。彼經[52]應
[53]言衆生[54]界滅。解云。彼經約衆生[55]界理性。
而言眞如理無增減故。又解。彼云衆生界
不增減。而不說云衆[56]生不增減。界言總
說衆生界際。非約衆生[57]而說。故不相違
云云　瑜伽抄同之
惠日論[58]云。

大悲闡提

問。宗家意。可許大悲闡提菩薩成佛耶
答。[59]先德二傳。一云不成佛。一云成佛。付二
傳共有疑。先付不成佛義。二祇四依[60]因行

①華＋（經）(乙)　②退大聲聞故＝不定性也(乙)　③趣小果人必退大乘＝故聞大乘之後退求小果也(乙)　④〔所說定性類〕－(乙)　⑤（是則定性也）＋非(乙)　⑥〔乘〕－(乙)　⑦〔果〕－(乙)　⑧歟＝也(乙)，歟＋（有云聞般若經未證果者必可發心已證果人前佛之時發菩提心者般若經中聞入二乘聖道者於無上菩提無進取之說始行初修漸悟菩薩退菩提心取小果也大品經文談此類也善勇猛說論未證果也）八十一字(乙)　⑨種姓＝性(乙)　⑩故＋（可）(乙)　⑪〔之〕－(乙)*　⑫類＋（也）(乙)　⑬全不明＝更不述(乙)　⑭耶＝也(乙)　⑮嚴＋（論）(乙)　⑯品＋（中）(乙)　⑰性＋（人）(乙)　⑱答＋（先）(乙)　⑲〔唯出〕－(乙)　⑳要＋（有此釋）(乙)　㉑其旨一同也＝同有其文(乙)　㉒誠＋（雖）(乙)　㉓〔雖〕－(乙)　㉔〔下述…人〕十三字＝〔見種性品前後亦說不定性〕十一字(乙)　㉕如云＝爰知上出種姓不同雖列三乘有姓及無性明有姓中兼不定姓下云種姓品類決(乙)　㉖也＝云云(乙)細註　㉗〔寧非…不定〕五十字＝〔卽如舍利弗也〕六字(乙)　㉘歟＝也(乙)　㉙論＋（釋）(乙)　㉚意＝心(乙)　㉛彼＝此(乙)　㉜歟可思之＝也(乙)　㉝疏＋（中）(乙)　㉞云云＝文(乙)　㉟爾＋（何）(乙)　㊱〔何〕－(乙)　㊲〔耶〕－(乙)　㊳傳敎大師＝北嶺先德(乙)　㊴伽＋（論）(乙)　㊵〔有〕－(乙)　㊶〔文〕－(乙)　㊷〔種〕－(乙)　㊸由＝依(乙)　㊹〔也〕－(乙)　㊺愁＝忘(乙)　㊻〔耶〕－(乙)　㊼〔見不…也〕七十五字－(乙)　㊽（不）＋減(乙)　㊾知＝之(乙)，以(乙)　㊿〔有〕－(乙)　[51]性＋（二乘）(乙)　[52]應＝意(乙)　[53]言＝云(乙)　[54]界＋（卽）(乙)　[55]〔界〕－(乙)　[56]生＋（界）(乙)　[57]〔而〕－(乙)　[58]云＋（不增不減經云舍利弗不離衆生界有法身不離法身有衆生界衆生界卽法身法身卽衆生界此二法者義一名異諸大乘處處有文云云）五十四(乙)　[59]〔先德…疑〕二十五字＝〔宗家難義上古異端也故有成佛不成佛之二傳也問已不成佛者〕二十五字(乙)　[60]因＝能(乙)

久積自利利他功德已備。何[1]虛修因[2]行不得轉依果耶　[3]設雖大悲菩薩。何廢酬因感果之理耶。況龍樹智論中。以文殊觀音等。名大悲菩[4]薩而見餘經論說。[5]彼等大士過去唱正覺說。此豈非大悲菩薩成佛證耶。是以見玄賛[6]所釋或[7]云觀音久已成佛。不捨菩薩行故[8]示爲菩[9]薩。或述驗此菩賢。久已成佛示現爲菩薩。[10]次付成佛之傳。夫大悲闡提菩薩者。[11]答大悲深重之意樂發盡衆生界[12]之誓願。衆生既無盡。願力何有息。[13]由之大乘經中。等畢竟無性。立[14]似闡提稱定知。無成佛之期[15]也。是以樞要中。大悲菩薩。無成佛期云云　[16]兩方有疑如何

[17]答。[18]闡提菩薩成[19]佛不成佛。先德二[20]義[21]取捨難辨。但可[22]成中成佛[23]之義也。凡大果不[24]獨感。要由萬行。萬行不空修。要待大果。所以因行圓滿。莫不果德成[25]熟。四智心品種子。由能熏熏發[26]故。漸轉劣[27]品齊後後勝品。因位功德漸增。金剛喩定現前。斷佛果[28]微細障。引極圓明純淨本識。故因[29]行滿足。[30]果德圓滿[31]者也。[32]就中有熏習位。功德必增進。而闡提薩埵第八有漏故。定受熏習。[33]若受熏者。何不至圓滿佛果。豈留因位盡未來際耶。是以見論文云。此四種性雖皆本有。而要熏發方得現行。因位漸增。佛果圓滿。不增不減。盡未來際云云　但至闡提名者。凡此菩薩。依盡衆生[34]界願。永不捨菩薩道故。[35]內雖成就四智菩提[36]尚立闡提稱也。謂自受用成[37]道。必往大自在[38]宮。有受職灌頂儀式。[39]而闡提菩薩。[40]緣起道理介然。圓鏡成事二智。[41]雖任運現[42]前。不學成道儀式。不唱智處城覺。故[43]名菩薩[44]也。故維摩經[45]中。雖得佛道轉於法輪。而不捨於菩薩之道云云　[46]既盡未來際不捨菩薩道[47]故。談此道理處處云不成佛也

[48]尋云。宗家釋中。全無成佛釋。此義[49]亦難信者歟。是一　又若成佛者。剎那剎那轉增進[50]故文。何除大悲菩薩耶是二　又論七云。彼必生在淨居天上。大自在宮。得菩提故云云　又云。彼雖必往大自在宮等云云　准此文。頓漸諸菩薩。皆往大自在宮成覺。有不唱智處城覺之類者。豈不違此文耶是三　今云。先可[51]云有闡提菩薩成佛之釋之難。未知其旨。功德增進故。自然成佛之義。同餘菩薩。何別論之耶。得闡提名[52]之邊。皆談菩薩願力故。[53]不成佛[54]云也。經論中。說大悲菩薩相處。全不可有成佛之文歟。唯除大悲盡生界願者。闡提菩薩。不捨菩薩道故。[55]日菩薩也。雖然。第八既成無漏畢。無熏習增進[56]之義故。剎那增進之文。除之也。同餘佛果。雖不可別論之。願力之邊。[57]尚菩薩故。說八地已上功德增進之義。除之歟。彼必生在者。諸頓漸二類菩薩。有成道儀式。必往自在宮。百劫修千三昧。千劫學佛威儀。得菩提說也。闡提別事[58]也。故自此文中。[59]偏可思之

[60]尋云。宗家所釋。全無成佛釋。立成佛之義誰人信之哉。次若成佛者義燈中。剎那剎那轉增進故文。除大悲菩薩如何。次雖成熟四智菩提。不往自在宮云事非明。頓漸二悟菩薩。雖列。皆往大自在宮。坐大寶花王座。成等正覺故。論七云。彼必生在淨居天上大自在宮。得菩提故云云　答。先無成佛之釋云難。未知由來。功德增進故自成佛義。同於餘菩薩相。說之釋之諸文。皆可判成佛之旨也。唯除大悲盡生界願者。談願力邊也。若不爾者。只可

[1]虛＝作〈乙〉　[2]行＋(全)〈乙〉　[3]{設雖…耶}十五字＝{酬因感果道理何廢之耶}十字〈乙〉　[4]薩＋(見)細註〈乙〉　[5]{彼等…說}十字＝{文殊常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛觀音過去正法如來說}二十三字〈乙〉　[6][所釋]－〈乙〉　[7][云]－〈乙〉　[8]示＝現〈乙〉　[9]薩＋(云云)細註〈乙〉　[10]次付成佛之傳夫＝若依之難者〈乙〉　[11]答＝酬〈乙〉　[12][之誓]－〈乙〉　[13]由之＝因茲〈乙〉　[14][似]－〈乙〉　[15]也＝云事〈乙〉　[16]{兩方有疑如何}六字＝{加之義燈中釋剎那剎那轉增進故文唯除大悲盡生界願十地滿已可無增進云云二傳共不明}三十八字〈乙〉　[17]答＝私云〈乙〉　[18]闡提菩薩成佛不成佛＝難〈乙〉　[19][佛]－〈甲〉　[20]義＝傳〈乙〉　[21][取捨難辨但]－〈乙〉　[22]成中＝存〈乙〉　[23][之]－〈乙〉　[24]獨＝空〈乙〉　[25]熟＋(是以)〈乙〉　[26][故]－〈乙〉　[27]品＋(以)〈乙〉　[28]微細＝三細〈乙〉　[29]行＝位〈乙〉　[30]果德＝佛果〈乙〉　[31][者]－〈乙〉　[32]{就中…云云}八十五字＝{故論云此四種性雖是本有而要熏發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減盡未來際云云凡熏習位功德增進故必進勝品無住此位盡未來際是以轉識念念熏種子第八念念受熏故剎那剎那功德增進必至圓滿位豈不至圓滿位有盡未來際耶}九十九字〈乙〉　[33]已上甲本缺　[34]界＋(誓)〈乙〉　[35]內雖＝雖內〈甲〉，雖實〈乙〉　[36]尚＋(名菩薩)〈乙〉　[37]道＝佛〈乙〉　[38]宮＋(百劫修千劫學威儀三世諸佛授智水)十五字〈乙〉　[39][而]－〈乙〉　[40]{緣起道理介然}六字＝{全無此義且被引緣起緣生道理剎那剎那功德增進故金剛無間自起斷佛果三細障}三十四字〈乙〉　[41][雖]－〈乙〉　[42]前＝{行成熟四智菩提}七字〈乙〉　[43]名＋(不捨菩薩尚是)〈乙〉　[44][也]－〈乙〉　[45]中＋(說菩薩修行)〈乙〉　[46]{既盡…也}二十二字＝{既名菩薩故名闡提名也諸不成佛之釋仍依此道理談大悲願力也}二十七字〈乙〉　[47][故]－〈甲〉　[48]此論議乙本與原本大異故別出　[49]亦＝恐〈甲〉　[50]故＋(之)〈甲〉　[51][云]－〈甲〉　[52][之]－〈甲〉　[53](云)＋不〈甲〉　[54][云]－〈甲〉　[55]日＝是〈甲〉　[56][之]－〈甲〉　[57]尚＝猶〈甲〉　[58][也]－〈甲〉　[59]偏＋(擧)〈甲〉　[60]此論議依乙本載之

云唯除大悲。何別云盡生界願耶。或大悲菩薩第八成。無漏故。不受熏也。故無增進之義。故除闡提菩薩。闡提菩薩。不捨菩薩道故。尙除之也。須同餘佛果不論之。依願力尙名菩薩故也。彼必生在等者。談餘菩薩也。闡提別事也。大悲菩薩。非無此能。願力殊勝無成道儀式也

成佛不成佛二義大旨注之。委細後可思之也

又不成佛[1]義云。[2]闡提菩薩源[3]出楞伽經說。而[4]說若諸衆生不入涅槃。我亦不。[5]入。[6]全不許成佛之旨。爰知。別有大悲闡提種姓。異餘菩薩云事。然則盡[7]衆生[8]界願。更無圓滿期。不入涅槃[9]之誓。獨有此菩薩。種姓被催。雖修三祇因行。願力被拘。不得四智菩提也。　是[10]以樞[11]要云。以衆生界無盡時故。無姓有情。不成佛故。大悲菩薩。無成佛期。義燈[12]云。[13]唯除大悲盡生界願。十地滿已。可無增進[14]云云　[15]加之惠日論中云。盡衆生界故。常不作佛。撲揚[16]大師判大悲菩薩無成佛故。凡一宗祖[17]師。學[18]成不成佛之義。五[19]性家。誰人[20]疑之[21]耶。[22]但於酬因感果之難者。既由深重大悲起盡生界願。若許成佛[23]者。又背酬因感果[24]之理。不成佛之[25]傳還順因果之[26]理。智度[27]論[28]說[29]此義證也。彼論中。觀音文殊等。雖修行滿。依悲願力。久住生死。不取正覺云云　[30]何爲難耶。但諸教中。[31]觀音文殊等成佛者。更[32]非難。

觀音過去正法明如來。未來普光功德山王佛[33]文殊。昔歡喜藏摩尼寶積佛。今龍種上智尊王佛[34]云云　若實成[35]道者。何再[36]成覺耶。明知。大悲菩薩爲利生。三世中現八相作佛[37]歟。玄贊所釋。且依教施設。云[38]久成佛也。[39]對前作佛尙菩薩故。云示現爲菩薩歟

[40]尋云。大悲闡[41]提菩薩。留何位耶。若金剛心者。既斷佛果障。其第二念。豈非解脫道耶。況以分段實[42]身利[43]生。是殊勝大悲也。八地已上。以[44]化身利生。望餘菩薩有何勝[45]能耶。況金剛心[46]已前。往[47]大自在[48]宮。學佛威儀。若不成佛者。何學佛威儀耶。加之金剛心一刹那也。何至彼位盡未來際耶。若不至[49]金剛心者。更留何位耶。[50]就中因成果不成句取[51]之。知因位分齊究竟云事

[52]今云。料簡非一。且金剛心留也。因成果不成之句。十地滿已之釋。以爲其證。雖斷佛果障。願力有限。不昇佛果。不至解脫道故。不捨異熟識[53]也。但佛威儀不學之歟。可成佛之人。學其威儀。闡提菩薩。何有此義耶。可尋　次若留分段。分段業因。有盡。果者不造新[54]業。何等餘菩薩耶。次金剛心一刹那者。顯事究竟時節。依別願力。雖已圓滿究[55]竟。窮未來際。不可疑[56]耶

又尋云。大悲闡提菩薩第八識。受熏否。若受者。功德可增。論釋佛果云。彼若能熏使非圓滿。前後佛果。應有勝劣云云　疏釋此文云。更增新種便非圓滿諸佛。有勝劣功德多少故云云　准之熏習必增進也。若不受者。有漏第八。不受熏耶。今云。熏習必增進者。是通途理也。大悲闡提是別事也。不至佛果圓滿位故。雖有熏習。由別願力。不進佛果。論疏文存不圓滿位有熏習[57]之義。佛果受熏非圓滿極位云也。闡提菩薩。居因位未圓滿故受熏無失　此事甚難可學也

故菩提[58]院云。八地[59]以上菩薩。入生空滅定之時。雖無熏習。既有增進義。別解脫

[1]義云＝義意(甲),之意(乙)　[2](大悲)＋闡(乙)　[3]出＋(入)(乙)　[4](說)一字＝【彼文第五無性出二種闡提云一者焚燒一切善根則謗菩薩故二者憐愍一切衆生作盡一切衆生界願乃至】四十三字(乙)　[5]入＋(等文)(乙)　[6]全不許成佛之旨＝大悲斷然合立無性(乙)　[7]〔衆〕ー(乙)　[8]界＋(之)(甲)　[9]〔之〕ー(乙)*　[10]以＋(見宗家所釋)(乙)　[11]要＋(中)(乙)　[12]云＝中(乙)　[13](釋刹那刹那轉增上故文)＋(唯)(乙)　[14]〔云云〕ー(乙)　[15](加之…故)二十九字＝【不斷修行無量阿僧祇而不滿足云云加之論因果成不成因成果不成句收之分別等流因果因變非果變體出之況惠日論中破實法師一切有情有應得因故悉成佛之義雖有應得因然許大悲菩薩并有加行因盡衆生界故常不作佛何廢有情雖有應得因無加行因故常不作佛若云我許作者是違經云云撲揚所釋同存此旨】百三十字(乙)　[16]〔大師〕ー(甲)　[17]師＋(述傳燈實義)(乙)　[18]成＝述(甲)(乙)　[19]性＋(之)(甲)(乙)　[20]疑＝背(乙)　[21]耶＝哉(乙)　[22](但於…悲)十五字＝【依之南寺護命東大德一乘石明詮清水上綱此等先德皆存此義重案其意大悲深重薩埵悲願所催】四十字(乙)　[23]〔者〕ー(乙)　[24]之理＝義(乙)　[25]傳＝義(乙)　[26]理＋(文)(乙)　[27]論＋(文)(乙)　[28]〔說〕ー(乙)　[29]此義證也＝返是誹謗證據也(乙)　[30]〔何爲難耶〕ー(乙)　[31]〔觀音文殊等〕ー(乙)　[32]非＋(亦)(甲)(乙)　[33]文＝云云(甲),〔文〕ー(乙)　[34]〔云云〕ー(乙)　[35]道＝佛(乙)　[36]成＋(正)(乙)　[37]歟＝也(乙),歟＋(或又觀音等雖大悲菩薩非闡提薩埵歟傍遣疑難何有所遮)二十四字(乙)　[38]久成佛＝闕(乙)　[39](對前…歟)十五字＝【尋云要云前二久久當依成佛文前二之中含大悲斷善如所釋無諍闡提菩薩且有成佛義見答一闡提阿闡提二種體只斷善者也文前二久久當會成佛者重指斷善人也是指斷善故久久也大悲雖同得其名今非指此耳設雖存成佛之傳樞要前後不成佛之文可知之也】百八字(乙)　[40](又)＋尋(乙)　[41]提＋(不成佛者大悲)(乙)　[42]身＋(受生三有)(乙)　[43](衆)＋生(甲)(乙)　[44]化＝變易(乙)　[45]〔能〕ー(乙)　[46]已前＝位(乙)　[47]〔大〕ー(甲)　[48]宮＋(百劫修千三昧千劫)(乙)　[49]〔金剛心〕ー(乙)　[50]〔就中〕ー(甲),就中＝若留以前位者(乙)　[51](之知…事)十字＝此齊耶(乙)　[52]今云乃至潤色三十一行乙本與原本大異故今別出　[53]〔也〕ー(甲)　[54]業＋(何盡未來際耶雖至金剛心盡未來際利生)(甲)　[55]竟＋(時節依)(甲)　[56]耶＝之(甲)　[57]〔之〕ー(甲)　[58]院＋(僧都)(甲)　[59]以＝已(甲)

[1]戎思種無心位。既有增進義。准之可增之處。雖無熏習。增進不可增位。雖有熏習。不增也。仍有熏習。必可增[2]進云事未定也云云

此事設不可然。無熏習位。尚依定前熏發增進。況有熏習時。定可增進也。此爲重難。不爲潤[3]色

[4]答。大悲闡提所至。料簡非一。且金剛心也。住十地滿已釋。有何疑殆耶。因位至極。名金剛心。轉增進故。任運流至。設雖衆生界未盡。蓋學佛陀威儀。雖至金剛心。一念願力被拘。未斷佛果障。不至解脱之故。又不捨異熟識也。次若分段。分段業因有盡。聖者不造新業。何盡未來際耶。設至八地已上。不成佛利生。何異餘薩埵耶。次金剛心一刹那者。顯後位事究竟時節。雖爾不遮一刹那圓滿了。依別願力。度度起之。窮未來際而已

又尋云。大悲闡提菩薩第八識。受熏不。若更者。功德可增進。受熏習必增故。論釋佛果。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣文 疏釋此文。更增新種。便非圓滿。諸佛有勝劣。功德多少故云云 此則存熏種子。必增進之道理也。若不受者。有漏第八識。不受熏者。大違性相。如何

瑜伽斷善

問。[5]瑜伽論中可說斷善闡提耶。答。第五無性中。不說之也。進云。要云。瑜伽。楞伽二種斷善云云 付之。依大師所釋。披本論說。列五種姓。唯說畢竟無性。不說斷善者如何

答。[6]先德消文其意非一。或瑜伽[7]心。第五[8]種姓中。雖不列斷善。第一第四中兼說之。故下文云。瑜伽據理。五性類別。縱斷善者。入前性中。據用雖無種體有故。大悲斷善。即是第一。或第四中[9]云云 或上。楞伽但說具前二[10]性。有性闡提。莊嚴通說。有性。無性。二種闡提。述聚。結[11]云。瑜伽楞伽二種斷善。豈非文誤[12]耶。依之[13]改可云莊嚴楞伽也。或[14]云。今[15]云。難初義云。見文次第。述第五姓[16]了。如此釋。何云爾耶。次義頗難信受歟

果成因不成

問。要中付於五種姓。分別因果成不成。且果成因不成句體。何物耶。進云。要中斷善者也。付之。凡斷善者。有性[17]者暫斷善根也。[18]當必修因。遂[19]定至[20]果。是以談現。因果俱不成。[21]故應是俱非句。論當因果[22]俱成。何不云俱句[23]耶。更指何時爲果成因不成句體耶。若[24]爾諍三乘極位者[25]可爲此句體耶

答。四句廢立隨義門宜。何強難其義齊。況思酬因感果[26]之理。因在前果[27]有後。[28]故現可有之。因無故云因不成。當有其果故。爲果成也。所望各別。何[29]強疑[30]其不同耶。因於現論之。[31]果付當判之。有何失

涅槃據理性

問。[32]掌中樞要中。依諸經論說。立五[33]種姓。爾者[34]涅槃經一切衆生悉有佛性[35]之文。何會之耶 [36]進云。涅槃據理性及行性中小分一切云云 付之二釋俱有疑。先付初釋。總見所說佛性。云首楞嚴定名佛性。全非理佛性。別尋所引經文。述悉皆當得阿耨菩提。[37]明說行佛性。解釋之旨豈叶經文耶 次[38]付後釋。一切衆生悉有佛性[39]之文。廣兼所有有情。凡有心者。悉皆當得之說。僅簡草木[40]等非[41]情。如何

答。樞要[42]二會釋。[43]非解一文。是釋別別文也 [44]經上文[45]云。一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易[46]云云[47]是指常住理性名佛性也。故會之云涅槃據理性也。下文說乳酪等譬喩畢。衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者。悉皆當得阿耨菩提。以是義故。我常宣說一切衆生悉有佛性[48]云云[49]是說行佛性也。及行性中少分一切者。會此文也。今此[50]二會釋。源出佛地[51]論說。[52]即彼文云。雖諸經中宣說一切有情之類。皆有佛性。皆當作

[1][戎]－(甲) [2]進云事＝增進定可知有熏習之義(甲) [3]色＋(歟)(甲) [4]答大悲乃至如何二十行依乙本補之 [5]{瑜伽…耶}十一字＝{付瑜伽論所說五種性且第五無性中可攝斷善大悲闡提耶}二十四字(乙) [6]先德消文其＝此文料簡先德(乙) [7]心＝意(乙) [8]種＝無(乙) [9]云云＝文(乙) [10]性＝名(乙) [11][云]－(乙) [12][耶]－(乙) [13][改]－(乙) [14]云＝又(甲)，[云]－(乙) [15][云]－(甲) [16]了＝果(甲) [17]者＝人(乙) [18][當]－(乙) [19][定]－(甲)(乙) [20]果＋(定)(乙) [21][故]－(甲)，故＋(難)(乙) [22]俱＋(可)(甲)(乙) [23][耶]－(乙) [24]爾諍＝談(乙) [25]可＝不(乙) [26]之＝道(乙) [27]有＝在(甲)(乙) [28][故]－(乙) [29][強]－(甲) [30]其不同＝之(乙) [31]果付當＝付果於當(乙) [32][掌中]－(乙) [33]種姓＝性差別(乙) [34]涅槃＝圓寂(乙) [35][之]－(甲)(乙) [36]進云＝要云釋此事(乙) [37]{明說…耶}十四字＝{定可行佛性理性自本有之何云當發菩提耶}十八字(乙) [38]付後釋＝行佛性少分云事亦不明(乙) [39][之]－(乙) [40][等]－(乙) [41]情＋(若爾所釋背文相)(乙) [42]二會＝二釋(甲)，所(乙) [43]{非解…也}十字＝{是解別別文更非釋一文}十字(乙) [44]經＝眞如據者會(乙) [45][云]－(甲) [46][云云]－(乙) [47]{是指…畢}二十九字＝{及行性中少分一切者釋下文說}十三字(乙) [48]云云＝也(乙) [49][是說…也]十九字－(乙) [50][二]－(乙) [51]論＋(誠)(乙) [52]即彼文云＝正見彼文(乙)

佛。然就眞如法身佛性。或就少分一切有情。❶等云云❷故云首楞嚴定名爲佛性。述凡有心者悉皆當得。是依行佛性論之。爲初會釋非難歟。就後釋經凡有心者。❸是非六識八識等心。是指無漏心種也。故別抄云。此約有大乘無漏及不定性無漏心種而言。不說言一切有心者。皆得成佛。經意祕密。故不相違。❹云云❺經文既言具無漏心種一切衆生皆得成佛。知是少分一切也

此事遂不可存之。❻可知別義❼耳

無性眞理

問。無性有情❽所具眞理。可名佛性❾耶

兩方。若名佛性者。❿事理必相依。相性非一異。而無性有情⓫全闕三乘種姓。何以彼眞⓬理名佛性耶。依之淄洲大師。以無性眞理不名佛性釋給へり　若依之⓭爾者樞要中會契經一切衆生悉有佛性⓮之文。據理性說⓯云云　⓰知⓱無性有情具理佛性云事

今云。無性眞理。或名佛性。或不名佛性可有二義門也。⓲則惠日論上下。許二門也。上文云。故知。無性煩惱覆眞。名爲佛性。非必行性者。無性有情。有能覆藏煩惱。名空如來藏。故以所覆眞理。名不空如來藏。卽名佛性。也是以涅槃經中。就理佛性說一切衆生悉有佛性也。又說非佛性牆壁瓦石無情之物。知。有情中無不具佛性之人云事。或雖具理性既無行性故。不名佛性。無自成佛顯理之義故也。卽依此義會經云⓳瓦石全非。故對牛簡衆生無者。且隱不論云云　意云。非佛性中。擧瓦石名。且說全非佛性之物也。無性有二義門。共中不名佛性之門。且隱不論爲言　全非之全字。且⓴隱且言有深意歟

瓦石

或具理行有性　或具理非行無性　或二皆無

答。凡無性有情。不成佛故。現無涅槃法。故不名佛性。有種性人。顯眞理之時。無分別智㉑之前。無性㉒眞理顯㉓現。望有性人。顯無性㉔眞理。名佛性也。慈恩淄洲㉕解釋。各存一邊。仍無㉖過失

難云。有性之前。理體一故。無性眞如。名佛性者。非情㉗之理。與有情之理㉘是一也。豈㉙不名佛性耶。若名者。違惠日論。卽彼文云瓦石全非㉚云云　如何

㉛會云。涅槃經三十七云。非佛性者。所謂一切牆壁瓦石無情之物。離如是等無情之物。是名佛性云云　惠日論云瓦石全非。故對生簡衆生無者。且隱不論云云　以無性眞理。名佛性。非情無覺知義故。不名佛性。故且簡之也

楞伽第五無性

問。付五種姓廢立。且楞伽經第五無性。爲畢竟無性將如何　兩方。若說畢竟無性者。披楞伽經說尋第五無性出大悲斷善二類。未擧畢竟無性。依之樞要云楞伽依有性㉜淄洲判楞伽五姓皆是有性。若㉝由之爾者。諸乘章中。第五方是人天之乘云云　是豈非畢竟無性耶

答。凡楞㉞伽說五種姓。其說非一。第二卷集一切佛法品初文。說五種姓。三乘。不定。斷善。大悲也。今樞要幷法華玄贊。云楞伽依有性此意也。第八卷化品中。說五姓。三乘及非乘。諸佛無量乘云云　無量乘者。不定姓也。非乘者。非㉟具三乘種㊱姓故。指畢竟無性。爲非乘也。章釋指化品㊲文也。非相㊳違

五難六答三方

問。瑜伽論中。以五難六答。成㊴有無性有情㊵爾者爲大乘實義。㊶當如何　答。㊷可云大乘實義也。付之分別部立有性。薩婆多立無性。有五難六答。誰㊸知不載彼難答㊹耶。㊺是以顯佛性論㊻說明。兩部諍論。㊼出五難六答。其文勢全同瑜伽。㊽定知瑜伽論隨轉彼義云事。況天親論㊾主明分別部。成

❶〔等云云〕三字＝〔方便而說文經諸義意通定性無性而論之也故最勝疏云若隱密記及今等涅槃亦通定性及無性人云云不取非情理者非佛性故也就次釋〕五十六字〈乙〉 ❷〔故云…經〕三十七字一〈乙〉 ❸〔是非…也〕十五字＝〔以無漏心種說也更非六識八識等心也〕十六字〈乙〉 ❹云云＝文〈乙〉 ❺〔經文…也〕二十四字一〈乙〉 ❻〔可知別義耳〕一〈乙〉 ❼耳＋（秀云佛地論云雖諸經中者涅槃經外何經耶可見玄贊也）二十三字 ❽〔所具〕一〈乙〉 ❾耶＋（答可名佛性也）〈乙〉 ❿〔事理…而〕十一字＝〔而相性非一異事理必相依理屬非理相家性也〕十九字〈乙〉 ⓫全闕三乘種姓何＝旣不成佛〈乙〉 ⓬理＋（何）〈乙〉 ⓭爾者樞要中＝不名佛性者披今樞要文〈乙〉 ⓮〔之〕一〈乙〉 ⓯云云＝文〈乙〉 ⓰（爰）＋知〈甲〉〈乙〉 ⓱〔無性…事〕十字＝〔無性理名佛性也何可云耶〕十一字〈乙〉 ⓲則＝卽〈甲〉〈乙〉 ⓳原本傍註曰慧日論〈乙〉 ⓴隱＋（之）〈甲〉〈乙〉 ㉑〔之〕一〈乙〉 ㉒眞理＝亦〈乙〉 ㉓現＝顯〈乙〉 ㉔眞＋（如）〈乙〉 ㉕〔解〕一〈乙〉 ㉖過失＝失敗〈乙〉 ㉗〔之〕一〈乙〉＊ ㉘〔是一〕一〈乙〉 ㉙〔不〕一〈甲〉 ㉚云云＝文〈乙〉 ㉛〔會云…也〕八十五字＝〔會云引當之理不名佛性也付有心者云也〕十七字〈乙〉 ㉜〔淄洲〕一〈乙〉 ㉝由＝依〈乙〉，由之爾＝依之如此〈乙〉 ㉞伽＋（經）〈乙〉 ㉟〔具〕一〈乙〉 ㊱姓＝果〈甲〉 ㊲文＝說〈乙〉 ㊳違＋（也）イ〈乙〉 夾下乙本有有云說雖斷善者斷善根之間何無但以人天善根而成熟之義哉若爾諸乘章釋顯斷善類也三十七字 ㊴〔有〕一〈乙〉 ㊵爾＝然〈乙〉 ㊶當＝將〈乙〉 ㊷〔可云〕一〈乙〉 ㊸知＋（瑜伽文）〈乙〉 ㊹〔耶〕一〈乙〉，耶＋（況所引經何今經也旣以小乘爲共證何大乘義耶加之）二十二字〈乙〉 ㊺〔是以見〕一〈乙〉 ㊻〔說〕一〈乙〉 ㊼出＝列〈乙〉 ㊽〔定知…親〕十四字一〈乙〉 ㊾主＋（意）〈乙〉

悉有佛性①之義。若慈氏本意。②許無性有情天親。③豈難之耶。④加之五難六答中引阿含經為其證。若大乘⑤實義者。何引小乘經耶
答。⑥自宗意。⑦依五分瑜伽誠說。⑧立一分無性⑨之宗義。誰人以瑜伽文⑩為隨轉小乘說耶。是以見瑜伽⑪本論前後。聲聞地以六種相明畢竟無性。至下決擇分。牒本地分說⑫作五難六答。委成立無⑬性人。明知。慈氏本意云云事。⑭但佛性論所引兩部所諍五難六答。雖同瑜⑮伽。⑯更不可同彼此。若強義同故小乘義者。涅槃經等述悉有佛性之旨。同分別部。豈以彼經說為隨轉說耶。爰知難答大旨雖同。大小所說異也。⑰例如唯識破有部十四不相應同經部能⑱破。況有部立修得佛性。瑜伽說法爾佛性。彼此遙異。豈⑲同彼部⑳耶。次佛性㉑論天親所製㉒也。尤可㉓甄五種差別之旨。既立悉有佛性㉔之宗。㉕頗非世親本意歟。㉖以知家依三藏㉗任自所解加增此㉘詞。㉙次五難六答中引阿含者。設㉚雖小乘經何不為證耶。彼如七八二識教證引解脫阿含等說。就中惠日論中會他師此難云。阿含之名大小通稱云云若依此㉛義所引阿㉜含大乘經。彌非難歟
私云。佛性論引小乘㉝兩部諍論。且朋分別部意。破有部義也。分別部許第一義理生諸法故。朋彼義㉞成理佛性。㉟不遮瑜伽依行佛性有無。㊱說種姓差別也。
㊲可思之
問。㊳付瑜伽論所說五難六答。且教理竝違答㊴中教者。㊵大乘經㊶歟。㊷當小乘經歟。㊸兩方若若大乘經者。佛性論中。㊹標又阿含說。㊺引今此種種界性文。既云阿含說。知小乘經云事。況樞要㊻中釋教理竝違答。卽唯識云。有性法爾云云 退見今論第二卷引契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡叉聚。法爾而有云云本疏釋此文㊼云此㊽卽三乘通信之㊾經云云又次上文*云。大莊嚴論亦引此經云云 而莊嚴㊿所引多界(51)經(52)同瑜(53)伽也。若依之(54)爾者。五難六答大乘實(55)義 一(56)云事難信耶。依之慧日(57)論大乘經(58)云云 加之顯揚論(59)中以五道理成立種姓差別。則載瑜伽此文。而彼論(60)云。種性差別。大乘言教。是如來說(61)云云
(62)答種種界姓文。是多界經說也。唯識疏指之云。此卽三乘通信之經。毘婆沙等前分。亦有此文云云 既云三乘通信經。豈大乘教耶。又小乘論引此文。知非大乘經云事。設雖小乘經。何引不證大乘實(63)義。如七八二識理證。皆引共許教也。慧日論釋。寶法師以云。阿含說。五難六答非大乘實義云云乘此義。阿含之名。通大乘經。豈以云阿含。定執小乘經耶為言 非云所引經實是大乘歟。次顯揚論第二十卷初云。種姓差別。大乘言教。是如來說者。指瑜伽。無上依等大乘經說。下文答。云何種姓差別五種道理之問。諸有情界。有種種非一。有情界等者(64)既引多界經。是小乘經也。先後引別別經。不可為難(65)耶
問。瑜伽論中。成無性有情。出五難六答。爾者第一教理竝違答(66)義。如何釋(67)之耶。答經(68)言。諸有情類有種種界性乃至下劣界性(69)云云若無無性(70)有情違此經(71)說。無性卽是下劣界(72)故也。(73)付之教中說下劣勝妙界性。共義非一准。或以聲聞乘性對菩薩。名下劣界。或上下二界相對。以欲界(74)為下劣界。(75)今經文所說下劣界性。何必無性有情耶。(76)依之本論下文以欲界名下(77)劣。顯揚(78)論下劣界外。出無般涅槃法(79)之類。爰知。下劣

❶[之]一⟨乙⟩　❷[許無性有情]一⟨乙⟩　❸豈十(不)イ⟨甲⟩　❹[加之…耶]二十六字一⟨乙⟩　❺[實]一⟨甲⟩　❻自宗=凡應理圓實宗⟨乙⟩　❼依=者仰⟨甲⟩，仰⟨乙⟩　❽立=成⟨甲⟩⟨乙⟩　❾之宗義=道理⟨乙⟩　❿為=云⟨甲⟩⟨乙⟩　⓫[本]一⟨乙⟩　⓬作=設⟨乙⟩　⓭性十(之)⟨甲⟩　⓮{但佛性論所引}六字={但於所引經者惠日論會云阿含之名大小通稱云云此對他宗出假說答也設雖小乘經何不為大乘證耶如七八二識教理二證引解脫阿含也次}五十八字⟨乙⟩　⓯伽十{瑜伽非救彼難答也}八字⟨乙⟩　⓰[更不…也]五十四字一⟨乙⟩　⓱(云事)十例⟨甲⟩，例=警⟨乙⟩　⓲破十{若強義勢同故小乘義者涅槃述悉有佛性義同分別部亦隨轉說耶何}二十八字⟨乙⟩　⓳同彼部=云同⟨乙⟩　⓴[耶]一⟨甲⟩　㉑論十(是)⟨乙⟩　㉒[也]一⟨乙⟩　㉓甄=說イ⟨甲⟩　㉔[之]一⟨乙⟩　㉕[頗]一⟨乙⟩　㉖以知=恐是⟨乙⟩　㉗[任自所解]一⟨乙⟩　㉘詞十(也)⟨甲⟩，詞=說歟⟨乙⟩　㉙[次五…歟]七十二字一⟨乙⟩　㉚[雖]一⟨甲⟩　㉛義=釋⟨甲⟩　㉜含十(是)⟨甲⟩　㉝兩部諍論=二部⟨乙⟩　㉞成=談⟨甲⟩　㉟[不]一⟨乙⟩　㊱說十(前)⟨乙⟩　㊲可十(秘)⟨乙⟩　㊳付瑜伽論所說=瑜伽論中付明⟨乙⟩　㊴[中]一⟨乙⟩　㊵(為)十大⟨乙⟩　㊶[歟當]一⟨乙⟩　㊷當=將⟨甲⟩　㊸[兩方若]一⟨乙⟩　㊹標十(又阿含)⟨乙⟩　㊺{引今…非}十九字={佛十力中性力所照衆生境界有種種性乃至勝妙等諸不同故稱性力等文是卽瑜伽所引文也}三十八字⟨乙⟩　㊻[中]一⟨乙⟩　㊼[云]一⟨乙⟩*　㊽卽=則⟨甲⟩⟨乙⟩　㊾經十(毘婆沙等前分亦有此文)⟨乙⟩　㊿所=論⟨乙⟩　(51)經十(文)⟨乙⟩　(52)同十(於)⟨乙⟩　(53)伽十(知小乘經)⟨乙⟩　(54)爾=小乘經者⟨乙⟩　(55)義十(也所引經小乘經者誰信大乘實義耶)⟨乙⟩　(56)[云事難信耶]一⟨乙⟩　(57)論十(中)⟨甲⟩⟨乙⟩　(58)云云=見⟨乙⟩　(59)[中]一⟨乙⟩　(60)云=中⟨乙⟩　(61)云十(如何)⟨乙⟩　(62){答種…耶}十五行={答教理竝違答所引經大小難雖知且可言小乘經其理如一邊}二十五字⟨乙⟩　(63)義十(耶)⟨甲⟩　(64)[既]一⟨甲⟩　(65)[耶]一⟨甲⟩　(66)義=意大師⟨乙⟩　(67)之=給⟨乙⟩　(68)言=中⟨甲⟩　(69)云云=文⟨乙⟩　(70)有情=者⟨乙⟩　(71)說=文⟨乙⟩　(72)故也=據云云⟨乙⟩　(73){付之…對}三十六字={就之設云下劣界何以知無性有情云事上界下界相對}二十二字⟨乙⟩　(74)為=可名⟨乙⟩　(75)[今經…耶]十六字一⟨乙⟩　(76)依之本論下文=是以瑜伽⟨乙⟩　(77)劣十(界)⟨乙⟩　(78)[論]一⟨乙⟩　(79)[之]一⟨乙⟩

[1]界者。非無性有情。[2]云事。是以震旦人師。上下二界相對[3]名勝妙下劣云云　如[4]何答。[5]正見本論上下文下明縱轉不成答。無般涅槃法下劣界者。安住如是下劣界中[6]云云　下劣界[7]者。無性有情云事。源出慈氏所說。誰人疑之耶。爰知。闕三乘[8]聖種人名下劣界性。有三乘種姓者。名勝妙界性[9]也。若[10]依三界差別分別勝妙下劣者。一切凡夫皆具三界種子。併[11]可通勝妙下劣二界性[12]歟。若爾下劣勝妙。爲各別種姓頗似無由。但至顯揚[13]論文者。[14]既顯揚瑜伽支分故。爲[15]釋瑜伽文[16]出有般涅槃無般涅槃二人。令知勝妙下劣卽有性無性人歟。次瑜伽下文。是別事[17]也。以三界。爲劣中勝三[18]生[19]配立也。[20]不釋今文。何爲難耶。就中云劣中勝三生。未云界性。旁[21]不相違也

若有無漏

[22]問。宗家意。爲證定性二乘。引華嚴經補處菩薩下生事。爾者所說辟支佛者。麟喩。部行中何耶。答。或唯云麟喩。或云通部行也　兩方。若麟[23]喩者。麟[24]角名言。表獨一義。一三千界唯獨一出之類也。既云諸辟支佛。述多類並出之義。知。非麟角獨覺云事。若依之部行者。宗家處處中。引此經文。證麟喩不見佛之義。知。不通部行也。況樞要中。引爲定性證耶

答。任一邊難勢。可成中唯限麟喩一類之義也。部行獨覺通定不定性。若通並出類。何引爲定性證據耶。玄贊引之。證麟喩獨覺。慧日論。補闕章等。其意一同也。更不可異求。但至諸一字者。華嚴經文。說一切補處菩薩閻浮下生。瑞相十方世界三世諸佛。下生之時。十種之相。無盡不說故。或處覺光明。忽入涅槃。或時不覺之遠移他方。總盡此等類。云諸辟支佛。出覺不覺[25]之類也。非云一世界中。補處菩薩下[26]生時。有覺不覺諸辟支佛。不限釋迦。不限慈氏。不指此界。不指彼界。說諸補處下生之相。故無共[27]過歟

通二類之義。如彼短釋可見之[28]

[29]問。宗家意。爲證定性二乘。引華嚴經補處菩薩下生事。爾者所說辟支佛者。麟喩。部行中何　答。有多義。或云麟角。或唯云部行。或通二類也　兩方。若部行者。宗家餘處。引今此經文。證麟角獨覺不見佛之義。加之當要中。引爲定性證。若部行者。爲證不足。若麟角名言。表獨一義。而既云諸辟支佛。述多類並出旨。知。非麟角類也如何　答。宗家處處引此文。證麟角定性義。誰疑之耶。但至諸字者。於此有多料簡。今案麟角不並者。百劫已滿類也。今云。諸辟支佛者。已滿。未滿二類。共學之也。百劫修行已滿足者。覺光明入涅槃。未滿百劫輩。不覺光明。移置他方也。相兼此等類云。若有無漏諸辟支佛覺此光者。卽捨壽命。入於涅槃。若不覺者。光明力故。移置他方餘世界中也。或相兼諸補處下生。云諸辟支佛也。不限釋迦。不限慈氏。非唯此辟支佛。亦非唯彼支佛也。相包一切獨覺。說補處下生相也

有人云。世界無邊也。補處下生時。照無邊世界。故諸三千界支佛。或入涅槃。或移置他方也。故同本異譯經云。悉能嚴淨一切三千大千世界云云　何違一三千界。唯獨一出之理耶

私難云。若爾不覺光明之類。移置何處耶。照一切三千界故。況一他用限一三千界。何遠及餘界耶

有云。通二類也。部行中。亦有不見佛之者。何非定性證耶。此文既說麟角故。不違麟角獨覺必是定性之惠日論釋歟

論第一卷同學鈔第三　終

論第一卷同學鈔第四目次

[1]界＋（性）（乙）　[2]云事是以＝也依之（乙）　[3]名勝妙下劣云云＝以下界名下劣界文（乙）　[4]何＋（可云耶）（乙）　[5]〔正〕－（甲），正見本論上下文下＝彼論下文（乙）　[6]云云＝文（乙）　[7]（者無…耶）十八字＝（名無性之旨論文明也）九字（乙）　[8]聖＝種（乙）　[9]也＝云事（乙）　[10]依＝由（乙）　[11]〔可〕－（乙）　[12]歟若爾＝耶（乙）　[13]論文者＝說更非難致若下劣外說無般涅槃法性故各別人者又勝妙外說般涅槃法故豈別別人耶定知可有別意也（乙）　[14]〔既〕－（乙）　[15]釋＝廣（乙）　[16]（出有…歟）二十五字＝（別開此二義也非云別別人歟）十二字（乙）　[17]也＋（非今所論勝妙下劣義）九字（乙）　[18]生＝類（乙）　[19]配＝別配（乙）　[20]（不釋…也）二十五字＝（若強同今說處中論何攝之耶況又云劣中妙三生未云界哉）二十四字（乙）　[21]不相違也＝不可成難歟（甲）　[22]此論義乙本與原本大異故別出之　[23]喩＝角（甲）　[24]角＝喩（甲）　[25]〔之〕－（甲）　[26]生＋（之）（甲）　[27]過＋（者）（甲）　[28]次頁[8]不分卷（甲）（乙）　[29]此論義依乙本載之　[30]〔種姓義下〕－（乙）　[31][33]攝論十義⇔一乘一道（乙）　[32]論＋（一乘）（乙）　[34]〔故〕－（乙）

[1]勝鬘四乘
楞伽聲聞乘[2]姓
[3]定姓比量
第七常沒
雖復發心[4]二方
[5]毛道生二[6]方
[7]無姓比量

論第一卷同學鈔第四

種姓義下

[8]無餘迴心

問。宗家意。定性二乘。入無餘涅槃後。可有迴心向大[9]之義耶。答。全不許[10]此義也。[11]付之。一切惑障[12]要由對治道方滅。二乘雖得生空治道。[13]都不起法空智品。若爾依誰力滅所知障[14]耶。[15]依之不增不減經中。衆生界增減者。是大邪見云云 若許無餘灰斷者。豈無[16]滅義耶。爰知。盡分段依[17]身。無量劫[18]之間。[19]雖入無餘[20]涅槃。後方發心。[21]具足佛道云事。依之法花經[22]中。[23]是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土。求佛智慧。得聞是經。唯以佛乘。而得滅度。更無餘乘云云 龍樹智論中。釋此文[24]云。有淨佛國土。出於三界。乃至[25]無煩惱之名。於是國土佛所。聞法華經。具足佛道云云 故知。趣寂[26]聲聞盡分段身。[27]依無明住地力。發新無漏業。別受身。生[28]界外土。後聞法華[29]迴心云事。加之楞伽經[30]中。得諸三昧身。無量劫不覺。譬如惛醉人。酒消然後覺。得[31]佛無上體。是我眞法身云云 無餘迴心。此[32]經文明也。況涅槃經中。[33]四果支佛[34]永斷諸苦。[35]入涅槃。未來過八六四二萬十千劫。[36]得阿耨菩提云云 [37]又龍[38]樹菩提心論[39]云。以灰身滅智。趣其涅槃。[40]乃至 要待劫限等滿。方[41]乃發[42]生云[43]云[44]如何

答。趣寂二乘。種性法爾。專求自利故。厭苦欣寂。心深。[45]永盡感生煩惱故。後有異熟。無由更生。現苦所依第[46]八任運滅[47]之時。所有有爲諸法。與[48]所依識。同時滅也。此時無能持識體。誰持所知障種子。種子[49]若無。誰生現[50]行。故雖無治道。與所依識同時捨之。顯無餘涅槃理[51]了。五根任運[52]歸灰斷。八識自然滅盡。身智俱亡。不墮有情數[53]也。[54]因之。護法[55]菩薩釋無餘涅槃相[56]云。彼能感生煩惱盡故。後有異熟。無由更生。現苦所依。任運滅位。餘有爲法。既無所依。[57]與彼苦依。同時頓捨。顯依眞理。無餘涅槃云云 況若色[58]身未盡者。何得無[59]餘稱耶。是以無上依經明。如來不共相。如來獨入涅槃。後更起心云云 [60]瑜伽等說同之。莊嚴[61]論。餘人善根。涅槃時盡。菩薩善根不爾[62]之文。共意如此 十八卷論同之 但[63]至不增不減經[64]者。談衆生界性。眞如理。不遮[65]有衆生界事相[66]邊一分減義[67]也。惠日論等意[68]在之。法華經說不定[69]性也。於所得功德。生滅度想。求入涅槃人。引接。於餘佛[70]土。化導之也。[71]因之見次上文。自於所得功德生滅度想。當入涅[72]槃云云 [73]定性已入涅槃迴心義[74]者。可云已入涅槃。何云當入耶。是以[75]同本異譯正法華中謂。臨滅度佛在前立。勸發無上正眞道意云云 [76]智度論[77]說[78]亦述不定[79]性人也。[80]是以問中有當[81]入言。知非已入無餘之人也。若不爾者。何彼論餘[82]處。云入無[83]餘。故有前際。不後更出故

[1]〔勝鬘四乘〕－(乙) [2]姓＋(通不定歟)(乙) [3]此項之次乙本有三種病人 [4]〔二方〕－(乙) [5]此前乙本有莊嚴畢竟，無姓發心之二項目 [6]方＝帖(乙) [7]此項之次乙本有勝鬘四乘，三乘種姓不定人有永留二乘地類歟之二項目 ◎ [8]前頁 [23]不分卷 [9]〔之義〕－(甲)，〔之〕－(乙) [10]此義＝無餘還生(乙) [11]付之＝問入無餘涅槃身知不還生云事不可爾(乙) [12]要＝悉(乙) [13]都不起法空＝未滿法空無漏(乙) [14]耶＝雖無治道亦滅惑障不可輪迴生死(乙) [15]依＝由(乙) [16]滅＝減(乙) [17]身＋(別受變易身生他方淨土)(乙) [18]〔之〕－(乙) [19]〔雖〕－(乙) [20]涅槃＝依後(乙) [21]具足佛道云事＝遂成佛道(乙) [22]〔中〕－(乙) [23]（我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名）四十四字＋是(乙) [24]〔云〕－(甲)，云＋（問曰阿羅漢先世因緣以所受身必應當滅住在何處而具佛道答曰乃至）二十九字(乙) [25]無＋(有)(乙) [26]〔聲聞〕－(乙) [27]依＝由(乙) [28]界外＝淨(乙) [29]迴心＝經(乙) [30]中＋（無習煩惱盡味著三昧樂安住無漏界乃至）十七字(乙) [31]〔佛〕－(乙) [32]〔經〕－(乙) [33]四果支佛＝須陀洹乃至阿羅漢辟支佛(乙) [34]〔永〕－(乙) [35]入＋(於)(乙) [36]得＝便當得此(乙) [37]〔又〕－(乙) [38]樹＋(發)(乙) [39]云＋（二乘之人雖破人執猶有法執故乃至）十五字(乙) [40]乃至＝如大虛空湛然常寂有定性者唯可發生(乙) [41]乃＋(得)(乙) [42]生＋（若不定性者無論劫限遇緣即便迴心向大）(乙) [43]云＋（自餘論說不能委舉）(乙) [44]〔如何〕－(甲) [45]〔永〕－(乙) [46]八＋(識)(乙) [47]〔之〕－(甲)，〔之時〕－(乙) [48]所＝諸(乙) [49]若＝悉(乙) [50]行＋（有爲諸法歸生滅道理）(乙) [51]了＝畢(乙) [52]〔歸〕－(乙) [53]〔也〕－(乙) [54]因＝由(乙) [55]菩薩＝論主(乙) [56]云＝畢(甲)，〔云〕－(乙) [57]與＝而(乙) [58]身＝心(乙) [59]餘＋(依)(乙) [60]瑜伽等說同之＝瑜伽論無餘依涅槃界中般涅槃者一分色心是現在謂如來一分不能令現前除佛所餘人也云云 [61]論＋(云)(乙) [62]〔之文…云〕十二字＝〔云云經論誠說誠以明鏡也〕十一字(乙) [63]〔至〕－(乙) [64]者談＝說說(乙) [65]〔有〕－(甲)(乙) [66]邊＋(有)(甲)(乙) [67]也＋(是則)(乙) [68]在之＝也(乙) [69]（種）＋性(甲)，性＋(人)(乙) [70]土＝世(乙) [71]〔因之…云云〕二十二字－(乙) [72]槃＋(等)(乙) [73]定性＝若定性人(乙) [74]〔者〕－(乙) [75]〔同本〕－(乙) [76]（准之知不定性求當入無餘之人也）＋智(乙) [77]說＝文(乙) [78]亦＝又(乙) [79]〔性〕－(乙) [80]〔是以〕－(乙) [81]〔入言…也〕十一字＝〔誠詞故也〕四字(乙) [82]處＋(亦)(乙) [83]餘＋(涅槃)(乙)

無後際耶。以知龍樹本意。不許還生[1]也。[2]依之可知。[3]菩提心論[4]卽非龍樹眞說。[5]尙如釋摩訶衍[6]論。皆謬非一。[7]頗非難數。[8]楞伽經說應化聲聞也。卽玄贊意也。佛菩薩化作聲聞入無餘。還生迴心之相。方便令不定性發菩提心也。涅槃經說四果聖者須入無餘涅槃之義[9]也。非謂實入無餘。重意云。永盡諸苦須入涅槃之四果聖者。八六四二萬[10]等劫迴心遂入大乘爲言抑疑難中。捨分段別得變易。[11]又生界外國土云事。自宗所不談也。尤違仁王經・瑜伽[12]論等說。可思之

[13]有人立量云。無餘二乘。無所知障自然永斷。許法空智不現前故。如餘凡聖云云 祕云。有能不成過。大乘不云自然不斷所知障故。定性由無能治滅故已上授 略問答了。委細後可思矣 如諸短釋可尋見之

攝論十義

[14]問。付釋一乘有多義。且攝大乘論意。以幾因釋之耶 答。[15]樞要云。十義[16]云云 付之攝論二行[17]伽陀卽引莊嚴二頌。而莊嚴論中。云此中八意佛說一乘。判以八義說一乘。攝[18]論依莊嚴定可八[19]義。[20]是以梁攝論中以八義[21]釋一乘云云以同本異譯思之。豈非八義耶。依之淄洲大師。釋攝論意[22]以八義說一乘云[23]云

答。[24]莊嚴[25]論八義。攝論十[26]義云事。各任本論[27]之文。故莊嚴[28]論中。初以法無我解脫等八[29]義辨一乘[30]了。次問以八義說一[31]乘由來。以引攝諸聲聞等一頌辨說一乘之旨也。故任文判[32]莊嚴八義云說於一乘也 攝大乘論。問以何意趣佛說一乘[33]了。[34]標此中有二頌。以爲引攝一類等二行[35]偈頌明說一[36]乘[37]義。[38]卽以引接任[39]持二義。亦爲說一乘[40]之義也。凡述此二頌意。無著天親[41]各存別意。無著意趣所因俱說一乘之義云故。判爲十義。攝大乘論[42]此意也。天親爲顯意趣所[43]因各別之旨。以爲八義。莊嚴釋論此意也。[44]慧日論釋[45]且依梁攝論[46]非一相釋歟

攝論第十云。爲引接一類。及任持所餘山不定種性。諸佛說一乘。法無我解脫等故。性不同。得二意樂。化究竟說一乘[47]云云

[48]諸乘章云。如攝大乘第十卷云〇此中十因等云云 上[49]下有此文

[50]諸乘[51]章委釋十義。可見之

一乘一道

問。[52]付定姓二乘。敎證且以涅槃經何文爲其證耶 答。開說一乘一道一行一緣而言四果皆成佛者。弟子不解我意云云故知。定姓二乘。不解一乘等義也。付之[53]依慈恩[54]所釋。勘本經[55]次文。開說七反往來者。中般生般類言四果不得佛道者。弟子不解我意云云 [56]以上文[57]云證有定姓。又以下文成無此類。是以他宗人師。消此文云。上文遮捨權取實之計。下文遣執權失實之執。或上文談未迴心者。下文述已迴心者[58]云云是則遠離二[59]邊邪執。顯示中[60]道正理也。矯取一隅之文爲證據。誰爲指南耶

答。正見經文。[61]云。我於經中。爲諸比丘說一乘一道一行一緣云[62]云 此則指法華一乘等。弟子如是解[63]者。不解我意云也。爰知。會法華經成對不定性說一乘等。而諸聲聞等皆成佛者。不解佛意也。下文不定種姓成佛[64]之故開七反中生等。謂聲聞緣覺

[1]也+(楞伽經說應化聲聞也故玄贊云魔如楞伽說阿羅漢入無餘涅槃經百千劫執三昧酒醉遂而臥後從彼起方發大心皆佛菩薩之所化作等云云既見彼經第八卷化品文明說應化聲聞見涅槃說明有餘涅槃也若無餘者何云四果四十也)九十四字乙 [2][依之可知]ー乙 [3](發)+者乙 [4][卽]ー甲，卽=是乙 [5]尙=猶乙 [6]論+(故非難歟)乙 [7][頗非難數]ー乙 [8](楞伽…爲言)九十五字=(或引證無畏阿闍梨所得供養次第法或戒一行禪師提意合部經疏釋阿字五義故也)三十四字乙 [9][也]ー甲 [10]等=大イ本 [11](又生…之)二十七字=(者更非宗家所談豈不違瑜伽增壽變易哉)十七字乙 [12][論]ー乙 [13]有人以下六行原本甲本俱無今依乙本補入之 [14]此論議甲乙兩本俱在次下一乘一道之後 [15][樞]ー甲，樞=當要依乙 [16]云云=文乙 [17]伽陀=頌乙 [18]論+(卽)乙 [19]義+(論明不云幾釋何十義)十一字乙 [20]是以=況甲乙 [21]釋=說乙 [22]以=依乙 [23]云+(如何)甲，(何者師資解釋如何致相違耶)本文乙 [24]莊嚴論八義攝論十義=攝論十義莊嚴八義乙 [25][論]ー甲 [26]義=因甲 [27]之文故=可見甲，[之]ー乙 [28][論中]ー甲 [29]義=事乙 [30]了=畢甲 [31]乘+(之)乙 [32]原本傍註曰玄義四 [33]了=畢甲，[了]ー乙 [34]標=云乙 [35][偈]ー乙 [36]乘+(之)甲乙 [37]義+(也)乙 [38][卽]ー乙，[卽以…也]十六字ー乙 [39]持+(之)甲 [40][之]ー甲 [41]各存=存各乙 [42]此=是乙 [43]因=由乙 [44]慧日論釋=淄洲大師乙 [45][且]ー乙 [46]非=作甲，非一相釋歟=八義釋也異所所翻非相違也乙 [47]云云=文乙 [48][50](諸乘…文)二十四字=(諸乘…之)十字甲乙 [49][諸乘章]ー甲 [49]下+(皆)甲乙 [50][章]ー乙 [52]付=就甲 [53]依=因乙 [54]所=今乙 [55]次=現乙 [56](若)+以甲乙 [57][云]ー乙 [58][云云]ー乙 [59]邊+(之)乙 [60]道+(之)乙 [61][云]ー乙 [62](等)+云甲 [63][者]ー乙 [64][之]ー乙

不成佛者。不解[1]我意也。今引此文。證趣寂者。尤得佛意。但至他宗意[2]者。是則涅槃經所說。不解佛意之類也。先法華時。皆迴心[3]了。於[4]涅槃經[5]之時。付未迴心談之。[6]尤以非[7]理

[8]尋云。彼經中。說一闡提云。一闡提人。未生善根。得阿羅漢者。是人謗三寶。捨闡提心。生善根已成佛者。是名不謗三寶[9]云云 准之何付未迴心聲聞不論之耶。又彼經有[10]二十一諍論[11]之中。十方有佛[12]無佛十二因緣有爲無爲。[13]是一方有佛。一方無佛。一支有爲。一支無爲。是佛本意耶

根未熟故

問。樞要中。付引多經論證定姓二乘。且引法華論何文證之耶　答。引法華論爲趣寂佛不與記之文證之也。付之披法華論說。見說授記文。趣寂增上慢二種聲聞。根未熟故。佛不與記。菩薩[14]與[15]記令發菩提心云云 [16]佛不與記之[17]所以[18]說根未熟故。知[19]可有當熟時也。明菩薩與記。述令發菩提[20]心。豈非成佛種姓耶。是以[21]神昉寂法師等[22]人師。法華論決定聲聞非畢竟決定*云云 若爾證據返違文也。誰敢取指南耶

答。[23]凡法華經意。三周說一乘。聲聞[24]授記[25]別聲聞[26]之中。可迴心之類。設在會座。身子等退大者。設無會座。不現前授記人。有成佛種姓之類。悉得[27]當作佛授[28]記[29]而法華論中。明法華一會聲[30]聞列四類不同[31]之中。趣寂聲聞。佛不與記文 [32]若趣寂者[33]有佛種姓。何無一人[34]而得記莂之號耶。既在三周得記之筵。空[35]漏作佛記莂。[36]望二乘成佛之砌。[37]尙留聲聞極位。若有成佛因[38]緣。此時何默止耶。況[39]此[40]法華論四種聲聞。則出瑜伽論說。而彼論說趣寂聲聞[41]云。不成[42]熟佛種姓相故。諸佛菩薩不堪授與云云 佛種既無。[43]是豈非定姓人耶。瑜伽四種聲聞。又起楞伽經。而說趣寂[44]云不修菩薩行種姓。永不成佛之[45]類見。[46]若爾引備誠證尤可爾者歟。但根未熟文。菩薩與記說。玄贊[47]第一云。由趣寂者與增上慢。合一處說翻譯之主。同言根未熟令其發心。正義應言趣寂根不熟。佛不與記。菩薩與記。令發信解大乘心故。增上慢者。根未熟故。佛不與記。[48]菩薩與記令發趣向大乘心[49]故云云 [50]若爾者不熟與未熟合言根未[51]熟信解與趣向包。說令發菩提[52]心[53]也。依之撲揚大師釋。畢竟未熟亦得名未。何要後熟方名未熟。故趣寂人亦名未熟[54]云云 神昉等釋。[55]不顧深旨。不足遐據。可答申也

[56]尋云。未言有不義云事。有何例證耶

答。今論第一云。見所斷種。未永害位。假立非得。名異生性云云 而瑜伽五十二同有此[57]文。出無性聲聞緣覺如來。俱未永害問。名異生性云云 疏釋任瑜伽也。若爾無性。畢竟未永害也。是則未言有不義例也。自餘例非一。然而不可出之

有人立量云。趣寂二乘應成佛宗根未熟故。因如增上慢喩 今云

[58]尋云。未言兼二云事。餘處有例耶。又有人立量云。趣寂二乘應成佛。根未熟故。如增上慢云云 私云。其例非一。且出一例云。今論一云。見所斷種。未永害位。假立非得。名異生性云云 此文兼有性無性異生性也。而無性有情異生性。畢竟未永害也。瑜伽五十二同有此文。而彼論出無性聲聞緣覺如來。但云未永害詞名異生性云云 本性釋任瑜伽論也。證據無過此歟。次量非眞能立。先人師勘梵本。根不熟與未熟別說之爲二文文 若爾有隨一不成歟。又有先德云

勝鬘四乘

[59]問。勝鬘經中。說四乘一乘旨。爾者以何爲了義說耶　答。以四乘可云了義眞實說也。付之披經前後。尋四乘一乘了不了義。或云聲聞緣覺四智究竟者。是有餘不了說。嫌乘性各別旨。或說決定了義。入一乘道。顯一乘眞實義。加之。若如來隨彼所欲而方便說者。顯四乘方便。卽是大乘無有二

[45]類＝者(乙)　[46]〔若爾…歟〕十一字－(乙)　[47]〔第一云〕－(甲)，第一云＝釋云(乙)　[48]〔菩薩與記〕－(乙)　[49]故＋(等)(乙)　[50]若爾＝根未熟文(乙)　[51]熟＋(故菩薩與記)(乙)　[52]〔心〕－(乙)　[53]也＋(凡未言趣寂遂不也云事玄贊上下共文非一)十八字(乙)　[54]云云＝釋給(乙)　[55](不顧…也)十二字＝(不足爲龜鏡)五字(乙)　[56]尋云下之文乙本與原本大異故別出之　[57]文＋(彼文)(甲)　[58]此論議依乙本敍之　[59]此論議甲本乙本俱與原本大異故各別出之

[1]我＝佛(乙)　[2]〔者〕－(乙)　[3]了＝畢(乙)　[4]涅槃經之時＝權論之(甲)　[5]〔之〕－(乙)　[6]尤＝先(甲)　[7]理＋(也)(甲)　[8]尋＝雖(甲)(乙)　[9]云云＝文(乙)　[10]二＝三(甲)(乙)　[11]〔之〕－(乙)　[12]〔無佛〕－(乙)　[13]是＝豈(甲)(乙)　[14]與＝授(甲)　[15]記＋(爲)(乙)　[16](釋)＋佛(乙)　[17]所以＝義(乙)　[18]說＝既云(乙)　[19]可有當熟時也＝當熟時遂可授記云事(乙)　[20]心＋(故發大菩提心之人)(乙)　[21]原本傍註曰引唐三藏等說也　[22]〔人師〕－(乙)　[23]凡＝先(乙)　[24]授＋(當成佛)(乙)　[25]別＋(平等大會說法只在此一事故)(乙)　[26]〔之〕－(乙)　[27]〔當〕－(乙)　[28]記＋(了)(乙)　[29][33](而法…者)三十二字⊘(有佛…耶)十五字(乙)　[30]聞＋(種類)(乙)　[31]之中趣寂＝決定(乙)　[32]若趣寂＝云云(乙)　[34]〔而〕－(乙)　[35]漏＝濫(乙)　[36]案＝列(乙)　[37]尙＝猶(乙)　[38]〔緣〕－(乙)　[39]〔此〕－(甲)　[40]〔法華〕－(乙)　[41]〔云〕－(甲)，〔云不〕－(乙)　[42]熟＝就(甲)　[43]〔是〕－(乙)　[44]云＝類(乙)

乘者。如來實意見タリ　依之立一乘佛性宗
義家。消經文如此如何
答。凡宗家意。依深密經說。以乘性各別道
理。爲了義眞實說存也。是以見解深密經
說。依清淨道清淨者。唯依此一無第二。故
於其中立一乘。非有情性無差別云云　會
一乘成五性之旨分明也。若爾者。勝鬘所
說四乘一乘相對。定以四乘可云了義說。
也。但至云四智究竟者有餘不了說。述決
定了義者。彼且付不定性。如此說也。例如
彼妙經一乘。對不定性。次至若如來隨彼所
欲文者。彼還答者。證據也。而方便說。卽是
大乘無有二乘者。一乘方便旨分明也。若不
爾以而方便　不屬卽是大乘歟。而方便
說。畢無所說旨。卽是大乘上無表詞。何
意得別文段耶。他宗成此義。深乖深密經
料簡。經文前後。不相符順耶。誰依用之
攝釋一云。一乘者。經云。若如來隨彼所欲而
方便說卽是大乘無有二乘四乘不言隨欲方
便故明四實一乘卽言何所彰表如法華等隨
不定意。說一無二勝鬘會之云。方便說云云
四重擔　一草　二木　三大海　四山
私云。大地令此四重物持也。如此如來
四乘持各正法令成就也
❶問。樞要中引勝鬘經所說四乘。爾者了
義眞實說歟　答。爾也。付之見經所說。聲
聞緣覺四智究竟者。是有餘不了義說云云
或二乘人入圓寂者。是不了義也云云加之
說一乘決定了義入一乘道云云　若爾此
等所說。明一乘眞實四乘方便見タリ　如何
答。凡宗家意。存五性各別之道理。如前論議　四
乘豈非了義耶。況彼經擧四乘。是名攝
受正法堪能荷負四種重任云說一乘。若
如來隨彼所欲而方便說。卽是大乘無
有二乘云云　既方便說一乘。卽是密方便
見タリ　但至經文者。付不定性如此云也。
四智究竟者是不了義者　論第十卷會。依
不定性二乘而說云云　無過歟
此二帖無常本寫本云。以別本奧二帖論
議書入之畢云云
❷問。勝鬘經中。說四乘一乘之旨。爾以何
爲了義眞實說耶。答。以四乘可爲眞
實也。付之正披經文。聲聞緣覺四智究
竟者。是有餘不了義說云云　准之若如來
隨彼所欲。而方便說者。指四乘。卽是大乘
無有二乘者。指今一乘。加之或說說
一乘道如來四無畏成就師子吼。同涅槃
經師子吼者。是決定說之文。或述決定了
義入一乘道。似法花唯有一乘法意。若爾
以一乘眞實。可爲此經大旨哉　答。凡
宗家意。依深密經說。立乘性各別道理。
依依清淨道清淨者唯依此一無第二故
於其中立一乘非有情性無差別之理。思
之。一乘一道者。佛爲引攝一類漸機。設
方便權門也。勝鬘夫人頓悟大乘機。寧對
彼上根。以一乘爲眞實耶。是以見經文
前後。上說四重擔喩。顯四乘差別了。三
世諸佛攝受正法眞實廣大甚深正理者。
正顯如來實意。若如來隨彼所欲而方便
說。卽是大乘無有二乘者。爲不定性隨
彼所欲方便說一乘也。何況此經名勝
鬘師子吼一乘大方便廣經。以一乘爲方
便之旨。見首題。依之撲揚大師。四乘
不言隨欲方便故名四實一乘卽是隨欲方
便明說一乘云云　法華玄贊。法苑義林。上
生贊。勝鬘疏等。皆以同之。但於所出經
文者。對不定性所說也

楞伽聲聞乘性

問。付楞伽❸經所說五種性。且第一聲聞乘
性。可通不定❹種性❺耶。❻答。但云❼限定
姓。或❽云通不定❾性。二意可有也。問。付二
義共有❿難。⓫若通不定性者。顯⓬種姓不
同。立五⓭性差別。三乘爲前三種性。⓮不定
爲第四乘性。⓯以知以定不定性。分立前四
種性。⓰云事。若前三尚兼不定性者。何重
爲第四乘性耶。是以玄贊⓱擧楞伽五性
⓲了。通別類異云云　明莊嚴⓳五性。前⓴四同
楞伽㉑云云　㉒前三有不定㉓性。何云通別類
異。亦異莊嚴前㉔四性。㉕豈同㉖彼耶。加之
㉗今樞要中引此㉘經文。備定㉙性證。若通不
定㉚性。證㉛據甚難立耶。若㉜依之爾者。見經
前後。或㉝說隨不思議變易生死。㉞非不定
性者。㉟誰受變易耶。或述畢竟證得如來
法身。㊱豈不指聲聞乘性㊲耶
㊳答。雖末學異義蘭菊。且可存申通不定
性之義也。凡楞伽所說五性。異常廢立。
大悲菩薩。雖在菩薩種姓之中。依別悲

❶此論議依甲本載之，此段甲本在卷末　❷此論議依乙本載之，此段乙本在五性一乘之論議之後　❸〔經〕－(甲)(乙)　❹〔種〕－(乙)　❺耶＝哉(乙)　❻答＋(或)(乙)　❼〔限〕－(乙)　❽〔云〕－(甲)(乙)　❾性＋(云)(乙)　❿雖＝疑(乙)　⓫若＝先(甲)　⓬種＝乘(乙)　⓭性＝乘(甲)　⓮不定＝以不定性(乙)　⓯以知＝故(乙)　⓰云事＝也(乙)　⓱(擧楞…云云)十二字＝(中標通別類異出楞伽五種性)十二字(乙)　⓲了＝云(甲)　⓳五＋(種)(乙)　⓴四＋(種性)(乙)　㉑云云＝說文(乙)　㉒(若)＋前(甲)(乙)　㉓性＋(者)(甲)(乙)　㉔四＋(種)(甲)(乙)　㉕豈＋(可)(甲)(乙)　㉖彼＝之(乙)　㉗〔今〕－(甲)(乙)　㉘經＋(五種性)(乙)　㉙性＋(二乘)(乙)　㉚性＋(者)(乙)　㉛據甚難立耶＝文甚以難成耶(乙)　㉜依之爾＝唯定性(乙)　㉝說＝云(乙)　㉞非＝不(乙)　㉟誰＋(人)(乙)　㊱〔豈〕－(乙)　㊲耶＋(如何)(甲)，耶＝哉(乙)　㊳答乃至證耶二十三行原本無之，今依甲本載之

願立第五姓。聲聞乘性。雖通不定。顯通種性。別立第四不定性也。明聲聞乘性。經文有二段。初明定性。次明不定。墮不思議變易生死之文。卽有明不定性之下。故慧日論云。此說不定迴心已後。墮不思議變易生死。無決定性得變易文①云云 任經文。准所釋。通不定性云事無疑。但至通別類異釋者。前三中。雖有定不定二類。聲聞乘性。取不定性趣聲聞之邊。獨覺菩薩。亦以如此。於三乘。各取其種姓邊。爲別乘性。故名別也。第四不定性。不定種性所有種姓。皆立爲一種姓。故名通也。故亦同莊②嚴非相違也③故慧日論。彼經初約定不定姓。以爲三乘。後說第四不定乘性。唯取不定。如無性中大悲菩薩。雖亦大乘姓。由非願異。更別說之云云 次同莊嚴者。莊嚴限定性。楞伽通不定。大旨同故。不顧少分差別。彼此同歟。次爲定性證者。雖通不定性。何不爲其證耶

④答。⑤異義雖區。且可成中通不定性之義也。楞伽經中說聲聞乘性。文有多段。謂說陰界入法故乃至是名聲聞乘性證法。⑥故者說定性二乘。彼聲聞人。邪見證⑦智云者。明不定性人。復有餘外道以下⑧文。說增上慢聲聞也。墮不思議變易生死之文。卽在第二段文中。豈非⑨說不定性人⑩耶。故⑪慧日論云。此說不定迴心以後墮不思議變易生死。無決定性得變易文云云 任經文准所釋。通不定性⑫之旨明也。但於別不可立不定性云難⑬者。於不定性有聲聞種姓之邊。別爲聲聞乘性。三乘種姓不定故。總立爲不定乘性。如彼大悲闡提菩薩。有佛種性故。立如來種性。果不成故。爲無性闡提也。故⑭慧日論云。彼經初約定不定性以爲三乘。後說第四不定乘性。唯取不定。如無性中大悲菩薩。雖亦大乘性。由悲願異更別說之云云 次⑮於通別類⑯異釋者。聲聞⑰乘性。雖通定不定性。偏取聲聞種性邊。故云別也。第四不定。雖限不定性。通取三乘種性。故云通也。次同莊嚴者。莊嚴限定性。楞伽雖通不定。大旨同故。不顧少分差別。同彼此歟。次爲定性證者。雖通不定性。既有定性。何不爲其證耶

尋云。慧日論⑱中有二釋見タリ。何強存通不定性之義⑲耶。⑳故彼文云。又准五乘文。初二乘中。無入大乘語。唯第四不定乘中。言大悲。彼三㉑種人。離煩惱障熏習。得清淨故。見法無我。得三㉒昧樂行。故聲聞。緣覺。畢竟證得如來法身。言彼三種人者。卽不定乘中有三種人。非是指前初之三乘。若爾卽前三乘。何須別說爲第四乘。或可。前三定不定性。卽前三中。不定性㉓者㉔等云云

㉕答。料簡云。又准五乘文初二乘㉖中無入大乘語者。破寶法㉗師彼經五性中。初二乘性。定性而迴心㉘之義也。㉙定性初二乘迴心之文無。爲言唯第四不定㉚乘中言大慧○如來法身者。第四乘中。云彼三種人。指前三乘。㉛說如來法身歟見タリ。故欲會之先引㉜之也。言彼三種人○㉝何須別說爲第四乘者初釋也。㉞彼三種人者。指不定性中三乘人也。見經文。上說不定性聞三乘法。證三乘㉟果㊱畢。彼三種人等㊲文 故指第㊳四。若指前三。何別第四處云彼三種人耶。爲言 或可。前三等者。第㊴四釋也。其㊵意可㊶知

重尋云。墮不思議變易生死文。初聲聞㊷乘中有之。何云無入大乘㊸語耶 答。實㊹法師意云。彼文說未迴心前所受。變易生死。故對彼師之時。㊺亦不爲入大乘之文㊻也。若如疑難。唯定性釋得。意又非相違耶

定性比量

問。㊼掌中樞要中。成定性二乘。立量云。二乘之果。應有定性。㊽宗乘所被故㊾因如大乘者㊿喩 云云爾者今此比量。爲眞能立量(51)爲當如何 (52)答。爾也。(53)付之勘法差別相違(54)過

乙 ㉗師十（云）乙 ㉘〔之〕—乙 ㉙〔定性…言〕十二字＝〔總料簡五乘文如此釋也〕十字乙 ㉚〔乘中言大慧〕—乙 ㉛說＝證甲、〔說如來法身歟見〕—乙 ㉜之＝文甲乙 ㉝〔何須…者〕九字＝〔等者〕二字乙 ㉞（意）十彼乙 ㉟果十（云）乙 ㊱畢＝了乙 ㊲文＝云云乙 ㊳四十（也）乙 ㊴四＝二甲乙 ㊵意＝心乙 ㊶知十（若不如此等者破寶師也）乙 ㊷乘十（姓）甲、（之）乙 ㊸語＝證乙 ㊹〔法〕—乙 ㊺亦＝且乙 ㊻〔也〕—乙 ㊼〔掌中〕—乙 ㊽〔宗〕—乙 ㊾〔因〕—乙 ㊿〔喩〕—甲、喩云云＝文乙 (51)爲當＝將乙 (52)〔答〕—甲 (53)付之＝問三支離過名眞能立此比量有多過相所謂有人乙 (54)過十（作法）乙

①云云＝文乙 ②嚴十（前三中有定性者爲不定定性有何過）乙 ③〔故慧…耶〕八行—乙 ④答異乃至證耶二十四行乙本無之 ⑤原本傍註曰雖末學異議爾莉 ⑥〔故〕—甲 ⑦智十（等）甲 ⑧〔文〕—甲 ⑨說＝證甲 ⑩耶＝乎甲 ⑪原本傍註曰第三 ⑫〔之〕—甲 ⑬〔者〕—甲 ⑭原本傍註曰第一 ⑮於＝至甲 ⑯異十（之）甲 ⑰乘＝定乙 ⑱〔中〕—乙 ⑲〔耶〕—甲、耶十（答、見慧日論始終、全無唯定性釋、故彼論第一云、彼經初約定不定性、以爲三乘、後說第四不定乘性、唯取不定、如無性中、大悲菩薩、雖亦大乘性、由悲願異、更別說之云云但第三卷、粗見二釋、釋彼三種人文之二義也、慧日論三云）八十九字乙 ⑳〔故彼文〕—乙 ㉑〔種〕—乙 ㉒昧＝時乙 ㉓者十（若不如此謂則前三定不定性皆許入大道下第七第八所說如前所引）二十八字乙 ㉔〔等〕—甲、〔等云云〕—乙 ㉕答＝今甲乙 ㉖〔中〕—

云。二乘之果者。有法自相。應有定性者。是法自相①而今此法自相②之下。爲應成佛定性。不應成佛定性。是法差別。立者意許。欲立不應成佛定性宗。而同喩大乘者。是應成佛定性之物。非不應成佛定性之物。望意許宗。成宗異品。乘所被故因。轉彼同無異有。闕後二相。故作能違云。二乘之果。應無不應成佛定姓。乘所被故。如大乘者。既有此過。何爲正③因耶。④況有共不定過。作法云。爲如大乘者。乘所被故二乘之果有定性。爲如不定性。乘所被故。二乘果無定性加之⑤有人作違決云。二乘之果。應無定性。餘定性所不接故。如餘不定性。⑥喩又作法云。二乘之果。應無定性。五乘所攝。非大乘故。如人天乘文

答。凡諸差別相違習。於立者邊有二差別。非樂爲宗。成不樂爲宗。如云要有二等方名差別也。然應成佛定性片差別。離同喩大乘者。更無其體。若爾作能違。非不應成佛定性之時。何物替處於言顯耶。若又以大乘者爲片差別。以何爲同喩⑦耶。既離同喩。無可替處意許。豈差別相違軌轍耶。既違假他替處。不失言顯之理。全不可有法差別相違過。次至其不定過。凡不定種性。不定二乘之果故。雖似異喩大乘之果決定故。亦似同喩。於是立者爲⑧遮過取之。爲自同品。意有法云二乘之果云云 約極果立之。不定性准決定迴心求無上覺之理。是遂果大乘⑨者。故狹爲自同品。不求過故。

亦無所立不成也。源信違決。倶有過。先付初作法。所不攝因。隨宜用之。若汎爾用之。寧不壞法相耶。況自宗意。依法無我解脫等義。二乘定性。亦攝大乘定性也。若爾餘定性所不攝因。法相家不許故。有隨一不成過歟。⑩付中同喩不定性。即⑪是本量同喩也。豈不違因喩各成⑫之理耶。次作法云。以法無我解脫等⑬之義。可付隨一不成過也。加之同喩人天乘有定性故。不成應無定性之宗。有所立不成過。可答申也

四分建立比量。非緣慮自顯片差別事。可沙汰也。又難云。一乘佛性宗。不許不應成佛定性故。⑭可有能別差別他不極成過。私云。諸意許過。以相違因爲本。⑮勘法差別顯立者樂爲意許⑯了。可有此過。此量無法差別相違。故此過不來。故所別差別他不極成。能別差別他不極成二失眞似。隨宜可習此旨故僧都御房御相傳耳

⑰私云。凡要有二等方名差別。是差別相違習也。今此應成佛定性片差別。其體何物耶。離同喩大乘者。更無此體。又以同喩不可爲片差別。作能違非不應成佛定性之時。無替處意許。豈名差別相違耶。乖假他替處不失意顯之理。若失言顯自相。更非因明軌轍。全不似必爲他用之量。可答申也

難云。四分建立比量。非緣慮自顯片差別。離同喩燈日更無其體。今量例可爾耶　答。至四分建立比量之時。可沙汰之

重尋云。以不定性可爲片差別哉　有人云。此量勘不定過。作法云。爲如大乘者乘所被故。二乘之果。應有定性。爲如不定性乘所被故。二乘之果。無定性。如何可遮此過耶

私云。論第十云。決定迴心求無上覺文　不定種性人。必終成佛故。名大乘定性。狹爲自同品。不爲不定敵也

楞嚴源信。作相違決定過云。二乘之果。應無定性。餘定性所不攝故。如不定性云云　又作法云。二乘之果。應無定性。五乘所攝。非大乘故。如人天乘文

私云。所不攝因。隨宜可用之。若汎爾立之。諸比量。更不可成也。源信准或餘貫法所不攝因。常用此因。未知因明性相也。凡用此因。道理極成量用之也。不至極理。誰用之耶。又餘定性所不接故者不定性餘定性所不攝云也。若立五性宗人。既許攝一乘定性。豈無隨一不成過耶。又不定性本是同喩也。何又爲同喩勘違決耶。不違兩宗乖返因喩各成理耶。次後違決有所立不成。人天乘有定性義故。不成應無成性宗法故。又有人云。一乘佛性宗。不許不應成佛定性故。有能別所別他不極成過云云。私云。先勘法差別顯意許之後。可有此過。相違因非眞過。故意許諸過。不可有歟

涅槃三種病人事

①〔而〕－(甲)(乙)　②〔之〕－(甲)(乙)*　③因＝比量(乙)　④況有乃至相傳耳三十九行乙本與原本大異故別出　⑤原本傍註曰源信　⑥〔喩〕－(甲)　⑦〔耶〕－(甲)　⑧遮＝遊(甲)(乙)　⑨者＋(也)(甲)(乙)　⑩付＝就(甲)(乙)　⑪〔是〕－(甲)　⑫〔之〕－(甲)　⑬〔之〕－(甲)(乙)　⑭〔可〕－(甲)(乙)　⑮(先)＋勘(甲)(乙)　⑯了＝畢(甲)　⑰私云乃至有歟三十九行依乙本載之

①第一遇不遇良醫必差

頓悟菩薩。現病品云。有一種人亦復如是文 高貴德王品云。所謂菩薩。迦葉云。喩菩薩僧

尋云。彼經意者。以菩提心喩病人差。以不發大心譬不差也。然菩薩發心。有四種勝力。其中善友力。即遇良友也。

私云。凡本論瑜伽中。菩薩或見佛法將滅。或見劫末衆生發心云云 故云不遇妙藥決定可差也。況菩薩利根。有不遇可發心之力。故云爾歟 尋云。麟角人。既無師自悟定。何句不取彼耶。答。攝釋云。麟角一人。望遠亦遇或從多分。理亦無失文 現病品云。聲聞獨覺亦復如是云云 高貴王品云。所謂四果四佛云云 加葉品云。喩聲聞僧云云

第二遇差不遇不差

要上文。諸乘章玄贊第一等意云。定性二乘云云 要下文意云。不定性人云云

尋云。二意共有難。先以定性二衆為此句體者。付自乘菩提論之歟。將又付大菩提明之歟。若如先者。彼經皆望大菩提論之見タリ 何付自乘談之耶。若如後者。望大菩提定性不差也。何為第二句耶。次付要下文。法華三草。逆配三種人。而以定性為中草。知。此可取定性也。況若不取者。三類中何攝之耶。現病品云。一謗大乘。二五逆罪。三一闡提。是三種人。亦復如是文

高貴王菩薩品云。謂一闡提文 迦葉品同之

第三遇不遇不差

要上文。玄贊諸乘章等。一闡提云云 要下文。定性二乘及無無性人云云

尋云。付要上文等意。定性定不發心。尤第三句可取之耶。付下文。經文不出定性耶

私云。諸乘章等意云。先病者。煩惱所知障也。而第三句。全不斷二障人也。何取定性哉。菩提心付二乘論之也。經付勝論之。由發信解大乘心之邊。又含之意。談自乘菩提也。次下文意云。涅槃經付大菩提論之。依所知障病不差之邊。以定性二乘。為第三句也。經文不舉之兼彼類耳

有尋云。經文說第三類。出一闡提類。而此等類。經無量劫成佛云云 知。非畢竟無性。何為無性證耶

私云。彼句有二類。一者定不差。二者後可差。謂善生比丘也。然佛呵嘖定云不差也。謂善生故。遂雖可差。然呵嘖不差者。望定不差人有也。猶如王子呵嘖云奴。雖不奴。然呵嘖云奴者。定望奴物有也。故知。此經亦立無性人也

第七常沒

問。②引涅槃經何文證無性有情耶。要云。恒河七人。第七常沒云云 ③付之披涅槃經上下文。恒河七人。④唯有情人⑤見 所謂師子吼品。說有七種人畏煩惱故。發意欲渡生死大河。迦葉品中。述復有常沒非一闡提如人為有修施戒善。明知。常沒⑥之言非名畢竟無性云事。況迦葉品。說恒⑦河七人⑧了。是七種⑨人若不修身戒心慧四法之時。名常沒。若修之時。渡生死大河到彼岸云云 取⑩心又⑪云。恒河七人。不離佛性水云云 如⑫何

答。涅槃經⑬所說。⑭上下文異。師子吼品說恒河⑮邊七人。出有性暫時常沒。迦葉品明恒河中七人。舉暫時畢竟二⑯類。故師子吼品⑰文非今證據。⑱發意欲渡生死大河之說。⑲全非難也。迦葉品云。其心不能生善法故。雖有無量諸佛出世不聞不見。是故名沒者。⑳說畢竟無性也。復有常沒非一闡提如人為有修施戒善者。說暫時常沒也。至下文㉑者。是七種人。或有一人具七。或有七人各一㉒等 云云各一具七。即上所說兩類也。此中大師引各一常沒㉓為畢竟無性㉔證也。更以說暫時文不可為難㉕歟。故㉖見惠日論。既言各一常沒之者。即是無性。不爾與一人具七何別㉗云云 ㉘但於下文㉙者。慧日論作二釋會之。初釋云。第一人中。無性畢竟沒。有性暫時亦名常沒。雖俱言常。有永暫別。如三種常㉚文 依此釋。七人俱名常沒者。談一人具七人也。第二釋云。或七衆生。總言常沒者。言總意別等云云 意云。七人中有常沒人故云爾也為言不離

①此論議原本甲本俱無之，今依乙本補載之 ②(引涅槃…云云)二十四字＝(樞要中引涅槃經所說恒河七人中常沒喩為證何事引此文耶)二十五字【乙】 ③付之＝問【丙】【乙】 ④(見)＋唯【甲】【乙】 ⑤[見]－【甲】【乙】 ⑥[之言]－【乙】 ⑦河＋(中)【乙】 ⑧了＝畢【甲】，云【乙】 ⑨人＝衆生【乙】 ⑩心＝意【甲】【乙】 ⑪[云]－【乙】 ⑫何＋(耶)【甲】 ⑬[所]－【甲】 ⑭上下文異＝恒河七人前後文甚以繁廣學者易迷【乙】 ⑮[邊]－【乙】 ⑯類＋(也)【乙】 ⑰文＝更【甲】 ⑱(何以)＋發【乙】 ⑲全非難也＝為難耶【乙】 ⑳說＝是【乙】 ㉑者＝云【甲】，[者是]－【乙】 ㉒[等]－【乙】 ㉓[為]－【乙】 ㉔(為)＋證【乙】 ㉕歟＝也【乙】 ㉖[見]－【乙】 ㉗云云＝文【乙】 ㉘但於已下之文乙本與原本大異故別出 ㉙[者]－【甲】 ㉚文＝云云【乙】

佛性水者。惠月論云。此在理佛性水云云
尋云。七人各一者。其義如何。七人別別。不轉餘人歟。若爾[1]者。迦葉品中。以前三果人。如次爲四五六人。豈不至後後果耶。若雖云各一進後果。*者。常沒之類。何不成暫出等類耶。由之寶法師釋云。於同時論各一也。[2]於前後談具七也。橫竪綺[3]之說二類人云云 答。經既有各一具七之兩類。無[4]七人各一之類。全無實義耶。他宗釋。不叶經意。可思之

[5]但下文。又說一人具七人也。次不離佛性水者。淄洲大師在此理佛性水云云

尋云。彼經既七人名常沒耶。又有何別因。各一之時。常言限畢竟。具七時名暫時耶。次若以云七人各一。不轉餘乘者。迦葉品中。以前三果人。如次爲四五六人。豈不至後後果耶。若雖言各一。進後果者。各一義。既非決定。常沒類。何不至後後位耶。由之寶法師會之。於同時論七人各一也。約前後談一人具七也。橫竪綺義。說二類人文 此會釋尤可爾如何。答。七人俱名常沒。慧日論作二釋。可云約七人有暫時常沒義。故俱立常沒名。言同其義別別。如三種常。二云七人中。有常沒。故云爾也。次經既有各一具七兩類。無一人各一之類。全無其實義哉。故他師釋。不叶經意也。悉可思常沒第一也。而樞要第七者。逆次也

雖復發心二方

問。樞要中。證無性有情。引多經[6]論。爾者引善戒經何文證之耶 答。[7]要引彼經云。無種姓人。雖復發心。勤行精進。終不能得無上菩提。[8]云云 付之[9]依大師所引[10]尋彼經文。菩薩摩訶薩。若無菩薩性者。雖復發心[11]云云既云菩薩摩訶薩。定知。非無[12]種性人云事。況無性人。三乘種姓俱闕。何但云若無菩薩性者耶。加之若[13]無性[14]者。何云雖復發心[15]判勤行精進[16]耶。[17]由之大師餘[18]處定性二乘云云

[19]答。善戒。地持。瑜伽論。同[20]本異譯也。而地持論[21]云非種性人無種性故。瑜伽論述住無種性補特伽羅無種性故。准之善戒經現行[22]文。雖無[23]無種性[24]之言。任善戒經梵本。引無種性人雖復發心等也。凡不限今樞要。玄賛等中引經文。皆以一同也。知。不依現行文云事。依之[25]撲揚大師釋云。善戒雖無。地持即有。故地持云。非種姓人。無種姓故云云 但菩薩摩訶薩者。彼經下文[26]云。菩薩[27]轉心有四因緣乃至一者性不具足[28]文既云種姓不具足人名菩薩。豈非無性名菩薩耶。以無性人。名菩薩[29]事。處處有之。始不可[30]奇。況若依護命[31]意。菩薩摩訶薩者。擧對揚菩薩也云云 次云若無菩薩性者。不云無二乘性者。今明菩薩種姓之文故。且擧之歟。依之樞要引此文[32]了。重引彼經。但以人天善根而成熟之文。意顯上若無菩薩姓文。且擧菩薩。實唯有人天善根。畢竟無性歟。次發心。勤行者。瑜伽略纂有[33]二釋。一云。設論之。二云。實雖發心畢竟不得菩提[34]文 定性之釋。是第二釋也。不可爲指南歟

寶法師釋云。習種姓名種姓也。以前非種姓位。故習姓以前。無菩薩種姓。故雖發心。不得菩提云云 依之仁王經云。習種姓[35]前。猶如輕毛不定。至[36]種性位。方得決定。此釋可然如何

今云。彼經說善[37]果菩提之道。出十法之中。一者支。說[38]畢。下支者菩薩性也。若無[39]此菩薩性人。雖發心不得菩提[40]說也。如此說畢。下云性有二種。出本性客性。何限習種耶

[41]答。菩薩地。善戒經。瑜伽論。地持論。同本異譯也。而瑜伽菩薩地。述善戒經文。云任無種性補特伽羅無種性故。地持論載彼經。述非種性人無種性故。有說無種性之文見タリ准之善戒經現文。雖無其文。任善戒經梵本。無種性人雖復發心勤行精進等引也。依之撲揚大師。善戒雖無。地持即有。故地持云非種性人無種性故文 次現行經文。雖云菩薩摩訶薩。任同本異譯。依梵本。無種性人引也。今樞要非引無種性人。玄賛等。亦以同之。次不云無三乘種性者。今明菩薩種性之處故。且擧之也。樞要次下。引彼經但以人天善而成熟之文。意顯上文若無菩薩性者文。且擧菩薩。實三乘種性俱無唯

[1]〔者〕－(甲)*　[2]〔於〕－(乙)　[3]之＝義(乙)　[4]七＝一(乙)　[5]已下依乙本補之　[6]論＋（說）(乙)　[7]〔要〕－(乙)　[8]云云＝之文證之(乙)　[9]〔依大師所引〕－(乙)　[10]尋＝見(乙)　[11]（等）＋云(甲)，云云＝等文(乙)　[12]種性人云事＝性也(乙)　[13]無＋（菩薩）(乙)　[14]者＝云(乙)　[15]〔判〕－(乙)　[16]耶＝哉(乙)　[17]由＝因(甲)　[18]處＋（中）(乙)　[19]答善戒已下之文乙本與原本大異故別出　[20]本＝品(甲)　[21]云＝述(乙)　[22]文＝本(乙)　[23]〔無〕－(乙)　[24]〔之〕－(甲)　[25]原本傍註曰攝釋第一　[26]〔云〕－(甲)　[27]轉＝持(甲)　[28]文＝云云(乙)　[29]事＝義(甲)　[30]（爲）＋奇(乙)　[31]意＋（者）(乙)　[32]〔了〕－(甲)　[33]二＝三(甲)　[34]文＝云云(乙)　[35]〔前〕－(甲)　[36]種＝習(甲)　[37]果＝學(甲)(乙)　[38]畢＝了(乙)　[39]〔此〕－(甲)　[40]〔說〕－(甲)　[41]已下依乙本補之

有人天善根。畢竟無性也。次說發心說勸行者。瑜伽略纂有三釋。一云無性有性。無發心義。設爲論。故云雖復發心等也。二云。有發心義。雖然畢竟不得菩提云云 次定性二乘之釋。有三釋中。第二釋也。初後釋。於無性論發心有二釋。何以一釋爲指南耶

尋云。實法師釋云。習種性名種性。以前非種性位。故習種已前。無菩薩種性。故雖發心。不得菩提文 依之仁王經。習種性前。如輕毛不定。至習種性位。方得決定云云 此釋可爾。如何以無性何名菩薩摩訶薩耶 答。彼經下文。性有二種。一者本性。二者客性文 上文云。若無菩薩性者。卽是也。何限習性耶。次彼經下文。菩薩轉心。有四因緣乃至一者性不具足文 既云種性不具足人名菩薩。豈非以無性名菩薩耶。護命云。言菩薩摩訶薩者。所告人也

傳敎難云。彼經對揚始終優婆離也云云

莊嚴畢竟

[1]問。樞要中。付引多經論說無性有情。且引莊嚴論如何文證之耶 答。引無涅槃法畢竟證之也。付之斷善根人。輪迴時長遠。可立畢竟名。寶性論中。經無量時名畢竟。而莊嚴論中。明無性辨無性位。故知。約一位立無性名。卽寶性論問也。況彼論中。已說無生次說令入云云明知。無性人。過此位已。遂可證聖果云事

答。莊嚴論。於無性人出時邊畢竟兩類若畢竟暫時者。與時邊有何異。況彼論明畢竟。無因故云云 但於位言者。有性無性位云也。次令入者。是有性者也

莊嚴論一云。已廣分別性位。次說無性位。〇已說無性。次說令入云云

惠日論一云。言令入者。以彼論文。前說有性。後說無性。有無相對談。次說令入者。說有性令入。不爾如何云若無性差別則無性差別等云云

無性發心

[2]問。無性有情。可有發心[3]之義耶 答。略纂有二釋。一云。不發心。二云發心云云 付之二釋共有難。先不發[4]心義。不可爾。樞要中。引菩戒經文。證無性有情雖復發心。勤行精進[5]云云 知。有此義云事。若發心者。種姓既闕。何發心耶。[6]發心者。何不[7]到菩提[8]耶。依之[9]法花經中。一念發道心。必成無上道云云 如何

私云。景法師作二釋。略纂載彼二釋也。神昉亦同作二釋。然皆無取捨。仍成二意[10]云先不發心者。瑜伽聲聞地。明無姓人。出六種[11]相中。雖聞稱讚涅槃衆多功德。無一分欣樂[12]心。三世中。不發微少發心。微少信解云云准之不發心也。雖復發心。設談之也。次發心義。諸敎中。菩薩發心出畢竟退人。卽是畢竟無性也。瑜伽六種相。說眞實發心也。可存初釋歟

毛道生方

[13]問。樞要[14]中引經論說證無性有情。爾者[15]引金剛般若何文證之耶 答。古譯云毛道。新譯云愚夫。引之爲證也。付之毛道愚夫名。俱未得聖性離生之前名也。共詞既亙有性無性。何引爲證耶。是以楞伽經。聲聞辟支佛種姓人。名毛道生。今論釋我於凡愚不開演之文。愚卽趣寂云云是以大師餘處中。釋般若經愚夫異生文。如次卽是二乘凡夫云云 如何

答。見般若經說。專說愚夫異生執著我相之旨。而無性有情。無始以來。我執增長。窮未來際。有乃至今日。今日爲增之義。我愛執著之義。尤超餘凡夫。故殊說之。爲愚夫異生也。況見本經文云。[16]新譯善現愚夫異生者。如來說爲非生。故名愚夫異生云云 [17]天親論主。受此文如來說爲非生者。不生聖人法故。言非生云云 既不生聖法故別立非生之名。知。說畢竟無性也。依之大師引論文[18]了。無種姓故。聖法不生云云若爾千部論主。探佛經意趣。釋不生聖人法。百本疏主。准論家誠說。證無性有情。何守經文顯。疑所釋幽旨耶。故不可有餘敎例難歟。[19]但大師釋。是般若會釋一釋歟。[20]彼准唯識論凡卽無性。愚卽趣寂文作一往解釋歟。可思之

[21]問。當樞要中。證無性有性。引多經論說。爾者引金剛般若何文證之耶 答。以愚夫異生者說名非生文證之也。付

[1]此論議原本甲本俱無今依乙本補載之　[2]此論議原本無今依甲本補載之　[3][之]－(乙)　[4]心＋(之)(乙)　[5]云云＝文(乙)　[6](若)＋發(乙)　[7]到＝致(乙)　[8]耶＝哉(乙)　[9]法花＝華嚴(乙)　[10]云＝初(乙)　[11]相＋(之)(乙)　[12]心＋(離聞正法)(乙)　[13]問乃至可思之二十五行乙本與原本大異故別出　[14][中]－(甲)　[15]引＝以(甲)　[16][新譯]－(甲)　[17]原本傍註曰金剛般若論　[18]了＝畢(甲)　[19]但＋(是)(甲)　[20]彼准＝准彼(甲)　[21]問乃至證耶二十六行依乙本載之

之愚夫生名。未入聖性離生之前名也。其詞既互有有性無性。何引爲證耶。是以楞伽經聲聞辟支佛種性人。名毛道生。今論云愚夫顚倒迷此眞如。豈無性人耶如何　答。樞要所引。文言雖明。退見本經文善現。愚夫異生者。如來說名非生。故名愚夫異生文天親論主受此文。如來說名非生者。不生聖人法故。云非生云云既不生聖人法。故別立非生名。知。此說畢竟無性也。宗家意。源依彼論說。成無性有情。而般若經。明著我相愚夫相。尤可有無性有情。無性有性。有乃至今日今日爲增義。我執增長超餘凡夫。何不說之耶。此理必然之上。天親定判。仰可爲指南。凡經論誠說。深探佛等本意何依顯文。疑所釋幽旨耶。爰知。千部論主。探大聖意趣。釋不生聖人法。自本疏主。任論家誠說。證無性有情也。故雖愚夫生名互未斷惑之前。意定顯我愛執著無性也。仍不可有餘敎例難也

尋云。以毛道文爲證耶。若爲證者。樞要爲謬耶。若非證者。有何意趣耶。新古異譯也。何非證耶

問。❶樞要中證畢竟無性。引金剛般若毛道生文。爾者婆羅梵語下❷可有毛道義❸耶。要云。金剛經云毛道生。今云愚夫生。梵云云婆羅。此云愚夫。本錯云縛羅。乃言毛道云云❹故婆羅下。無毛道義❺歟。付之梵語多含。何婆羅下。無毛道義耶。彼如薩梵語下。有正妙二義。依之大師般若會釋中。言婆羅者。目此二義。一目毛。二目愚云云　如何

❻有人云。梵云婆羅。此下有二義。愚毛也。般若會釋。大師❼實義也。要文引神廓文❽也攝論疏二可見之同今要也。　一義云。于闐三藏菩提流支所❾翻經文。云毛道愚夫定是謬也。成此謬意有二義。樞要意云。梵本錯云縛羅。漢語云毛道也。梵漢❿俱誤爲言會釋意云。婆羅梵語有共二義。毛義愚義。今⓫經文即取愚義。然菩提流支。誤取毛道義。譯之是誤也爲言此梵本不誤。惡取義譯毛道也。此乃留支所譯梵本。暗難知故。有二義歟菩提院僧都存此義耳

⓬有人云。婆羅下。唯有愚義。新譯取之。錯誦縛羅之時。唯有毛義。是則眞諦等義也。今此樞要此意也。但至會釋者。含新古所譯。總有二義云也。凡梵語正誦之時。是ハラ也。故出梵本正詞。兼出此梵語誦謬云毛道也　此事古人義也。安云

無姓比量

問。要中成無性有情。立量云。所說無性決定應有。有無二性隨一攝故。如有性者云云爾者正比量歟　答。⓭爾也。付之有人勘有法差別相違過。作法云。所說無性者有法自相。⓮決定應有者法自相也。今此有法自相下爲畢竟無性暫時無性者。⓯是有法差別。立者意許欲立畢竟無性而同喻有性⓰者。非⓱畢竟無性望⓲意許宗。成宗異品。有無二性隨一攝故因轉彼。同無異有。闕後二相。故作能違云。所說無性。應非⓳畢竟無⓴性。㉑因喻如前。又勘有法自相相㉒違㉓云。所說無性㉔非無性㉕因喻㉖如前　又㉗勘法差㉘別過。作法云。決定應有法自相下。爲應成佛決定應有。不應成佛決定應有。是法差別㉙也。作能違云。所說無性。決定應有成佛之性。*因喻如前　㉚又有人勘相違決定。作法云。所說無性非決定有。餘定有外故。如餘無法等云云

㉛答。先四種相違。是因過故。㉜若善立因者。無相違因過。若惡立犯共過。今此㉝若無二性隨一攝故因。聖教所說有性無性相對。有性外㉞畢竟無性立爲因㉟也。而敵者牒取㊱此許無性因立非無㊲性㊳宗。宗因不闕豫　㊴故非眞能破。仍後二相違過　㊵但不㊶犯也。㊷次源信違決有㊸所立不成過。同喻無法雖非有體。而無而有故不成。非決定

❶[摳]—(甲)(乙)　❷可有＝有今此(乙)　❸耶＋(逆云)(乙)　❹[故]—(丙)　❺歟＝見(甲)(乙)　❻有人云已下乙本與原本大異別出　❼實＝異(乙)　❽也＝歟(甲)　❾翻＝製(甲)　❿[俱]—(乙)　⓫[經]—(甲)　⓬有人云已下乙本之文，參照註❻　⓭爾也＝正比量(乙)　⓮[決定…而]四十二字—(乙)　⓯[是]—(甲)　⓰[者]—(甲)，者＋(有性者)(乙)　⓱[畢竟]—(乙)*　⓲意許＝有法(乙)　⓳[畢竟]—(乙)　⓴性＋(有無二性隨一攝故如有性者)(乙)　㉑(宗)＋因(甲)，[因喻如前]—(乙)　㉒違＋(過作)(乙)　㉓云＋(所說無性，有法自相下，爲畢竟無性，暫時無性，是有法差別，立者意許，欲立畢竟無性而同喻有性，非畢竟無性，望意許宗，成宗異品，有無二性，隨一攝故，因轉彼，同無異有，闕後二相，故作能違云)(乙)　㉔非＝遮非畢竟(乙)　㉕(宗)＋因(甲)*　㉖如＝同(甲)　㉗勘＝有(甲)　㉘別＋(相違)(乙)　㉙也＋(立者樂爲，欲立不應成佛決定應有，而同喻有性，應成佛決定應有物，非不應成佛決定物，望樂爲宗，成宗異品，有無二性隨一攝故，因轉彼，同無異有，闕後二相，故)(乙)　㉚[又有…云云]三十一字—(乙)　㉛答＝今云(乙)　㉜[若善…過]十六字＝(若惡立因犯之有四相違若善立因者無相違過)十九字(乙)　㉝有無二性隨一攝故＝比量(乙)　㉞[畢竟]—(乙)　㉟也＋(即許畢竟無性因也)(乙)　㊱此許無性因＝許之無性之因(甲)，此因(乙)　㊲性＋(之)(甲)　㊳宗＋(者)(乙)　㊴[故]—(乙)　㊵俱＝但(乙)　㊶犯＝成(乙)　㊷[次]—(甲)，[次源信…也]三十三字—(乙)　㊸所＝成(甲)

[1]有所立也

[2]尋云。宗因不關預者。是何過耶。又因云有無二性畢竟無性者有他隨一不成過。他宗許有應得因故。一切皆有性故

答。宗因不關預者。是無合不離過也。不可合諸有無二性隨一攝之物。[3]皆見非畢竟無性。此因許畢竟無性故。畢竟無性所攝之物見不。畢竟無性耶。又不可離諸畢竟無性之物。*皆見非有無二性隨一攝。其旨可知。[4]次隨一不成過。不可來。可立聖教所說有無二性故。表立聖教所說有無二性故。故無隨一。裏許畢竟無性故。無相違因過。如宗立所說無性故。無所別不成過。意許畢竟無性故。無相符過也。宗因俱有表裏。[5]故離諸過[6]歟。問。若爾因可有聖教所說簡別歟

答。要有二意。一云。且立有無二性隨一攝故。然宗所說言。[7]及三支。因喩雖無所說言。是聖教所說有性無性隨一[8]攝之義也。二云。因可加聖所說言。第二作法是也。聖所說故。如說有性者。三支皆置所說言意也。聖所說故者。本因上。加簡別言也。但立聖所說。非是為因歟明詮意如此可得意歟有一實故之因。相例可難之。　大作法沙汰[9]之時。[10]具可知之

今量共比量也。今對他宗。廣成畢竟無性[11]故違他順自。以共許因喩。立比量也。所說者經論所說為言非謂我所說。專不同違三違四所說簡別云云。只與因聖所說同也。可思之　護命云。自比量也[12]文

[13]尋云。宗因不關豫者。何失耶。次一切相違過。牒取本量因。宗因不關豫歟　答。宗因不關豫者。是無合不離作法也。故不可合諸有無二性隨一性故者。見非畢竟無性也。自本此因許畢竟無性故。畢竟所攝者。見不畢竟無性耶。　又不可離諸無性之物。皆見非有無二性隨一攝。非眞能破也。　次若本量因惡立為相違宗之因。有一實故因。成有性非有性宗。因也。善立因者。不關豫相違宗。故不犯過也。源信勘相違決定過云。所說無性。非決定有。餘定有外故。如餘無法等喩私云。無法雖非有體而無是有。故有所立不成過也。乖相違決定作法也。有云。宗所說無性者。畢竟歟。暫時歟。若暫時者。有相符過。若畢竟者。有有法不極成過。如何。私云所說無性者。上聲經論說。成無性有情了。今此所說無性可有立也。更不可分別畢竟暫時也

難云。若爾尙有相符過。經論所說之分他宗又許之故　答。今量所說無性。言陳共許。意許挾為畢竟無性故。無相符耳

此量共比量也。其思旁旁可尋學也此事可祕也

樞要又立量云。所說無性決定應有。聖所說故。　如說有性云云　有人此因付共不定過云。為如有性。聖所說故。無性耶。為如龜毛等。聖所說故。無性無耶　私云。有無二性隨一攝。幷聖所說。合為一因立量云。所說無性決定應有宗　聖所說有無二性隨一攝故因　如所說有性文　三支共有所說詞也。既又況爾不云聖所說。有無隨一也。何以龜毛等。為異品哉。此明詮意了

[14]師子吼品四十經第三十二。三十六經第三十

一入水則沈闡提斷善

二出已復沒又鈍根斷善異生

三出更不沒又利根斷善異生

四出已即住遍觀四方四沙門果

五出已即住觀方去又辟支佛

六入已即去淺處住菩薩

七既至彼岸登上高如來

迦葉品四十經第三十六。　三十六經第三十二

一常沒一闡提又有非闡常沒

二暫出還沒示三有人

三出已則住親近善友聽善法人

四出已遍觀四方須陀洹人

私集經文隨信已後至初果聖見　慧月論云。初果人也云云

五遍觀已行斯陀含人

六行已後住阿那含人

七水陸俱行阿羅漢。辟支佛。菩薩。佛　惠日論云。三乘無學也云云　常沒者大魚。暫出還沒者又大魚。出已則住者泹彌魚。遍觀四方者錯魚。遍觀已行者又錯魚。行已後住者又錯魚。

[1]有＋(之)(甲)　[2]此論義乙本與原本大異故別出　[3]〔皆〕－(甲)*　[4]次＋(他)(甲)　[5]故＝者(甲)　[6]〔歟〕－(甲)　[7](遠)＋及(甲)(乙)　[8]攝＋(曰傳)(乙)　[9]〔之〕－(甲)(乙)　[10]具＝且(乙)　[11]〔故〕－(乙)　[12]文＝云云(乙)　[13]此文依乙本補之　[14]師子吼品已下三十六行原本甲本俱無今依乙本補載之

水陸俱行者龜也

伽抄十云。論云。住無種姓〇定不堪任無上菩提。釋曰。且有三釋。無種性人。實未有時能發菩提心義。假說爲論。故爲此言。雖復發等。是第一說。決定二乘種姓。亦名無大乘種姓。雖復値緣發菩提心。不堪忍故。故說雖復發心等。是第二釋。卽法爾無種姓人。實雖發心。究竟畢退。不能得彼無上菩提。此第三說。問。自發心非求世間果。此現行心說佛種姓。釋曰。從福分善生。非無漏種。無方便無漏慧故。故論曰。唯人天善根。而成就之等云云　倫記八下同之

五性一乘

❶問。楞伽等❷經說五性。法華等經。說一乘。爾者以❸何爲了義眞實❹之說耶

答。宗家意。以五性可云眞實也。付之法華經。正直捨方便之說。一乘何方便隱密之說耶。依之見妙經說。開方便門❺示眞實相云云　是以天親菩薩佛性論中。以說有性爲了義。以說無性爲不了義云云　宗家定判不明如何

答。凡宗家意。依慈氏無著宗任天親。護法意。立五性法爾道理。存乘性各別之義。若爾五性豈不了❻說哉。依之深密經中。成諸乘差別。會說一乘之文❼畢。依❽諸淨道。淸淨者。唯依此一。無第二。故於其中立一乘。非有情性無差別云云　攝論以十因會法華一乘。莊嚴以八因會妙經一乘。若爾者五性了義說。初自深密❾等終至慈氏天親盛立此義。誰人可疑之耶。但至妙經說者。爲引攝不定性如此云也。然此經實許差別之旨也。次至佛性論者。古❿東十德一會之。佛性論雖天親所造。眞諦三藏。立悉有佛⓫性義人也。翻⓬譯之時。任意樂加增⓭謂非天親本意故云云　⓮故無相違歟

三乘種姓不定人有永留二乘地類歟

⓯問。不定姓二乘。留自乘地。永可有不證佛果之類耶　答。進云。論云。決定迴心求無上覺文　付之旣名不定姓。何其中無此類耶。彼身子目連。獨覺種姓。遇佛證聲聞果。獨覺種姓。留賴耶藏識內。遂不取果者也。例有菩薩種姓者。何無留二乘地耶。依之瑜伽論中。於退菩提心。分別二類。畢竟退者。終不發菩提心。不畢竟退。遂發心云云　是豈不定姓中。非不迴心向大者耶

答。決定迴心求無上覺。護法論主定判也。故於不定種姓。不可有留自乘地者。諸佛慈悲甚深。何不遇佛出世。入無餘耶。種姓內備。佛等外催。何留自乘地。不至二轉妙果耶。但於本論說者。指定姓二乘。名畢竟退也。非不定姓者云云　或不定姓者。於一佛出世。名畢竟退也。舍利弗等。雖具獨覺種姓。見佛故作聲聞。不證獨覺也。非例歟

⓰問。三乘種姓不定人。可有永留二乘地之類耶　答。不可有此類也。付之種類既不定。何必無留二乘地之類耶。依之瑜伽論中。於菩薩發心。出畢竟退。不畢竟退二類。畢竟退人。豈非不定姓耶。加之般若經中。菩薩出若干佛世。證獨覺菩提。入無餘涅槃。非不定姓菩薩。何類有此義耶。是以樞要中。引涅槃經說。遇良醫妙藥差。不遇不差者不定姓也文　如何

答。雖三乘種姓具足。其中大乘種姓殊勝也。既有佛性故。佛教化彼。故無留二乘地之類也。故論中判決定迴心求無上覺。護法定判分明也。誰疑之。但至瑜伽說者。以定姓二乘及無性有情。名畢竟退菩薩也。諸教中定姓二乘上。假立菩提稱。常習也。般若經說亦同之。可得意也。次至涅槃經說者。有三乘種性。其名不定姓。直不至佛果故。假立此句也

種姓義御沙汰之次。引合古抄物等粗記大概。甚以見苦見苦早可破之。
願以此微善遂資彼大果而已
于時建久八年四月二十八日草之了
沙門良算⓱

論第一卷同學鈔第四 終

❶此問答原本無今依甲本補載之　❷〔經〕－乙　❸何＋（義）乙　❹〔之〕－乙*　❺示＝顯乙　❻說＝義乙　❼畢＝云乙　❽諸＝淸乙　❾〔等〕－乙　❿東十德一＝德乙　⓫性＋（之）乙　⓬譯＋（論）乙　⓭〔謂〕－乙　⓮〔故〕－乙　⓯原本傍註曰寫本云以或本此論義書入之寬正三年三月十三日，甲本此論議無之，乙本與原本大異故別出之　⓰此論議依乙本載之　⓱此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會第三回當日法隆寺管主千早定朝

[1]論第一卷同學鈔第[2]五目次

論第一卷同學鈔

教體

無性教體

問。無性菩薩意。可許佛說法[9]之義耶　答。不許也。付之依宗家所釋。尋彼師所製。無性攝論中。明佛果功德。轉五蘊依。得五自在之中。轉色蘊依。得無邊音聲。轉想蘊依。得名句文自在云云　若無說法[10]義。何備聲名句文耶。加之彼論[11]明四淸淨之中。大乘教法。最淸淨法界等流性也[12]云云　若非佛說[13]者。何云法界等流教[14]耶。依之大師或處許本質教云云　入師所釋。多存說法之義如何

答。佛證離言法性。永離名等戲論。唯有大定智悲之法。更無聲龜等顯功德。故立佛不說[15]法義。不許本[16]質眞教也。但以如來慈悲本願。爲增上緣。衆生識上。文義相生。似如來說。强存唯識。不許心外本質教也。雖以[17]可聞者意識上文義。而爲教體。從殊勝增上緣。名爲佛說。故五自在等文。皆對所被根[18]機。假說色聲等功德也。加之披無性攝論說。釋契經體。此中卽是隨順八時聞者識上。直非直說聚集顯現。以爲[19]體性云云　旣唯取聞者識上直非直文義。以爲教體。不取能說者識上了不了文義。若許本質[20]教者。何不取如來文義以爲教體。但取聞者所變名[21]等。明知。唯有影像似教云事。故本疏中。謂佛慈悲本願緣力。其可聞者自意識上。文義相生。似如來說。此文義相雖自親依善根力起。而就本緣。名爲佛說[22]等云云　但大師餘處釋者。二十唯識疏歟。若[23]爾。以大定智悲。且爲增上緣教體歟。或且述餘師一義歟。又開發中。有許佛說法[24]之文。是[25]又別義也。凡開發。雖題下註大乘基撰。更非大師製作。何强致會釋耶

尋云。若不許佛說法之義。[26]尙背法界等流義。設得無邊音聲之文。雖談有情之思。所思全無。有何名等。爲法界等流[27]之法耶。是以玄應法師。唯識料簡中。引之成如來說法之義。況無性攝論云。十地經者。金剛藏識所變影像。爲增上緣[28]聞者身中識上[29]影現。似彼法門云云　若無如來本質說法。何云影像耶。次有情既以菩薩所變。爲增上[30]緣。非有心外本質耶。何以存唯識爲其所以。成唯取聞者所[31]變義耶

答。許法界等流之教文者。會云。眞如是諸法實性。萬德所依。由內證其性。外現恒沙德。此卽諸教當[32]談。無性又可許之。所以由如來大定智悲證淸淨法界。所化衆生。欲佛說法。故有情所欲文義。豈非法界[33]所依耶。　次金剛藏識所變影像文者。誠以難會。今試會云。金剛藏菩薩。由佛加被安立十地法門之時。意識之上。文義相[34]現。是則如來[35]他身相應[36]力也。非對佛說。以菩薩所變云影像[37]歟。有情以彼[38]所變影像爲增上緣。文義相生。故上文云。十地經者。於彼經中。[39]宣說菩

[38]所變影像＝金剛藏菩薩安立文義影像②
[39]宣＝演②

[1]此卷原本缺，今依甲本補之　[2]五＝三②　[3]（佛說…事）十字－②　[4]求＋（定無間生）②　[5]上＋（但有其二）②　[6]（有人）＋前②　[7]因明取捨＝除因明事②　[8]支分＝釋論十支論所攝歟②　[9]〔之〕イ－②　[10]義＋（者）②　[11]明＝得イ②　[12]云云＝文②＊　[13]者＝法イ②　[14]耶＋（是以轉識得智釋難七八五六文說法斷疑周遍觀察非五識能云云所破護同無性義）三十四字②　[15]法＋（之）イ②　[16]質＋（之）イ②　[17]〔可〕－②　[18]機＋（談彼所欲）②　[19]體性＝教體②　[20]教＋（體）イ②　[21]等＋（耶）②　[22]等＝佛實無言此若依本乃無文義唯有無漏大定智悲②　[23]爾＋（者）②　[24]〔之〕イ－②　[25]〔又〕イ－②　[26]尙＝猶イ②　[27]〔之〕－②＊　[28]原本傍註曰舍利弗　[29]影＝顯②　[30]緣＋（是豈）②　[31]變＋（之）②　[32]談＋（也）②　[33]所依＝等流②　[34]現＝生②　[35]他＝化イ㊥　[36]〔力〕イ－②　[37]歟＋（非有佛說對之）②

薩十種地義。此卽安立十地行相名句文身。識所變現聚集爲體。謂彼聖者金剛藏識等云云 有人云。金剛藏識所變影像❶等者。聞者第八所變。隨聽者思。歸金剛藏。爲本質也

問。無性菩薩意。可許菩薩說法耶　答。不說經也。但說論也。兩方。若說法者。凡彼師意。強存唯識。不許本質敎也。若許菩薩說法者。豈不背唯識耶。依之見無性攝論文。問。若爾云何菩薩能說。答。彼增上生故作是說。知。不許說法也。若不許說法者。撲揚大師。許菩薩說法見如何

答。菩薩非是說❷法之人。故不說經。未離戲論故。不障說論也。初重委分別此旨。何亂致疑難耶。凡佛不說法。宗家出二所❸由。一名等戲論故。二如來唯有大定智❹悲故。菩薩無此二緣。何無說法❺哉。故撲揚大師。不許說經。說論無失云云 意存唯❻識釋。更非佛不說❼法所以。唯取聞者所變爲敎體所以也。凡無性菩薩。深存唯識。不許外本質。若許❽外質者便違唯識。❾故故偏取聞者所變以爲敎體爲言非顯許本質敎違唯識也。設雖菩薩說法。不可爲敎體。意存唯識。唯取聞者所變故也。其旨攝釋意明也。故彼文云。准無性論。出於敎體。但取聞者所變爲體。意存唯識云云 更非佛不說法所由云也。次上文云。佛唯三法而不說法云云 此佛不說法所由也。又釋菩薩說法之所❿以⓫云。　非唯大悲及離戲論*云云但彼增上生文。攝釋會云。菩薩理實說言不說者。但爲非是說經之人。由佛加被令遣作緣。而不言說。非是一切語言皆無云云

尋云。攝釋上文云。談實菩薩。實不說法。聞者爲言菩薩爲說。約此故。言增上生也。然有餘釋。與此稍別。如本疏及法苑決擇*云云 此釋如何。以法苑決擇云說論無失爲一釋歟。若爾攝釋本義。不許菩薩說法歟

答。釋彼增上生文。而有兩釋。一云。菩薩本性敎。爲增上緣。聞者增上。文義相生。此文義相。從增上緣。名菩薩說。一云。菩薩實不說法。能聞者識上。文義相生。似菩薩說云云 於此二釋。後釋叶文相。顯此意云。談實菩薩實不說法也。然有餘釋與此稍別者。周記初釋。是所破義也。指之⓬歟。如本疏及法苑決擇者。顯本意。如⓭本疏等也⓮爲言故知。對彼增上生文。菩薩實說⓯法之義。顯實不說經也。不云論⓰亦不說也

問。無性論師意。立佛不說法義。爲存唯識道理所以。將如何兩方准上問答可沙汰也

問。無性菩薩意。可許佛有色身耶　答。演祕⓱中雖有二釋。以無色身爲正義也　付之依撲揚所釋。見無性攝論文。有他受用變化二身云云 豈不許色身佛耶。是以大師餘處。問何故佛寶。卽有本佛。今說法寶卽唯心變答敎法戲論。唯說自心。餘非戲論故取本質。准問答思之。餘非戲論⓲之釋。不指佛寶耶。抑演祕結文云。案佛地論。此論第十前義爲本*云云 指佛⓳地唯識何文耶

答。無性菩薩。依對法論說。前十五界唯有漏⓴也。凡佛果無麤顯功德故。永無前十五界也。既無色塵。何備色身。猶㉑如聲塵之故。不許說法也。是以下第十述佛果功德有三師中。有義如來五根五境。妙定生故。法界色攝云云 疏指此義。十五界唯有漏師也云云 故知。不許說法色身等也。依之三身義林。引佛地唯識第二義。十八界中唯有㉒彼三㉓通無漏攝。由此佛身大定智悲三法增上前十五界在佛非有*云云 案佛地論此論第十者。卽此師也。但無性攝論說應化二身之文。說能見之人心所現色身。故演祕云。一云。亦無有所見者。亦唯能見識之變矣。如文義等*云云 次餘非戲論等之釋。指理行果法寶也。謂法寶有敎理行果四法之中。敎法戲論故。說自心現。餘理行果。非戲論故法寶亦有本質。理行果同佛寶也爲言故㉔故取本質文次下。理行果法同佛寶故云云問中佛寶者。卽大定智悲三法也

尋云。唯識。佛地三師之中。指第二師云事。不可㉕然。既許法界所接色。豈非色聲等功德耶　答。准三身章。第二有義也。況唯識本疏。釋後得智二分俱無師云。若依此說。佛不說法。無十五界。大定

❶[等]ー②　❷[法]ー②　❸由＝以②　❹悲＋(三法)②　❺哉＝耶②　❻識＋(之)イ②　❼法＋(之)イ②　❽外＋(之)イ②　❾[故]ー②　❿以＝由②　⓫[云]イー②　⓬[歟]イー②　⓭原本傍註曰玄賛　⓮[爲言]イー②　⓯法＝經②　⓰亦＝又②　⓱[中]ー②　⓲[之]ー②　⓳地＋(論)イ②　⓴也＋(云云)②，也＝云也イ②　㉑如＋(無)②　㉒彼＝後②　㉓[通無漏攝]ー②　㉔[故]ー②　㉕然＝爾②

智悲。以爲體性。悲願增上。衆生識上。聲色等相生故云云此文❶又分明也。佛果有大定智悲三❷法。卽十五界唯有漏師也。十五界唯有漏師。佛不說法師也。凡無性意。如來慈悲本願。爲增上緣。衆生自善根力。爲親助緣。擊發自第八識處色聲種子。令生現行。是爲本質。自意識上。文義相生。似如來說。凡此師意。許三法同種生義也。於一色聲等種子。有二功能。質影見三。從一種生故。菩薩說法❸之時❹尙以彼文義。不爲本質也。但法界色攝者。凡彼師。十五界唯有漏師也。何云如來五根五境耶。是則有情第八所變根境。從增上緣。名如來根境也。實是有情所變也。若不爾者。佛果境界。非凡智所測。何下文云非佛五識雖依此變耶。故於有情所變。第八所變。親❺被引如來妙定故。從增上緣。名如來根境。五識重杖之爲非佛五識也。燈第六依安惠心。釋佛身土等云。據增上緣。說佛所現。據實有情。能感者變。如❻文義等云云任准此應同。無性等釋定判。以此文可會❼諸相違也。按佛地論。此論第十料簡非一。如別❽紙

護法敎體

問。付護法菩薩敎體。且性用別論之時。可取能聞者名句文耶 兩方。若不取者。生他行解名敎。而生聞者解❾者。專依自所變名等。何不爲敎體耶。依之天親判二識成決定。大師述聽者心識文義之相理有無疑。加之二十唯識疏。於性用別論。出親因緣敎體。云皆於聽者耳意識上所變聲等爲其敎體。總料簡章云說者聽者義皆圓滿。俱以聲字二種究竟。於自心上聚集顯現。爲敎體故云云 若依之❿如此者。本疏中。云如來識上。文義相生。實能所詮文義爲體。總料簡章云述唯取根本能說法者識上所現聲名句文以爲敎體。加之。本疏難。無性敎體不爾敎體便成有漏或染無記。三寶眞如亦應如是云云⓫總料簡章同之 若護法意。取聞者所變者。豈不招返難耶。以有漏心聞法之時。敎體可成有漏故如何。有云。夫說法者。如來答慈悲本願力。識上文義相生。衆生爲之增上緣。變名句文。故如來文義。爲本質。聞者相分。爲親因緣。機根生悟解。是名說法也。尤可取聞者所變也。是以二十唯識云展轉增上力二識成決定。十地經論云判說者聽者俱以二事。既引此文。爲護法⓬敎體之證知。說者眞敎。聞者似法。俱爲敎體也。義林章⓭等釋。此意也。但於敎體。有本末。若論根本法實。能說者所變名等是也。既是無漏淸淨敎法。可尊可重也。疏文。章釋。存此旨也。若不爾者。何云根本耶。故知。意兼末敎也。有漏心所變名等。根本眞敎。被攝受故。無敎體成有漏之過也。無性偏取聞者⓮所變文義。失本質敎故。招便成有漏難也

私云。護法菩薩意。性用別論之時。唯取說者眞敎。爲敎體也。凡性用別論者。假實別論。更非相從門也。若以聞者所變名等。從本質敎。爲其敎體者。成非性用別⓯論本意。⓰故是以總料簡章。明性用別論。云唯取根本能說法者識上所現聲名句文。明攝境從心。取根本者能說者⓱名等若取末者能聞者⓲識心也云云 攝境從心門相從門故。兼取聞者所變⓳名也。故章下文說者聽者義皆圓滿者。既成唯識理。明聚集顯現義。故當攝境從心意也。二十唯識疏等⓴述一義也。既取耳識所變爲敎體也。 而五識不緣過去。關聚集顯現義。故難爲敎體。豈大師實義耶。 次聽者心識文義之相理有無疑者。㉑說者有名句文云事。 無性等不許之。故引多文證之。聽者文義相。無性等他㉒師亦許。故。云理有無疑。不引證也。爲言 非云爲敎體也。次二識成決定者。說者生悲決定。聽者生惠決定。說聽會遇故。云爾也。非云取聞者所變爲敎體也。十地論云說者聽者俱以二事者。亦此意也。說者以聲與字二事說法究竟。聽者以此二事聞法究竟云也。㉓不云說聽文義俱爲敎體也

有云。 章說者聽者義皆圓滿文。如此可會云云 此義不可用之。下文擧此二事㉔畢俱爲敎體故。可思之

問。護法論主意。以能說者㉕聲名句文爲敎體云云 爾者十地菩薩及二乘說法聲名句文。可爲敎體耶 兩方。若爲敎體者。眞敎體眞實三寶中。法寶所攝。而十地菩㉖薩二乘說法聲。是有漏也。何以有漏。爲

❶又＝亦?② ❷法＋(者)② ❸〔之〕－② ❹尙＝猶?② ❺被引如來妙定＝如來妙定被引② ❻文義等＝說法事② ❼諸＋(數)?② ❽紙＋(也)② ❾〔者〕－② ❿如此＝爾② ⓫總料簡章同之六字乙本作本文 ⓬敎體之＝之敎體?② ⓭等＋(所)② ⓮〔所變〕－② ⓯論＋(之)② ⓰〔故〕?－② ⓱名＋(句)② ⓲識心＝文義② ⓳名＋(等)?② ⓴述＋(餘師)② ㉑說者有＝有說者② ㉒師＋(意)② ㉓不云說聽文義俱＝說聽文義俱不云?② ㉔畢＝云② ㉕〔聲〕－② ㉖薩＋(及)②

法寶耶。是以本疏云。不爾教體便成有漏。義林(1)章非有漏戲論聲等爲體云云 此等所釋。明以有漏不爲教體耶。若不爲教體者。金剛藏菩薩。由佛加被。說十地經。善現尊者。蒙佛神力。說般若經。豈不爲眞教體耶。依之章中。故今教體。亦取本質佛等所說。任運而現云云 等字即等二乘幷十地菩薩也如何

問。十地菩薩說法文義。可通無漏耶。若(2)通者。(3)總料簡章云。若十地菩薩。二乘說法(4)文聲名句文唯是有漏*云云若不通者。聞法文義既通無漏。說法名等。何限有漏。況無漏妙觀平等後得智(5)品說法之時聲名句文。豈非無漏耶

問。護法論主意。以菩薩所說教。爲攝法寶將如何 私云十地菩薩二乘等。說法聲名句文。不爲教體也。無漏爲教體故。但金剛(6)藏等說法之音。如來成事智三業化用(7)之中云云。他身相應語業也。是以佛地論明。語業化身相應化。謂令聲聞大弟子等。以佛梵音。演說大乘甚深法等。是故聲聞諸菩薩等。說非己分甚深妙法。皆是如來變化所作。非彼自力云云 爰知。善現等說法聲。如來成所作智所變語業。既是無漏語言故。爲教體也。佛等所說等字。等取菩薩二乘由佛加被之時說(8)法。非自菩薩二乘自說法聲也

尋云。二乘菩薩等說法聲。何非無漏耶

答。凡說法音。必是第八所變也。故云唯是有漏也

章云。上若十地菩薩乃至唯是有漏者。談正說法聲也。下云故今教體亦取本質佛等所說。任運而現。非有漏戲論聲等爲體者。釋(9)由加被之時聲等也。若不爾者。何云非有漏戲論聲等爲體耶

攝妄歸眞

問。西明意明教體立攝妄歸眞門。爾者燈師可許之耶

問。如何破之耶 答。燈破此義。正智非妄。何總云妄(10)耶云云付之依義燈能破。尋圓測所立。從深至淺。設漸略門。是(11)以以萬差諸法。對一實眞理之時。正智(12)尙妄法順身妄相對。彼眞如是實餘皆虛妄最勝說。凡所有相皆是虛妄般若文。於有爲諸法幷立虛妄之名言。依之大師處處中。有爲無漏名虛妄釋給云云。若爾圓測所述。源依聖教施設。又同大師所釋。正智非妄之能破豈非徒儲耶

問。正義意。以無漏有爲名妄之義可有耶

兩方。答。披金剛般若疏(13)文。眞妄相對。有三重不同。一以遍計所執名虛妄以依圓二性名眞實。二以有漏名妄。以無漏名(14)眞。三以依他名虛妄。以眞如名眞實。而有(15)釋立攝妄歸眞門。何廢立耶。若有(16)爲無爲對眞妄可爾。(17)緣生名妄。此則可爾者此意也。若漏無漏相對配立(18)者以無漏名眞實。正智非妄法。何總爲妄耶。(19)若約五法相名分別正智如如攝彼前門。總歸如如。正智非妄 總云攝(20)妄者此意也。自元標有釋五門名中有濫。破名言相(21)亂故也。眞妄有多(22)廢立故寄二義門難破之也。又有爲無爲對之日云云以無漏有爲名妄契經誠說。何爲相(23)違

攝相歸識

問。西明意。立攝相歸識門。爾者燈師何破之耶。燈云。二攝相歸識。此亦有過。若識性名識。不異前門。若即歸八識。識亦是相。亦不可說心王所變相分名相。以不離識所有五法皆名識故。若以五法總名爲識。如非相故離五無法可攝歸故。若云約教體說所變相分同時心所亦變名等爲相緣故云云 付之能破之旨。旁不明。夫西明意。儲漸略門次第釋之。於五門中。前三門各開二門漸略釋之也。所謂初立攝妄歸眞門。以諸法歸眞如。於此中又開眞妄差別門。今此眞妄差別門中。又開攝相歸識門。識相差別門也。爰知。攝相歸識門能變所變相對。以所變影像攝歸能變識也。故相者所變。識者能變也。依之西明釋之。言相三分家見相二分。二分家相分也云云 若爾何(24)不顧彼師所述之義。猥致能破耶。(25)種種徵難耶。何況付能破文不明。先若識性名識不異前門之能(26)破更(27)不叶彼師所(28)述 若如此難。正義攝境從心門時何無此難。若心性名心者。不異前攝相歸性門耶。次若即歸八識識亦是相之能破。亦不可爾 正義攝境從心。又有例難。若總歸

(1)章+(云)② (2)通+(無漏)イ② (3)[總料簡]ー② (4)[文]ー② (5)[品]イー② (6)藏+(菩薩)② (7)[之]ー②* (8)法+(也)② (9)由+(佛)② (10)[耶]ー② (11)[以]ー② (12)尙=猶イ② (13)文=上② (14)眞+(實)イ② (15)釋=人② (16)爲+(相)イ② (17)乙本傍註曰燈文 (18)[者]ー② (19)甲本傍註曰燈文 (20)妄+(故即有過)② (21)亂=濫② (22)廢=配② (23)違+(耶)② (24)不顧=棄②,寄イ② (25)[種種徵難耶]ー② (26)破+(有難)② (27)不叶=非② (28)述+(故)②

心心亦是境。若以心王所緣境名境歸心者。所有五法。皆不離心。何獨取所變境耶。次同時心所亦變名等之能破。❶何有返難攝境從心之時。心所變相爲境何不取之耶。若夫正義。心言。攝心所故者。西明。識言。攝心所也。此中識言。亦攝心所定故如何　答。❷宗家所立四重敎體。疏主親承三藏。廢立名言。離諸❸妨難。而餘師所立。任意立之。故名義招相濫之過。故不顧彼師所存。難名言濫也。是以表有釋五門名中有濫。致重重徵難也。今云攝相歸識者。指何名相。指何名識。若識性名識。識相歸彼者。不異攝妄歸眞。若識相名識。所變歸之者。所歸之識亦是相也。豈攝相歸相耶。亦不可說唯心王所變名相。以不離❹識五法皆名識。以五法歸識可名攝相歸識。何唯以心王所變爲相歸識❺者。心所亦緣名等。何偏限識耶。西明惡立名言故。招此等難。正義攝境從心。更無相濫。以境對心。論敎體故。何有心之性濫耶。西明攝相歸識。相言有濫之故。識言種種徵詰也。又旣云境。何攝心耶。西明云相故。性相相可攝識之濫有也。同時心所亦變名等*之難。徵難連環。次第有其難也。正義自本無相濫。故不及返❻難

此事難非指論識註之不可勘勞耳

攝義歸名

問。觀法師意。立攝義歸名門。爾者正義何破之耶　答。破之。攝義歸名。卽本疏性用別論也。或非一切義皆攝名也。何云攝義歸名耶*云云付之性用別論門者。諸法各別論之。如何以攝義歸名門配性用別論耶。次能破亦不明。一切諸法。不離名❼言。顯自性故也。依之般若經中。云自五蘊等法至于實相理。皆有假名。對法論中。述離能詮名決定無所詮自性。若爾觀法師所述。尤叶文理如何

答。淄洲多能破。共有其理。初能破意。性用別論者。假實別論。名義各別談。能詮用有名句文故。略所詮義。以爲敎體。故燈下文云。由能詮文義❽得顯現。略所詮義。但取能詮云云　觀法師攝義歸名門。以名爲敎體。當性用別論門也。非破攝義歸名門名同正義性用別論也。次能破文云。攝義歸名。亦少有失。非一切義皆是名攝者。意云。名言有二。一表義名言卽聲也。二顯境名言。卽心心所也。此外諸法義非名。何云一切皆名攝耶爲言　次云因名言故名。名言熏習非卽是名者。意云。依名言熏習故。云名言熏習非謂云爾故義攝名也。般若經❾遮實有執說但有假名。對法論共相之時。依名顯義故。云離名言無所詮自性也。非此等經論意云名言攝義也

推功歸本

問。要集意。依楞伽經法身說法文立離能所詮敎。爾者淄洲大師。何破之耶。進云。離能所❿詮卽攝相歸性。推功歸⓫本云云　付之凡推功歸本者。推應化說法之功歸法身*之本。應化非說法者說也。是以般若論中。應化非眞佛。亦非說法者云云而楞伽經。三身說法。各別說之。更不歸應化之功。何云推功歸本之說耶。依之大師處處楞伽經非推功歸本說如何⓬云云如何

⓭問。楞伽經中。說法身說法相。離心相應體故。內證聖行境界故。是名法佛說法之相云云　爾者此文爲說推功歸本*之義將如何　兩方。若推功歸本者。以應化說歸法身本名之推功歸本。而楞伽經。依正智⓮生之義立說法之義見タリ是以大師。破有人云推功歸本。云能起證智生解義同故名⓯說法非語言說撲揚判法佛爲境。令菩薩等根本智生故名說法。般若賛述意同之。若依之依生正智直名說法者義燈中。破要集由此文立離能所詮敎。卽攝相歸性推功歸本云云隨大師⓰餘處雖楞伽經說佛法身說法差別。推功歸本。同般若論實無作用起說法事云云

答。凡楞伽經內證聖行境界故聖行者。兼自受用智菩薩等本智也。望菩薩等根本智直有說法之義。大說法者。未解之人令生解義也。故對菩薩本智論之。直生智名說法也⓱說法本意。令他生解。法佛爲境。令菩薩等根本智生故。⓲名說法者此意也。又般若賛述顯此意也若以法佛望自受用本智直難云說法。其智已解⓳無生解之義故。以應化說法歸法身本⓴名說法也。本智證如。自此等流。未解*之人

❶何＝猶㊁　❷(凡)＋宗㊁　❸妨＝謗㊁　❹〔識〕－㊁　❺(耶若約敎體說故唯以心王所變名相歸識)＋者㊁　❻難＋(也)㊁　❼言＋(依名言)㊁　❽得＝明イ㊉　❾遮＝遣㊁　❿詮＋(敎)㊁　⓫本＋(也)㊁　⓬云云＝文イ㊁　⓭乙本傍註曰又方　⓮生＋(解)㊁　⓯說法＝爲說㊁　⓰乙本傍註曰三輪章　⓱乙本傍註曰攝釋　⓲名說法者此意也＝名爲說之所釋存此旨也㊁　⓳無＋(始)㊁　⓴名＋(法身)イ㊁

令生解故三輪章等存此旨也故楞伽經存此二邊列三身說法之中明法身說法云內證聖行境界故也而要集依楞伽經文立離能所詮教故❶即攝相歸性推功歸本者即推功歸本之邊復是無分別智所緣之境因境起智言法佛說法者即生菩薩等正智解之邊也置復言者顯有二❷途義門也

尋云寄詮談之云以下意如何　答要集成離能所詮❸教意云　謂佛法身眞如理生正智解名說法云云難生解之義經云內證聖行境界故寄言詮云爾也如離非眞如云眞如　何成法身說法　云生解耶為言

問若爾攝釋云說法本意令他生解❹畢法佛為境生智為解耶又開發生解義同釋如何　答攝釋意云說法本意生他解者總成說法相也法佛為境智生似生解故義同云爾也生解義同之釋此趣也更有別紙可見之

發云要集三門離能所❺詮即攝相歸性推功歸本云云復是無分別智所緣之境因境起智言法佛說法寄詮談之云離心相應❻體故內證聖行境界故是名法佛說法之相非是眞智正證如時能證所證有此行解名為說法云云金剛般若疏下云❼寂莫無言故問若爾何故前言應化非眞佛亦非說法者❽也答彼推功歸本故要內❾證眞理於外可能說所以喚法身無說是眞❿說問何故楞伽經云法身說離相離言法報身說十地諸波羅蜜法化身說三乘法耶唯此法身亦說故答說有二種一者有起作說謂有說⓫云也二者無起作說謂無說說前是報⓬化後即法身彼據不⓭說說此約有說*之說故不相違云何法身為不說說謂由衆生證達理故了解一切名法身說如聞說法而了達故名之為說也猶如有人若語不語云云令他⓮解說名說法也云云

此約有說之說者寂莫無言⓯者無有說之言為言　彼⓰據無說說者楞伽經云法身說法者由無起作說說為言　釋不⓱說之相云謂由衆生證達理故了解一切名法身說云云　此則生菩薩等解為說法意也別云衆生故可知此⓲旨又推功歸本者佛根本智證眞如後起後得智化身說法衆生聞之生解故應化說法推源應化非眞佛又非說法者是名推功歸本⓳說也要內證眞⓴如等文此意也凡般若論云應化非眞佛亦非說法者說法不二取無說離言相㉑云云此說推功歸本文也楞伽經說亦有其㉒意

汝唯無記

問本疏中引般若論云我法唯善汝唯無記*云云爾者汝者指㉓何人耶　答祕云汝彼小乘薩波多也我法天親自指大乘云云　付之所問者汝言指誰人也被出不問我言體似忘題本意但問之汝者薩波多也云事不可爾有宗意　教體通善更不限無記何汝唯無記之文㉔指薩波多㉕耶依之光法師釋此文云十八部中有立無記非汝我部云云　如何

答倶舍婆沙正理顯宗雜心等諸論中明薩波多教體既有無記名等為體之師今指此師也但光記㉖釋且依善語聲為體之師云爾也若又設有善語聲體之文無記名等為體之師可云非我部也況爾不云有部中無此義也

率爾尋求

問付五心生起次第且率爾心無間不起尋求心生決定心之義可有耶進云率爾尋求定無間生云云　付之五心亂不亂㉗只可依緣境是以於不串習境起率爾心之後不起希望之問忽於所緣決定心起何無此義耶依之瑜伽論中五識無間所生意識或尋求或決定云云　既置或言知許決定心㉘起也唐土人師依此文判有此義加之瑜伽論中若有希望後時方出*云云

答未自在位對新境起率爾心時必有不了義起尋求心也依之瑜伽論中或云率爾尋求定無間生尋求以後許亂起故或述又一刹那五識生已從此無間必意識生但或尋求或決定者披之被全文唯緣㉙現在境五識無間所生意識或尋求或決定唯應說緣現在境云云意云五識無間所生意識或尋求云云或決定云云　唯緣現在境為言對決定緣現在境㉚云或尋求緣現在

❶乙本傍註曰了義一之十六左　❷途＝邊之②　❸［教］一②　❹畢＝云②　❺詮＋(教)②　❻［體］一②　❼乙本傍註曰法身　❽也＝耶①②　❾證＝緣②　❿說＋(也)②　⓫云＝說②　⓬化＝身②　⓭說＋(之)①②　⓮解＋(故)②　⓯者＝故②　⓰［據］一②　⓱說＋(說)②　⓲旨＋(也)②　⓳［說］一②　⓴如＝理②　㉑云云＝文②*　㉒意＋(也)②　㉓何＝誰②　㉔指＝攝①②　㉕［耶］一②　㉖釋＝文②　㉗只＝唯②　㉘起＝生義②　㉙現在＝過去①②　㉚云或＝或云②

對尋求緣現在。云或決定緣現在也。非云率爾無間有不起尋求之時也。次若有希望文。彼對散心率爾尋求定無間生。顯定中不定也。所謂若有希望。卽起尋求。如目連事。若無希望。不起之。如八地以上❶及佛果等也。是以明散心云又一刹那五識生已。從此無間必意識生述定中判在定耳識。率爾聞聲。若有希望。後時方出也（至第五卷委可沙汰之）

於無字

問。付❷連帶解生義。且聞諸行無常一句之時。無字上可云起率爾心耶　答。無字上。不起率爾心也。付之聞諸行二字。雖知法自❸性。於❹法差別。未解生❺也。聞無字時。何不起率爾心耶。況箇中無唯尋求不起率爾。若可尋求必先不了故云云若無字上不起率爾者。豈不背此理耶。依之疏中明連帶解生。於無字上但有其二云云如何

答。七心聚集。明利根人。十二心聚集。說鈍根人也。而利根人。知自性時。兼知其上有差別義。故❻爲說差別說無字之時。不起率爾也。但起尋求者。雖知有差別其差別有多不同。所謂無常無我等也。故聞無字之時。未知何無。故起尋求也。但五心義林釋。據新境論之。聞無字之時。❼既非新境。何必有率爾。後方起尋求耶。或知自性兼知差別之故。諸字率爾兼成無字尋求之率爾也。連帶解生、前字率爾爲後後率爾也次疏釋摸揚會云。此一段文。據彼七心及十二心合而作法云云　凡見疏前後上七心十二心合明之畢。次若新新解以下。明十二心聚集義。❽既於初字有率爾心以下。明七心聚集義也。總別廢立。本疏文相。雖非分明。義林章中。明有此意無失

一時聚集

問。本疏中。付依諸行無常一句。明五心生起義。且說後字之時。前字所起率爾等心。爲聚集顯現❾爲當如何　兩方。若說後字時前字心生者。率爾心唯一念也。諸字率爾等❿至行字者。率爾心多念相續耶。況尋求心。於不了境轉。若說行字⓫之時。決定心生。其時何尋求心並起耶。加之說常字時。染淨心生。而前字率爾等三心。此位生者。未轉⓬依前二心無記也。其時⓭其意豈一念中。通⓮二性耶。若依之如此者。見本疏文。明連帶解生說行字云前二心生述新新解生。末後十二心一時聚集云云　爰知後字位。前字心生起也如何

答。別起五心先字位心。不可至後位。若義說五心一時聚集也。所以說行字時。連帶不忘諸字決定心位。緣諸字故。決定心上。以義立率爾尋求等也。新新解生說常字時。兼緣前三字。故染淨心位義說餘四心也。⓯既非別體。故後字時一見分中。聚集顯現也（可見疏。護命記。總料簡八卷私記第七）

前三無記

問。有人⓰意。於率爾等五心前三無記云云淄洲大師可許⓱此義耶。進云。不許也。付之前三無記者。源出本⓲論。大師處處釋此意如何不⓳許耶

答。非全不許有人義也。有人意。未盡理也。故難文云。此義有餘云云　凡准下第五卷定中有率爾尋求等。耳識率爾雖是無記。意識率⓴爾是善性也。是則率爾等通善性也

相違釋

問。觀法師意判六種釋。相違釋別體非同云云淄洲大師可許此義耶。㉑答。進云。不許之也。付之各別法上。立於一稱。名之相違釋。述別體非同。尤有其理。依之大師餘處兩地各殊共立一稱體各別故。名曰相違云云　爾者觀法師所述。尤叶大師解釋。何不許之耶。答。凡有解意。以六種釋爲三例。名中有濫。故不許之。彼師釋云。同體非別。持業帶數。別體非同相違隣近云云　若持業帶數所釋之法云同體歟。若爾可許之。若持業帶數相對。若有隨一必有隨一云歟。若㉒爾不必爾。如云廣百論是帶數釋也。又廣卽百故。亦有持業。此如所云。若如云四斷。四者不相應。斷者勤心所故。非四卽斷。故非持業釋。既有帶數。闕持業也。何持業帶數相對。必云同體非別耶。故燈云。理有相濫。若所釋法通卽不障。據六釋體卽不必然。且如四斷。斷者是勤心所。四者是數。卽不相應。云何同體云云　次難相違隣近別體非同之義云。如云五

❶及＝乃至㊁　❷乙本傍註曰七心聚集也　❸性＝相㊁　❹法＝無常無我㊁　❺也＋(若爾忽)㊁　❻爲＋(令知)㊁　❼既＝更㊁　❽(次)＋既㊁　❾爲當＝將㊁　❿至＋(說)㊁　⓫〔之〕－㊁　⓬依＋(位)㊁　⓭其意＝意識㊁　⓮二＝三㊁　⓯既＝更㊁　⓰意＝心㊁　⓱此義＝之㊁　⓲論＋(說)㊉　⓳許＋(之)㊁　⓴爾＋(等)㊁　㉑〔答〕－㊁　㉒爾＋(者)㊁

識身相應地意地者。是相違釋也。非五識以意爲地。亦非意以五識爲地。自是地。互不通爲地。故五識意地各別體也。而於兩❶地共立一稱。故爲相違釋。而五識身相應地者。心所歸識立識地。故隣近釋也。何於一五識身相應地意地既有相違隣近。何云別體非同耶爲言 又如相違。五識身相應地意地。以二法別合一處說。據體各異。如五識身相應地自是地。不是用彼意相應之五識爲地。亦非以五卽意地等事也相違釋 既言五識身相應地隣近顯有 此豈別體云云 章釋明簡別釋之。何有相❷亂過耶

然獨覺教

問。付聲聞藏等不同。且別可立獨覺藏耶

答。諸經論意別也。或教別不立之。或教別立之歟。進云。疏中別不立之云云 付之既立聲聞菩薩二藏。何不立獨覺藏❸耶。依之普耀等經中。別立獨覺藏耶

答。立藏諸教意異也。本疏依瑜伽等意。立二藏也。故疏云。依瑜伽等。說有二藏。一菩薩藏。二聲聞藏。然獨覺教。少於聲聞。從多爲藏。名聲聞藏云云 凡獨覺初發心時。必依佛等緣。故從多聲聞藏。名聲聞藏也。聲聞藏者。苦等四諦也。獨覺所悟。十二緣起法門。卽四諦之中。苦集所攝也。故從多四諦。別不論之也。普耀等經。有別所學法。故別立之也

諸藏章云。或可說九。普耀等經。既說有三。此各成三。故義立九云云

又云。普耀經及阿闍世王經。亦說有三藏。一菩薩。二獨覺。三聲聞。由機不同。教亦有異。前以行等多無異故。攝入聲聞。今據機果行有少殊。故別開也云云

無唯說二乘

問。本疏中。付明諸乘差別。且可有說大小二乘之教耶 答。進云。疏中無此說云云 付之依大師所釋。披諸教施設。契經列一者大乘。二者聲聞。天親攝論。述上乘下乘。如何

答。諸教中。無❹列乘❺性不同說二乘列。一者大乘。二者小乘也。❻無唯說二乘一者大乘二者小乘之教者。此意也。非云無說大乘小乘之文也。卽攝論中。明十力中根上下智力文也。非擧乘性之廢立也。或不許機有三乘。但說聲聞小乘。菩薩大乘之教無也爲言 若小乘中。攝獨覺之教可有之歟

增我斷故

問。燈中付明順體等二義。且損減義。何釋之耶。❼答。斷見說斷。邪見撥無因果❽也云云 付之邊見中斷見。增我上差別。定可增益執。依之大師依對法論說。增我斷故。非是減攝云云 答。對法論中。以身邊二見攝增益執。述身見增❾益我自性。邊見增我差別。既於我計斷常。故斷常二見俱增益執也。增我斷故非是減攝之對法抄釋。此意也。依之宗家七斷論計。增益執云云 但至燈釋。今此一段。引異論部執疏也。非宗家實義歟。依之義決云。宗輪疏云畢。亦有此文。知。是異論義也

莊嚴本頌

問。莊嚴論本頌。誰人所造耶。答。燈中慈氏菩薩造云云 付之依瀋洲所釋。披莊嚴論文。題下無著菩薩造云云 誰背現行文。云慈氏菩薩所造耶。是以見餘處釋。以莊嚴頌及顯揚論。俱無著造故云云 加之入藏錄中。述彼頌作者。無著所造云云 如何。答。莊嚴論本頌。慈氏所造也。披下論文。又聖慈氏。以七種因。證大乘經眞是佛說云云 此則引莊嚴本頌也。依之今燈中。本頌慈氏所造。釋論天親制❿作云云 凡無著菩薩。受慈氏令流行世。由之古師意。或云無著造。或云慈氏說。是以入藏錄。餘處燈及論題下。云無著造者。隨古師一義也

十支論取攝論因明取捨

問。付瑜伽十支論。且可攝因明論耶。兩方。若不攝者。因明五明隨一。瑜伽廢所談也。何不爲支分耶。就中文殊教誡域龍。可制因明。以弘慈氏所造瑜伽之故。造因明論云云 尤足爲支分矣。若依之如此者。燈中不取因明論之釋。爲正云云 如何

問。十支論中。可取攝大乘論耶 答。雖有二⓫意。取之爲正。付之凡十支論。皆釋本論也。然攝大乘論。釋阿毘達磨攝大乘品。別不述瑜伽。何取爲支分耶

答。攝論因明取捨。義燈中有二釋。雖互有其理。所成各異。終有結文。見存取攝大

❶地＋（各殊）②　❷亂＝濫②　❸［耶］イ－②　❹列＝別②　❺性＝故②　❻乙本傍註曰疏文　❼答＝進云②　❽（等）イ＋也②　❾［益］イ－②
❿作＋（也）イ②　⓫意＝釋②

乘除因明論之義出彼全文疑難自被遮歟或可舊釋爲正雖釋阿毘達磨。瑜伽亦是廣釋諸經。唯識即是華嚴等說既是彼支。故取攝論云取攝大乘之義。其意在之。但除因明是亦義燈問答也。問若爾因明何支所攝。答義門少故。略不名支。理門論。偏釋因明一義。義門狹故。不取爲支分也。餘諸論兼明因明內明故取之也

[1]有尋云。瑜伽廣釋諸經故。取攝論者。佛地論釋佛地經可取之耶。餘論等准可難也(十地論法華論等也) 答。法[2]華十地等。各牒釋本經故非瑜伽支分也。攝大乘論。雖釋阿毘達磨。別不牒經文故爲支分也。凡攝大乘論。殊明唯識三性等法門越餘論何不爲支分耶。可知此旨

瑜伽支分

問。以瑜伽釋論可爲瑜伽之支分耶不[3]爾。付之既瑜伽釋論也尤可取之 答。述彼論分義廣釋之名支分也。瑜伽釋論。既無此義。不能爲支分也。粗註釋本論故也

今圖十支論云

一百法論(名略陳名數論。世親[4]之所造也)

二五蘊論(名粗釋體義論。又名依名釋義論。世親[5]之所製也)

三顯揚論(名總包衆義論。無著菩薩造)

四攝大乘論(名廣包大[6]義論。本頌無[7]著釋論天親[8]并無性等造)

五雜集論(名分[9]別致論。亦名廣陳體義論。本頌無著[10]釋覺師子安惠菩薩糅)

六辨中邊論(名離僻顯中論。[11]本頌慈氏。釋天親)

七二十唯識論(名摧破邪[12]山論。天親菩薩造)

八三十唯識論(名高建[13]法幢論。[14]本天親。釋護法等)

九大莊嚴論(名莊嚴[15]體義論。本頌慈氏。釋天親)

十分別瑜伽論(名攝散歸觀論。慈氏菩薩造[16]也)

論第一卷同學鈔第[17]五　終

[1] 甲本傍註曰長有得業　[2] 華＋(論)乙　[3] 爾＋(也)乙　[4] 之所造也＝造乙　[5] 之所製也＝造乙　[6] 義＝乘乙　[7] 著＋(菩薩)乙*　[8] 并＝菩薩乙　[9] 別＋(名)乙　[10] 釋覺師＝覺子釋乙　[11] [本頌慈氏釋天親]－乙　[12] 山＝品乙　[13] 法＝寶イ乙　[14] 本＋(頌)乙　[15] 體＝師乙　[16] [也]－乙乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　[17] 五＝三乙

論第一卷同學鈔第[1]六目次

論第一卷同學鈔第六

[31]歸敬

今論歸敬*限身業歟

問。今論歸敬頌。唯爲限身業。爲當如何[32]兩方

私云。稽首言顯所示者。身業禮也。以首致地。名稽首故。若依理釋之者。可通三業也。起慇淨心。策殊勝業。申誠歸[33]仰敬禮[34]之異名也。故顯擧身業。意顯三業也。疏二釋此意也。更非相違釋歟疏處可准之

由語離過

問。本疏中。以三業禮。爲三輪因云云爾者何配釋之耶 答。撲揚大師。釋此事給身語意三業。如次神變記心敎誡輪之因也[35]云云 付之以身業禮。爲神變輪因。其理可爾。餘二因果。似不符順。以知他人心名記心輪。可以意業爲其因。以敎誡有情名敎誡輪。尤可語業*之果[36]耶。是以起化用之時。他心通作意業化。敎誡輪起語業化云云 於其因果何非如此耶

答。疑難之趣。卽撲揚問難也。正答[37]之。由語離過。發言誠諦。令他於自信。識其志故得通果。善悟他心。意業澄清息惡務善。故所招果。得漏盡通。由斯發語。敎誡有情斷惡生善。因果相扶。故無有[38]失。又知他心。不待於語。敎誡於物必[39]藉其言故三輪化三業如次。非語業因卽語爲果。意業亦然云云 歸敬章幷三輪章。明述此旨。大師釋[40]亦源依十地論說。仍無失歟

私云。又知他心已下。遮化用難也。起化用之時。神變。敎誡。記心。如次可起三業。於因果者。依義相順爲言

[41]演祕[42]問。三輪如次神境他心漏盡。通攝。如次樂身意語化。語意二業因何不次

然是虛妄

問。以遍計所執可爲唯識性耶 答。爾也付之遍計所執。體性都無之法。何云唯識耶。況唯者。簡持義。簡去遍計所執。持取依圓也。若以遍計所執名唯識者。簡去

[1]六＝四㊥② [2]敬十(段)② [3]限＝唯②* [4]斷＝談② [5]〔佛〕ー② [6]子十(依法隨學)② [7](有人)十僧㊥② [8]〔次第〕ー㊥ [9]〔無等…衆〕七字＝〔攝大乘等〕四字② [10]亦僧寶攝＝瞬僞害根② [11]論十(初)② [12]〔二方〕ー②, 此下乙本有敬禮過去未來世題目 [13]體十(非同體)② [14]唯語業禮＝寶生長者歸敬頌② [15](他人不了)十諸② [16]所＝取㊥② [17]〔若〕ー② [18]者＝身語② [19]攝＝緣歟② [20]〔之所化作〕ー② [21]〔中陰…斗〕八字ー② [22]斗＝許㊥ [23]世＝上②* [24]〔不爲…耶〕九字ー㊥ [25]〔爲〕ー② [26]〔可〕ー② [27]耶＝歟② [28]〔常我二倒〕ー② [29]諸法從緣生＝舍利弗聞半偈證初果歟② [30]姓＝性㊥② [31]〔歸敬〕ー㊥, 歸敬＝歸敬段② [32]〔兩方〕ー② [33]仰＝敬㊥② [34]〔之〕ー②* [35]〔云云〕ー㊥ [36]〔耶〕ー㊥ [37]之十(云)② [38]失＝異㊥ [39]藉＝情㊥ [40]〔亦〕ー㊥ [41]〔演祕…不次〕三十字ー② [42]問十(云)㊥

何物。持取何法耶。況五重觀門之時。初遣虛存實觀中。以遍計所執遣都無體用畢。若名唯識者。五重中。何攝之耶

答。遍計所執。虛妄識。所執也。故名唯識。依之撲揚大師。遍計所執。體性雖無。然是虛妄識之所❶執。亦名唯識云云 雖情有理無法。不離虛妄識。故名唯識也。但至無節不離持取之難者。於遍計所執。遣心外有。內心持取也。五重唯識中。遣虛存實唯識❷可攝也。遣心外所執。存不離內心之物也。故遍計所執。亦初重唯識也

雖總言斷

問。本疏中。釋本頌唯識性言。二者勝義即圓成實云云 爾者今此圓成者。為常無常門圓成將如何　答。祕中有二釋。一云常無常門圓成。二云漏無漏門圓成云云　付之二釋俱不明。❸先付初釋。披本疏前後。思依圓廢立。依他唯識者。所斷清淨云云　既云一者世俗即依他起。限染分依他。述二者勝義即圓成實。定可淨分依他。若不爾者。何初世俗。云所斷清淨耶。　付次釋。今唯識性分二相對。任第九卷文。而下論文。皆於常無常門論之。知。今所明亦是非漏無漏門云事。依之下卷樞要中。此中實性。唯取真如。但有常無常門。不說漏無漏門者。無漏有為。非實性故云云　爾者二釋共有疑如何

答。初釋意云。圓成實者。常無常門圓成也。所以上世俗者。含染淨依他也。　但指彼所斷清淨者。且顯染分之邊也。非云限此也。雜總言斷。意斷染者。此意也。次釋意云。今本疏中指依他云所斷清淨。故知。不可斷淨分依他。名圓成云事。但疏云此釋准下第九卷初唯識性解者。於唯識性出二種廢立。准下第九卷為言　非云全同。凡今本頌。但云唯識性。未云實性。故亦漏無漏門也。　下云實性。故限常無常門圓成也。❹或無漏法皆名圓成。❺其斷於前亦無失矣者。此意也

本釋二師證文

問。本疏中。引中邊論云。稽首造此論善逝體所生。及教我等師。❻云云　爾者為證何事引此文耶　進云。准疏現文。敬本釋二師之證也見　付之論本師是佛也。以菩薩名釋論師。而中邊論善逝體所生者。慈氏。及教我等師者。無著也。俱是釋論師也。何為證耶

答。引此文者。為證唯敬人非法之義也。中邊論既唯敬慈氏無著。准之今論敬本釋二師也。為言　非云彼論歸敬頌敬如來也。或❼云

此論所依

問。❽疏引雜集論云。此論所依及能起故云云　爾者為敬本釋二師之證文。將如何　兩方。若言本釋二師❾證文者。論所❿依。謂即三寶。能起者。無著。覺師子等也。論文既兼三寶。何為唯人非法證文耶⓫云云　依之見彼論次上文。舉三寶⓬再造論之人。下云此論所依及能起故⓭者。即上三寶及造此論二師也。是以撲揚大師。論所依者。謂即三寶。無著。覺師子。名能起者。如次造彼對法本釋云云⓮依之要中以對法論出敬三寶之文耶。對法抄第一所依者三寶云云　同今撲揚釋也。若依之如此者。疏中證本釋二師之中引此文知。其證文也

答。引雜集論。敬本釋二師之所以也。⓯是以引中邊論。證敬二師之義畢。問何故但敬本釋二師。答。如來是作者。論所依故。弟子是述者。起此論故。成此義。引瑜伽雜集二文。其中雜集雖是兼法寶之文。有敬本釋二師之所⓰以故。引此文也。是以見全文云。此論⓱所依及⓲能起故。⓳佛薄伽梵。諸法所依。一切教起。所依處故。⓴佛聖弟子。依法隨學。㉑無倒依止。而造論故云云　雖敬法寶之邊遮文。敬佛敬僧之所以。成此義證㉒耳

世親雖是

問。以世親菩薩。可攝分清淨耶　答。攝也　付之夫尋世親㉓菩薩者。位居四善根。未登聖性離生。行積一僧祇。未得無漏真智。何名分淨者耶

答。世親菩薩。位居明得。道隣極喜。亦博綜於三乘。乃㉔遍遊於諸㉕部。伏除能取所取之倒執。作尋思。如實觀門。信解唯心之道理。知依他圓成之自相。分有所得。何非分淨者耶。是以本疏中。世親雖是地前菩薩。於唯識性。決定信解。雖未證真。亦隨

❶執＝取(乙)　❷可＝所(乙)　❸〔先〕－(乙)　❹原本傍註曰祕釋，〔或無…也〕二十字－(乙)　❺其＝言イ(甲)　❻云云＝文(乙)　❼〔云〕－(甲)(乙)*　❽疏＋(中)(乙)　❾〔證文〕－(甲)(乙)　❿依＋(者)(甲)(乙)　⓫〔云云〕－(甲)　⓬再＝并(甲)(乙)　⓭〔者〕－(甲)(乙)　⓮〔依之…釋也〕二十三字－(甲)(乙)　⓯〔是以〕－(乙)　⓰以＋(也)(甲)　⓱原本甲本乙本俱傍註曰三寶　⓲原本甲本乙本俱傍註曰本釋二師　⓳原本甲本乙本俱傍註曰三寶中佛法也　⓴原本乙本俱傍註曰僧寶　㉑原本乙本俱傍註曰本釋二師也　㉒耳＝也(乙)　㉓〔菩薩〕－(甲)(乙)　㉔遍＝普(乙)　㉕部＝見(乙)

修學。分有所得。名分淨者云云

佛聖弟子

問。本疏中。引對法論云。佛聖弟子。依法隨學云云 爾者可通凡聖耶 答。祕云。聖之弟子。名聖弟子云云 付之❶既云佛聖弟子。何通凡聖耶。依之❷大師餘處。此讃非凡。前言聖故云云 如何

❸答。本疏中。引佛聖弟子。依法隨學。無倒依止。而造論故之對法說。畢世親雖是地前菩薩。於唯識性。決定信解。雖未證眞。亦隨修學。分有所得。名分淨者云云 意云。佛聖弟子等文。攝地前凡夫見タリ 雖未證眞。隨聖弟子修學。何聖之弟子之故。不云聖弟子。故撲揚大師釋。得彼論意也。但於對法抄者。釋敬禮如是等一頌。彼抄有二釋。一云一乘三寶。敬❹勝非劣。二云三乘三寶。亦有力皆敬故也。此中此讃非凡之釋。在一乘三寶釋內故知。三乘三寶有力皆敬之釋。亦許❺敬聖弟子之凡僧也。故今疏幷演祕意。付三乘三寶之釋作此釋也。

雖報恩經

問。報恩經❻心付。列三寶。且可許法佛僧次第耶 進云。疏云。不許法在佛前所說云云 付之披經現文。以法爲佛師說ケリ。既存師資義。豈非許法佛僧次第❼哉。依之大師❽餘處中。報恩經中亦說法前。佛寶次說。後說僧寶云❾云

答。正見❿彼經文。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初等云云 雖存師資義門。遂不許此次第。故疏顯經所成取之義。云不許法在佛前所說。章雖遂不許顯師資次第故。云亦說法前佛寶次說也。各有所存。互不相違

疏云。何故論初三寶不次。答。師資相因。法前佛後。顯說相因。佛⓫前法後。故與常說三寶次第義各不同。所望異故。雖報恩經不許法在佛先所說。今以師資之義。亦無過失云云

⓬報恩經第六優婆□品第八云。佛以法爲師。從佛來法是佛母。故依法住。問曰。佛若以法爲師者。於三寶中。何不如法爲初。答。法雖是佛師。而法非佛不弘。所謂道由人弘。是故以佛在初等云云

已上裏書

僧法佛次第

問。有人意。依修行次第。列僧法佛。爾者撲揚大師。可許之耶 答。不許之也 付之三寶次第。隨義門宜。而依修行次第者。何不許僧法佛前後⓭耶。彼身子至馬勝之處。聞三諦偈。後來詣佛前。⓮是豈非僧法佛次第耶。依之大師餘處。列僧法佛次第⓯如何

答。凡破他師非一准也。或雖有道理。破違教文。或雖依教文。難背道理。而有人立此義。雖有其理。更無教文。凡三寶次⓰第。尤可依教文也。雖無教文。由道理立其義。雖宗家常習。其別事也。三寶次第。尤可依⓱教⓲也

善逝善說妙三身

問。顯揚論中。善逝善說妙三身。無畏無流證教法云云 爾者今此歸敬頌。爲敬三乘三寶將如何 進云。疏中一乘三寶。證引之

付之三身中化身。唯二乘⓳佛寶也。既佛寶出三身。何限一乘佛寶耶。依之大師餘處。變化唯是二乘佛⓴寶㉑文 如何

答。既說僧寶上乘眞實牟尼子云云 僧寶既限一乘。此之所見㉒佛寶。定可限一乘。但至變化身者。㉓變化唯是二乘佛寶者。付三乘同見身論之。四善根能化是大乘佛寶也。或顯揚指之云妙三身。故限一乘佛寶也。或

㉔餘本云　至變化身者。是言總別也。意可取其中大乘佛寶也。若爾者今既不取變化身。故變化唯是二乘佛寶餘處解釋不可相違耶

稽首無上良福田

問。佛地論云。稽首無上良福田。三身三諦一乘衆㉕云云 爾者可云敬三乘三寶耶

問答如上。此以僧寶可知

變化唯是

問。付三寶配立。且爲加行位菩薩所現變化身。爲攝大乘佛寶將如何 ㉖答 兩方。若不攝大乘佛寶者。既爲菩薩所現之身也。何非大乘佛寶耶。依之顯揚論㉗中。明二乘三寶。廣以三身。共爲大乘佛寶。佛地論出大乘佛寶。兼變化身。以爲其體。爰知。以㉘四善根位菩薩所見佛身。爲大乘佛寶也。若依之如此者。大師㉙餘處。變化唯是二乘佛寶㉚云云 如何

有云。四善根能化。二乘佛寶攝也。地前菩薩。非大乘僧寶。能化。何攝彼佛寶耶。爲大乘僧所現之佛。攝大乘佛寶故。㉛故章㉜云。爲彼僧現是彼佛故㉝云云 然四善根菩

❶〔既〕－㊁ ❷原本乙本俱傍註曰對法抄－ ❸〔答本…也〕十三行－㊀㊁ ❹勝＋（而）㊁ ❺〔敬〕－㊁ ❻心＝意㊁ ❼哉＝耶㊁ ❽原本乙本俱傍註曰三寶章 ❾云＋（如何）本文㊁ ❿〔彼〕－㊁ ⓫前＝先㊁ ⓬〔報恩…書〕七十六字－㊀㊁ ⓭耶＝哉㊁＊ ⓮〔是〕－㊁ ⓯如何＝耶㊁ ⓰第＋（等）㊁ ⓱教＋（文）㊁ ⓲也＋（至鶖子修行次第者無配三寶何爲難耶但至章文者）〈二十一字〉㊀ ⓳佛＝三1㊁ ⓴寶＝法㊁ ㉑文＝云云㊀㊁ ㉒佛＋（法二）㊀㊁ ㉓〔變化…或〕四十四字＝〔唯變化二乘佛寶也爲言非云限二乘也〕十六字㊁ ㉔〔餘本…耶〕五十一字－㊀㊁ ㉕云云＝文㊁ ㉖〔答〕－㊁ ㉗〔中〕－㊁ ㉘四善根位＝地前㊁ ㉙原本乙本俱傍註曰三寶章 ㉚〔云云如何〕－㊁ ㉛〔故〕－㊁ ㉜〔云〕－㊀ ㉝云云＝文㊁

薩中。有聖果迴心之類。彼類未入大乘見道故。雖非大乘僧寶。既證二乘聖果故。二乘理和義具也。所化中。既有二乘僧寶故。能化攝二乘佛寶也。故變化身。設三乘同見佛云云。設四善根能化云云。皆是二乘佛寶也。類三乘同見佛。取之無❶失

問。直往人見此佛。何偏寄迂迴談之耶

答。直往人非三乘僧寶。迂迴類二乘僧寶也。故從此僧寶云二乘佛寶也。若如此難者。三乘同見佛。大乘見之。何偏寄二乘耶。善逝善說妙三身者。言總意別也

❷答。葉上佛非三乘同見身。唯四善根菩薩所知見也。攝大乘佛寶不可關二乘佛寶加之身量廣大。其土純淨處也。既非一大千界化身❸境。何❹可屬二乘佛寶耶。雖變化土。變云淨土。爲地上菩薩也。如云然由本爲十地菩薩現淨土故。論說化土。有其淨言也。淄洲大師解釋中。以四善根能化屬他受用身。則異葉中化佛故也。故隨十地隨報佛十。攝大乘佛寶之時。變化唯是二乘佛寶釋。全非相違。不隨十地能化之小化身等談也

無等妙法眞聖衆

問。攝大乘論中。稽首大覺諸如來。無等妙法眞聖衆云云 爾者爲敬三乘三寶。❺爲當如何 進云。本疏中。敬一乘三寶見付之既云諸如來。廣亙三身佛。亦述眞聖衆。更無簡別言。定知。通三乘三寶云事。依之大師❻餘處。無別簡別故通三乘。❼文

答。釋攝大乘論歸敬頌。總有二意。今本疏云限一乘三寶。義林章述通三乘三寶。各成其意者。疏意云。❽既云無等妙法。云眞聖衆。可一乘三寶。諸言非難。三世受用十方報身。俱爲一乘佛寶也。凡攝大乘論。釋阿毘達磨一品。尤可敬一乘三寶也。章意云。既云諸意包二乘佛寶。眞聖衆言。何遮證聖果之二乘耶。例如對法論敬禮如是大覺尊。無等妙法眞聖衆之文。通敬三乘也

❾問。攝大乘論歸敬頌云。稽首大覺諸如來。無等妙法眞聖衆云云 通敬三乘三寶歟。將敬一乘三寶歟 兩方。若三乘三寶者。今論是阿毘達磨攝大乘經中攝大乘品力請加可一乘三寶。況見頌文。不可云三乘三寶。大覺如來者。可大乘經論教。至無等妙法。亦是偏大乘教法也。述眞聖衆此豈非大乘菩薩僧乎。大乘教中指三乘三寶。如是禮讚乎。依之疏中。引歸一乘三寶顯揚佛地等文畢。攝大乘等處處皆同云云 若依之如此者。況云諸如來共言廣可通三乘三寶中依之三寶章中。攝論亦言稽首大覺諸如來。無等妙法眞聖衆。無簡別故。故通三乘云云

諸會眞淨究竟理

問。付敬三寶之義。且引何文。敬三乘三寶耶 答。疏引對法論云。諸會眞淨究竟理乃至敬禮如是大覺尊。無等妙法眞聖衆云云 付之此文明。敬一乘三寶❿見例如攝大乘論如何

答。於對法頌可有二釋。依之對法抄上下。俱作二釋。今准彼案云云。疏又有二釋歟。攝大乘等等字。等取對法抄初釋也。依此釋意。諸會諸字。不通下敬禮⓫文歟。後釋意。對法文。爲三乘三寶之證。諸會諸字。貫通下敬禮文也。諸三寶有皆敬禮之。故引具初句諸會文也。攝大乘論。亦有二意。如上抄之。世親攝論既通三乘論之知。於無性同世親不同之二釋可有歟

亦僧寶攝

問。大乘意。以麟⓬喩獨覺三寶中。何攝之耶 答。僧寶⓭攝也 付之以三人以上和合。名僧寶。而尋麟⓮角獨覺者。作世無二佛之思。多類無竝。既闕和合之義。何攝僧寶耶。依之天親論十。以麟角攝法寶云云 如何

答。正見本疏文。麟角善根。僧種類故。許彼種類有多獨覺同時出故。⓯故麟角者亦僧寶攝云云⓰意麟角雖無多類竝出之義。部行之種類故。名僧寶也。況麟角獨覺具無漏正見。約理無乖諍。雖無事和。既具理和。豈非僧寶耶。天親釋者。若是俱舍論說歟。既付大乘⓱所被尋出。彼備難勢之條。頗似失決擇之⓲禮矣

三寶章云

無唯敬法

問。付於歸敬三寶。有諸經論異說。且唯敬法。非佛⓳僧之教可有耶 答。樞要云。

❶失＝過(甲) ❷原本乙本俱傍註曰此答別紙書之挿云云 ❸境＝說(乙) ❹可＝不(乙) ❺爲當＝將(乙) ❻原本傍註曰三寶章 ❼文＝云云(甲) ❽[既云]－(甲) ❾此問答原本所無今依乙本補載之，乙本註曰問攝大乘已下至通三乘云云諸本俱缺今依版本付箋補之 ❿[見]－(乙) ⓫文＝人(乙) ⓬喩＝角(乙) ⓭[攝]－(乙) ⓮角＝喩(甲) ⓯[故]－(乙) ⓰意＝心(乙) ⓱所＝乍(乙) ⓲禮＋(義)(乙) ⓳僧＝法(甲)

無唯敬法云云　付之既有唯敬佛。偏敬僧之文。何無唯敬法之說耶。依之有師引法界無差別論云。稽首菩提心。能為勝方便。得離生老死病苦依過失。證唯敬法之義如何❶耶

答。先歸敬者。憑佛等加護。為成就其事也。何不敬人。唯敬法耶。但至法界無差別論者。竝敬法佛也。後二句敬佛也。❷就中彼論提雲般若譯也。既大師已後人也。❸非大師所覽。何為難耶（大師ハ永淳二年十一月十三日入滅。法界無差別論ハ天授二年十一月❹十四日譯❺之。時代相隔數十餘年也）

難云於今論歸敬頌。有唯法非人釋。如❻言者今論卽證據也如何　答其釋非正義也。

❼何唯見本疏邪正加此難耶

法門句義及次第

問付諸論歸敬頌。且唯敬法僧。不敬佛❽寶文如何　進云。金剛般若論云。法門句義及次第。世間不解離明惠。大智通達教我等。歸命無量功德身❾云云　付之既云大智通達。通無量功德身。何非佛寶耶。依❿之⓫餘師敬禮三⓬寶云云

答。法門句義及次第等者。佛所說般若文義等。則讚法寶也。大智通達教我等者。慈氏廣大智慧。通達般若文義。教世親等說⓭也。讚僧寶也。是以無著頌言。智者所說教及義。聞已轉為我等說⓮云云　慈氏既具諸功德。何不云爾耶。或歸命無量功德身者。人法合為身。功德積集名身故也。上擧法僧畢。終句合敬之耳

義寶常勝教我等者。⓯無著者恐違由緒。天親般若論釋慈氏頌故也

般若燈論歸敬頌

問。付諸經論中說歸敬。且唯敬自性身。非餘二身者。引何論文耶。要云。般若燈論初歸敬頌云云　付之見般若燈論文。本釋二論中。俱有歸敬頌。然清辨釋論歸敬頌有初。龍樹歸敬頌是後也。既云初歸敬頌。可清辨歸敬頌。若爾見彼頌文⓰云巧說眞實法。於言語境界。善安立文字。是故稽首禮云云　巧說眞實法之言。明應化二身相。善安立文字之說。更非自性身。何以此文為唯法身之證文耶

答。應化說法。非眞說法。以法身說名眞說法。卽般若論應化非眞佛亦非說法者⓱者。⓲此意也。般若燈論⓳述巧說眞實法定可法身說。推應化名句文說法。何不云安立名句文耶。深得此意。為敬法身之文也

私云。彼論第一卷有二歸敬文。初云。菩斷諸分別滅一切戲論。能⓴拔除有情。巧說眞實法。於言語㉑境界。善安立文字。破惡惠妄心。是故稽首禮者。釋論主清辨㉒菩薩敬㉓禮龍樹也。依之釋頌義云。我師聖者。如自所證乃至為斷諸惡邪㉔惠網。故云云　次指如偈言。不滅亦不起。不斷亦不常。非一非種種。不來亦不去。緣起戲論㉕息。說者善滅故。禮彼婆伽婆。諸說中最上云云　此本論主龍樹歸敬佛也。則讚八不敬法身也。經云法身體遍諸衆生。萬德凝然性常住。不生不滅無去來。不一不異非斷常云云　龍樹頌尤此意也。依之義寶常勝皆引此文知。指龍樹歸敬頌云般若燈論初歸敬頌也。但初字論初有此文故云爾也。若不爾者。引歸命大智海之文。楞伽初㉖云云　㉗豈楞伽經有二類頌耶。就中清辨頌。歸敬本論主。不敬佛也。何為法身證耶（此義可存也）

歸命大智海

問。楞伽經中。歸命大智海毘盧舍那佛云云　爾者三身中。敬何身耶　答。樞要中。唯敬法身云云　付之既云大智海。可敬受用身。況梵云㉘毘盧舍那。此㉙云光明遍照。智遍法界。身應大機故。得此名也。依之見㉚餘經說。或云毘盧舍那大智海面門劒光無不見。或㉛云毘盧舍那具嚴好坐蓮花藏師子座。准此等文可說報身佛如何

答。佛土義㉜林中。引瓔珞經說。配釋三身梵漢。㉝毘盧舍那佛是法身。盧舍那佛是受用身。釋迦牟尼佛是化㉞身云云　准今此釋既云毘盧舍那㉟定可法身。但至疑難者。見㊱撲揚釋。梵云盧舍㊲那。此翻光明遍照云云　顯幽抄一本同之。此釋順瓔珞經。尤㊳可指南也。凡於光明有二釋。智光明身光明也。法身不可有此二種也。故知於自受用一光明俱具。於他受用唯具身光㊴明云云。二身合說光明遍照也。若爾㊵者法藏釋。不足依信者歟。次於花嚴說翻譯三

❶〔耶〕－(乙)*　❷就＝付(甲)(乙)　❸(既)＋非(甲)(乙)　❹(二)＋十(乙)　❺之＝也(丙)　❻言者＝是(甲)，其者(乙)　❼〔何唯…耶〕十一字－(丙)　❽寶文如何＝可有文哉(丙)　❾〔云云〕－(丙)　❿之＋(餘處)(丙)　⓫餘＋(大)(甲)　⓬寶＋(等)(乙)　⓭也＝之(甲)*　⓮云云＝文(丙)*　⓯(無著…也)十八字＝(相違由天親般若論釋慈氏頌故也)十四字(丙)　⓰〔云〕－(乙)　⓱〔者〕－(甲)　⓲此＝其(丙)　⓳述＝備(丙)　⓴拔＝據(甲)　㉑〔境〕－(甲)　㉒〔菩薩〕－(甲)(乙)　㉓〔禮〕－(甲)　㉔惠網＝亦網(丙)　㉕恩＝息(甲)(乙)　㉖〔云〕－(乙)　㉗豈＝是(乙)　㉘原本乙本傍註曰探玄記一法藏釋也　㉙云＋(翻)(甲)，云＝翻(乙)　㉚原本乙本傍註曰八十花嚴六　㉛云＋(述)(甲)　㉜林＋(章)(丙)　㉝原本乙本傍註曰同性經同之　㉞身＋(文)細註(乙)　㉟定＝是(乙)　㊱原本乙本傍註曰梵網經抄一　㊲那＋(佛)(丙)　㊳可＋(爲)(丙)　㊴〔明〕－(甲)　㊵〔者〕－(乙)

藏。不辨法報差異。謬濫其詞也。但云大
智海者。法身❶智之性也。何不得大❷智
稱。是以智度論云。智及智處俱名般若。瑜
伽論述菩提菩提斷。俱名爲菩提。准之
可知。或大智之詞。雖當智品。指其所證
云海也。大智之海。名大智海。無失

敬禮無邊際三方

問。發菩提心論中。敬禮無邊際。去來現在
❸佛云云 爾者三身中。敬何身耶 答。樞要
中。唯敬受用身云云 付之披彼論文。❹既
云去來現在佛。定可明三世唱覺化身。
述救世大悲尊。唯可說對機說法之身。
況地持論敬禮過去未來世。現在一切佛世
尊之文。通報化云云 例此可爾耶
答。以歸敬頌。相配三身。依義門宜任文相
順。今文說等空不動智。讚如來大智。演
救世大悲尊。敬世尊大悲。尤當自受❺用。
❻唯敬佛之實智悲故之釋。存此意也。雖自
受用佛。十方諸佛三世唱覺。何不云去來
現在佛。又救世根本也。何不云救世耶。爰
知。擧用顯體也。法花經云。我常在此娑婆
世界。說法敎化。是自受用也。例此可爾。次
於地持論。不云實智悲。異菩提心論說。亦
云敬❼一切三世佛故。通報化二身也。菩
提心論。限擧實智悲故。爲❽唯敬報身*之
文也
要云。有唯敬受用非餘二。發菩提心論是
唯敬佛之實智悲故 ○有通報佛非法身。
古地持云。敬禮過去未來世。現在一切佛世
尊云云
上文云。發菩提心論云。敬禮無邊際。去來現
在佛。等空不動智。救世大悲尊云云
問。古地持論中。敬禮過去未來世。現在一切
佛世尊云云 爾者三身中。敬何身耶 答。准
上問答。可沙汰*也

無唯敬別體

問。唯敬別體三寶。非同體*之敎文可有耶
答。要云。無唯敬別體非同體❾及唯敬
住持三寶*者云云 付之既出唯敬同體
三寶之文。何無唯敬別體三寶之文耶。是
以佛地論云。稽首無上良福田。三身二諦三
乘衆。四分戒本述稽首禮諸佛及法比丘
僧。此等文豈非唯敬別體三寶*之文耶。
依之漢土人師。引此二文。爲唯敬別體三
寶之文。加之本疏中。釋今論歸敬頌。此中
但敬別❿體三寶⓫云云
答。本疏中。釋今論歸敬頌。初釋云和敬*
別體三寶。後釋云兼敬同體三寶。其中後
釋引涅槃經等說。盡理釋之。又樞要中。無
唯敬別體之文云云 爰知。疏二釋⓬疎相。盡
理二釋也。仍可成⓭中第二釋意也。凡敬
別體三寶之時⓮必兼敬同體三寶也。必攝
法性眞如故。疏云。論文雖擧滿分二寶。意
取所證。同體三寶皆常住云云 故云云 所以佛
地論等。必兼同體也。但四分律。是小乘律
也。故彼唯限別體三寶也。樞要付大乘談
之。仍彼律文。非相違歟

唯語業禮

問。⓯了義燈中。付明三業歸依不同。且唯語
業禮。非身意二業之義。引何文證之耶
燈云。無垢⓰稱頌中說。是偏取語業*云云
付之以一頌*之所明。思三業*之歸依。
故⓱我稽首大沙門云云 既云稽首。豈非身
業耶。今論云稽首。俱舍述稽首。皆身業禮
也。無垢稱文。何非⓲如此耶
答。燈有或⓳本。顯揚據此。偏是語業*云云 何
守一本。捨⓴此本耶。但依所進之本。正
見彼經文。實㉑性長者。先禮如來。却坐一
面。以語業讚云。久積無邊淸淨業。獲得廣
大勝名聞。故*我稽首大沙門。開㉒道希夷寂
路者云云 既以語業讚佛。燈文何有疑殆。
是以見㉓義林章文。初雖身禮。後但以言。故
名語敬。非身意攝*云云 稽首之言。雖是身
業。以身業禮之相。由語業讚故。爲㉔語業
*之文也
歸敬章擧三業俱禮之文。出顯揚。我今至
誠先讚禮*之文。准此或本云。顯揚據此
者。非正本歟。就中燈釋移歸敬義林。
釋也

諸論不說

問。付諸敎明三業歸依。且可有唯說㉕不
顯相歸依之文耶 ㉖燈云。諸論不說云云
付之意業殊勝。何無唯㉗限之㉘文。㉙彼
念安養知㉚是佛者。唯不㉛顯相㉜之歸依耶
況有唯說身業。偏說語業*之文。此何不
爾耶。依之法花經云。以深心念佛。須菩
提以空觀禮佛云云

❶智＋(力)〔甲〕　❷智＋(之)〔乙〕　❸佛＋(等)〔甲〕〔乙〕　❹〔既〕－〔乙〕　❺川＋(身)〔乙〕　❻原本乙本傍註曰要文　❼〔一切〕－〔乙〕　❽〔唯〕－〔甲〕　❾〔及唯…者〕八字－〔甲〕　❿體＝相〔乙〕　⓫云云＝文如何〔乙〕　⓬疎＝無〔甲〕〔乙〕　⓭〔中〕－〔乙〕　⓮〔必〕－〔甲〕〔乙〕　⓯甲本傍註曰一本三十三丁　⓰稱＋(經)〔乙〕　⓱〔我〕－〔甲〕*　⓲〔如〕－〔甲〕〔乙〕　⓳本＋(不同)〔乙〕　⓴此＋(一)〔甲〕　㉑性＝積〔乙〕　㉒道＝導〔乙〕　㉓原本傍註曰歸敬章　㉔(敬)＋語〔乙〕　㉕不顯相＝意業イ〔甲〕〔乙〕　㉖甲本傍註曰一本三十三丁　㉗限＋(意業)イ〔甲〕〔乙〕　㉘文＋(哉)〔乙〕　㉙彼＝後〔甲〕，〔彼念…耶〕十六字－〔乙〕　㉚是＝足〔甲〕　㉛顯＝禮〔甲〕　㉜〔之〕－〔甲〕*

答。雖三業中意業殊勝。他人不知其事業。故無唯說意業歸依之文也。是以燈云。若依不顯相。唯取意業。內發殷誠。雖是極重。他人不了。諸論不說。❶章述無唯意敬。非身語文。但標令他知必形色聲故。但歸❷依伽陀之中無此文❸也。非云經論中無意業敬禮之文。法花等說。何成相違無失

若直取慚

問。要集意以慚心所。爲歸依體云云　淄洲大師。何破之耶　燈云。若直取慚。慚五識俱。豈五相應。亦是歸敬云云　付之設慚心所。廣通六識。五識❹相應慚不能別緣三寶。偏以第六相應慚。可爲歸依體。彼思心所。雖通六識。不取五識相應思歟。❺彼相例其義可等耶

答。要集意。慚心所崇重賢善。故爲歸依體。若如此義。五識相應慚。亦崇重賢❻善。可爲歸依體。但至思心所例難。以起三業。爲歸依體故。不取五識相應思也。道證。依崇重行相。以慚爲歸依體故。五識同有其行相。何不爲其體耶。❼若云不取行相何別之能破。此意也。燈云○若直取慚。慚五識俱。豈五相應。亦是歸敬說。慚行相。崇重賢善。五識不能別緣三寶。若云不取行相何別。故正三業爲歸依體。不得約思雖遍五識　業非五思云何妨　慚通敬唯在意。何者。論辨業體。自簡擇訖。無處❽辨歸敬說慚爲體者云云

尋云。論辨業體❾自簡擇訖者。何論文耶

答。今論出律儀不律儀三業體。唯云取意識相應思。瑜伽論列意識十五種不共業。出發業體。不取五識相應思云事。瑜伽唯識說分明也。故正義意。慚是歸❿依因也。非直爲體。婆沙論以慚爲體者。談爲因之邊也

若無漏者正智所攝

問。無漏身語⓫二業。相名等五法中⓬何

答。燈中正智所攝云云　付之夫法門相攝。任義道順⓭否。於實業體。可正智所攝。於假身語。尤可⓮攝相也。若攝正智。假實遙異。緣慮質礙相替。何論相攝。是以見本論文。相通漏無漏云云　既通無漏。何不攝於身語業耶

答。本論瑜伽中。說五法二所文異。今燈文。依七十七卷說也。彼卷相唯有漏。正智通色心云云　故無漏身語。不論假實。俱正智所攝也。如佛色心等道諦攝故也。加之下論中。⓯無漏心等離戲論故但總名正智不說能所詮云云⓰今燈依此等說。若無漏者。正智爲體。若色若心。俱名智故云云　但七十⓱二卷中。相通二⓲種。⓳一唯有漏。二唯無漏云云　依此意者。假身語業。可⓴相攝也

名等詮所轉

問。大乘意。以名等。可名假語業耶　答。不名也　付之長㉑短㉒等依色。既名假身業。名等依聲。蓋名假語業耶。若夫長等表內心故。名身業者。見燈上文。由名句等表詮內心云云　尤㉓等彼可名語業耶。況撲揚大師。有處以化人離質語。名語業云云　准思此可爾耶

答。疑難卽義燈問難也。出其答文。遮相例難。長等表於心。故得名身業。名等詮所轉。不得名語業云云　長短方身屈中表心善惡。故名身業。名等轉所詮義所直無表心善惡之義故。不名語業也。是則名等聲上屈曲重立之故。望聲頗疎。㉔詮所轉者卽此意也。故不卽聲而爲語業不同長等也。但由名句等表詮內心者。攝假㉕從實。且云爾也。非云直表心善惡也。次化人語。㉖尙是聲故。㉗何非語業。名等非如彼㉘故。彼此不等無失

有云。名等詮所轉者。聲上立名㉙等。且依此土所餘佛土等。亦依光明妙香等。立名等故。㉚詮所不定。故不爲直語業也

燈云。長等相形㉛待。依色卽不離。名等不㉜卽形重假故卽離。以依屈曲假聲之上假立名等是重假故。不同長等云云

多緣諦理

問。二乘無漏後得智。可作身語歸依耶

答。燈作二釋。以不作歸依之釋爲正云云　付之有漏狹劣。猶作歸依。無漏心勝。蓋作歸依。況八聖道支。通三乘無漏者。所定也。而正思㉝推支。語㉞業之因。正語業命語業之體。若㉟無漏無語業者正思推支無其果。正語業命闕其體。依之對法論

❶(歸敬)＋章乙　❷依＝敬甲　❸也＝云云乙，但細註　❹[相應慚]－乙　❺彼＋(此)甲乙　❻善＋(故)乙　❼原本乙本傍註曰燈文　❽[辨]－乙　❾[自簡擇]－乙　❿依＝敬乙　⓫[二]－乙　⓬何＝耶乙　⓭否＝不乙　⓮攝相＝相攝甲　⓯(無漏…云云)二十字＝(若無漏者正智爲體若色若心俱名智故云云)十八字乙　⓰(若無漏者正智爲體若色若心俱名智故云云)＋今甲　⓱二＝七乙　⓲[種]－甲乙　⓳一＝二甲　⓴相攝＝攝相乙　㉑[短]－甲　㉒[等]－乙　㉓等彼可＝可等彼乙　㉔(詮所…業)十六字＝(不卽聲體偏詮所轉故)乙　㉕從＝隨乙　㉖尙＝猶乙　㉗[何非語業]－乙　㉘故彼此不等無失＝何爲相例乙　㉙等＋(者)甲乙　㉚詮＝語甲　㉛待＝緣甲　㉜卽＝相乙　㉝推＝惟甲乙*　㉞業＝言甲乙*　㉟無漏無語業＝不作歸依者乙

中二乘無漏後得智。起名句文云云 加之二乘無漏既緣佛身土聞佛說法、何不發身語歸依耶

答。二乘無漏後得智、深觀察諦理、無別緣事相❶之能。作用狹劣、不起身語歸依。所以作事相歸依之時、必出有漏心也。是以見義燈文、三乘眞智、總不歸依。二乘後智、多緣諦理。無別功能、不能發起身語等業。無勝用故。此解爲正云云 但至正思惟支❷等❸難、二乘無漏心所有正語等。非所發身語業也。是防語業惡之現行、思與無漏惠俱名正❹語等也。❺非必發身語也。正思惟支所發語言名正語支者。付有所發論之 義鏡見此意歟 正思惟支爲正語等離邪語言之因、故云發語也。或正思惟支、通根本智、豈其位起語言耶。故知。正思惟支、爲語言因者。不必同時起語言歟。若依此義、無漏定中、有正語等者、由爲此因、出定以後。能發正語、故於因無表、立果正語等名也 俱舍❻頌疏第十四意也。此義可存之 次至緣佛身土聽教法之難者。先身土變不變、大師處處作二釋。而佛七義林章云。以不變之義爲正義。若爾疑難更不❼可來歟。設依緣義者、歸依生殷重心故。二乘無漏、無歸依。任運緣身土、更非所遮。聽法義可准之。況教法順諦理、故反之也。聞法之時、聞諦理聲、此爲增上緣。卽緣諦理故。異見佛之時。無此緣也。對法論文云、安立名句文、不云起名句文。何爲疑難。況後得智言廣。何❽定無漏。以後得類、以有漏心名後得也 委細略之

❾問。無垢稱經疏第三云、三乘無漏後得智不緣身土或緣二釋述了此釋爲好云云 此釋爲正見へタリ 今云前釋爲善。此釋爲前好之或本歟准章釋前釋爲善可正也 已上裏書

語業界地

問。付於有漏三業、分別界地之義。且二禪以上、爲有語業。❿爲當如何耶 答。燈有二釋。一云。限欲界初禪。一云。通五地也 付之二釋⓫共不明。先付初釋。身業意業。既許通五地。語業何獨闕而無耶。何況四禪梵王。俱來佛邊。受別解脫戒。若自地無語業。可借起下地心。豈以無記心、方得戒耶。付次釋。因位發語言、必假尋伺。上地無尋伺。何發語業。彼金剛心菩薩發語言。尙依尋伺力。況於餘類耶。是以見論文。尋伺於語是遍行攝云云 依之大師處處定判。淄洲餘處解釋。皆限欲界初禪云云 如何

答。義⓬燈二釋。互有文理。邪正難知。仍共可成其意也。二邊疑難。各可備二釋之文理也。夫初釋意。等覺以還。必依尋伺*之力。方起語言。二禪⓭已上無尋伺。豈起語言⓮哉。雖有思心所微細而無起語之力。是以見義燈餘處釋。麁思能發語。上細不能發。在佛卽得任運語故云云 但四靜慮王得戒事。雖第二釋爲其證、初釋無會之。又處處述初釋心。未會釋之。尤可爲奇。倩案其事、不足會釋歟。凡經文說聽受事歟。得戒作法。必正威儀而住師前、表宣所欲、正⓯受戒也。而此經中。明地獄等衆生、受菩薩戒之相爰知。說聽受之義也。是以經上下。皆說聽受之旨見 故經云。聽佛誦一切佛大乘戒云云 表無表章⓰等可見之 或菩薩戒以意業爲本故⓱歟。乞戒前。於自受戒、審慮思、爲遠加行。決定思、爲近加行。是則共上地善心也。今此審決二思。俱名意⓲業。次在師前。正威儀身業 表宣所欲語業 動發勝思、卽借起心。卽無記心也。各熏種子也。至第三羯磨畢。羯磨師告受者云。如是事。告持之時能持云語。卽乞戒之時所熏種子、所生現行也。後念所起意業。審慮決定二思、所熏種子、所生思也。此時意業思種上、立無表戒也。菩薩戒以意業爲本。故燈云。既菩薩戒、具防三業。勝於二乘。盡未來際云云 故無戒品無記之失歟

問。若爾論何云謂此或依發勝身語善惡思種增長位立耶

答。論通三業明。故云爾也。若論菩薩不共戒者。不發身語。意業思種立之也 猶可沙汰之

次釋⓳意以四靜慮梵王得戒事、爲其證據。尋伺於語是遍行攝者。就他論之。何爲難哉。說法之時。必觀察機根。故假尋伺。非總起語言之時。一切依尋伺也。處處釋述初釋意也 二釋之中可依初釋耳

❶[之]－(乙)*　❷[等]－(乙)　❸難＋(者)(乙)　❹語＋(業)(乙)　❺[非必發身語也]－(甲)　❻[頌]－(乙)　❼[可]－(乙)　❽定＝云(甲)　❾問以下之文原本所無依乙本補祓之，乙本註曰問已下六十餘字諸本俱缺今依版本付箋補之　❿爲當＝將(乙)*　⓫共＝俱(乙)　⓬燈＋(中有)(乙)　⓭[已上]－(乙)　⓮哉＝耶(甲)(乙)　⓯受＝乞(甲)　⓰等可＝等(甲)，可(乙)　⓱[歟]－(甲)　⓲業＋(也)(乙)　⓳意＋(者)(乙)

❶燈云

上地不造

問。上地可造下地業耶　答。燈云。上地不造下地業故*云云　付之無聞並駕。第四定中有。起謗滅邪見。生地獄中。此豈非上地起下地業耶。依之大師餘處。以此成上地造下地業之業。如何

答。上地不造下地業故者。❷論常時也。謗滅等時。造下地業。是少❸分也。❹或造上下地俱有善業也。❺不造下地不共善業

❻歟可見周記

今云。不作善業也。造下不善業也。謗滅事是惡業也。何爲難耶

是佛菩薩之所化作

問。有大乘經中。十八梵王。來於佛邊受菩薩戒云云　爾者爲實類人。當爲如何　兩方。若實類者。五淨居天衆。皆定❼性那含類也。不可有來佛邊受菩薩戒之義。既許來佛所得戒之義。爰知。佛菩薩示淨居天形。來受菩薩戒云事。依之撲揚大師。是佛菩薩之所化作云云　若依之如云云此者。見大師餘處所釋。上舉十八梵王俱受菩薩戒之義。❽畢此依實身云云如何

❾答。釋十八梵王來佛邊。受菩薩戒之義。雖有人師先德異義。❿且依撲揚大師所釋。十八梵王之中。五淨居天衆。佛菩薩所化也。其旨如疑難。是佛菩薩之所化作來於佛邊。受菩薩戒。非實淨居之釋。此意也。但此依實身者。未辨疑難之趣。若實身者。實類得心被爲難歟。若爾頗不當也。正披諸藏章全文。十八梵天。諸神王等。俱能悟解。皆悉受持菩薩戒法故知。無調伏亦被二界五趣之⓫中。此依實身。無色界中。無有耳識。不聞教故。故知。但被二界五趣有情實身云云　是則對⓬無色界無實色身。欲色二界設實類設權化。皆爲實身也。⓭更非論義

⓮答。梵王來佛邊受菩薩戒。必實身也。受戒品身必實身也。若化身者。爭受盡未來際戒哉。是以淄洲大師。義燈餘處。梵王來下依身實身釋之。況若通化身亦通無色界。可受菩薩界。何限欲色二界哉。故見諸藏章解釋。十八梵王諸神王等。俱能悟解。皆悉受持菩薩戒法。故知。調伏亦被二界五趣之中。此依實身。無色界中。無有耳識。不聞教故。故知。但被二界五趣有情實身云云　但至五淨居天者。實不來也。但云十八梵王者。言總意別也。如云六群比丘來。設雖一人來。云六群來也。又如言□議起也。善珠釋。或淨居天。是權化也。此依實身者。付多分論之。故周記云。是佛菩薩之所化作。來於佛邊。受菩薩戒。非實淨居云云　或除五淨居有論十八梵王之配立也。此云十八梵王者。付彼論之歟

中陰經大小乘問題

問。中陰經大⓯乘歟如第七卷

我卽安慧

問。今論歸敬頌我今釋彼說*云云　爾者我者。指誰人*耶　疏云。我卽安慧自指己身云云　付之總論釋家。可通十大論師。獨舉正義。可限護法一人。又依造論初者。可親勝火辨。指安⓰慧釋。有何別因耶。依之見疏上文。今論歸敬頌。護法等菩薩歸敬福田*云云　如何

答。疑難可爾。但宗前敬敘分有三師中。安慧爲初。故隨初師云安慧歟

此世他世不爲利益菩薩可有耶

問。付本論出菩薩種類。且此⓱世他世不爲利益之菩薩可有耶　答。此世他世不作利益菩薩不可有也　進云。本論中。有云云　付之上求菩提下化有情名之菩薩。若有此⓲義。何立⓳其稱耶

答。不可有此類也。其旨如⑳難。但至本論文。於菩薩行。有應修應斷。應斷行。於二世闕利他義。所以云爾也。全非論義

祕云

初果雖除常我二倒方

問。初果聖者。常樂我淨四顛倒。俱㉑斷之可云耶　答。進云。燈云。初果雖除常我二倒。修惑未除。緣外塵境。猶起後二云云付之入見道觀苦諦下四行相之時。依苦空行相。何不斷樂淨二倒耶。況大師餘處。常我通見修。中二唯見斷*云云任此所釋。定可斷樂淨二倒也。加之淨倒見取攝。樂倒戒取攝。而見戒共見所斷也。豈初果聖者。不除之*耶

問。付四顛倒。且樂淨二倒。可通見修二

❶〔燈云〕一㊀　❷論＝談②　❸分＋(箏)②　❹或造＝何爲相違或上地造下業者論②　❺不造＝燈談②　❻歟＝也②　❼性＝姓②　❽畢＝了②　❾此答文乙本大異故別載之　❿〔且〕一㊀　⓫中＝身㊀　⓬無色界無＝無無色界②　⓭〔更〕一㊀　⓮此答乙本之文　⓯乘＋(經)②　⓰慧＋(一人)②　⓱世＝土②*　⓲義＝類㊀②　⓳其＝菩薩③　⑳(疑)＋難②　㉑斷之可云＝可斷之③

斷耶　兩方若通二斷者。伽抄第三云。且於四見倒中。常我通見修。中二唯見斷。想心二倒隨應通二云云　任此所釋。唯見斷也。若依義燈釋(1)者。唯修惑見　金剛仙論四云。明(2)前二人始斷我常二倒。未斷樂淨二倒。故行行煩惱云云　任此等釋。(3)唯修惑也。若唯見唯修云云者。樞要中。釋四顚倒自性。皆以貪爲體云云　明知。通見修二斷云事

私云。案之四顚倒體大小二乘。其義各異。於小乘中。亦有異義。有部十二皆見斷也。經部於見四倒是見斷。餘想心(4)二倒。通見修。分別部見四倒中。常我二倒。是見斷。餘二倒與想心各四倒通見修。天親論主意。依經部。可見光記　大乘心四倒皆通見修二斷。依之要中。我倒以薩伽耶見爲體。常倒以邊見一分爲體　邊見有斷常等。故取常邊一分也　淨倒以見取爲體。樂倒以戒取爲體。貪通樂淨云云　常我二倒以身邊二見爲體故。通見修二斷也。樂淨二倒。見戒二取及貪爲體。二取*之邊。限見斷。貪邊通見修也。伽抄常我通見修。樂淨唯見斷者。不顧貪爲體之邊云。付見戒爲體之邊云爾也。還知。貪爲體者。通見修也。於燈釋者引眞諦三藏義也　增明記意也　即同分別部意也。金剛仙論亦此意也

要下(5)文云。薩伽耶見。是無我我倒。邊見一分。是無常常倒。見取是不淨淨倒。戒(6)取是於苦樂倒。貪通二種。通淨樂倒故云云

伽抄三云。見取是不淨淨倒。戒取是於苦樂倒者。隨其所應。緣見緣戒及相應法爲勝能故。是二取不爾。便成邪見。所攝想見心三。通四種。四無別體。且於四見倒中。常我通見修。中二唯見斷。想心二倒隨應通二云云

此釋樂淨之體出見戒二取。不出貪也。(7)中二唯見斷*者。尤可爾也

同十三云。然據理論之。在家乍可不起見倒。出家不起貪倒。邪(8)貪我見最爲生天解脫因。若作此釋。想倒通見修斷。以爲心見二(9)倒依故。見倒唯見道。出家(10)外道起故。若心倒通在家出家(11)所起故。通見修斷。又唯見斷。分別所起故云云

此文有二義。初義經部意也。後義有部意也。上文述大乘義也。但未盡理也。以樞要釋爲大乘實理(12)也

諸法從緣生

問。舍利弗尊者。聞誰人幾偈。初證初果*耶　答。進云。燈云。如舍利弗。聞阿悅耆說半偈義。於半偈中。解千種義。即得聖道云云　付之阿悅耆。爲舍利弗所說一頌也。所謂諸法從緣生。如來說是因。此法因緣盡。是大沙門(13)說云云　何云半(14)偈耶

答。於三諦偈或說非三。或半偈說三諦或一偈說之。今勘智度論第(15)十八卷說諸法(16)從緣生。是(17)法緣及(18)盡。我師大聖主是義如是說云云　雖有四句。上二句中說二諦盡。故云半(19)偈也

智度論第十一卷三句說三諦(20)也

皆獨覺姓

問。舍利弗。目連等。皆獨覺種姓歟　燈云皆獨覺(21)性*云云　付(22)之尋　舍利弗(23)目連云昔行者大乘人。(24)論云今果聲聞(25)人可(26)云唯具菩薩(27)聲聞種姓。何云獨覺種姓*耶。是以法花論中出退菩提聲聞舍利弗目連等也(28)云云　既云聲聞。何云獨覺種姓耶

答。舍利弗(29)等。具獨覺種姓云事。出宗家處處定判。退見契經說。說舍利弗目連等事具獨覺種姓　見可尋學也　是以義燈云。舍利弗。目連。迦葉等類。皆獨覺姓。由見佛故。方作聲聞。玄贊述如大迦葉若不遇佛。應爲獨覺。由遇佛故。今作聲聞。宗輪部執疏見道章等。皆有此意。任所釋若不遇佛者。可成獨覺果。由遇云云　釋迦得聲聞果也

(30)法華經云。我常獨處山林樹下。若坐若行云云

(31)十八梵王

初禪三天　梵衆天　梵輔天　大梵天

第二禪三天　少光天　無量光天　極光淨天

第三禪三天　少淨天　無量淨天　遍淨天

第四禪八天　無雲天　福生天　廣果天

(32)以下五(33)五淨居天

無煩天　無熱天　善現天

善見天　色究竟天　大自在天

第十地菩薩

論第一卷同學鈔第六終

(1)〔者〕－甲* (2)原本乙本傍註曰初二果聖者 (3)唯＝明乙 (4)〔二〕－甲乙 (5)〔文〕－乙 (6)〔取〕－乙 (7)〔中二〕－甲 (8)貪＝見乙 (9)〔倒〕－甲 (10)外＝解乙 (11)所＝亦乙 (12)也＝耳乙 (13)說＝果乙 (14)偈＝頌(佛) (15)〔十〕－乙 (16)原本甲本乙本倶傍註曰苦諦也 (17)原本甲本乙本倶傍註曰集諦也 (18)原本甲本乙本倶傍註曰滅諦也 (19)偈＝頌乙 (20)〔也〕－甲 (21)性＝姓乙 (22)之十(大)乙 (23)目連＝等者乙 (24)論＝說(佛)乙 (25)人＝乘乙 (26)〔云〕－乙 (27)〔聲聞…論〕十六字－甲 (28)〔云云〕－甲乙 (29)〔等〕－甲 (30)〔法花…云云〕十八字－乙 (31)以下甲本無 (32)以＝已乙 (33)〔五〕－乙

論第一卷同學鈔第[1]七目次

論第一卷同學鈔第七

緣起

若論顯理

問。本疏中。付明無漏智品證[15]眞理義。且依有觀。可云顯眞理耶 答。以有觀不顯理也。爾也宗家所定也 [16]付之迷謬種類不同。有空執見相分。[17]若對執有。以空觀可顯理。若望執空。何以有觀不證理耶。依之攝大乘[18]論中。明三性觀門。觀遍計所執空。依圓二性有之時。正證眞理。見此豈非依空有觀俱顯理耶

答。誠如疑難。破有空執。必依空有觀門。能治所治。其理必然故。判[19]遣者空觀。對破有執。存者有觀。對遣空執。今觀空有。而遣有空。[20]卽此意也。但顯眞理。必由空觀。眞理無相。豈以有觀爲門*耶。以空爲門故。云二空眞如。述謂要觀彼遍計所執空爲門故。入於眞性。深存其旨也。此[21]則智與眞如。平等平等。俱離能取所取相故。住無所得心。親證法性故。若有觀者。豈證無相理耶。是以護法論主。廣百論中。有有有等。皆順執心。空空等。皆違妄執。故有智者。聞說空言。應離一切有無等執。悟法眞理非有非無云云。撲揚大師依此等[22]意。若破空病。說有能除。若論顯理。要資空觀[23]釋給。[24]但至攝大乘[25]論者。自本遣虛存實觀門*之時。不遮證眞理。虛實觀中。定空爲門故入於眞性。故無相違[26]矣

五識煩惱障

問。安慧論師意。眼等五識。可許有煩惱障耶 答。綱要中。述此師義。五識有煩惱障。云付之安慧菩薩。依執有障。定無執障寬狹。若爾眼等五識。既無我執。何有煩惱障。法執所知障。對望判無寬狹。我執煩惱障。准例可[27]等。依之論中述此師義。若證二空彼障隨斷[28]文。若有無我執煩惱障者。何云依斷我執隨斷煩惱耶。是以本疏釋此文。云若不執我無煩惱故。判無有[29]小障不依執生。爰知。五識不可有煩惱障云事

答。安慧菩薩。總於執障。許有輕重淺深不同。其中法執除第七通七識。我執除五八限六七。煩惱障亘前七轉識。所知障除第七餘七識俱。六七相應執障爲重。五八相應執障爲輕。有分別行相猛利故。無分別非行相猛盛故。總[30]論之者。執障相對。執寬通無漏心。障狹限有漏故。但於有漏論執障者。法執所知更無寬狹。諸所知障相應法。必法執俱起[31]故。我執煩惱聊有寬狹。五識有煩惱。無我執故也。此則我執行相麁顯故。有分別識相應。我執俱起識相應。執障是重。故五八無我執俱。而五識有煩惱。以第六識爲其能引故。不可違若不執我無煩惱故本疏文。不可背若證二空彼障隨斷之論文。今此論疏所述道理。是雖安慧文。護法等諸師。同可許此義。若爾何偏關安慧。令致[32]疑破耶

疏云。五識雖無我執。依能引第六有煩惱障者。第七識與所知障可相應。可依法執相應意識能引故也。彼平等性智現起。既依第六法空智。所知障相應。准例可同[33]也。第八識何無煩惱障耶。五識唯雖有法執。有煩惱障。若爾第八唯雖有法執。豈無煩惱障耶

答。眼等五識。以第六識爲俱有依。五識善

[1]七＝五(甲)(乙) [2](安慧)＋五(甲)(乙) [3]〔障〕－(甲) [4]〔西明〕－(乙) [5]非執＝歟(乙) [6]證＋(兩方)細註(甲) [7]〔體〕－(乙) [8]〔無間解脫〕－(甲) [9]〔歟〕－(甲) [10]法＋(答)細註(甲) [11]三＝二(甲)(乙) [12]全無分無＝無別心所計(乙) [13]無＋(計二方)(甲) [14]〔覺天許受想思歟〕－(甲) [15]眞理＝眞如理之(乙) [16](今)＋付(甲) [17]〔若〕－(乙)* [18]論＝等(乙) [19]遣＝遺(甲)(乙) [20]卽＝則(乙) [21]則＝卽(甲)(乙)* [22]意＋(釋)(甲) [23]〔釋〕－(甲) [24]〔但〕－(甲) [25]論者＝等(甲)，等者(乙) [26]矣＝歟(乙) [27]等＋(耶)(乙) [28]文＝云云(甲)(乙)* [29]小＝少(甲) [30]論＝談(乙)* [31]〔故〕－(甲) [32]疑＝難(甲) [33]〔也〕－(甲)(乙)

染。依意識力故被引意識。與二障相應。至平等性智難者。(1)先德釋此事。起感必依所依力。不假能依力。第六(2)與第七是能依故不假彼力。起解通能所依。故依第六。平等性智起*云云　能(3)斷道意識不共業。尤依意識。可生諸識治道也。第八識以意識不為所依。何例五識(4)耶

西明二障體

問。西明意釋二障體。唯識論明自性體。佛地論通眷屬體云云　爾者淄洲大師。可許此義耶　答。不許也　付之披唯識。佛地誠說。尋護法親光本意。唯識云百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱。唯限本隨二惑。佛地論述若所發業。若所得果。皆攝在中。廣取所發業果。圓測所解。妙順兩論耶。是以披(5)本疏解釋。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。即不取業果云云　若爾西明所釋同大師定判。如何

私云。親光菩薩。護法門人。師資解釋。不可桙楯。今論顯障自性(6)體。舉本隨二惑。佛地兼出眷屬。假障故通取業果。然(7)而互存其旨。不致相違。是以今論云應知愚品總說為愚。廣兼業果。佛地判皆以煩惱為根本故。顯障自性煩惱。而西明依顯文相。辨二師不同故。淄(8)洲破之。若准此釋。亦未盡理。護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故等　判引下論文。能破意者。若如圓測者。今論有不盡理失。不明假名障之義邊故也。依之見下卷本疏。作釋今論文出眷屬體。引佛(9)地說。既依今論意。釋眷屬體引彼論文。知。護法意許彼義邊云事。斷障義林出體門中。二障現行種子習氣及此業果。而為體性云云　既總出二障體。廣取自性助伴果。引唯識佛地對法等說。此等釋意。以諸論說不為相違。委談之者。通假實障。別*論障體。唯限煩惱。西明未致此分別故。成淄洲所破(10)也

難云。見下疏文。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。即不取業果。若不爾者。無明所發感善業及果。應是染性。應是障體。既不爾者。故今此文為勝云云　此釋意。明兩論相違見

答。下疏主釋。此義潤色。今論盡理(11)言之。可通業果。(12)而今論意。標煩惱障者。所知障者。正明障體。其中與正障一列舉業果。頗有其濫。若不爾者等文。即此意也。如云以彼名濫故云不然也。故本疏故今此文為勝*之文。明障體論正障。無其相濫文言勝云事也　已上愚案也

(13)或義云。西明義有許不許二邊。見下論文。總有二意。一云。應知愚品總說為愚。一云。或彼唯說利鈍障品。而依初義。圓測所釋有不盡理失。不顧此義邊故。云若准此釋。亦未盡理。引應知愚品文。若依後義不可破西(14)明。今燈述。又此據自性斷故。但說根本及隨煩惱。佛地論等。據三斷故。若所發業。(15)若所得(16)果故不相違。即此意也

四地永伏

問。有義意。第四地斷法執少分云云　爾者撲揚大師。可許此義*耶　答。不許也

付之七地以前菩薩。執菩提有情實有。起猛利悲願。此豈非四地以上尚有法執*耶　依之花嚴經中。說第七地中。菩提分法觀最勝。知此位可斷盡法執云事。加之(17)大師(18)處處中四地斷少分。通七地以前云云　(19)況撲揚大師。自判云云(20)第七地中尚有法執。若爾(21)者有人義順文理。何不許之耶

答。法執菩提分法勝障。於第四地可斷盡之。是以見下卷論文。今四地中。既得無漏菩提分法。彼便永滅此我見等。亦永不行*文　佛地論說亦以同之。(22)四地永伏法執無故定判。誰疑之耶。但七地以前有漏心間雜故。尚有執所引障。起菩提有情實有執。非實法執。此即(23)麁劣隨眠等也。或七地以前。依有第七法執。第六識中。尚思菩提有情實有。非正起法執歟。次至花嚴(24)經者。有義引雖為證。撲揚釋此事。花嚴但言七地中勝。不言其執七地方盡。何得為證。以第四地初學三乘。五六兩位猶劾於彼。第七超彼。名勝何失云云　慈恩。撲揚餘處解釋。准上會釋。可成中也。或執所引。或被引第七法執。七地尚云有法執也

唯識義十卷。私記第十云。問。四地以後。我執現行。永不行者。何故第六地麁相現行障。所知障中。俱生一分。執有染淨麁相現

(1)甲本傍註曰撲集　(2)與＝於㊥　(3)斷＝治㊥　(4)耶＝哉㊁，耶＋(安慧義云，第六識二障二執俱有，第七識唯煩惱障我執有，第八識唯所知障法執有，五識法執所知煩惱障有，護法義云，五識唯二障六七二識二障二執俱有，第八識二障二執俱無)七十一字㊁　(5)原本傍註曰九末　(6)[體]－㊥㊁　(7)[而]－㊥　(8)洲＋(大師)㊁　(9)地＋(論)㊁　(10)也＋(故無相違也)㊁　(11)言＝云㊥　(12)[而]－㊁　(13)原本傍註曰菩提院　(14)明＋(義)㊁　(15)若＝并㊥　(16)果＝品㊁　(17)乙本傍註曰般若會釋下卷對法抄第二　(18)處＝除㊁　(19)[況]－㊥　(20)原本傍註曰祕一之本二十二丁　(21)[者]－㊥*　(22)原本傍註曰唯識章　(23)甲本傍註曰疏十之本七十丁　(24)經＋(說)㊥㊁　(25)甲本傍註曰祕一之本二十二丁

行等云云 既[1]執現行。而何可云四地以後我法執現行永不行。○答。觀心實善性[2]無執。然第六執種子所引故。第六觀心中。[3]亦俱時第七[4]執現行所引故。令作染淨等解。故法執所引有漏觀心之上。假說能引障名。名執。實非執也。於義說之云云

私云。雅此釋意。上二會釋。更非別[5]義。依二邊故。七地以前。尚有法執。由之見論文。六地障云執有染淨。七地障述執有生滅。以知雖非正執。尚有被名執之義云事

安慧相見執非執

問。安慧論師意。付明執障不同。且相見二分。可許非執耶 兩方。若非執者。相見二分。遍計所執者。彼師所定。以知。可執云事。依之演祕中。出障非執之法。即業及果非心心所者。無二[6]分故云云 既以無二分為非執之由。明知。二分是可執[7]也。若依之爾者。了義燈中。述障非執[8]之體。舉相見二分。若爾師資解釋。似致相違[9]如何[10]又進燈文[11]可爲論議

[12]私云。安慧論師[13]意。以相見[14]二分云遍計所執情有理無。既是當情現能取所取相[15]也。何以[16]此云執耶。意能執心。是依他起。非遍計無法。由妄熏習力故。識自體分生時。似能所取現。是有法似無法也。執心能似二分。所似*也。豈以所似無法屬能似執心耶。故義燈[17]中出障非執法。即所知障所起三業并所得果及見相分。雖此所執。亦名隨斷。如於遍計說斷之義云云 能斷所斷義。於依他可論之。而見[18]相分。雖[19]是所執。且明斷義判也。但至演祕者。[20]有執之法。必有二分。是心心所。無執之法。必無二分。[21]即色不相應。既以二分直不云執。有執[22]心時。似二分現云事也。仍無相違[23]矣

以遍計所執。體性雖無。然是虛妄識之所執。亦名唯識之釋。可案[24]立耳

又不知親證

問。二乘聖者。[25]親可證生空眞如耶 兩方。若親證者。見今燈文。云不能證彼眞如理體。判又不知親證。[26]知。[27]親不證云事。若依之爾者。既得生空無分別智。豈不親證理耶。依之見下卷論文。謂有二乘深樂圓寂。得生空觀。親證眞如云云如何

答。二乘聖者。斷煩惱障。依生空[28]無漏智。證得有餘無餘涅槃。契會眞如*之位。豈不親證眞理耶。得生空觀親證眞如論文。誰可異求耶。但至燈文者。法無我所顯眞如名理體。生空所顯*之邊。是眞如[29]之上差別義也。二乘唯知生空差別。不證法空理體。[30]故燈云。今二乘人。不能證彼眞如理體。但能悟此眞理體上。離煩惱障染寂義邊。名證解脫也。而於生空眞如*者根本智親證故。下卷論文云親證眞如。今燈中。雖得生空。又不知親證。但名解脫。非眞解脫者。後得智中不知親證[31]云也。依之[32]玄贊中。後時觀前正智行相。不親得故。乃見加行所求行相。便謂爲眞。遂起四倒云云 義燈。周記亦以同之。文意者。正智緣[33]眞如。觀加行更無行解。後得智起。緣眞如時。觀加行位。作苦空[34]等行解。眞理無相。非苦空等。二[35]乘作此觀。是法執四顚倒也。此*則菩薩見道前修習無[36]相觀。二乘但修有相*之行故也。俱舍婆沙等小宗之中。不立眞見道。即依此義門。可准知[37]之

彼分涅槃體

問。本疏中。以外道所計涅槃。名彼分涅槃云云 爾者共體何物耶 答。祕中有二釋。一云所顯理也。二云四禪等名涅槃[38]也 進云。雖有二釋。判後解爲[39]本也 付之見疏文。外道苦行。計[40]勝涅槃。乃至有頂。諸惑暫斷所顯之理。執爲圓寂。今說彼是彼分涅槃云云 文相分明也。何不云所顯理耶。況異生既證不動無爲。豈不顯理耶

答。外道異生。執四禪等。計眞解脫。故以無想定等。名彼分涅槃[41]也。依之瑜伽論中。四靜慮者。或復名爲彼分涅槃。由諸煩惱一分斷故。非決定故。名彼分涅槃*云云 撲[42]揚依此文。以是有爲。故名彼分。分者。相似流類之義。據無惑邊。有寂靜義。與眞涅槃稍相似故。故名彼分云云 得不動無爲云事。即可准之

眞智平等

問。有義意。釋等覺名眞智平等。後得劣佛云云 爾者撲揚大師可許之耶 答。不許也

付之金剛無間道。斷佛果障。根本智所證理。[43]更無別障。若爾述眞智平等。尤叶

[1]〔執〕－(甲) [2]〔無執〕－(甲) [3]〔亦〕－(甲) [4]〔執〕－(乙) [5]義＝釋(甲) [6]分＋(故)(乙) [7]也＝云事(乙) [8]〔之〕－(甲) [9]〔如何〕－(甲) [10]〔又進…議〕八字－(乙) [11]〔可〕－(甲) [12]私云＝答(甲)(乙) [13]〔意〕－(甲) [14]〔二〕－(甲) [15]〔也〕－(甲)*,(乙) [16]此＝之(乙) [17]〔中〕－(乙) [18]相＋(二)(乙) [19]是＝此(乙) [20](本)＋有(乙) [21]即＋(是)(乙) [22]心＋(之)(乙) [23]矣＝歟(乙) [24]立耳＝之也(乙) [25]親可＝可親(甲)(乙) [26](以)＋知(甲)(乙) [27]親不＝不親(甲)(乙) [28]無漏＝無分別(甲) [29]〔之〕－(甲)(乙)* [30]故燈云＝故云(甲),甲本傍註曰燈一之末四 [31]〔云〕－(甲)(乙) [32]原本乙本傍註曰第七 [33]〔眞〕－(甲)(乙) [34]等＋(之)(甲)(乙) [35]乘＋(但)(甲)(乙) [36]相＝想(乙) [37]之＝也(乙) [38]也＝云云(乙),但細註 [39]本＝王(甲)(乙) [40]勝＝證(乙) [41]〔也〕－(甲) [42]揚＋(大師)(乙)* [43]更＝既(甲)(乙)

道[1]理依之淄州大師。此云等覺。但約根本。非據後得云云 既同稟承實義。何[2]云不許之耶

答。演祕中破此義。若形二智名勝等者。障猶未盡。復未圓證。以何名等云云 能破意者。金剛心雖斷佛果障。麁重未捨。雖證眞理復未圓[3]滿。單云眞智平等。似不顧此旨。故蒙能破也。 義燈述約所證理。後更無障。障所證理。故見分明。不同此前猶有微障。見不了了。不云等覺。此云等覺。但約根本。非據後得。今此菩提意說後得一切種智。不同前故。 名爲勝果。此釋意者。付一障二愚明無障之義。雖麁重未捨。眞理未圓證。金剛無間所證眞如無有[4]後障。[5]依此義邊名等覺也。[6]不同撲揚所破義。[7]況西明疏有三釋。即演祕所引三義也。其中第二釋。存眞智平等。燈[8]中且雖引西明第三義。高覽定及初二釋。若爾西明釋外。自設別義寧同第二釋[9]耶

無間解脫同斷一障歟

問。西明意。釋等覺名。無間解脫同斷一障云云 爾者淄洲大師。可許此義耶 兩方。若不許者。正見燈文。全無難破。隨述自義云。今[10]有助解知。以圓測義爲本。燈師設別義云事[11]就中見西明疏。總有三釋。別引此釋。知可[12]指南云事。況此義既三藏解。豈不許之耶。若依之[13]爾者。演祕中難此釋。若燈師所存者。撲揚豈難之耶。依之見下卷義燈文引西明此[14]釋。破違斷惑證滅[15]斯心別故論文給 兩[16]方如何

答。誠如疑難。雖引此釋別無難破。雖然准演祕意不許此義歟。演祕所引三箇異說。即西明疏三解。 其義無替。誰依用耶。隨下燈中委難之畢三藏解者。 西明所傳。如云要集雖云三藏所說。然恐傳錯也。別引此釋者。見西明疏。 初二義同安有[17]義之言。至[18]第三義。 今三藏云等云云 此即彼師實義見 故燈師且引此義許也。 但至今[19]有助[20]釋文者。圓測義外。更作別釋。故云肋釋。以彼師義非爲本義。演祕破有人三義[21]了。今助一釋等云云 以彼可准[22]之

佛所得法

[23]問。以金剛心菩薩名等覺。撲揚大師。如何釋之耶 答。演祕釋此事。佛所得法而皆得之云云 付之等覺菩薩。雖隣妙覺。未得功德。其類非一。 四智之中無圓鏡成事。五眼之中不備佛眼。六通之無漏盡通。諸智闕一切種智。何判佛所得法而皆得之耶

答。撲揚佛所得法。而皆得之。菩薩稱等。所得自在。離障圓極。 故[24]佛云勝者。 非祕師私[25]義。源依般若經說。 若被疑撲揚釋者。先可被難本經文。而見彼經。 雖擧六度。八定。三十七品。三三昧。五眼。六通等。未[26]出四智。故於四智忽非疑難歟。況雖有未得功德。約已得功德立等覺名也。不同以前諸位故也。 加之見祕下文。 如言燒衣。一分亦轉。據斯相形等勝無咎云云 准此釋者。總以得四智一分尙可云得四智[27]也。次於佛眼者。前四種眼。[28]至佛果已。總名佛眼。故以得四眼。亦名得佛眼歟。漏盡[29]通。分可得之。就中諸障皆悉斷盡。何不云漏盡耶。次一切種智者。觀有智。是後得智也。此中有二。觀無漏道。名道相智。此義邊共菩薩。觀所餘一切法。名一切相智。此義邊唯限佛不通餘也。而[30]披經文。擧一切相智。此即分得此智歟。或此等功德。合正得將得。總云而皆得之[31]歟 正得將得雖異。同是得故。有何相違[32]矣

一意識計三方 [33]一意識計有異本一帖略之

[34]問。論中出唯識迷謬種類。或執諸識用別體同云云 爾者八識體一計歟。將六識體一計歟。答。唯可云八識體一計也 付之。披攝大乘論說。尋一意識菩薩義。所引誠證悉計六識體一見 所謂說六識者皆名意處之文。 唯說六識意各能受意爲彼依之說□□七八□文□□更可非八識體一之師。況世親攝論中云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。無性攝論中述依於彼彼□□□時得彼彼名。所

[1]理＋(耶)乙　[2][云]－甲乙　[3]滿＝證乙　[4]後＝彼甲乙　[5]依＝由乙*　[6](故)＋不甲乙　[7]況＝既乙　[8]中＝師甲乙　[9]耶＋(又有答云不許有人之義尤得其道理凡以金剛心眞智望佛果智之時障猶未盡復未圓證明昧既異何云眞智實平等障猶未盡復未圓證以何名等難即此意也但於淄洲大師釋者凡彼釋意金剛心已前皆有一障二愚見理不分明金剛心以後全無障現起障所證理無障見理無間解脫同故云□□也此即付一障二愚明無障之義麁重不云亦無也而有人義不致今分別故撲揚大師破不許之也故淄洲撲揚邊邊義存成自義難他師也)百七十四字甲，耶＝哉乙　[10]有＝又乙　[11]就＝付甲乙　[12](爲)＋指甲乙　[13]爾＝許甲乙　[14]釋＝文乙　[15]斯＝朋甲乙　[16]方＋(不明)乙　[17]義＝云甲乙　[18](今)＋第甲乙　[19]有＝又甲乙　[20]釋＋(之)甲　[21]了＝畢甲　[22]之＋(也)甲　[23]此問答乙本在眞智平等前　[24][佛]－乙　[25]義＝釋乙　[26]出＝擧甲　[27][也]－甲　[28](通)＋至乙　[29]通＋(者)甲乙　[30]披＝被甲乙　[31]歟＝也乙　[32]矣＝哉乙　[33]「一意…之」十一字－乙　[34]原本無此問答依甲本載之

謂眼識乃至意識。此等文無諍六識體一是如何哉

答。凡一意識菩薩之義。源出何僧之說。是以勘攝大乘本論。述一意識菩薩計。又於此中有一類師說。一意識彼彼依轉得彼彼名。如意思業名身語業云云 既取喩於意思計宗義於體一。若非八識體一。譬喩更不相似。如意思業只說意思分爲三業。非別二思。若許餘識喩不相似。不名一意。淄州大師定判則此意也。是以唯識論出此師計。或執諸識用別體同云云 阿陀那敎說諸識。豈非八識耶。隨疏釋此文。此說八識體是□□□解釋尤明耶。加之至下文破此師□八識自性不可言定一云云 出宗義擧□破文更無所簡。定可八識體一計。況無性攝論中。謂有一類菩提薩埵。欲令唯有一意識性乃至此中無別餘識種類云云 既總云無別餘識。是述八識。若爾依攝論唯識之說。任無性護法意。一意識菩薩之義非六識體一計也。但意各能受文。皆名意處說。意名皆廣兼七八也。次無性攝論之文又同。皆名意處之說。彼論云意識卽攝七八故也。次世親攝論文同無性義。述八識體一旨也。無著本論述八識體一義。世親定可同此說。但至唯除別有阿賴耶識之文者。顯本論所明一意識師除別有第八七識體一之師也。故唯除別有阿賴耶識者。出所度別師義也。非云所明一意識師除第八世親攝論唯除第八更別師義淄州定判此意也。無相違可答申也

尋云。或執諸識用別體同之文。唯限八識體一義歟。若爾今論意最除唯識迷謬之執。七識體一之義何不攝之耶。況或執離心無別心所文。全無分無計盡攝之。或執諸識文何不攝七識體一執耶。若攝之者。云諸識未必八識歟

答。或執諸識文不攝七識體一師。既無簡別云諸識。唯可限八識體一。此說八識體是一故之釋更不攝七識體一計見 但至悉盡唯識迷謬之難者。凡一類菩薩之義雖有二師異說。八識體一彼師爲正義。七識體一不正義。是以今論且擧正義。七識體一師類破之也。故出四計畢爲遮此等種種異執云云 今此中等取七識體一。故盡破唯識迷謬有何失耶。或執離心無別心所文。兼全無分無云無別心所。故不云無諸心所。卽此意也。文言遙異。不可相違也

問。論中出唯識迷謬種類。或執諸識用別體同云云 爾者今此諸識體同計。唯執八識體一歟。❶將有七識體一。六識體一計❷歟 兩方。❸若限八識體一者。迷謬種類執見不同。何唯執八識體一耶。彼或執離心無別心所計中。如有全無分無異計。是以披世親攝論說。述一意識菩薩計。非離意識。別有餘識。唯除別有阿賴耶識云云 如文相者。七識體一見 依之義燈中。世親攝論。唯除第八云云 更別師義云云 既異無性攝論云別師義。以知。有七識體一計云事。次諸敎中。以六識身皆名意處。依六根處故。得六識名❹云云 依此等敎。計一意識。若❺爾何無六識體一計耶。況小乘餘部意判心意識體一。此卽非六識體一耶。若依之有此等❻執者。本疏判此說八識體是一故。難六識體一義。義燈破西明義。成八識體一旨明知。一意識計限八識體一云事。是以見下卷論文。八識自性不可言定一云云 或執諸識用別體同計。卽可同之。兩方如何

答。一意識計。依不分明諸師多作異端。道證師作三釋。八識體一。七識體一。六識體一是也。其中以第三六識體一❼斷正義。圓測神廓等。亦存此義。雖然宗家意。設雖❽計七識體一。全不可云六識體一。其所以者。一意識計。是大乘異師。深爲成唯識依楞伽深密等鏡像水波等經文。所成此義也。是以見世親無性攝論。謂有一類菩提薩埵云云 若爾以小乘心意識體一不可疑之。但至七識體一者。❾聊簡非一准。若依❿秋篠僧正⓫子島上綱等意者。可有此計。卽以燈文爲其誠證。上云若爾那知世親不依楞伽所說第八與七如水起浪。執七爲一。唯除第八。下述若許餘識喩不相似不名一意。是故無性但總說言無別餘識。世親攝論唯除第八云云 更別師義。如

❶將＋(可)㊥　❷歟＝耶㊥*，哉㊁　❸若＋(唯)㊥　❹[云云]－㊥㊁　❺爾＋(者)㊁　❻執＝之類㊁　❼斷＝判㊁　❽計＝許㊥㊁　❾聊＝料㊁　❿原本乙本傍註曰增明記　⓫原本乙本傍註曰唯識義私記第四

古因明師。立能所成。多少各別。非皆相似。(1)文准今解釋。既以七識。喩波浪類影像。故除根本第八。何不計七識體一耶。若有此計者。或執諸識用別體同計中。亦可攝之。諸識言。寛通故。本疏。義燈。成八識體一者。爲遮六識體一也。或又不可有七識體一計歟。水波既同意思業喩。亦無(2)別義。(3)故一意識計。偏執八識體一。但至世親攝論文者。上依意思業喩。成一意識旨(4)了。非離意識別有餘識云云此卽同無性攝論。一意識本計。八識體一義也。結文唯除別有阿(5)羅耶識名。傳一意識之人。唯遮別有第八云事也。義燈更別師義之文。亦可准之

(6)尋云。付有七識體一計。今論文攝乖宗家釋。本疏。義燈。(7)成八識體一。世親攝論云別師義忽不攝今計。況見下卷疏。釋八識自性不可言定一*之文。攝論世親第四。叙唯有一意識菩薩。今不同彼故云云下文所遮。(8)既異世親。今計所出。定非彼計。次付無此計不叶燈文。擧古因明師能(9)立所立例。顯種(10)類不同。何實無七識體一計耶

(11)今別案云。設雖許七識體一計。今論不可攝之。或執諸識之諸言。通八識(12)故。不同或執離心無別心所。不云無諸心所故也。燈云。此論但(13)云諸識體同。諸言無簡乃至世親攝論唯除第八。更別師義(14)等云云准此文得今案也。可思之

問。西明意。釋或執諸識用別體同文。六識體一計云云爾者淄洲大師可許此義耶

答。不許也　付之。明一意識計。專見攝大乘論。而披彼文。依於彼彼眼等生時。得彼彼名。所謂眼識乃至意識。此中無別餘識種類云云既於六識明體一旨。知。今(15)計六識體一云事。加之神廓師。攝論翻譯筆受。(16)深成六識義。豈不依用耶。況樞要中。有六識體一計見如何

答。一意識計。大乘異師。強爲成唯識。依深密等經。豈計六識體一耶。但至攝論文者。諸教中。說六根六識故。且於六(17)識判得彼彼名也。七八既無六根門名故。且擧六識。實意識中。可攝七八。此中無別餘識種類*之文。明簡別識。是故無性但總說言無別餘識。淄洲解釋。卽此意也。神廓。道證等人師。不知深意。任顯文相作解釋。誰可指南(18)耶。樞要文者。是別釋(19)歟。論所說四類計。皆通大小乘異計。一別義也

問。要集意。釋世親攝論唯除別有阿*羅耶識文。(20)但有第八未知第七計云云淄洲大師。可許此義耶　答。不許也　付(21)之。見(22)彼論說。云非離意識。別有餘識。唯除別有阿賴耶識。文相既明。道證所述。尤順論文。依之見下卷疏文。彼文似難大乘異師有八無七云云要集所釋。同大師定判如何　(23)答

全無分無

問。論中出唯識迷謬計。或執離心無別心所云云(24)出經部等義歟　答。(25)經部覺天等計(26)也　付之(27)既云無別心所。明知。全不許心所云事。而經部許有受想思心所。豈此中攝耶。例如或執諸識用別體同計中。唯限八識體一(28)如何

答。疑難卽演祕問詞也。出答文(29)者。疑自被消。全無分無。總名爲無。不爾分無四計。何攝。故疏總言。亦無失矣云云(30)凡於經部師。其種類多途。爲計非一准。或全無心所計。或唯有受想思。無餘心所計。或唯有受想思觸四法計。或有遍行別境十法計。或有遍行別境及貪嗔癡慢十四法一計。而今論遮無別心所。全無分無。合擧之(31)以上異本但至一意識者。(32)可准上問答。或無別心所文。雖攝分無計。或執諸識言。唯限八識體一歟。文言頗異。不可例同(33)也

覺天許受想思歟

問。付諸部異計。且尊者覺天意。爲許(34)有受想思等心所(35)將如何　兩方。若全無計者。見疏燈文。出覺天計。有受想思(36)信四心所云云若依之爾者。婆沙論中。諸有爲法有二自性。大種及心也云云人師難疏文。有四心所。無證據判。(37)如何

答。演祕中。引婆沙論。覺天計同譬喩師。是全無義云云但至疏燈者。雖全無計。受想思等。尙別假立。故述譬喩師義。初刹那名心。第二刹那云想。次念云受。次念云思。第

(33)也＝矣㊥㊅　(34)「有」一㊅　(35)將＝爲當㊅　(36)信＝觸イ㊥　(37)［如］一㊥

(1)文＝云云㊥㊅　(2)別＋(之)㊅　(3)［故］一㊅　(4)了＝畢㊥　(5)羅＝賴㊥　(6)(11)(尋云…耶)百二十餘字＝(今別…之)八十餘字㊥　(7)(同)＋成㊅　(8)［既］一㊥　(9)［立］一㊥㊅　(10)類＝姓㊥　(12)故＝云也㊥，故＋(也)㊅　(13)云＝言㊅　(14)［等］一㊅　(15)計＝執□可㊥　(16)深＝源㊅　(17)識＋(中)㊅　(18)［耶］一㊥　(19)［歟］一㊥*，歟＝也㊅　(20)但＝信㊥　(21)原本乙本傍註曰第四　(22)原本乙本傍註曰第四　(23)［答］一㊥㊅　(24)出經部等義歟＝今者述誰人計耶㊥　(25)(疏)＋經㊥　(26)也＝云云㊅但細註　(27)［既云…耶］二十九字＝［依大師所釋尋經部師意計受想思三法離心有別體述無別心所豈可關經部所計耶］三十四字㊥　(28)(本疏解釋有疑)＋如㊥，如何＝如何耶㊅　(29)［者］一㊥　(30)凡於乃至擧之八十一字甲本作本文，［凡於…本］八十五字一㊅　(31)［以上異本］一㊥　(32)可准上問答五字甲本作細註

三剎那以去。是思差別云云 准彼可知覺天計也

有境無心

問。清辨論師意。[1]立有境無[2]心義歟 答。*立此義也 付之依宗家解釋尋清辨宗義立世俗勝義二門。存妄有眞無道理。有境無*心義。遂可依何[3]義門耶。是以傳彼宗人師。清辨[4]立此義者。法相妄語云云 若爾出誠證。於清辨宗。可被成立宗家定[5]判耶

答。護法。清辨。千一百年出世。成空有諍論。所立宗義乖角。得經論文相違。護法既存唯識無境。清辨定判有境無心。然清辨計總撥法空。爲違中道。强立唯境。本疏解釋。即存此旨。但於二門者。先德異義。雖然且於世[6]俗諦。可許此義。勝義皆空。彼宗實理門。設雖境。不可云有。世俗妄有。是假施設門。何於心不立無耶。此即兩大論師。共雖許心境。中[7]至以心爲本。依心變境故。邊主以境爲本。依境心起故。此等義門皆假相談。有無言。皆在俗諦。但至證文[8]者。大小宗計。證據難探。大師三藏函杖。三藏廣達宗義。即於那蘭陀寺。遇清辨門人[9]德光師子光。窮彼宗義。誰强疑之。況見論文。述清辨義。或執內識如境非有云云 既執內識非有。無心之旨明。彼許外境。今[10]付中道。云如境非有。知。有境無心云事。日本疏主。今論糅者。以此計屬清辨。豈及疑[11]耶。人師所釋。不知清辨意也

私云。護法清辨。應眞大士。所立宗義。遂不可背。互顯一邊。各遮迷執。中主誘愚夫迷境。說唯識無境。邊主爲遮唯識實有執。立有境無心。清辨既大乘師。依花嚴等。可存唯識。而世俗門。是妄有故。說境界有。如護法明不云唯識。故護法菩薩押彼義。成有境無心[12]出迷謬類。例同雖立中道。護法以彼宗。偏同空見。清辨以自宗。亦同有執。互不許之。各押難[13]之。若爾不可求別證文。世俗妄有[14]之談即龜[15]鏡誠證也

此義深奧[16]也。輒不可[17]辨。委[18]細如總料簡[19]短釋抄之

疏三本云。淸辨亦云。若約勝義。諸法皆空。唯有虛僞。如幻化等。若約世俗。見相俱有。許有外境。故非唯識。識離於境。有何體用故知。諸法有境無心。今且違汝。一切唯境。故能緣相。決定是無云云

補闕章云三云 大乘之中。淸辨世俗諦中有相無見。但有虛幻境相現在。何有其心。勝義諦中及小乘一說部。見相俱無云云[20]

論第一同學鈔第七 終

論第一卷同學鈔第八目次

[1](可)＋立(甲)*，(乙) [2]心＋(之)(甲)(乙)* [3]〔義〕－(甲)(乙) [4](不)＋立(乙) [5]判耶＝判如何耶(甲)，判如何(乙) [6]〔俗〕－(乙) [7]至＝主(甲)(乙) [8]〔者〕－(乙) [9]德＝智(乙) [10]付＝就(甲)(乙) [11]耶＝哉(乙) [12]出＝於(乙) [13]之＝也(甲) [14]〔之〕－(乙) [15]鏡＝境(乙) [16]〔也〕－(乙) [17]辨＝陳(甲) [18]細＋(之旨)(甲)(乙) [19]短＝知(甲) ◎[20]次頁 [1]不分卷(甲)(乙) [21](出)＋世(乙) [22]〔出故〕－(乙) [23](安樂)＋無(甲) [24]〔一法〕－(乙) [25]〔變似我法〕－(甲)(乙) [26]〔一變受生〕－(甲)(乙) [27]一二五品斷家家＝三二生家家(乙) [28](一間…歟)九字＝(一間一生)四字(甲)，(一生或半生)五字(乙) [29](此言…有)八字＝(生般涅槃)四字(乙) [30]〔非是生有〕－(甲) [31]定樂慧種姓＝樂定那含事(乙) [32]此下乙本有上依隨轉目 [33]〔二方〕－(乙) [34]〔善巧〕－(甲)(乙) [35](菩薩…巧)八字＝(十善行體)四字(乙) [36]〔有〕－(甲)

論第一卷同學鈔第八

[1]總標

是世間出故

問。本疏中。解若唯有識云何世間等文。引大般若經是世間出故[2]之文。爾者撲揚大師。何釋此文耶　答。祕云。出字[3]牘[4]云云　付之慈恩是三藏[5]寫瓶。不暗大小經論。於新翻經論。善[6]覽眞文。於十六分文。豈疎其理耶。若爾疏主所引。[7]定可眞說。依之稟承淄洲。設劬勞釋是世間出故*之文給へり　本疏所引若有訛謬。豈[8]煩儲會釋耶　答。披本經文。是世間故乃至依世間故。名爲世間云云　[9]故故撲揚依彼文。釋出字[10]牘。誠疏主雖達梵漢。所覽本不同[11]是常習也。燈家且付彼本。五蘊體世間。自[12]現故名世間出。如世說言聖人出云云　取[13]心

由假說我法

問。釋世間我法假非實。疏有無體隨情假。以無依有假二種假。爾者此二假可有差別耶　答。可有差別也　付之我法體無隨能執妄情。假說我法名無體隨情假。以無依有假。以我法無寄有妄情。假說我法云也。若爾二種假名義俱無替。有何別義分爲二解耶。次付疏燈釋。無體隨情假在言說。以無依有假。非在言說云事。不可然。二種假俱以我法無寄妄情有。假說我法。有何別因。云無體隨[14]情時。我法在言。云以無依[15]有時。我法不在言耶。爾者二義差別。尙難成[16]如何

答。本疏釋由假說我法文。總有二解。一云依無體[17]隨假。有體施設假。假說我法。二云依以無依有假。以義依體假。假說我法。初義我法名言名假。世間隨妄情說我法。聖教依施設說我法。故疏[18]云第一解云。說爲我法。而體是無。隨情說假。設體雖有。不稱名假。我法二假。乃屬於說。唯假言說以爲我法。彼體都非云云　次義不屬名言。直以妄情幷所[19]依法體名我法。世間說情爲我法。聖教依體名我法。故疏[20]云第二解云。以無依有。世間說情以爲我法。以義依體。聖教說體。以爲我法。假我及法。不在於言。以所說爲若我法故云云　但至疏燈釋難者。誠說我法。雖在言說。正所假說。二解意異。仍無相違可[21]成申也

無漏心執二方

問。安慧論師意。十地無漏心。可許有執耶　答。義燈。演祕。同作二釋。一云有執。二云無執云云　問。俱不可然。先付初釋。有漏無漏差別。可依執障有無。設安慧論師豈違此道理[22]耶。是以見下卷論文。出安慧自義。云有漏攝者皆能遍計。述護法能破。勿無漏心亦有執故[23]文　若無漏心許有執者。能破非立已成耶。加之根本後得二智。無相見二分師。若非安慧者。誰人義耶。爰知此菩薩意。無漏心無執云事。[24]付次釋不明安慧菩薩。以相見二分許遍計所執。因位無[25]漏。豈不現相見耶。依之安慧二十唯識釋中。依不知如佛境文。除佛以外他心智。皆有[26]無知故。不如佛他心智云云　准此釋。無漏心可有執耶。加之宗家處處中。明此菩薩義。無漏心有執判給　爰知。雖有二釋。以有執釋存實義云事

答。今燈幷祕中。云相傳二解。未斷邪正。雖須成申二釋意。宗家處處中。唯出有執義。第八卷疏燈演祕。第十卷樞[27]要。二十唯識疏等。學翫此義。未見述一釋出無執義。明知。無漏心有執義。是宗家指南正釋云事。先案道理。[28]此菩薩意。[29]許於執[30]障有輕重淺深。設善無記心。設現量心。皆[31]有執存。若爾雖無漏心。執障未盡開。等覺以還位。諸非明了*之心。豈非執俱*耶。若無執者。由何非明了耶。此卽安慧論師大宗義也。漏無漏差別。卽依執障輕重麁細。何等正義。致疑難耶。依之見第八卷義燈。據無明漸微。名爲無漏。緣如緣空。分爲凡聖。故諸自證。因位不能分明親得。現比非量。准思可知云云　但至有漏攝者文者。第八卷燈會彼文。前言八識有漏心者。據顯處說云云　次至能破者。先付顯宗義。始雖難勿無漏心亦有執故。終難如來後得應有執故。旣終難擧佛後得。知。因位必許有執云事。是以見解終難疏[32]文。佛應有執。有二[33]取故。如諸菩薩現二相故云云　次至二分俱無師者。無執

◎ [1]前頁 [20]不分卷(原)(乙)　[2]〔之〕－(乙)*　[3]牘＋(釋也)(甲)　[4]〔云云〕－(甲)　[5]寫＝瀉(乙)　[6]覽＝見(乙)　[7]〔定〕－(甲)　[8]煩＝燎(乙)　[9]〔故〕－(乙)　[10]牘＝剩(甲)　[11]〔是〕－(乙)　[12]現＋(之)(甲)　[13]心＝意(原)(乙)　[14]情＋(假)(甲),(之)(乙)　[15]有＋(假)(甲)　[16]〔如何〕－(甲)　[17]隨＋(情)(甲)(乙)　[18]〔云〕－(乙)　[19]依＝詮(甲)(乙)　[20]〔云〕－(甲)(乙)　[21]成＝答(乙)　[22]耶＝哉(乙)*　[23]文＝云云(甲)(乙)　[24]付＝就(乙)　[25]漏＋(心)(乙)　[26]無知＝不知(乙),無智イ(乙)　[27]要＋(幷)(乙)　[28]此＝安慧(乙)　[29]許於執障＝於執障許(甲)　[30]障＋(而)(乙)　[31]有執存＝存有執(甲)(乙)　[32]文＝釋(甲)(乙)　[33]取＋(相)(甲)(乙)

釋。引彼師雖爲證。有執釋。未致會釋。不知。彼師非必安慧歟。但二十唯識疏中。引有義俱無離二取故文。成安慧意無漏心有執之旨。唯彼釋思其理。離二取故者。無漏心雖有微細執。離有漏重執。如云俱離能取所取相故也。既❶述離二取故。以知。二分所執師云事。依此等道理。存第❷一釋。❸强無相違歟（此事安慧宗大綱也。❹可定事❺多多❻也。別紙註之）

問。安慧論師意。十地無漏心。許有法執釋意。菩薩所說我法。爲名世間我法。將名聖敎我法歟。兩方。若名世間我法者。既聖者所說言敎中。說有我法。豈非聖敎我法耶。是以演祕中。釋聖敎我法。別無依總無相見之義。十地無漏心。有執❼之義意者。卽菩薩所說聖敎我法也❽云云 疏中判世間聖敎二種我法。皆依總無假說。❾演祕中。疏中且依第一義說云云 明知。菩薩所說我法。名聖敎我法云事。若依之❿爾者。凡說我法中。迷悟相分。迷說實我實法。名世間我法。悟前爲令除迷執。假說我法。爲聖敎我法。既十地菩薩。自起迷執。定可世間我法。況燈中。准此義意。釋此事。除佛以外遍計所執總無之上。執實我法。故佛爲令除此執。於彼所計總無之上。假說我法。名聖敎我法云云加之契經中。爲對遣愚夫所執實我法故。於識所變。假說我法名。云云 安慧豈違此文。迷說實我實法。名聖敎我法耶

答。凡世間我法者。迷情前。依執實⓫我法。假說我法也。聖敎我法者。悟心前。爲遣凡夫妄執。施設我法也。而安慧意。世間。聖敎我法雖異。同總無相見上。假說。別無我法。世間執實。聖敎爲遣。設雖爲對治說我法。必依相見假說之也。故燈釋此事。除佛以外。於計所執總無之上。別執爲我及以實法。世尊除此虛妄執故。於總無上假施設。爲聖敎我法⓬等文 准此道理。十地無漏許有執釋。菩薩所起我法名言。是世間我法也。實執我法。說彼名言故。但⓭祕釋者。有義意難。本疏若安慧解云云二種我法。皆是別無。依於總無見相二分。施設假設之文。更作別釋。世間我法及一分聖敎我法云云菩薩二乘所變現⓮之別無依總無。若菩薩無漏及佛現者。義依體。非無依無云云 撲揚破有義。引相傳二解。疏中且依第一義。說二分既執。諸佛便無所以我法。不依佛立。依餘聖者有漏心⓯說名無依無。據⓰斯一義。理亦何失。 具如義燈云云 意云。且隨有義意。致能破故。以菩薩所起我法名言。許聖敎我法。尙本疏文。無相違釋給也。若顯疏主實義者。可任燈文。故結⓱文具如義燈*云云 爰知。且付有人義。一往儲解釋。實義。讓義燈云事

或於菩薩所說我法。可有共不同。若汎爾所起我法名言者。可世間我法。若瑜伽等諸論中。所施設我法名言者。⓲是聖敎我法也。爲對治愚夫妄執。施設我法故也。若爾⓳者燈祕所述。若顯此不同歟（已上二義⓴共是愚案也）

㉑或義云。世間聖敎我法。可有㉒多重。若凡聖相對。凡夫名世。聖者名聖。十地菩薩等㉓雖自有執。爲除凡夫執。說我法故。如彼犢子部。爲除㉔外道卽離我故。說非卽非離。尙亦法執也。若有執無執相㉕對者。十地菩薩名世。佛所說名聖。燈依後相對。祕述前對㉖歟。㉗若依增明記者。祕文違疏云云 常騰記可見之

㉘又㉙有別義。如別㉚紙抄

一法眞俗相形

問。本疏中。㉛付明勝義世俗不同。㉜且以一法。攝眞俗二㉝門之時。爲有勝劣相形義將如何 答。可有二意也 問。俱不明若無此義者。既雖二法。別攝眞俗。若無勝劣者。由何辨二諦。依之見㉞餘卷本疏文。釋然諸種子。唯依世俗說爲實有。不同眞如文。於俗諦中。可名實有。推入勝義。虛妄假法云云 此釋意。明有相形義見 加之㉟解眞俗相形旨。第二世俗。窮至實時。有四重不同等云云 若望世間勝義。無相形義者。可云有三重。何判乃有四重耶。若依之爾者。眞俗雖異。其體既同。豈有淺深差別耶。是以本疏中。釋此能反唯三文。依後三勝義。不可言一多。依世間中㊱云八識別云云 若第一勝義。對第二㊲世俗。有勝劣者。同後三勝義。可云㊳不論一多耶。加之撲揚大師。雖作二釋。判今依初釋。存無相形㊴釋見 況二諦義林中。述眞俗相形。初俗對四眞。第二俗對三眞等云云 若有

❶述＝遮乙　❷一＝二甲　❸强無＝無强甲，無乙　❹(多有)＋可甲，(有)＋可乙　❺[多多也]ー甲　❻[也別紙註之]ー乙　❼[者]ー乙
❽云云＝文乙*　❾[演]ー乙　❿爾＝如此甲乙　⓫我＋(實)乙　⓬文＝云云甲乙　⓭(於)＋祕乙　⓮之＝者乙　⓯[說]ー甲　⓰斯＝此乙　⓱文＋(云)乙　⓲[是]ー甲　⓳[者]ー甲乙　⓴[共]ー甲　㉑原本乙本俱傍註曰菩提院　㉒多＝兩乙　㉓雖自＝自雖甲　㉔[外道]ー乙　㉕對＋(者)乙　㉖歟＝也甲　㉗㉘(若依…之)十八字ト(又有…抄)八字乙　㉙有＝在乙　㉚[紙]ー乙　㉛[付]ー乙　㉜[且]ー乙　㉝門之＝時甲，門乙　㉞原本傍註曰二末，餘卷＝二末乙　㉟原本乙本俱傍註曰號七本　㊱(可)＋云乙　㊲[世]ー甲　㊳[不]ー乙　㊴[釋]ー乙

一法相形者。道理世俗。何不對四眞耶。兩方不明如何

答。一法眞俗。其旨幽玄。勝劣淺深。輙以難辨。而今演祕①中。作二解釋。一云初眞即第二俗。同可言八識各別。二云其體雖同。俗劣眞勝。故初眞中。亦無八識不同云云 准二解釋。初釋云無。一法相形。次釋云有。②此義也。若爾處處相違。皆可依此二釋。故第七卷疏中。釋此依世俗。若依勝義。心所與心非離非即文。作二釋。即今演祕指彼。如下第七疏自兩解。③文 今依初釋。④故除初眞祕⑤釋者。是非斷初釋。今疏中。不舉初眞。依初⑥釋。⑦餘言 若⑧爾今疏且出初釋。乃有四重釋者。且述第二釋。於二義邪正者。宗家未斷之。道理既二⑨途也。各可成其意。初釋意⑩者四俗四眞相對。總可論勝劣。何必於一法可相形耶。若強定一法勝劣者。初俗唯俗非眞。第四眞唯眞非俗。爭可眞俗相形耶。以知。勝義前三。雖世俗後三。總論眞俗勝劣。故無其相違。次釋意⑪者。於蘊處⑫界等法。談顯相名世諦。論如幻之理云眞諦。故雖一法。尚可有相形也

私云。一法眞俗可有相形。世俗勝義。必⑬淺深。於俗諦中可名實有。推入勝義。虛妄假法。餘處解釋。⑭源存其旨。於色等諸法苦等四諦。依麁顯相。名世俗諦。虛假道理。爲勝義諦。其理必然。更不可疑。但今演祕並餘處二釋者何釋。雖皆許相形義。或取其體同邊。或依二諦廢立。此皆共許道理。互取其義。各成彼意。何依二釋。忽云相形有無二釋耶

第九識體

問。宗家意。立八識道理。爾者楞伽經九識⑮之文。何會之⑯耶 答。疏有二釋。一云兼說識性。二云以淨位第八。爲第九識也。俱不可然。先付初釋。見經文。說是故有識生。何云眞如。眞如常住離生滅相故。付⑰後釋。淨位第八。從無漏種子生。豈云依諸邪念法⑱耶

答。凡中道大乘意。於識體限八識。新翻經論諸敎是同。而楞伽經。依諸邪念法。是故有識生。八九種種識。如水中諸波。文 此經所說頗似相違。所以今疏會此文。楞伽經中。兼說識性。或以第八染淨別開。故言九識。⑲非是依他識體有九。亦非體類別有九識 云云 付初釋會難者。有識生者。生顯合而言生。眞如雖無生滅。亦顯識故。假云生歟。或可云言總意別歟。付次釋⑳會難。依斷捨邪念法無漏淨識生故。云依諸邪念法。依斷無明得菩提故。說無明爲菩提。准例可㉑等或㉒又可云言總意㉓別。雖有二釋。以第二釋。可存正義。故唯識章云或因果合說九。楞伽第九頌云。八九種種識。如水中諸波。依無㉔相論。同性經中。若取眞如爲第九者。眞俗合說故。今取淨位第八本識。以爲第九。染淨本識。各別說故 云云 依無相論㉕等。雖說眞如。今依莊嚴經。取淨位第㉖八所謂見莊嚴經。如來無垢識是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應 文 既云圓鏡智相應知。第九阿末羅識。是淨位第八云事。證無垢識圓鏡智俱。餘處解釋。即此意也。述今取淨位深意如此 子島六卷私記 第㉗四意也。可見之

軌在有法

問。論中以軌持二義名法 文云云 爾者軌義。唯爲限有體法將如何 進云。祕中通無法 云云 付之軌者。軌範義。有體法生物解。無法既無此義。何有軌義耶。依之本疏云。前唯有體。義燈判隨增名軌。任慈恩淄洲解釋。於無法雖許持義。至軌義唯限有體*耶。加之緣用必依實有體故者。出護法定判。准彼思之。生物解。豈通無法耶

答。本疏云軌謂軌範。可生物解。持謂任持。不捨自相。述前唯有體。後亦通無。若屈曲表彰生物解是增勝也。若不屈曲表彰只生心是劣弱也。若㉘付增勝名軌之時。劣持中攝。本疏即此意也。義燈顯疏意。此意能有屈曲軌範。表彰差別。生物解者。隨增名軌。不爲屈曲表彰。但自生解。即名爲持。持自性故*文 此即本質有體法。有爲質能起內所慮託之義。以㉙彼本質爲識體生緣。依此義邊唯限有體。若雖無本質。緣空花等㉚之時。依彼無法起心行解。此亦非軌範義耶。義燈隨增名軌*之釋。返劣不遮歟。故撲揚㉛大師。探可有其意之旨。若從其勝。軌在有法。據但生解。無亦名軌㉜釋給㉝也。但至緣用必

①〔中〕－㊀ ②此義＝一法相形㊀ ③文＝云云㊀㊁* ④〔故除初眞〕－㊀㊁ ⑤釋＝文㊀ ⑥釋＋（云事也）㊀ ⑦〔餘言〕－㊀ ⑧爾＝今㊀ ⑨途也＝途㊀，遂㊁ ⑩〔者〕－㊁ ⑪〔者〕－㊀ ⑫〔界〕－㊀㊁ ⑬（有）＋淺㊀㊁ ⑭源＝深㊀，〔源〕－㊁ ⑮〔之〕－㊁ ⑯〔耶〕－㊀，耶＝哉㊁ ⑰後＝次㊀㊁ ⑱耶＋（若爾二釋共有疑如何）㊀ ⑲原本乙本俱傍註曰依是初釋意 ⑳〔會難〕－㊀ ㉑等＝爾㊀㊁ ㉒又＝亦㊀㊁ ㉓別＋（也）㊁ ㉔相＝想㊁* ㉕等＋（者）㊁ ㉖八＋（述今取淨位即存此義也）㊀ ㉗四＝六㊀，三㊁ ㉘付＝就㊀㊁ ㉙彼＝枝㊁ ㉚〔之〕－㊀㊁ ㉛〔大師〕－㊀ ㉜釋給也三字甲本作細註 ㉝〔也〕－㊀，也＋（義燈亦此意見タリ緣無爲等，生解之時，通得名法，不是定說無及眞如，不能生解故，名爲持等云云，既緣無法，云不限持，知，有軌義云事）五十餘字㊁

❶依文者演祕釋此事。據生識體。緣必有體。若行解起云云。因無亦生。如立我無豈不生彼我無行解。故亦無違文。此釋意❷者。識體生者。必依有法。本質有體。質相共有緣用。若緣空花等無法。親所緣緣。能緣皆有故。相分有緣用。設雖緣無法。必有所緣緣。云心起必託內境生故。識體❸起生。必依依他內境故也。識體者是心體性也。行解起者。亦通無法迷机謂人之時。雖別不現人相。如作人解也。即我無立時。既生我無行❹解。此亦非生物解耶。故有義意。軌義限有法者。背此道理也。行解者。是心作用❺也。即見分行解也

問。作我無行解❻之時。尚有親相分。何以之為軌義通無❼法證耶。故有義釋云。❽許無義宗。❾能生解者。約無本質非無影像能生心也。故下論云。緣用必依實有體故文。若爾既直向本質無。不起行解。豈云因無亦生耶。次緣用必依者。所緣緣用歟。又能緣緣用歟

答。緣無法之時。望識體生。即如疑難論行解起。廣通本質無法。空花等行解之外。❿無空花。然能緣心。尚謂空花。故識體邊狹限有法。行解邊廣亙無法。有義意。不知此旨。故破之⓫也。次緣用者。中古先達諍之。雖何義。⓬無強失歟。可思之。所緣⓭緣緣字。即緣用必依之緣字也

此事深細⓮也。閑可⓯思之

摩納縛迦

⓰問。樞要中明世間我差別。引瑜伽論說列我有情等八種。儒者第四摩納縛迦。如何翻之耶　進云。翻儒童見。付之摩納縛迦何翻儒童耶。⓱有人師釋此事。正翻勝我。唐三藏翻為儒童非也云云　此釋定可有所見如何

答。三藏大師。妙悟⓲唄葉。誰疑之耶。但見⓳樞要文。忽非梵漢相翻歟。故正文云。四摩納縛迦。依止於意而高下故。若⓴總釋義。此名儒童。儒美好義。童少年義。美好少年。名曰儒童。論依別釋。摩納是高義。高慢他故。縛迦是下義。卑下他故。以依止意或凌慢他。或卑下他。名摩納縛迦云云　此釋意者此名儒童者。非云正翻儒童歟。若爾大日經疏。不知三藏意。作此㉑彈㉒歟。邑㉓記云。摩納縛迦者。此云儒童。或云高下等云云　若依此釋者。翻儒童歟。何強用一行釋耶㉔。

變似我法

㉕問。護法正義意。有漏五八識可許有變似我法義耶　答。可許此義也　付之。正義意云。六七能遍計。五八識無我法熏習義。何有變似我法義耶。若許此義者。豈異安慧八識能遍計義耶。況五八識任運現境稱境自相。若帶我法相者。寧得境自相耶

答。諸有漏心必有相縛。境所拘礙。心非自在。此即由無始妄熏習力。識體生之時。必似能取所取相現。境心實現。豈非我法相耶。設雖尋思如實觀門。設雖地上深位有漏一切有漏心心所法必帶實相故。有變似我法義也。我法分別熏習力故諸識生時變似我法之論文。深存此旨。但至不執我法云難者。此即義燈問難也。可出答文。會申疑難也。今約分別。解我法。五八可得。無由他染熏成。　識生似我法云云　五八識自雖無我法分別。六七緣彼我法熏習故。後識體生時似我法相也。撲揚大師正顯之。似我法相有見相分。似六七識。我法相見。非起二執。名似我法云云　此釋意者。纂義燈意。更非別義。次得境自相者。既自不執我法。雖二取相現。離我法分別。豈不得自相耶

此事中宗深義。閑可思之

㉖賢聖義

二十七賢聖（釋聞乘性有此廢立）

總集頌云（燈第一）

信見身慧俱　向果各有四
七返家竝種　中㉗生有無上
㉘退思護住法　㉙堪達竝不動

二十七賢㉚聖

一信解（隨信行人修至果位。是鈍根人隨他生信）

二見至（隨法行人修至果位。是利根人自依教生解。亦云見至）俱舍頌云（第二十三）

前十五見道　見未曾見故
名隨信法行　由根鈍利別
至第十六心　隨三向住果
名信解見至　亦由鈍利㉛別

三身證（不還果人。得滅定者。燈云。薩婆多云。以下得此定。六識不行。唯有色根。故命於此身邊有得。得此滅定故。云身證。若大乘師。不以下得身邊有別得。得但顯得滅定。尋得身心。更觀如身根取境。從喩為名。名為身證云云）

❶依＋(實有體故)乙　❷[者]—乙*　❸起生＝生起乙　❹解＋(時)乙　❺[也]—甲乙　❻[之]—甲*　❼法＋(之)甲乙　❽[許]—甲　❾[能]—甲　❿無＝別無甲，無別乙　⓫也＝歟甲　⓬無強＝強無乙　⓭緣＋(之)乙　⓮[也]—乙　⓯思＝案乙　⓰此問答乙本在此卷最後　⓱原本傍註曰大日經疏一行阿闍梨作　⓲唄＝貝甲　⓳[樞]—甲　⓴總＝想乙　㉑彈＝諍甲，解乙　㉒[歟]—甲　㉓記＝法師乙　㉔◎卷第五終甲　㉕(問護…思之)二十三行—甲乙　◎　㉖卷第六首甲　㉗乙本傍註曰信見身慧俱　㉘乙本傍註曰向果各有四　㉙乙本傍註曰七返家竝種　㉚聖＋(云云)細註甲，(文)細註乙　㉛別＋(文)細註乙

四慧解脫　羅漢未得滅定者。①唯斷煩惱障。未離定障。通利鈍二人
五俱解脫　翻上可知。②通利鈍。得滅定。羅漢定惠二障俱解脫故
六預流向　見道前十五心也。預者入也。流者類也。即入聖之流類也
七預流果　見道第十六心也
八一來向　斷欲界修惑一品乃至五品
九一來果　斷六品惑。俱舍云。彼往天上。一來人間。而般涅槃。名一來果
十不還向　斷七八品惑
十一不還果　斷第九品惑。不還來欲界故也　俱舍頌云　二十三
③具修惑斷一　至五向初果
④斷次三向二　⑤離八地向三　⑥云云
上⑦所注者。明次第證果。仍以此頌文。可知超越人也。⑧俱小乘宗唯出超越一來不還之類。不立超中二果之人也
十二阿羅漢向　俱舍頌云　上界修惑中。斷初定一品。至有頂八品。皆阿羅漢⑨向
十三阿羅漢果　俱舍頌云　第九無間道。名金剛喩定。盡得俱盡智。成無學應⑩果
章云。問。九地之中。俱有其惑。何故但於欲界中。而立三果。答。欲界具三性三受煩雜多生。⑪立多果。上界唯定地。無多煩雜。不立於多果⑫云云　光云。見惑易斷總立⑬一果。修惑難斷。別立三⑭果。⑮文廣可見之
十四七返有　初果極多七生人天。如七步蛇第四日⑯毒
十五家家　斷欲三四品。三二生家家。此有⑰二類。人家家。天家家也
十六一種子　斷七或八品。一生名一種子。亦云一間
俱舍頌云　第二十四
斷欲三四品　三二生家家
斷至五二向　斷六一來果
斷七或八品　一生名一間
此即第三向　斷九不還果
十七中般　於欲界身。得不還果。色界中有。得涅槃。此有⑱三速非速⑲住久
十八生般　生色界已。便般涅槃。本有最初。得涅槃也
十九有行般　生色界。已數數起行。⑳斷惑得涅槃
二十無行般　翻上可知。由串習力。能斷隨眠。得涅槃
二十一上流般　從初禪生。乃至非想。此中有二。一樂慧。極至色究竟。二樂定。極至有頂。不生㉑淨居。㉒此俱定姓也。此亦有三。全超。半超。遍沒。此上五類。名五種不還
俱舍頌云　第二十㉓七
㉔此中生有行　無行般涅槃
上流若㉕雜修　能往色究竟
超半超遍沒　㉖餘能往有頂
㉗行無色㉘有四　住此㉙般涅㉚槃
㉛此頌有七種不還
二十二退法　羅漢鈍根極下㉜劣。無遇緣退。現法樂住。即世間靜慮。有㉝學退煩惱
二十三思法　常思惟聖道。若不思惟。即退失也
二十四護法　作意護持。即不退失
二十五住不動　雖不護持。皆不退失。亦不能轉鈍根成利
二十六必勝進　㉞必能轉。㉟根至不動。故亦云堪達
二十七不動　畢竟不爲煩惱不動。故亦云不退　俱舍頌云　第二十五
阿羅漢有六　謂退至不動
前五信解生　總名時解脫
後不時解脫　從前㊱果至㊲生
同論云。退法種姓。非必定退。乃至堪達。非必能達。但約容有。建立此名 *云云
章云。於經生人。有㊳欲界㊴經生及㊵色界經生㊶不同。共㊷生餘界歟　若不然者。有何故㊸耶。又有練根㊹并退失義*耶
俱舍頌云　第二十四
經欲界生聖　不㊺經餘界生
此及往上生　無練根并㊻退
長行釋㊼無練根并退㊽頌云。㊾經㊿習根極成就故。及得殊勝所依止故 *云云　光云。厭欲界生多苦惱故。恐生上界。有長時苦。同欲界故。欲經生。不生上界。色界無苦。厭心劣故。於色界經生聖者。容生無色 *云云
又尋云。遍沒之人。不生大梵天。有何故*耶
同論云。聖必不生大梵天處。僻見處故。一導師故 *云云
又尋云。既有二十七賢聖。何但說四果耶
略章云。問。賢聖有二十七。何故諸處但說(51)果。答。有五義。一者捨已曾得。二者得未曾得(52)三(53)果。斷行故。謂集諸無爲斷。諸煩惱。四者頓得八智。五者頓修十六行。具此五義。故立四果。亦無妨難 *云云
俱舍頌云　第二十四
五因立四果　捨曾得勝(54)進
集斷得八智　頓修十六(55)行
(56)其意同章也

㊳乙本傍註曰七返有　㊴乙本傍註曰家家一間　㊵乙本傍註曰中　㊶乙本傍註曰無行般　㊷乙本傍註曰上流　㊸耶＝哉（乙）*　㊹并＝再（乙）　㊺經＝往（乙）　㊻退＋（文）細註（乙）　㊼無＝頌イ，（無）ー（乙）　㊽頌＝類イ　㊾經＋（生）（甲）（乙）　㊿習＝生イ　(51)（四）＋果（甲）（乙）　(52)三果＝三者集（甲）（乙）　(53)果＝集イ　(54)進＝道（甲）　(55)行＋（云云）細註（甲），（文）細註（乙）　(56)〔其意同章也〕ー（乙）

①〔唯斷煩惱障〕五字ー（乙）　②知＋（亦）（甲）　③原本乙本傍註曰初果六人　④甲本乙本傍註曰第二果三人　⑤原本甲本乙本俱傍註曰第三果六十四人　⑥〔云云〕ー（甲）（乙）　⑦乙本傍註曰得理　⑧俱＝但（乙）　⑨向＋（云云）細註（甲）　⑩果＋（云云）細註（甲）　⑪〔立多果〕ー（乙）　⑫云云＝文（乙）*　⑬〔一〕ー（甲）　⑭果＋（云云）細註（甲）　⑮文廣可見之五字甲本作細註　⑯毒＝疫（乙）　⑰二＝三（乙）　⑱三＝二（乙）　⑲住＝經（乙）　⑳（無）＋色（乙）　㉑（五）＋淨（甲）（乙）　㉒此＋（二）（甲）　㉓七＝四（甲），七（乙）　㉔乙本傍註曰不還也　㉕原本甲本乙本俱傍註曰樂惠　㉖原本乙本俱傍註曰樂定　㉗乙本傍註曰無色般　㉘原本乙本俱傍註曰除中般也　㉙原本乙本俱傍註曰現般　㉚槃＋（文）細註（乙）　㉛〔此頌有七種不還〕ー（甲）（乙）　㉜劣無＝劣（甲），者（乙）　㉝學＝宗（甲）　㉞必＝亦（乙）　㉟根＝故（乙）　㊱果＝見（乙）　㊲生＋（文）細註（乙）　㊳

逆流生

問。古師意。以須陀洹果名逆流生云云爾者大師可許之耶　答不許也　付之依違逆生死流名逆流生其理尤可然。何不許之耶。依之涅槃經并大般若中。逆流生故。名須陀洹云云加之顯揚論中。最初證得逆流行果云云古師所述。順經論說。何不許之耶

答。今本疏竝賢聖義林中。釋初果名。預者入。流謂流類。始入聖之流。故名預流云云梵[1]文難知。何押難之。故[2]先德釋此事。須陀[3]洹正翻。云預流。古師翻爲逆流非者。非謂無逆[4]流生死之義也云云此釋意者。於梵語有正翻。義翻。若依義翻亦可有逆流之義。若爾經論所說。不可相違。古人正翻逆流。故不許之也

二向不定

問。本疏中。釋聖教我種種相二向不定云云爾者撲揚大師。如何釋之耶　答。祕有二釋。一云第二向不定。二云初二向不定。前解爲勝云云付正義有疑。疏文云二向不定。不言第二向。任文可云初二向。況上文預流一來二果所建立決定…云畢。次云二向不定明知。初二向不定…云事。加之論中。云預流一來等。舉初二果。本疏釋彼文有何別因。不釋初向耶

答。既演祕二釋。何以第二釋徒難初義耶。隨邑法師雖作二釋。未斷正否。以知。疏文可有多義云事。但撲揚明判邪正。仰可指南。若據修惑斷不斷別。第二可通。若理教明行相殊別。前解爲勝云云意云。初向亦有不定義。前十五心。有斷修惑不斷之類。然於第二向不定之義。尤分明也。超越次第。有差別故。次第證者。修惑前五品四道及第六品加行無間總名向。超越證人。從一座順決擇分見道十五心名向。初向不定。未及此不同。故雖許一往義。談實理者。可依初釋云也。但至文相者。上釋初果[5]了。立一來果。二向不定云云任文隣次。尤可云第二向耶。或付[6]各義邊。論其是非。非斷正否歟。如云約利鈍別二解俱正也

信解見至

[7]問。義燈中。付明二十七賢聖。且信解見至聖者。何位建立耶　答。今燈云果位云云未分明。若任大師餘處解釋者。義林章云前三果後三向。對法抄云通四果也。[8]俱有疑。先付章釋。信解見至。利鈍聖者。無學位既有二類。何不得此稱耶。是以瑜伽論云於沙門果得解證時。對法論述已至果位。得沙門果之詞廣通。已至果位之文無嫌。知。可通四果云事。今義燈亦同對法論文豈不存此釋耶。次付抄釋。見天親定判。於有學位。立信解見至名。如[9]何

答。義林章竝對法抄。同雖大師製作。賢聖義林。尤順文理。況見章文。信解見至二種聖人。於前三果及後三向。而建立故乃至然有釋通應果。此義不然。至應果中名時解脫。不時解脫。非此二故云云既成自義能破他師二義邪正。明[10]斷是非。誰可異求耶。凡於聲聞乘類。方便云隨信隨法。前三果後三向。名信解見至。無[11]學稱時解脫不時解脫。即於六種姓羅漢。前五種姓鈍根故。名時解脫。不動種姓利根故。[12]云不時解脫也。故俱舍[13]頌前五信解生。總名時解脫。後不時解脫。從前見至生云云若應果位尚有彼名者。有利鈍再立過耶。但至兩論文者。隨信隨法初向方便立此名。對彼果位立信解見至。故總云得沙門果也。雖然談實理者。可限有學位也

尋云。章周記中難前三果義。唯成初果[14]釋如何

答。准兩論文。章主之外。作一往釋歟

隨信隨法

問。了義燈中。付明隨信[15]行隨法行。且今此二類。爲通見道[16]前十五心。[17]將限順決擇分位歟　兩方。若通見道者。隨信者。鈍根[18]之人。任行於師友之教誡。隨法者。利根之類。開悟於聖教之施說。而見道觀心相續之位。刹那總據之道[19]也。既無利鈍[20]差別。由何立二[21]類賢聖。依之對法論[22]中說資糧已具唯限見道以前。顯揚論述趣向諦觀未通十五[23]心。加之見對法論文以賢聖種類攝七種差別之中。信法二人名方便差別。二十七賢聖名果差別云云隨今[24]義燈中。方便有二。謂隨信行隨法行云云若通見道聖位[25]者寧不攝果差別之中耶

[1]文＝本(乙)　[2]原本乙本俱傍註曰賢聖義私記　[3]〔洹〕－(乙)　[4]〔流〕－(甲)　[5]了＝果(乙)　[6]各＝名(乙)　[7]此問答甲本乙本俱在次隨信隨法之後　[8]（問）＋俱(甲)(乙)*　[9]何＋（耶）(乙)　[10]〔斷是…便〕十六字－(甲)　[11]學＋（果）(甲)(乙)　[12]云＝立(甲)　[13]頌＝論(甲)，論甲(乙)　[14]釋＝皆(甲)(乙)　[15]〔行〕－(甲)　[16]〔前〕－(乙)　[17]將＝恐當(甲)(乙)　[18]〔之〕－(甲)，(乙)*　[19]〔也〕－(乙)　[20]鈍＋（之）(甲)　[21]類＋（之）(甲)　[22]〔中〕－(甲)(乙)　[23]心＋（位）(甲)(乙)　[24]〔義〕－(乙)　[25]〔者〕－(甲)(乙)

若依之爾者。大師義林章中。釋兩類次位。謂在見道十五心位幷見道前云[1]云
答根性利鈍。廣亙凡[2]聖諸位。至見道十五心。何廢兩類之不同。是以順決擇分及十五心。名隨信隨法。在前三[3]果。後三向[4]位云云 信解見至。至無學位。分時解脫。不時解脫。凡位聖位。有學無學。利鈍根機。相續無絕。苦法智忍等。前十五心。豈獨無其名耶。是以瑜伽論中。說兩類相由此力故。修證果行云云 至下明信解見至。於沙門果得觸證時云云 既以道類智名證果[5]位。知以前十五心可攝修證果行文云事。文[6]言廣攝見道二類賢聖。通聖位之[7]旨明也。但隨師友披教法。實雖非見道行相。隨以前之加行。尚立信法名言也。故章云。見道位中。觀心相續。而得名爲信法行者。從加行位。以立其名云云 次對[8]法說。約隣近[9]且云資糧已具。顯[10]揚文。依長時判趣向諦觀。依實論之。未嫌見道十五心。故章云。然對法論唯約資糧已具望入見道名二人者。約親近說。顯揚唯說見道前者。據長時說。亦[11]不相違*云云 次對法論意。方便差別收。不爲果差別者。信法二人。說[12]資糧已具。且依此義。取方便*之邊。不屬果中也。故彼抄云。隨信法行。是決擇分位。不入果中故云云 今義燈欲明二十七賢聖。[13]故信法二人。爲方便也。非不顯通十五心之義邊也

疏云。瑜伽論中。[14]亦此二人。入見道時。爲無相行補特伽羅云云 既至見道。改其名言。知。信法偏限凡位云事。況通見道。同小乘三道各[15]二說耶

今云。隨信隨法。至見道名無相行人[16]云從加行故。雖立信法之名。證無相理故。亦名無相行。雖得其名。不捨信法義。何忽爲違文。次小乘意。唯限見道位。大乘廣亙凡聖。寬狹既不同。大小寧齊耶。不同小乘唯在見道。解釋此意也

一二五品斷家家

問。大乘意。付明賢聖不同。且家家聖者中。爲有斷一品二品五品*之類。將如何　答。今燈出三品斷。四品斷家家。不出餘類。賢聖義林亦以同之。對法抄大乘意許一品二品五品斷家家也。*俱不可然。先付義燈聖者根性不同。何必[17]定斷三四品耶。依之見[18]餘卷本疏文。若九品漸斷出觀。若不出觀[19]卽斷九品者云云 [20]別抄同之。既有漸斷出觀*之者。豈無一二品斷家家*耶。次付對法抄。斷欲三四品三二生家家者。天親定[21]判。若無誠證者。誰許四五生等家家*耶。況斷第五品必斷第六者。是所定也。若爾更不可有五品斷家家。如何

答。大師解釋。既[22]分二途。未斷邪正。輒難是非。然大乘意。不許一大品一入觀斷義。何任意樂不同。無一品斷等家家耶。唯識疏竝別抄。以爲誠證。況見燈文。猶斷一品。餘惑但能潤於五生云云 知。有五生家家云事。若爾以小乘一途說。猥不可難之。若斷第五必斷第六者。亦小乘意也。何以之爲重難耶

一間聖者感一大生歟

問。付賢聖種類。且一間聖者。感一大生歟。將潤[23]一生歟　答。潤一小生也　兩方不明。若如講答者。八品斷一間。既潤半生。七品斷人。豈不潤大生耶。是以[24]大師云。一生或半生在名爲一間[25]撲揚判。謂有一大生之因名一種子。若依之爾者。下三品惑。共潤一大生。一間聖者。斷七八品。更依何惑感大生耶

答。案九品潤生。無[26]諍潤一小生也。依之燈中。唯有一小生之業名一種子云云 但至疑難者。見章文。理實亦有第九一品增損半生。極能障故。今據未斷第八品說。故言兩品共增損半生云云 第九品惑。越界難斷故。設雖一品。有潤[27]半[28]生力。若不斷八品之類。必共潤半生也。[29]震且人師。無八品斷一間[30]者卽依此意。雖然宗家意。任俱舍說。定有彼類也。至章文者。任[31]先德意。一生或半生在名爲一間云事也。或字是煩惱惑也。[32]或誤也此則貞松房意也至周記者。見彼文。牒燈文。唯有二少生之業云云 卽釋此意。唯有二小生之因。名一種子云云 若爾依義燈或本。作一往釋歟。彼本是可不正。故見燈下文。下上一品。唯感半生。斷此一品。卽名一間。以有下中下下惑在故下中下下。亦增半生。故名一間云云此釋且解七品斷。八品斷者。准章

[1]云+(如何可云耶)(甲),(如何耶)(乙)　[2]聖+(之)(甲)　[3]果=品(甲)　[4][位]一(甲)　[5]位=時(乙)　[6]言=云(乙)　[7]旨+(以)(乙)　[8]法+(之)(乙)　[9]且=暫(乙)　[10]揚+(之)(甲)(乙)　[11](名)+不(乙)　[12]資糧已具=已具資糧(甲)(乙)　[13][故]一(甲)　[14]亦=今(乙)　[15]二+(之)(甲)　[16]云=者(甲)(乙)　[17]定=言(乙)　[18]原本傍註曰十末　[19][卽]一(甲)(乙)　[20]別抄同之四字甲本作夾註　[21]判+(也)(乙)　[22]分=出(甲)　[23]一+(小)(乙)　[24]甲本乙本俱傍註曰略章　[25]原本甲本乙本俱傍註曰燈周記　[26]諍=許(甲)　[27][半]一(甲)　[28]生+(之)(甲)(乙)　[29]震=晨(甲)　[30][者]一(甲)　[31]甲本乙本傍註曰常騰　[32][或]イ一(甲),[或誤…也]十字一(甲)(乙)

[1]釋可[2]意得也

然不還者

問。不還果聖者。非正潤生之時。可起現行煩惱耶 兩方。若起者。不還聖者。治道圓滿。設雖非潤生[3]時。何起現行惑耶。若依之爾者。今燈云。以[4]於現身起此煩惱。潤中有[5]身。[6]餘處述未臨命終。起現惑故。知。[7]起現行煩惱云事

答。護法論主。判然不還者。對治力強。正潤生位。不起煩惱。但由惑種。潤上地生。故於潤生位。有明誠證。於非潤[8]生時。未見慥文。仍可有二意。或准潤生。不起煩惱歟。至燈[9]文。先明生結起結體。對法抄第八有二釋。一云生結現行。起結種子。二云共是種子云云 大師雖不斷邪正。與法師顯揚疏中。非初釋存次釋。中生二有。同一業所感。能潤煩惱。何各別耶。設雖何釋。起結種子。豈依燈文實云起現行惑耶。而燈釋起結有二意。其文云。以於現身起此煩惱潤中有身。故名起結。或令此中有起。名爲起結云云 若依次釋。何強爲難。但初釋意。於一煩惱種子。有二功能。潤中有。潤生有之功能也。起潤此中有生果功能。云起此煩惱歟。次至餘處[10]釋者。不還向位。起現行惑。爲遮因等起云事歟。彼文云。其潤生惑。亦[11]唯種者。謂不還者乃至此據正發正潤。若助發助潤。起現無失。遮因等起。亦有現故。未臨命終起現惑故云云 或又潤生位。用別意樂故。不起煩惱。非潤生之時。設雖欲界治道圓滿。何不起未斷煩惱耶。況於處處不還雖潤生位。尚有依現行之釋。准彼思之。非潤生之位。豈不起煩惱耶

此[12]事可審定耳。雖所伏惑有退不退文可見[13]之

此言生者非是生有

問。生般涅槃聖者。生有位。般涅槃歟。將可云本有位耶 答。燈並章中。本有位見付之中般涅槃。既中有位。對彼名生般。豈非生有哉。依之略章中。言生般者。謂處生有及本有中云云 如何

答。生有之位是一刹那。既無意識。豈起聖道耶。[14]廣章云。此言生者。非是生有。卽般涅槃。一刹那故。論說死生無意識故云云 [15]至中般例者。[16]本有始對中有云生般也。況准[17]謂從中有至本有中。未衰變來。皆生支攝之論文。生[18]有稱。廣通本有。而遮本有長時。名生般也。於略章者可訓謂處生有。及本有中而般涅槃也。意爲顯本有初。如此釋也。本有初般涅槃云事。源[19]出[20]對法論。故彼論云。生般涅槃。纔生色界已。卽便舉道現前。得盡苦際云云 既云生色界已。知。是本有。又安纔言。豈非云本有最初耶。[21]義燈判生色界已便般涅槃。卽存此旨也

樂定樂慧種姓

問。上流般聖者。有樂[22]定樂慧那含。今此二類。可通不定姓耶 答。燈釋此事。此二俱定姓二乘云云 付之上流那含種類不同。何必定姓耶。況有[23]大乘經中。明樂慧那含類迴心大[24]阿羅漢云云 如何

答。凡宗家意。五淨居天衆。定趣寂聲聞。無色聖者。云無迴心之義。而樂慧者。生五淨居。樂定者。生無色界。豈通不定姓耶。然五淨居。無迴趣者[25]經不說。彼發大心故者[26]所定性相也。但至大乘經者。若大佛頂經[27]歟。彼經[28]者陀羅尼雖佛說。長行是僞經也。豈依用耶。設雖依用。是應化類歟。如云十八梵王受菩薩戒也

尋云。五淨居天定姓之義。證據出經論。抑有何道理耶

答。有深道理。第四靜慮。三千界頂。三乘極位。皆在彼處。菩薩大聖。住大自在宮。聲聞定[29]姓生淨居天。外道異生以無想天計極位涅槃。故知。生彼天之聖者。永無轉向餘乘之義也[30]深可思之

得理更親

問。大乘意。身證不還名。如何釋之耶 答。燈云。但顯得滅定者得理更親。如身根取境從喩爲名。名爲身證云云 付之立賢聖名言。依諸教施設。何從喩立身證名耶。依之大師義林章中。引瑜伽論身作證 多安住等文。身得滅定釋給。如何

答。小乘薩婆多意。身有別得得[31]滅定。故名身證。今大乘[32]宗。不許別得。得此定人。離定慧障。得理更親。如身根取境。故云身證。若夫身得[33]定[34]義。大乘意。於無色界。

[1]釋＝文甲 [2]意得＝得意甲 [3]〔時〕－甲乙 [4]於＝出乙 [5]身＋(故)乙 [6]原本乙本俱傍註曰疏八末 [7]起現＝起理甲，現乙 [8]生＋(之)甲乙 [9]文＋(者)甲乙 [10]〔釋〕－乙 [11]唯＋(有)乙 [12]事＋(追)甲 [13]之＝也乙 [14](故)＋廣甲乙 [15](但)＋至乙 [16](以)＋本甲乙 [17]原本乙本傍註曰第八 [18]有＋(之)甲* [19]出＝見甲 [20]原本甲本乙本俱傍註曰第十三 [21]〔義〕－乙 [22]定樂慧＝慧樂定甲乙 [23]原本甲本乙本俱傍註曰大佛頂經第九 [24]〔阿〕－甲 [25]乙本傍註曰大般若百二十九 [26](是)＋所甲乙 [27]歟＝者甲 [28]〔者〕－甲乙 [29]姓＝性甲 [30]深＝閑甲乙 [31]滅＋(盡)甲乙 [32]宗＝意乙 [33]定＋(之)甲乙 [34]義＋(者)甲乙

不許得滅定耶。判。已信生彼。亦得現前。知有藏識不斷滅故。生無色界類。尚有身證不還之義。故知。准道理。專作此釋。强不可求證文歟。但大師解釋者。隨轉小乘義也。或依松室先德傳者。大乘意亦可許身得滅定之義。而與小乘別也。薩婆多。有別得得此定。大乘不然。故章引本論畢。唯身證得似涅槃法。由身證得。得身證名等云云　但義燈意。爲顯無色有滅定也。依此傳者。章文隨轉小乘常騰義。引彼不用之也

分品潤生　二方

問。付九品潤生義。且二三四品惑相對。五六七品煩惱對望。爲潤生勢力同。將何　兩方。若同者。既九品差降。上下相異。若感生功能無差異者。品數廢立。更爲何耶。若異者。上中。上下。中上。同潤一生。中中。中下。下上。同潤半生。其勢力無替。豈有不同耶。況若潤生力不同者。家家一問等聖者。何可建立耶

答。凡分品潤生。小乘宗義。大乘教意。定全界煩惱皆能結生。故於未斷惑者。各與其力。上上品與餘惑。共潤七生。上中品亦潤五生等也。若依此義邊者。前前煩惱。後後與力。潤生勢力。豈非勝劣耶。但九品七生相對。論生數不同。有總別義。總言之者。上三品潤四生。中三品潤二生。下三品潤一生。半半勝劣是不同也。別論之者。於自三品前一品等。後二品。所謂上上品潤二生。上中上下。共潤二生。中上潤一生。中中。中下。共潤一生。下上潤半生。下中。下下。共潤半生。是約未斷惑。如此定也。若漸次第斷之時。上中。上下。各有潤一生之力。共有多能之煩惱。亦獨有勝能故也。彼七品斷一問潤半生。八品斷潤半生。即此意也。故今燈并章中。共出潤生之義。或各別述潤生之義。此即所望異。互不可相違矣

廣章前後。瑜伽論記燈增明記等。此意見可見之

問。大乘意。可許分品潤生之義耶　答。不許也。爾也。燈云。上依隨轉。大乘無文云云　付之顯揚對法等中。說家家一問等聖者。盛明分品潤生之義。何云大乘無文耶。若分明不說分品潤生故者。小乘部中。更何文明說之耶。依斷欲三四品。三二生家家等文者。大乘亦同之。若爾義燈今解釋。有何別因耶

答。誠俱舍婆沙等中。別不明分品潤生。三二生家家等文。以此可爲證。大乘意。全界煩惱皆能結生云云　故上上品與餘煩惱。共潤七生。上中品與餘惑。共潤五生。上下潤四生。中上潤三生。中中二生。中下一生半。下上一生。下中下下。若未斷云共潤半生。若斷八品畢。第九一品。潤半生也。是以上上品。非獨潤七生。餘全界煩惱。皆功感七生。而斷上上品了。餘惑品共力漸微。不潤七生。但潤五生。斷上中品。殘煩惱唯潤四生。餘皆准斯。故九品煩惱。其勢力勝劣不同。尤有道理。小乘立分品潤生。故上中。上下。中上三品。各潤一生。中中。中下。下上。各潤半生。其勢力既無差別。故不許之也。若爾顯揚等中。雖明家家一問等。定全界煩惱皆能結生。尚異小乘也。小乘之中。無皆能結生之文故也

無智亦無得善巧

問。般若經中。明蘊等六種善巧。爾者第六無智亦無得善巧。通二乘所觀歟　進云。燈中有二釋。初釋通三乘云云　付此澤不可然。無智亦無得善巧者依尋思如實觀門。伏除所取能取。二乘無此義。何通彼耶。依之大師般若幽贊中。唯菩薩眞觀云云　先德雖燈釋違大師釋判。如何

答。義燈有二釋。若違大師釋者。以初釋可爲不正。是以秋篠僧正。初釋違幽贊。次釋同幽贊云云　若爾何强劬勞耶。但此釋意者。所取無觀。廣伏我法二執。二乘既於人無我門。觀假有實無。依此義邊。釋此約三乘也

私云。燈文非二釋歟。於六善巧蘊。處。界。緣起。諦。五種。通三乘。無智亦無得。唯限大乘。故義燈文。此約三乘。或無智得。唯約大乘。作唯識觀者。以前五種云此約三乘。無智得唯大乘判歟。文頗難可案也

餘三善巧

問。本疏中。釋謂蘊處界等文。餘三善巧云云　撲揚大師。如何釋之耶　答。祕意。論說三。

❶原本乙本傍註曰論第七　❷界＋(之)(甲)(乙)　❸甲本傍註曰常騰意　❹[乘]－(乙)　❺[亦]－(乙)　❻別＝異(甲)　❼將＋(如)(甲)(乙)　❽若＋(依之)(乙)　❾[故]－(甲)　❿[惑]－(甲)(乙)　⓫亦獨＝獨亦(甲)　⓬[故]－(乙)　⓭(義)＋燈(乙)　⓮等＋(之)(甲)　⓯[可]－(乙)　⓰[潤]－(甲)　⓱非獨＝獨非(甲)　⓲了＝畢(甲)　⓳斯＝此(甲)　⓴其＝潤生(甲)　㉑乘＝宗(乙)*　㉒付＋(之)(甲)(乙)　㉓原本乙本俱傍註曰增明記　㉔無＋(之)(乙)　㉕乘＋(者)(乙)　㉖文頗難可案也六字甲本作細註

所等有七中。疏但列四後三不出。故言餘三云云　付之今論述謂蘊處界等。源依瑜伽顯揚說。瑜伽說六善巧。三科外。加處非處緣起根。顯揚明七善巧。前六外。加諦善巧。若爾本疏餘三善巧。或四善巧者。今論擧三種故。等言等取三四善巧也。是以見疏文。次下若依中邊。菩薩藏經第十七卷有十善巧云云　爰知。上餘三善巧等者。於六七善巧論之云①事。②震旦人師。解本疏文。卽存此旨如何

答。③本疏解釋。誠任顯④文如疑⑤難。論所擧三善巧外。等言等取瑜伽三善巧。顯揚四善巧也。但⑥至演祕意。今論文廣含諸教善巧。六七善巧。卽十善巧中也。等十善巧者。六七善巧。自入其中。擧廣攝狹。尤有其理。依此意聊簡疏文者。具文云等者。等取緣起。根。諦幷處非處。餘三善巧。或四善⑦巧云云　既瑜伽六種外。出諦善巧。何云依瑜伽文耶。以知。依十善巧或七種善巧。釋等言云事。次擧中邊者。返顯十善巧相也

⑧問。付極七反有。且可有一反受生類耶

何難可習也

答。可有也。付之義云。既云極七反有。何遮一生等云云　是以大師釋說極言。不遮一二也。但涅槃經不說之事。利鈍不定故也。其故利根種性中。現身證道果。逢違緣自謬。經一生也。是卽一反受生者也。彼利鈍不定故。鈍根經生種類出之所隱不出也。於四卷楞伽者。見彼始終。無出三四二生類。故知亦略。具不出之也。次於燈文者。十卷楞伽中。出初果之類。中上謂卽一生云云是證文也

菩薩藏經有十善巧

問。撲揚大師。依菩薩藏經說。有十種善巧云云　爾者其體何物耶　答。祕云。按彼經第⑨八第十。說十善巧。一依趣善巧。二資糧。三念住。四四正勝。五五道分。六覺分。七道分。八趣作一道。九緣起。十一切法⑩云云取意　付之先⑪見第八第十兩卷文。雖說尸羅波羅蜜。全無善巧之言。何云依第八第十⑫耶。次第十七卷。列十善巧名。第十七。八。九⑬三卷中。廣說其義。念住等法門。皆第八道法善巧中。別開之。何別立善巧耶。況彼文說五力。何不列之耶。加之念住等。別開之者。十善巧中。開⑭一爲七者。可有十七善巧。次一趣道善巧。亦第八道法善巧中。別開之。何更立別善巧耶。若爾祕師解釋。專違經文如何

答。疑難卽⑮秋篠僧正所被載也。先德述上難了。故知。演祕尋文⑮謬之。智者尋經。可以取決云云　先賢既爲難義。末學爭儲會釋。菩薩藏經現文。卽如疑難。⑯誰知。祕文若致謬歟。況如理師祕釋中。不牒此文。若有或本歟。但義解祖師引經論文。或任現文或探實理。或依梵文或勘餘本。如此例非一也。始不可疑之。況見彼經第十七卷文。明出十善巧名。所謂蘊法善巧。界法善巧。處法善巧。諦法善巧。無礙解善巧。依趣善巧。資糧善巧。道法善巧。緣起善巧。一切法善巧云云　經文分明。不可異求。隨疏中。菩薩藏經第十七卷云云　而祕師云第八及十。有何別因耶此事不審也。可⑰習尋之

論第一卷同學鈔第八終

論第一卷同學鈔第⑱九目次

⑲三類境⑳上

相見別㉑種

相質㉒種㉓別

一種生慮非㉔慮㉕過

㉖或不熏彼種故

安慧二㉗分

三類境㉘限見分境㉙歟

㉚各守自性

㉛如此相分

然性種㉜等

㉝心所所緣是獨影境

㉞唯本有生

非黃見黃三方

㉟後得智無爲緣相分

①事＋（依之）甲乙　②㚑＝晨甲，原本乙本傍註曰義賓　③本疏＝撲揚甲乙　④文＋（者）甲乙　⑤〔難〕－甲　⑥〔至〕－甲乙　⑦巧＋（等）甲　⑧此問答原本所無今依乙本補載之，乙本此目已下一百六十餘字諸本無之今依版本付箋補之同付箋云，以被害院本書入之淨名院本無之　⑨八＋（及）乙　⑩云云取意＝云云甲，文乙　⑪見＝披甲　⑫耶＝哉乙*　⑬一＝可甲　⑭原本乙本傍註曰增明記　⑮謬＝探乙　⑯誰＝准甲　⑰〔習〕－甲乙　⑱九＝七甲，六乙　⑲〔三類境上〕－甲　⑳〔上〕－乙　㉑種＋（是此正義）乙　㉒種別＝別種甲　㉓別＋（理亦應好）乙　㉔慮＋（等三）乙　㉕〔過〕－甲　㉖或不熏彼種故＝獨散意識緣根塵無種子歟乙　㉗分＋（亦說種生）乙　㉘限見分境歟＝後二分甲，通後二分境歟乙　㉙此下乙本有五識緣自界五塵時有繫不隨轉歟亦云或繫離同題目　㉚各守自性＝無記五識緣五塵有性不隨轉歟乙　㉛如此相分＝第八緣五塵時有性不隨轉歟乙　㉜等＋（亦同五緣）乙　㉝〔心所…境〕八字－甲，〔心所…境〕八字＝〔第八相應五數心所所變性境歟〕乙　㉞唯本有生＝第八五數心所新古合生歟乙　㉟〔後得…分〕八字＝〔法同分收二方〕六字甲，〔後得智緣無爲相分百法中何二方〕十四字乙，乙本題目下分爲後得智緣無爲相分與後得智緣自相境相分二目

後得智緣自相境相分
異地遠境
天眼耳❶識所❷緣
杖自他質
❸非天眼耳識眼耳二識緣遠境歟

論第一卷同學鈔第九

三類境上

相見別種

問。付明相見二分能生種子同別。有三師義。具以或同或異師。可為正義耶　答。爾也　問。兩方不明。若以或同或異義。為正義者。相見二分。是色心法。能生種❹子。定可異。是以相質同種義。付一種生慮非慮過。例於相見同種邊。豈無此過耶。依之樞❺要云。相見別種是此正義。本疏判故相別種於理為勝。明知。❻以相見別種師。可❼為正義云事。若依之❽如此者。了義燈中。於相見二分能生種子。一向同種。一向別種師。義。❾共付多過。於或同或異師者。全無指其非。文相起盡。無諍❿見。第三師正⓫義。爾者兩方不明⓬如何

答。了義燈中。明出三師義。定⓭義是非。誰可異求⓮耶。故以或同或異第三⓯師。可為正義。緣龜毛等無法。見分同種生。緣五根等有法。是別種生。故⓰燈文見相二分。隨其所應。種或同異。如緣龜毛兎角等。相與見同種。以無自體。相分復假。不別熏種。但隨見力帶。同熏種。如緣五根。有為實體。相與見分。即別種生。以十八界定異因故。不相雜亂云云　但至疏文者。正見疏文。上云許有相見二體性者。下以作用別性各不同故。相別種。於理為勝等云云　知。付有體相分。論同種別種云事。次樞要釋者。⓱同疏文。故披樞⓲要。有說。相見別種生者。本質見分。定別種生。其影像相與見分及本質。或⓳同或異乃至　即前所說。相見別種。是此正義云云既作標相見別種。論或同或異義。爰知。付有體相分。雖云別種。遂存龜毛等相分與見分同種之邊⓴云非。㉑依之善㉒殊釋樞要文。今㉓云相見別種者。約或同或異㉔之別種義云云既異一向別種義。何招多過耶　先德訓樞要文云。有說。相見別種(毛與利)生云云(此訓意亦爾也。但不可用之)

相質種別

㉕問。義燈中。付明本質影像同種別種之義。且可有本質同種生相分耶。若有者。親疎所緣各別。何有質相同種義耶。是以燈中相質種別理亦應好云云　若依之爾者。既許種通情本義知。有本質同種生相分云事。依之樞要云見㉖質影二。或同或異。義燈破一向別種義。結由此相質或說同別。加之法處所攝色。有本質同種生法者。出法處義林。㉗對法抄等解釋如何

答。此事先德異義也。或任相質種別理亦應好之斷。云其種各別。或依由此相質或說同別之文。會上別種文。雖然且可存申相質別種之傳也。本質影像。親疎所緣。能生種子。定可各別。凡諸有體法。其種㉘必別也。如有實體相見定別㉙種。況彼緣心法之時。相質㉚異慮非慮。緣五根之時。質影發識取境作用。有無不同。推現行推其種。別種之義。頗叶道理。五根心法相質。若別種者。緣五塵*之時。本質影像。別種之旨。亦以可然。是以撲揚大師。破有人云。初禪眼識。見欲火災。相分與質。不相似故。別種生之義。當地五識所緣質。相豈同種耶云云　所釋明鏡也。誰及異論耶。相質種別理亦應好以親疎緣種各別故定判。深存此等道理也。但種通情本義。有無未定。設雖許此義。㉛是可云假說義門歟(其旨如下)　樞要釋者。言總意別也。見相或同或異。相質是或異之邊也。義燈文。結上二義也。先上標然相與質一云同種一云別種。次委釋二義。返結上二義也。或相質同種義。蒙一種生慮非慮等三過。緣五根心法。相分別種也。故相質或*同或異㉜也。傳救歟。雖然或㉝同邊。猶不立也。次法處章等釋。聊不審也。但彼文有或本㉞不同。諸非實色。即能緣等種子所生。無色用故。或無別種。或與本質。同一種起㉟等本。既㊱背道理。不可用之。或本云。或無別種成本質。故同一種起云云　可依此本也

㊲問。了義燈中。付明本質相分同種別種義。且可有本質同種生相分哉。若有者。親疎所緣各別。其種定可異哉　若依之爾者。見相相望。既許或同或異。質影對望。蓋云或

❶[識]一(甲)　❷緣十(相離遠境歟)(乙)　❸(非天…歟)十三字=(散眼耳識緣他地遠境歟)十字(甲)(乙)　❹[子]一(甲)　❺要十(中)(乙)　❻[以]一(乙)　❼[為]一(乙)　❽如此=爾(甲)　❾共=但(甲),[共]一(乙)　❿[見]一(甲)　⓫義十(見)細註(甲)　⓬[如何]一(甲)　⓭[義]一(乙)　⓮[耶]一(乙)　⓯師十(義)(乙)　⓰甲本傍註曰一末二十三丁　⓱(亦)十同(乙)　⓲要十(文)(乙)　⓳同或異=異或同(甲)*　⓴云非=也(甲)　㉑依=由(甲)　㉒殊=珠(甲)(乙)　㉓云=言(甲)　㉔[之]一(甲)*　㉕此問答乙本與原本大異故別敍之　㉖質影=相質(甲)　㉗原本傍註曰十末　㉘必=各(甲)　㉙種十(也)(甲)　㉚異十(於)(甲)　㉛[是]一(甲)　㉜[也]一(甲)　㉝同十(之)(甲)　㉞[不同]一(甲)　㉟等十(之)(甲)　㊱背=乖(甲)　㊲此問答乙本之文

同或異。況義燈下文。釋帶質境種通情通同本義。或質同種云云 知。有本質同種相分云事。依之樞要云。見質相三。 或同或異。義燈結 由此相質或說同別。加之法處所接色中。有本質同種法者。出法處義林。 對法抄等解釋如何可會耶

答。義燈上下。斷邪正。結所釋。文不同。 先德多致異端。相質種別理亦應好斷。 誠雖分明。由此相質或說同別。淄洲釋。似定實性。彼如相例門第四義。 雖然且任題邪正。可存申相質別種傳也。 凡諸有體法。其種各別也。如有實體相見定別種也。雅知。本質相分。可從別種而生云事。就中第七識緣第八見分之時。本質見分。具緣慮作用。相分非緣慮也。第六識緣眼等五根之時。本質五根。備發識功能。相分無實用也。若爾現行既慮非慮假實不同。其種豈一哉。緣五根心法之時。相質若別種者。 五塵質影別種之義。推而可知者哉。 是以撲揚大師。破有人云初禪眼識見下火災。 相分與質不相似故。別種生之義。當地五識。 所緣質相。豈同種耶云云 所釋猶鏡。 誰及異端哉。 相質種別理亦應好以親疏緣種各別故。定判。源存此旨歟。但種通情本義。有無未定。設雖許此義。是假設義門也委細如下 樞要釋。言總意別也。 既舉質相見三判或同或異。故相見相望。或同或異也。相質狹在于或異之邊歟。義燈文結上二義也。 上標然相與質一云同種一云別種。 委釋成二義了。細決或異或同二義也。秋篠上綱。料簡燈文。如此。或相質同種義。豪一種生慮非慮等多過畢。轉救云。五相心法等相分。與本質別種也。由之相質或同或異也爲言 雖然相質別種義。不許或同之邊也。 次法處章全文云。諸非實色。即能緣等種子所生。 無色用故。或無別種。或與本質同一種起等云云 或本云。或別種成本質故同一種起云云 可依此本也

❶尋云。問記牒或與本質之本。出其體。舉極微等❷畢。又對法抄同之。知。是正本❸也云事

私云。 法處章全寫對法抄。解法處色之一段。故章有或本。即抄可有或本也 樣雖又可案別❹義

❺今❻聊簡樞要文云。見全文有說。 相見別種生者。本質見分。定別種生。其影像相與見分及本質或異或同❼云云 相見對望。質見相對。別種云事。 更無異義。而於質相者。有二義。 故付❽質相邊。云或同或異❾也。是以見燈文。出相見或同或異。正義❿畢。然相與質。一云同種。一云別種等云云 此即依樞要文不分明。淄洲作二釋。斷正否給 依大師解釋不明。淄洲。撲揚。作多釋。致劬勞。是常途習。 師資稟承故也

一種生慮非慮過

問。 付或同或異義。有相質同種。⑪別種二義。且相質同種義。有何過耶 答。燈有三過。一種生慮非慮過。二身根俱過。一種生假實過也 問。三過共不明。先付一種生慮非慮過。正義意。許相見二分或同⑫之邊。等無此過耶。 況現行熏種子。既熏慮非慮種子。種子生現⑬行。例可⑭等耶。 次付二身根俱過。第六識緣五根之時。設許相質別種。質影身根並起者。豈無此過耶。次付一種生假實⑮失。正義意。緣龜毛等無法之時。既見分同種生。何不招此過耶

答。義燈所⑯付三過。共有道理。一種生慮非慮失者。且第七緣第八見分⑰之時。本質見分。緣慮法。第七相分。 非緣⑱慮若質影同種者。一種生慮非慮。尤可爲大過。若許此義。色心二法。 亦可同⑲種。但⑳正義㉑意第六㉒識緣空花等㉓無法之時。 帶此㉔假相分。熏見分自種。故後時自此種子。生見分現行㉕之時。 亦帶彼空花等相分也。 正自種子生。㉖是見分也。 此見分帶假相㉗分起故。㉘假名同種生也㉙如緣龜毛兎角等。 相與見同種。 以無自體。相分復假不別熏種。 但隨見力帶。 同熏種之解釋。 即此意也。 先德取喩㉚云如豆所生莖副生葉也云云 ㉛故正義前無一種生慮非慮㉜過也。 又一種生假實之失不來也。 相質同種義實同種生慮非慮二現行生假實二㉝相分。 故招此等失也。 次現行用㉞廣。 故雖一㉟現熏慮非慮種。 種子力劣。 何生二現㊱耶。如現行熏勝種。種子不生勝㊲現㊳次二身根俱過者若質㊴影身根同一種者。同可有

❶〔尋云〕—(甲) ❷畢＝耶(甲) ❸〔也〕—(甲)(乙) ❹義＋(耳)(甲) ❺原本傍註曰以下異本 ❻聊＝料(甲)(乙) ❼云云＝文(乙)* ❽質相邊＝相質(甲)(乙) ❾也＋(同也)(甲) ❿畢＝了(乙) ⑪別種二義＝相質別種(乙) ⑫〔之〕—(乙) ⑬行＋(相)(乙) ⑭等＝爾(甲) ⑮失＝過(甲)*，(乙) ⑯付＝就(甲) ⑰〔之時〕—(甲)(乙) ⑱慮＋(法)(乙) ⑲種＋(生)(乙) ⑳(至)＋正(乙) ㉑意＝或同邊(乙) ㉒識＋(見分)(乙) ㉓無法之＝相分(乙) ㉔〔假〕—(乙) ㉕〔之〕—(乙) ㉖是＋(即)(乙) ㉗〔分〕—(乙) ㉘假名同種生也＝以見分種子遠望假相分判能生種子名見分同種生也(甲)(乙)，但乙本無遠字 ㉙原本乙本傍註曰燈釋 ㉚〔云〕—(乙) ㉛〔故正…次〕五十三字＝(但至現行熏種子雜者)九字(乙) ㉜過＝失(甲) ㉝〔相分〕—(甲) ㉞廣＝寛(乙) ㉟現＋(行)(乙)* ㊱耶＝哉(乙)* ㊲現＋(也)(甲)(乙) ㊳〔次二身根俱過者〕—(乙) ㊴影＝相(甲)

發識取境用。何從同種生法。一有實用。一無此能耶。若爾[1]者有實用二身根相並。豈不招[2]此過耶。正義既別種生故。本質業感有發識取境用。相分不[3]然。次一種生假[4]實者。[5]若轉救上二身根俱失。[6]相分假者。可有一種生假實過[7]也

或不熏彼種故

問。獨散意識。緣根塵等[8]之時。相[9]分熏種子[10]歟　答[11]燈者。熏種子云云　付之熏種子法。必具有勝用義。[12]羸劣法。無能熏用。獨散意識所緣根塵。闕發識取境[13]等用。既無根塵實用。何熏種子耶。是以見法處義林文。判諸有極微幷獨散意。搆畫根境鏡像。水月。如是等類。同皆無實。心之影故。既等水月鏡像。[14]為遍計所起色[15]體。豈熏種子耶。況法處五種色中。前四是假者[16]所定[17]也。若根塵相分。[18]熏種子者。無假法能熏失耶。加之淄洲大師[19]餘處中。難他師今[20]此相分。熏種子[21]之義云。若能成種。定即是實。假法如無非因緣故。自成第六所變五根。非五識所依之義。述[22]或不熏彼種故。若爾[23]者獨散意識所緣根塵。不熏種子者。[24]文理共明。如何

答。第六所變根塵影像。雖無發識取境用。既本質有體。所起相分。有其勢用。故具有勝用義。熏質影種子也。相分[25]種子雖無可生有實用根塵之能。本質種子具可生實用根塵之力。如緣心法之時相分。熏質影種[26]即非慮相分。熏慮非慮種子也。

若緣五根所變相分。不熏種子者。眼等五根。[27]豈唯本有生[28]耶。第八不能熏五[29]識第七不緣彼。[30]故若非第六誰熏新種耶。[31]故義燈中此言假者。非如瓶等。以能熏故。但無根用。不發識故。名之為假云云　准今此解釋。類水月等。判前四是假。依無發識取境用之義邊也。何況法處義林。判遍計所起不明了意[32]識。獨緣根境。搆畫所生熏種為因。後生根境。自許熏種子。知。雖云假法。猶熏其種也。次補闕章前後文。頗以難會。先他師意云遍計所起色。[33]述假實成種生根。雖名遍計。而是假有云云　故難此義。若依熏種之[34]邊亦可云[35]實而作云熏種。亦述假有。尤違[36]假法如無非因緣故之文。正義意假[37]實義形待不定。依無根等實用之義。雖攝遍計所起色。不同瓶[38]等故。亦有能熏義。若依此義者。亦可云實。況他師[39]云總遍計所起色。假有[40]熏種子故。約餘水月等。致此難歟。[41]次下文云。雖根實[42]用有間斷故。五識不依。或不熏彼種故。或法爾力故。或隨能為因。而不能發識云云　既有多釋。若背道理[43]不[44]可劬勞。若[45]依此義上文述一義歟。或相分五根。熏本質種。雖熏根用。熏自[46]種。不熏有根用種子故。云不熏彼種也。此則為顯以有根用本質五根為五識所依闕發識[47]取境能相分五根非五識依也

[48]問。獨散意識。緣自界五塵相分三類境中何耶　答。或性境。或判帶質境也　進云。撲揚大師釋性境云云　[49]付之能緣心。得境自相此名性境。搆畫意識。不稱境自相。如何可判性境耶。加之勘大師餘處解釋類水月鏡像。列遍計所起色也。爾者所釋背文理如何

安惠二分

問。安惠論師意。許相見二分種子所生歟　答。樞要釋種子所生也　付之安惠菩薩。[50]定相見二[51]分遍計所執。何云種子所生。若種子所生者。豈異緣起法耶。次此種子遍計依他中何[52]耶。若遍計者。何生自體分[53]耶。都無種子。不可生有體現行故。況[54]許所執者。可攝相分[55]何判仍非相分耶。若依他者。相見二分可非種子所生能生依他所生所執耶

[30]〔故〕－乙　[31]（故義…云）百十九字＝（故義燈中，述熏種子，深叶道理，但至法處章者，見彼章文，遍計所起，不明了意識，獨緣根境搆畫所生，熏種為因，復生根境云云遍計所起識，熏種子云事，既宗家自所許也，何為相違耶，但類水月等，判前四是假者，依無發識取境用之義邊也，今為假即顯此意也，次至補闕章前後者，此文誠難會，試會中者，他師）百二十字乙　[32]〔識〕－甲　[33]（云）＋遍乙　[34]邊＋（者）乙　[35]實＋（判假法如無非因緣故也）乙　[36]（假法…文）十字＝（論文）二字乙　[37]實＋（之）甲　[38]等＋（假）乙　[39]〔云〕－乙　[40]（云）＋熏乙　[41]次下文云＝於彼章下文者乙　[42]用有＝有以甲乙　[43]（強）＋不乙　[44]可＋（致）乙　[45]依此義上文述…＝准此釋上破他師亦出一別乙　[46]種＋（了）乙　[47]〔取境〕－乙　[48]〔問獨…何〕九十八字－甲乙　[49]〔付之…何〕五十九字－イ甲　[50]〔定〕－乙　[51]分＋（定）乙　[52]〔耶〕－乙　[53]〔耶〕－甲、耶＝哉乙*　[54]許＝計甲，許＋（遍計）乙　[55]何＝寧乙

[1]〔者〕－甲乙　[2]〔此〕－甲　[3]然＝爾甲　[4]實＋（失）乙　[5]〔若〕－乙　[6]（若）＋相乙　[7]也＋（今言假者非無體假是實種所生以能熏故故燈釋此事此言假者非如瓶等以能熏故但無根用不發識故名之為假云云 是初釋也 第二意遮種生假實失相分五根非無體假故也 依此二釋成其道理例難更不可來）イ甲乙，但意遮二字乙本作會通　[8]〔之〕－乙　[9]分＋（可許）乙　[10]歟＝耶乙*　[11]燈者＝燈云甲，云乙　[12]（勢力）＋羸甲乙　[13]〔等〕－乙　[14]為＝定乙　[15]〔體〕－乙　[16]（是）＋所甲乙　[17]（性相）＋也甲，也＝性相乙　[18]（許）＋熏甲乙　[19]原本乙本傍註曰補闕章　[20]此＋（五根）乙　[21]〔之〕－甲乙　[22]〔或〕－甲　[23]〔者〕－甲乙　[24]文理共明＝道理證據既明鏡乙　[25]（種子…力）二十六字＝（自種雖無發識能本質種子具根塵實用）十六字乙　[26]即＝故乙　[27]豈＝可乙　[28]〔耶〕－乙*　[29]〔識第〕－乙

答。凡安惠[1]論師意。遍計所執中。總無別無二類異[2]也。二分總無不同別無我法。由無始妄熏習力故。識體生時。必似二分現行熏種子時。必帶二分。種子生現行時。亦似相見。雖是無法。尚同有分。故先德釋此事。安惠宗意。種子有二。生實生虛。二箇種子。其體雖二。和合似一。生虛實果云云 於此種子。自體分見分。是同種生[3]也。相分有同別異說也。故樞要[4]云。安惠二分。亦說種生見與體同。相分二說。或同或異。相分無體。種子是假[5]云云 疏三本亦有二說一也 但至無法故可非種子所生[6]云難者。是正義能破意也。見下卷論文。若縁所生內相見分。非依他起。二所依體。例亦應然。無異因故云云 既不正義。何强[7]致劬劣耶。此師意。如先成中異別無故。識自體生時。必似二分現故。妄熏習間。所現二分。云種子所生也。依之見演祕下文。有體爲縁。是護法義。安惠許假得成縁[8]故云云 次此[9]菩薩意。以種子攝依他起。判以種即是彼識功能非實有物故。況難安惠義。假法如無非因縁故[10]文 種子若遍計無法者。何云彼識功能。難假法如無*耶。依他起中。唯有自體分。種子彼功能非實物有。若實有別物者。可非唯識。此師意。云種子假有。深[11]旨在[12]斯生。無現行。既正義能破*也。[13]其旨如先[14]成[15]矣

安惠種子事。[16]閑可[17]沙汰之。[18]別紙在之

三類境限見分境歟

問。付三類境廢立。且唯於見分境爲論之。將通後二分境[19]歟　答。[20]先德二義也。但不[21]明先付限見分境之傳。自證分既縁第二第四。證自證分縁第三分。何於彼不判三類境耶。是以見樞要文。上云。總攝諸境。有其三類。下述以此一頌定諸法體。諸境[22]之詞。不限見分境界諸法之言。可通後二分境耶。況出性境體。色是眞色。心是實心云云 若不通後二分境者。寧云心是實心耶。[23]次付通後二分境之義。立三類境。本爲分別相見[24]二分同[25]種別種。顯隨不隨差別也。後二分前。無[26]此差別。豈攝三類境*耶。依之燈中。然同別種。復有*種別。性與見同乃至顯此差別云。性境不隨心[27]云云 [28]加之判性境不隨心。性境具三不隨。然後二分同種故。無種不隨。三性界繫無替。亦不可有性不隨。繫不隨。若不具三不隨者。何攝性境。若非性境[29]遂可屬[30]何境耶

答。今此二傳。[31]南北兩寺諍。各立道理。互引證文。然[32]而且依北寺傳。廣[33]可通後二分境也。[34]誠三藏一行偈頌起。爲分別相見二分同[35]種別種[36]之義。雖然不遮依此頌意判後二分境也。即以樞要[37]文可[38]爲其證。後二分既實心也。能縁之心。證境自體所縁之心。有實體用。豈非性境*耶。況佛果位。後三分通縁四分。若不通後二分者。後二分縁相分[39]之時。[40]豈不通三類境耶。縁相分攝三類境者。相縁*之時[41]何非性境*耶。但至無不隨義者。[42]先德釋此事云。性境帶質通情本。性境不隨心。帶質同無唯字。故有隨心。性境不通情本。帶質也。述獨影唯從見。於獨影境無不隨見。以有唯字云云 [43]或先德會云。見分所縁具三不隨者爲正性境。後二分是性境類故。雖無三不隨。亦性境收云云 任此等釋。三藏頌文。源分別相見二分同*種別種等義故。雖云性境不隨心。不置唯言。顯有非不隨[44]心性境也。況若强限見分境者頌文豈不盡理耶。就中無分別智。縁眞如*之時。無爲不生法故。雖不可判性種等隨不隨定。性境後二分境。准例可等。依從實種生有實體用。能縁之心。得彼自相之義。名性境[45]也

三卷私記上云。樞要云。此言法體。不定隨心云云 不云定不隨心。意云。定[46]者唯義同。既云不唯隨心。不云唯不隨心。明知非謂一切性境必具三不隨云云

[36]之義=也(甲)　[37][文]—(甲)　[38]爲其=誠(乙)　[39][之]—(甲)(乙)*　[40][豈]—(甲)　[41][何]—(乙)　[42]原本乙本傍註曰私實一卷私記三卷私記一義　[43]原本傍註曰三卷私記一義,或先乃至就中九十六字乙本作夾註　[44]心+(之)(甲)　[45]也+(何況見樞要文,此眞實法,不定隨心云云,此文性境中,顯非必不隨也,若不然者,可云定不隨心哉)三十八字(乙)　[46]者+(亦)(甲)

[1][論師]—(乙)　[2][也]—(乙)　[3][也]—(甲)(乙)*　[4][云]—(乙)　[5][云云]—(乙)　[6][云]—(甲),云=之(乙)　[7][致]—(乙)　[8]故+(等)(乙)　[9]菩薩=師(乙)　[10]文=云云(甲)(乙)　[11]旨=意(甲)(乙)　[12]斯=此(乙)　[13][其旨]—(甲)　[14]成+(申)(甲),(畢)(乙)　[15][矣]—(甲)　[16]閑=靜(乙)　[17]沙汰=思(乙)　[18][別紙在之]—(甲)　[19]歟=哉(乙)　[20]{先德…耶}四十二字={先德傳異,或唯於見分境,立三類境,或可通後二分境也,問,二傳共不明,若限見分境者,後二分既縁境,何非三類境所接哉}四十八字(乙)　[21]明=然(甲)　[22][之]—(乙)　[23]次付通後二分境之義=若依之如此者(乙)　[24][二]—(甲)　[25][種]—(甲)(乙)　[26][此]—(甲)　[27](等)+云(甲),云云=等文(乙)　[28](若通後二分境者不背此釋耶)+加(乙)　[29]遂=更何境中(乙)　[30]何境=之(乙)　[31]南北兩=南寺北(甲)(乙)　[32][而]—(乙)　[33]可+(云)(乙)　[34][誠三…也]三十五字—(乙)　[35][種]—(甲)*

問。眼等五識縁自界五塵相分為三不隨❶俱具之為當如何　答。俱具之也　付之

各守自性

問。無記五識縁五塵境*之時。可有性不❷隨義耶　答。可有也　付之能縁所縁。同是無記❸也。何有性不隨義耶。例如彼第八識。縁天眼耳根心境俱無記。故無此義*耶

答。五塵境性。自是無記。不隨能縁成無記性。既有各守自性之義。何無性不隨義耶。故見❹燈文。雖五識身。無記性者。縁五塵境。其性雖同。而相見分。各守自性。不是隨彼能縁心故。方成無記性云云　但至例難者。燈釋此事。八本餘末。又五六識。體通三性。八識因位。唯無記故云云　第❺八是根本故。所縁天眼耳末。隨❻此無記❼性也。❽五識雖時有無記*之義。是通三性之法*也。五塵恒無記。不被引無記。五識故有性不隨義。第八恒無記故。天眼耳根。隨能縁心。無記性也。況依❾南寺傳者。第八所縁。亦具三不隨。燈文天眼耳根性隨心者。是一相說云云　若依此❿釋。彌⓫以非例歟

如此相分

問。第八識縁五塵境*之時。為有性不隨義。⓬將如何　兩方。若有此義者。因位第八。唯無記*也。五塵亦同彼。以末五塵望本第八。⓭不可有性⓮不隨心義耶。況第八識。恒限無記。所縁五塵。無通善惡*之時。此豈非隨能縁成無記耶。彼第八識。縁天眼耳根。無性不隨義者。第八本餘末。又第八⓯唯無記故⓰文　五塵境。例可⓱爾耶。若依之⓲如此者。見燈文。上擧第八所縁五塵。云如此相分有四不⓳隨。下重釋此義。於中雖有與能縁心同界同性。是境自性。不由能⓴縁心力。是此性界地等。名性境不隨心*文　明知。同五識所縁。有性不隨義云事

答。先於第八所縁性境。或必具三不隨。或不必具三不隨。南寺北寺諍㉑也。若依北寺傳者。於三㉒類境。種子境。無性不隨。有繫種不隨。縁㉓根塵有種不隨。無性繫不隨。㉔今存此傳者五塵境又同天眼耳根。*不可有性*不隨心義也。其旨如一邊難勢㉕也。但至燈文者。擧五八識所㉖縁並五俱意識等所縁性境㉗了。如此相分有四不隨㉘等*文　故此文者。總顯性境相也

㉙今尋云。種子境。有繫種不隨。無性不隨云事。不可然。先三性種子各別。其性各隨現行。何云性㉚境耶。若偏隨心無記者。生善等現行㉛之時。豈不闕性決定義耶。次亦欲界第八。持三界種子。設上二界種子。雖繫不隨。自界種子。何有此義耶。　次第八識。縁*餘法種子。有種不隨者。其義可*爾。第八自生種子。即第八縁*之時。何亦不隨耶

答。種子第八生果功能。皆歸自體。名無記故。具性隨也。雖從現行名為善等種子。非㉜約種子㉝體望生各現行之功能。判性決定義也。今約體說言皆無記也。有從本識判性之義。㉞言性㉟隨也。次具繫不隨者。自界種子。雖識同界而守自性故。亦不隨㊱也。非隨識而同界。故非繫㊲隨。以何知*者。身欲界沒生上界*之時。欲界種子。不改界繫。上界亦欲界種子也。既欲界㊳種。而上本識所持。非隨上本識而成上界故。以之可知繫不隨也。次第八自生種子。從前念種子相生。何有此難耶

㊴重尋云。欲界第八。縁自界種子之時。守性故為繫不隨者。欲界第八縁根塵何不爾耶

答。彼隨識而滅。以之被知繫隨也。五識所縁五塵。雖隨識起滅。有隨質義。不隨能縁之力。故是繫不隨也　已上依三卷私記註之也

然性種等

問。獨散意識。縁自界五塵。相分為㊵性境攝將如何　答。㊶依善殊意者。帶質境也。智周記意。可攝性境也　問。其不明。先付性境㊷義。所縁境㊸界有實㊹體能縁㊺之心。得㊻彼自相。是名性境也。依之樞要云。諸真法體。名為性境。色是真色。心是實心。義燈云

❶俱＝共(甲)　❷隨＋(心)(乙)　❸[也]ー(甲)，也＝性(乙)　❹燈＋(貝)(乙)，乙本傍註曰一末二十五丁左　❺八＋(能縁)(乙)　❻此＝之(甲)，能縁八是(乙)　❼[性]ー(甲)　❽五＋(六)(乙)　❾南寺傳＝先徳意(乙)　❿釋＋(者)(乙)　⓫以非例歟＝不可成相例難(乙)　⓬將＝為當(甲)　⓭[不]ー(甲)，[不可…耶]九字＝[可云性隨心耶]六字(乙)　⓮[不]ー(甲)　⓯唯＝恒(甲)　⓰文＝云云(甲)(乙)*　⓱爾＝等(甲)(乙)*　⓲如此＝謝(甲)(乙)　⓳隨＋(云云)夾註(甲)　⓴[縁]ー(甲)　㉑也＋(若依南寺傳者第八所縁三種境必有三不隨)十八字(乙)　㉒類＝種(甲)　㉓根＝五イ(甲)　㉔(今存…也)二十三字＝(故依二傳雖可會中疑難且成中北寺義者同天眼耳根可云性隨心也)二十八字(乙)　㉕[也]ー(乙)　㉖縁＝變(乙)　㉗了＝畢(乙)　㉘[等]ー(甲)　㉙今＝有(甲)　㉚境耶＝隨(甲)　㉛[之]ー(甲)*　㉜約＝歸イ(甲)(乙)　㉝體＋(也)(甲)　㉞言＝是(甲)　㉟(不)＋隨(甲)　㊱[也]ー(甲)　㊲隨＋(也)(甲)　㊳種＋(子也既欲界種)(甲)　㊴[重尋…耶]三十三字ー(甲)　㊵性境攝＝攝性境(乙)　㊶[依]ー(甲)(乙)　㊷義＝攝(乙)　㊸[界]ー(乙)　㊹體＋(用)(乙)　㊺[之]ー(甲)(乙)　㊻[彼]ー(乙)

判從實種生。有實體用。能緣之心。得彼自相。而[1]獨散意識所緣五塵。無香味等實用。能緣意識。不得境自相。豈云性境耶。是以[2]見法處義林等處處解釋以彼所緣。遍計所起色[3]攝云云 既攝遍計所起色。何云性境耶。次付帶質境。不明。了義燈中。引三藏一頌。四段。解中。明性境段。出今此所緣。若非性[4]境。寧非相違耶。況述然性種等亦同五緣。知。同五識所緣[5]五塵。有性種等不隨[6]名性境也云事

答。文理有左右。是非難一定。然[7]而依秋篠先德傳。可[8]會一邊疑難也。凡性境者。能緣心現量。稱境自相。樞要。義燈。委成其旨。更不可異求。而獨生意識。思構計度。是比量心。豈云性境耶。是以大師。處處同水月鏡像判遍計所起色。淄洲補闕義林[9]章。述若獨緣者皆是比量。加之樞要中。以性境全攝因緣變云云 因緣變者。必有實用。獨散意識所變[10]根塵。既無實用。不可攝因緣變。若非因緣變者。不違樞要[11]釋耶。但至燈文者。[12]返此義證[13]也。[14]先見燈文初云。先定性境後顯不隨[15]也。先定性境體舉五八所緣五俱意識。不出獨散所緣。若性境者何不出之耶。後顯四不隨畢。若獨散意識緣自界五塵等。但是彼境自住自性非得自性然性種等。亦同五緣文 爲顯有不隨義。因雖舉之。既嫌非得自性。豈云性境耶。周記[16]釋不可用之。彼記誤謬非一。何強爲重難耶[17]付中秘三卷自判遍計所起色。知周記一往[18]釋云事

[19]餘卷樞要解因緣變。分別變總有四釋。其中第二釋因緣變者。異熟心云云 第四正義難之。又獨頭之意。是業果心。因緣變故。亦應有用云云故知。且付因緣變異熟云云[20]心一釋。作一往釋[21]歟

心所所緣獨影境

問。第八[22]識相應五數心所所變。爲性境。將如何 答。[23]樞要釋此事。獨影境也云云 付之一聚相應法。所緣必同也。而心王所緣[24]既性境。心所所緣。何不同耶。況以例案之。前七轉識心心所。其境同也。本識王所。准例可[25]等耶

答。掌中樞要中。釋性種等隨應句。出二合句。如第八識緣自地散境。心王所緣。是爲性境。心所所緣。是獨影境文解釋明鏡也。先德釋此意。若[26]心所所變。性境者。一有情可有六種體。王所所變。其實境故。可有六爲身根等耶。況護法難難陀義。應一有情有六種體文 先德所述。源依論文。轉識王[27]所既無此過。何成例難耶。若如此令相例者。轉識王所。其是能熏。第八一聚豈皆所熏處耶

尋云。其過可然。抑有何道理耶

私云。第八諸識根本也。自變爲境界。而心王既變此境[28]畢故。心所被奪其勢力微劣也。故不同心王也。轉識王所。同杖本識所變。故王所境是同也。因中五數。唯詮心王所變爲質之處。重可沙汰也

唯本有生

問。第八相應五數心所相[30]分見分同種生云云。爾者可有新古合生[31]之義耶 進云[32]唯本有生[33]云云 付之[34]五數見分既新古合生。彼所帶起相分。何唯本有生耶。況第六識緣空花緣彼五數相分之時。既與見分同種。既通新舊兩種。例此可等[35]如何

答。任撲揚解釋。可云唯本有生也。其所以者。第六識緣空花等帶彼相分。熏見分種故。後生見分現行[36]之時。帶空花[37]等相分。但隨見力帶同熏種者。此意也。故與能緣心同種。無[38]本[39]新[40]差別。[41]而第六識緣五數見分。所變相分。熏種子之時。不帶五數相分故。[42]新種後生[43]彼見分現行之時。能生種子。不帶彼相分現行也。若爾與五數見分。同種生事。唯依[44]無始法爾種子力也。但至例難者。第六識緣五數相分。所變相分。同空花等。第六見分。同種生。不可有本新二種不同。今所論者。於五數自相見分。釋唯本有生也

尋云。第六識。並緣五數相[45]見之時。定

[1]〔獨〕一(甲)　[2]〔見法…釋〕十字＝〔慈恩撲揚餘處中〕七字(乙)　[3]〔攝〕一(乙)　[4]境＋(者)(乙)　[5]〔五塵〕一(甲)　[6]〔名〕一(甲)　[7]〔而〕一(乙)　[8]會＋(中)(乙)　[9]〔章〕一(甲)(乙)　[10]根＝五(乙)　[11]〔解〕＋釋(乙)　[12]返＋(可爲)(乙)　[13]〔也〕一(乙)　[14]〔先見…體〕二十字＝〔正出性境體〕五字(乙)　[15]也＝畢(甲)　[16]〔釋不…事〕二十七字＝〔意者彼記誤謬不限今釋強不可爲重難但彼釋意〕二十字(乙)　[17]付＝就(甲)　[18]釋＋(也)(甲)　[19]原本乙本俱傍註曰第二　[20]〔心〕一(乙)　[21]歟＋(況演祕第三卷中自判遍計所起色知周記一往意云事)二十二字(乙)　[22]〔識〕一(甲)　[23]乙本傍註曰上未同了有　[24]既＋(是)(甲)(乙)　[25]等＝例(甲)　[26]心＋(心)(乙)　[27]識＋(心)(乙)　[28]〔所〕一(乙)　[29]畢＝了(乙)　[30]分＋(與)(乙)　[31]〔之〕一(甲)(乙)　[32]原本傍註曰周記，(周記)＋唯(甲)，(周記云)＋唯(乙)　[33]云云＝也(乙)　[34]〔五數…等〕五十二字＝〔彼所緣既獨影境，與能緣見分，可同種生，見分有新古合生義者，相分何云唯本有生哉，況第六識緣空華等，與見分同種，無本新差別，緣五數相分時，既與見分同種，通新古兩種，相例可等如何〕七十五字(乙)　[35]〔如何〕一(甲)　[36]〔之〕一(甲)(乙)*　[37]〔等〕一(甲)(乙)　[38]甲本傍註曰本有　[39]甲本傍註曰新熏　[40]〔差別…之〕十五字＝〔不同〕二字(乙)　[41]〔而〕一(甲)　[42]甲本傍註曰五數心所見分…一　[43]〔彼〕一(甲)　[44]甲本傍註曰五數相分　[45]見＋(分)(甲)(乙)

可有帶同熏種義。何遮此義耶

答。雖有並緣時。既各別變①其相分。緣見分。所變相分。有實用故。熏本質見分種子。故有新種。後生現行。緣相分。所變②相分是獨影境。與能緣第六同種生也。既不熏本質相分種故。與五數見分本有③種同種④生也

非黃見黃三方

⑤問。非黃見黃。⑥五俱意識所緣⑦歟　答。獨頭意也　兩方。若如講答者。見餘卷本疏文。成根所發義。述依根變異識變異。以非黃見黃。爲其誠證。若非五俱意識者。豈成⑧誠證耶。是以⑨與法師作二釋。以通眼⑩識。判正釋⑪如之⑫唐土從方。秋篠上綱。非黃見黃五俱意識云云　若依之爾者。今燈中。非黃見黃。是第六識。非是眼識。得自相故云云　此釋明非五俱意識見⑬撲揚大師餘處所釋同之。如何⑭可承耶

答。五俱意識。是現量心。得境自相。非黃見黃。既非量心。講畫分別。豈五俱意識所緣耶。眼根損壞人。同時起眼⑮識意識。緣青色*之時。⑯眼意二識共非明了故。次意識獨起。作黃⑰行解。依之⑱餘卷演祕中。由根損故。令初眼識而不分明。而後意識。見有錯亂故舉壞意。證眼識變云云　根所發⑲義。即以此⑳釋可㉑知之。眼根損故。初眼識非㉒分明。此豈㉓非依根變異。㉔識變異耶。㉕與法師作二釋。從方等述其一義。若違正理俱不可用之　㉖此義背先德釋。更可有異義。如別紙

問。第六識非黃緣黃之時。可重非黃種子耶　答。燈中熏非黃㉗種*云云　付之依能緣心判所熏種。依意識迷亂。作黃行解。全不緣非黃。何不熏黃*種*耶。若不許此義者。境界不隨心。豈唯識道理耶。況緣色法。㉘亦可熏心法種子*耶。依之唐㉙土人師。熏黃種子云云　如何

答。五俱意識。依眼根緣青色*之時。眼根損故意識眼識共非明了。次念所起獨頭意識。於㉚先境作㉛黃解。既本質青色故。心中現相。是青色也。向此境謂黃。㉜是迷亂行解。既黃當情現相。體性都無也。㉝豈熏黃種耶。但至㉞背唯識㉟云難者。既行非黃相分。是親所㊱緣也　叶㊲心起必託內境生故㊳之義。順㊴據生識體緣必有體㊵之理。豈違唯識*耶。色心一法。自本各別相分*也。何可相例*耶。㊶人師所釋。*背此等道理。不可依用矣

尋云。非黃見黃。執心歟。若執心者。燈云。此雖非是法執之心*文　若非執者。迷執謂人。是法執也。迷非黃境謂黃。豈非執耶。依之二十唯識疏上卷。成非黃見黃意識非五識*之義。以五識中無惠執故云云　私云。雖非正執心。是執心類也。㊷故猶攝遍計所執也。若不爾者。諸非執心。異熟生心。迷執謂人。此等當情現相。遂何攝之。不可云依他起。是無法故。知。是遍計所執類也。或非執心也。以五識中無惠執故者。凡非黃見黃之程。有迷亂行解之識。是有㊸惠識也。五識無惠執。無分別故。無非黃見黃*之行解也私言

㊹問。第六識非黃見黃之時。非黃心中。現相外爲別有黃當情現相。㊺將如何　兩方。若別有者。黃相是可有法。豈非依他緣生耶。若爾㊻者同空花等相分。可見分同種生獨影境。何云情有理無法耶。若別無者。能緣心既作黃解。㊼若無其相者。豈不背唯識道理*耶。彼夢中㊽境隨能緣心。其境界相現前。非黃見黃。何不爾耶。依之見攝論文。種種我法境界影像㊾意識遍計㊿轉倒生相故名之爲遍計所執*文　既許實我實法影像生起。准例之黃相。別可現起耶　深密經西明疏。釋攝論文。有二釋。准彼可知之。但准初釋。別無當情現相之義。可存歟。至下可沙汰之

答。深密經圓測疏中。釋種種我法境界影像文。總有二釋。一云依他因緣我法。二云所

①[其]一乙　②[相分]一乙　③種十(而)甲　④生十(云)乙　⑤此問答乙本第三方也　⑥(爲)十五乙　⑦歟=爲當如何乙　⑧誠證=證據乙　⑨原本傍註曰顯揚疏,與法師=顯揚疏中乙　⑩識十(解)甲乙　⑪如=加甲　⑫唐土=辰旦乙　⑬(撲揚…耶)十五字=(隋撲揚餘處中存此旨哉)十字乙　⑭[可承耶]一甲　⑮[識]一乙　⑯[眼意]一乙　⑰行解=解也乙　⑱原本乙本俱傍註曰第五　⑲義=證乙　⑳釋=文乙　㉑知之=成申也乙　㉒分明=明了乙　㉓[非]一乙　㉔(而)十識甲,(非)十識乙　㉕(與法…之)二十二字=(但至與法師釋者違五識現量難誰依用之從方等釋各可一往不盡理歟顯揚疏中既有二義且述一意歟)四十二字乙　㉖[此義…紙]十四字一甲乙　㉗種十(子)甲乙*　㉘[亦]一甲乙,亦可=可亦甲　㉙原本傍註曰太抄　㉚先=青甲　㉛黃十(行)乙　㉜(是迷…黃)七字=(此唯有)三字乙　㉝豈=何乙　㉞背=乖甲乙*　㉟[云]一甲乙　㊱緣十(云)乙　㊲原本乙本俱傍註曰唯識章　㊳之義=義甲,旨乙　㊴原本乙本俱傍註曰第一秘　㊵[之]一乙*　㊶人師乃至用矣十四字甲本作細註　㊷故猶=尚甲,故尚乙　㊸惠十(執)甲乙　㊹此問答乙本第一方也　㊺將=爲當乙　㊻[者]一甲乙　㊼若十(別)甲乙　㊽境十(界)乙　㊾[意識…執]十六字一乙　㊿轉=顛甲

執我法。若依次釋。心中現[1]相外。有當情現相。是雖無法。妄情之前何無彼相。既非緣起法。豈見分同種生耶。若依初釋。心中現相分外。不可有當情現相。若妄心前。其相現[2]者寧非有體耶。二[3]釋雖有其理。且可依初釋也。獨生意識迷亂。非黃緣黃之時。本質非黃故。非黃相分現前。迷亂意識。於此非黃。[4]妄作黃解故。[5]云然所熏種隨本質收。熏非黃種。不熏黃種也。若黃相別現者。既是有法。何不熏種子[6]耶。況一心一時*之中。緣遍計。依他有無相耶。依之本疏中。釋變似我法文。似彼妄情。名似我法。彼妄所執[7]無法實無云云　攝論種種我法境界影像*之文。准之可會。是妄情念。何云實影像*耶。諸當情現相。皆以此可准知之

[8]尋云。執心之前非黃緣黃之時。遍計所執故。以都無法不可現別相。而燈中云。非黃見黃乃至此雖非是法執之心非執心。亦有非黃見黃之義見　何無別

□

答。二十唯識疏上卷。成非黃見黃意〔〕非五識之義。以五識中無惡執故云云　准此釋者。唯限執心歟見　然任今燈者。眼根損壞故。自作此思。可非執心。師資解釋不可相違。但雖非正執心。是可執心類。故尚可攝遍計所執也。若不爾者。諸非執心異熟生心。迷机謂人。此等當情現相。遂何攝之。不可云依他起。是無法故。知可攝遍計所執云事

後得智無爲緣相分

問。後得智緣無爲相分。百法中何耶　答。燈云。法同分云云　進云。有二釋。初釋如彼出。次釋遍計所起色攝[9]文　二釋共有疑。付初釋法同分色心分位假立之。無爲相分。豈攝之*耶。依之見義燈上下文。作獨影帶質。隨應二釋。末云同分耶。付次釋遍計所起色者。分別心所緣。執心境界。何以後得[10]智所緣攝之耶

答。先燈中。於無爲[11]緣相分云法同分攝。更無遍計所起色[12]云釋。何令進二釋耶。故見燈文。緣無爲等。所有相分。法同分收。以體是假。法同分寬故。不同有漏非妄緣故。或緣空花等。亦是遍計所起色攝[13]文故知。於空花等雖有二釋。於無爲者。全無二釋也。但至疑難者。於後得智所變無爲。其義不定。若從見分。卽四蘊[14]攝若從本質可云眞如[15]若離見質。別說之者。是法同分。故今燈中。法同分者。見相別論義門也義燈第三。亦以同之。至上下文者。從見質之義邊也。若依帶本質或性通情本義者。攝帶質境。若依見分同種義者。是獨影境也。既具此二義。亦云第四隨應句也。[16]各所望異[17]也。不可一准矣

後得智緣自相境相分

問。[18]後得智緣自相境界相分。百法中何耶

答。燈[19]云。法同分云云　付之自相境者。[20]是實法體*也。彼相分定可性境。何攝法同分耶。若自相境攝同分者。更以何可名性境耶。依之判性境義。能緣之心。得彼自相云云　若爾[21]者今解釋背文理如何

答。誠如疑難。緣色[22]心自相。尤可屬性境。[23]後得智緣無漏色[24]心自相。[25]豈非性境耶。但至今釋者。先德意區。或以無爲。名自共二相。佛地論中。眞如有[26]自體故名自相。空無我等相所顯故。名共相云云　卽依此意云緣[27]諸無爲自共二相*者。論無[28]爲上自共二相[29]也

異地遠境

問。有漏第八識。依定通引力[30]之時。爲緣異地遠境[31]將如何　兩方。若緣者[32]本疏云。若相離者。雖見其色。而第八不緣。[33]樞要述若定通力所變五塵。非必有本質。依身在上下界。以[34]天眼耳識。緣[35]下上界色聲*之時。相離遠境。第八不緣變故。天眼耳識。非必有本質也。若云緣遠境者。何會此等文耶。若依之不緣者。眼等識所緣狹。尚許緣相離色聲。根本識了大千界。何不緣異地遠境耶。況論云若定等力。所變器身。界地自他。則不決定不簡相離遠境*耶。加之眼等識緣彼。第八識不變之者。違前五心品。未轉依位。麁鈍劣故。必杖外質文。是以燈[36]中。以杖自八所變之

[36] 中十(依身在上界,以上天眼,緣欲界色,時,以自地第八爲本質云云,自相續第八,不變欲界色者,　㝡云)三十七字(乙)

[1] 相十(分)(乙)　[2]〔者〕—(乙)　[3] 釋十(各)(丙)(乙)　[4]〔妄〕—(乙)　[5]〔云〕—(乙)　[6]〔耶〕—(乙)　[7] 無=我(甲)(乙)　[8] 尋云以下十四行原本乙本俱無之,依甲本載之　[9] 文=云云(甲)　[10] 智=知(乙)　[11]〔緣〕—(甲)　[12] 云=之(甲)　[13] 文=等云云(甲)　[14] 攝=收(甲)　[15]〔若〕—(甲)　[16] 各十(各)(乙)　[17]〔也〕—(甲)　[18]〔後得…答〕十六字—(甲)　[19]〔云〕—(甲)　[20] 是=眞ィ(乙)　[21]〔者〕—(甲)(乙)*　[22] 心=法(乙)　[23](如)十後(乙)　[24] 心十(諸法)(乙)　[25]〔豈非性境耶〕—(乙)　[26]〔自〕—(乙)　[27] 諸=說ィ(乙)　[28] 無十(之)(乙)　[29] 也十(或自共二相,是相對不定,若蘊處相對時,色蘊爲共相,色處等爲自相,若處事相對時,色處爲共相,靑黃等各別體事爲自相,由此義故,自共二相皆假,法同分收也)六十三字(甲)(乙)　[30]〔之〕—(甲)(乙)*　[31] 將=爲當(甲)(乙)　[32] 原本乙本俱傍註曰三本　[33] 原本傍註曰論七處,乙本傍註曰下末十五右　[34]〔天〕—(乙)　[35] 下上=上下(乙)

色爲本質故云云　如何

答。有漏第八識。緣不緣異地[1]遠境云事解釋往往。人師先德。所述非一。古今學者。[2]聊簡不同也。可謂宗家[3]難義先[4]賢未決*也。但可成中緣相似遠境不緣相離遠境*之[5]義。凡第八識變境界者。必有依持受用之義。異地遠境更有何用[6]耶。且依身在上界[7]之人。變須彌鐵圍等色。豈有其用耶。馬勝往上界。梵王來下界。雖異地境。尚有依持受用*之義。於近境者。定通[8]所引變爲之也。故[9]論云。然所變土。本爲色身依持受用。[10]述自他身土。可互受用。他所變者爲自質故。第八識任運業果心。於無用境徒不可[11]變。若依此[12]義。天眼耳識。亦不可緣相離遠[13]境。以自他第八所變。[14]爲本質故。[15]故第八識但緣相似遠[16]境也。所謂第六定通。緣極遠境。變相分。此相分似下界色。第八識引定通[17]力。以彼相分。爲本質。亦變相分。天眼耳識。以自第八所變相分。爲本質也。以杖自八所變之色爲本質故之燈釋。卽此意也。既有本質故。順麁鈍劣故必杖外質*之論文。但至非必有本質釋者。此一不正義也。天眼耳識。雖緣相離遠境。第八識限近境。一往釋也。此釋亦處處多[18]述之。所謂疏三本。第七卷[19]樞要初釋。今燈初釋等也。雖然深違必杖外質論文。況見解彼文本疏[20]釋。眼等五識。[21]乃至一者麁二者鈍三者劣故。必杖第八或第六所變。外質方起云云　此釋意者。必杖外質論文。兼含定通所變云也。若不[22]爾者。何云或第六所變耶。其理尤可*爾。論文[23]云前五心品。未轉依位。麁鈍劣故。必杖外質。故亦定有[24]麁所緣緣。已轉依位。此非定有云云　若天眼耳識。無本質者。何未轉依[25]位。總云定有耶。同已轉依。可云此非定有也。若爾[26]彼[27]本疏[28]異論文遣業[29]果。[30]樞要[31]釋也。今燈第二釋。卽同彼疏。設雖定通[32]所變。必杖本質云也。是以見疏三本。難非必有本質[33]文此義應思。違下論文五識麁所緣緣必有之文。應更思審。如樞要說云云　不存無本質釋云事。此疏[34]文明鏡也。陪撲揚大師[35]受彼文問因於定通令第八識緣他異地身器得否。答疏不定判樞要及燈義意許也爰知。處處雖有此釋。非指南實義云事

問。燈第二釋。緣相離境見。未見相似遠境。[36]況若相似遠[37]境。不可云以杖內八。五識被引定通之時。以第六所變。爲本質[38]故如判或第六所[39]變。若爾[40]何煩擧第八所變耶。以知第八識被引定通直緣極遠境云事

答。卽依此[41]義。有緣[42]極遠境之[43]聊簡也。既定通所引故。直引第八。令緣遠境。爲言[44]雖然此義難信。第八被引定通。緣非分境之時。必[45]杖第六所變。彼[46]大地菩薩。變魚米等杖第六所變。第八緣之。緣極遠境豈不然耶。故知此[47]釋。緣相似遠境也。但至[48]可杖第六[49]云難[50]者。雖杖第六。杖第八所變是五識常[51]習也。故[52]且擧第八。不遮第六。況杖第六所[53]變。其旨[54]必然*也。[55]故爲顯[56]第八識緣相似遠境之義。殊擧第八歟。燈第二釋。緣遠境*之義。[57]而相似遠境。相離遠境。是學者異義也。非幾相違。深可案之。雖然相似遠境義[58]頗叶道理歟

處處釋[59]聊簡

天眼耳識所緣

燈二釋。一云。帶質境（第七卷初釋疏[60]三本樞要）此釋意云。天眼耳識。緣極遠境。第[61]八雖引定通。唯限近境也。此釋*之中。親杖本[62]質者。杖下界他有情第八所變[63]也。非自相續第八所變也。二云。性境（疏三本[64]雖若相離者等釋[65]之意　同處演祕第二卷[66]樞要　今解云。許[67]異界無失。疏七末）此釋意云。第八識緣相似遠境。天眼耳識同緣之。不緣極遠境也。此

[1]遠＝相離(甲)(乙)　[2]聊＝料(乙)　[3][難義]－(乙)　[4]賢＝哲(乙)　[5]義＋(也)(甲)(乙)　[6][耶]－(甲)(乙)　[7][之]－(乙)*　[8]所＝力(乙)　[9]原本乙本俱傍註曰第二　[10]原本乙本俱傍註曰第七　[11]變＋(之)(甲)　[12]義＋(者)(乙)　[13]境＋(也)(甲)　[14](可)＋爲(乙)　[15]故第八識但＝也可(乙)　[16]境＋(自相續第八變彼境故)(乙)　[17][力]－(乙)　[18]述＝作(乙)　[19]甲本傍註曰下末十五丁　[20]釋＝文(甲)　[21][乃至]－(甲)　[22]爾＝然(甲),(乙)*　[23][云]－(乙)　[24]麁＝殊(甲)(乙)*　[25][位]－(甲)(乙)　[26][彼]－(乙)　[27]乙本傍註曰第七卷　[28]異＝釋異(甲),釋者(乙)　[29]果＋(力)(乙)　[30]乙本傍註曰第七卷初釋　[31]釋＋(異)(乙)　[32][所變]－(甲)　[33]文＝釋(乙)　[34]文＝釋(甲)　[35]受彼文＝彼處演祕(乙)　[36]況＝云事(乙)　[37]境＋(者)(乙)　[38][故如]－(乙)　[39]變＋(也)(甲),(故)(乙)　[40]何煩＝煩何(乙)　[41]義＝意(乙)　[42][極]－(乙)　[43]聊＝料(甲),聊簡也＝歟(乙)　[44]雖然＝而(乙)　[45](可)＋杖(乙)　[46]大＝十(甲)　[47]釋＋(也)(乙)　[48]可＋(云)(乙)　[49]云＝所變之(甲),[云]－(乙)　[50][者]－(甲)　[51]習＝理(乙)　[52]且＝直(乙)　[53]變＋(者)(乙)　[54]必＝顯(乙)　[55]故＋(第八識)(乙)　[56][第八識]－(乙)　[57]〔而相…也〕十五字＝〔但於其中相似遠境義相離遠境義是可學者料簡〕二十字(乙)　[58]頗＝深(乙)　[59]聊＝料(甲)(乙)　[60][樞]－(乙)　[61]八＋(識)(乙)　[62]質＋(名得自性)(乙)　[63][也]－(乙)　[64]雖若相離者等釋之＝雖此義應思也(乙)　[65][之]－(甲)　[66][樞]－(甲)　[67][異]－(甲)

[1]釋中。又既通果實是上界。似下界故。以天眼通作用勝故。上得似下。不同縁上要引通果及定果相。同彼方縁者。非上以杖自八之所由。是顯上地天眼耳縁下界業果色。[2]與下地業果識縁上界定通果色之不同也。所謂定[3]通果心縁下地業果色。彼相分質定通果。似下地相。非隨本質是業果相。天眼通作用勝[4]故。下地業果心。縁定通果色。彼相分隨本質。[5]要定通[6]果。同彼方縁者。同本質定通所變縁之。[7]爲言 此印業果心。作用劣故。[8]非隨能縁是業果[9]色也。又解所起相分而是業[10]果者。第二性境釋之中。亦有二釋。初釋雖詮下地業果色尙定通果相也。又既通果等意在之。次[11]釋今文是也。既詮業果故。雖定通所變相分[12]猶業果也。此釋同第七卷樞要第二釋也。前二解勝者。相分業果釋。雖第二釋[13]同其趣既異。故對之相分定果釋勝云也。故第七卷樞要。對此釋以非必有本質義斷勝。對相分業果釋者。二解共雖勝。其中以第二以杖自八釋。可爲眞實正義[14]也。順第七卷論疏。[15]疏三本難破之文。分[16]明也。疏不定判者。雖此義應思違下論文。未釋深旨。故云不定判也。或相離遠境並近境。雖定判於相似遠境未明。縁不縁。故云不定判也。[17]樞要及燈義意許也者。第二卷樞要並今燈[18]第二釋也

要[19]上論二云。其上天眼耳見聞下色聲。不[20]詮本質。如第七卷解。第八得自相。[21]見相異界攝。五識得自相。應許別界收。不許別界者。云何名得自[22]相[23]第七卷解不許。今解云許異界無失。前解得處自相義。今解得事自相云云 如第七卷解者初釋也。第八得自相乃至云何名得自相者。問也。第八見相雖實同[24]體。有自本質。不隨能縁。假[25]名異界。爲顯性境故名異界。而天眼耳無本質者。彼相分。唯從能縁。若唯從見者。何得自相云性境耶。故[26]燈云 此從於[27]見同一界繫。非同一種。若爾[28]云。何[29]縁自相境耶。答。親杖本質名得自相云云 同[30]要釋也。或異界[31]者。顯繫不隨也。雖實同界。依各守自性義。云異界也 此義良有[32]大法師義。[33]也

[34]燈第二云。○二解。通縁假實。五識縁實之時。假必依實。○若爾云何名五識得自相境耶。答。自相有二。一處自相。謂十二處各各不同二事自相。於一處中。衆[35]色各別故。言自相。謂於青色。折至極微。今據處自相爲言。故不相違。若爾如何五識。得自相境。唯言性境不隨心。耶。亦縁自性境思[36]之 人人異義。猶如雲霞。几成二義。[37]可定耳

問。天眼耳識。爲[38]許縁異地相離遠境。將如何[39]兩方。若不縁者。天眼耳作用殊勝也。若不縁相離遠境者。定通作用。爲何耶。彼諸根互用位五識。縁三千界遠境云事。聖教所定也。依之今燈云。如身在上界。以上天眼。縁欲界色。餘處樞要。判如生上界。縁下界[40]地。或身在下。起天眼耳。縁上地色等。加之見義燈文。於上地散眼耳識。雖有縁[41]不縁下地二釋。[42]云言上見下據通果故。天眼耳通縁遠境者。更無異義。明知。縁極遠相離境云事。若依之爾者。未轉[43]位五識。必杖本質。而第八識。不可縁相離遠境。第八縁遠境之時。必杖定通所變。故是相似遠境。可非相離遠境。設[44]亦雖杖第六所變。既非相離遠境耶。是以下卷本疏中。釋麁鈍劣故必杖外質文。必杖第八或第六所變外質方起文述或第六所變。卽指定通時也。若爾[45]全不[46]可云[47]縁相離遠境。兩[48]方如何

此論義様。今度案立也。頗可祕之。建久五年正月八日早旦記之

准上論義。可案立之。燈二釋者。卽天眼耳[49]識。縁相離境不[50]縁二意[51]也。如次可配之。但初釋者。第八識都不縁遠境云也。次釋者。許縁遠境。其中[52]云相似云相離。是學者異義也。若第八識。縁相離遠境[53]意。第二釋。亦天眼耳。同初釋。可云縁相離境也

[1]釋+(之)(甲)　[2][與下…色]二十九字ー(乙)　[3][通]ー(甲)　[4]故+(也)(乙)　[5]要=必(甲)　[6]果+(也)(甲)　[7]爲言=云也(乙)但作本文　[8]非=不(乙)　[9]色也=爲言(乙)　[10]果+(等)(甲)(乙)　[11]乙本傍註曰義燈二十七丁右　[12]猶=尙(甲)(乙)　[13]同=內(甲)　[14][也]ー(乙)　[15][疏]ー(乙)，乙本傍註曰二十六右七　[16]明+(故)(甲)(乙)　[17]乙本傍註曰二之四十九丁　[18]第二釋=以杖自八文(乙)　[19]甲本朱書傍註曰末四十九丁　[20]詮=論(乙)　[21][見相]ー(甲)　[22]相+(也)(乙)　[23][第七…者]五十二字ー(乙)　[24]體=界(甲)　[25]名=可云(乙)　[26]燈+(初釋)(乙)　[27][見]ー(乙)　[28]云=者(乙)　[29]縁=得(乙)　[30]要釋=樞要文(乙)　[31][者]ー(甲)，(攝)+者(乙)　[32][大]ー(乙)　[33]也+(第七卷解不許今解云許異界無失前解得處自相識也今解得事相文)二十八字(乙)　[34]原本傍註曰破餘乘段，[燈第…之]百十一字ー(乙)　[35]色=多(甲)　[36]之+(云云)細註(甲)　[37](豆)+可(甲)(乙)　[38][許]ー(甲)　[39][兩方]ー(乙)　[40]地+(色)(甲)(乙)　[41]不縁下地=下地不縁(甲)(乙)　[42][云]ー(乙)　[43](依)+位(甲)，位=依(乙)　[44]亦=且(甲)　[45][全]ー(乙)　[46][可]ー(乙)　[47][縁]ー(甲)　[48]方=單(甲)，單有疑(乙)　[49][識]ー(甲)(乙)　[50]縁+(之)(甲)(乙)　[51][也]ー(甲)　[52][云相似]ー(乙)　[53]意+(者)(甲)(乙)

杖自他質

問。上地散眼耳識。可緣下地色聲耶。

答。燈有二釋。一云不緣。[1]一云緣之。俱有[2]疑先付初釋上界天[3]衆見下三災。生異想[4]文 既生異想。定可非定通[5]果眼識等見之。豈非散識所緣耶。次釋亦有疑。若上地散眼耳識緣下界者。自地第八。不緣他界。五識可無麁所緣緣。豈[6]不違前五心品。未轉依位。麁鈍劣故。心杖外質文[7]耶

答。義燈雖作二釋。未斷邪正。各可成申二釋意也。 初釋[8]散眼耳不緣下地也。緣異地遠境者必依定通勝用也。散不緣下。以極遠故。言上見下。據通果[9]故[10]者。此意也。但生異想者。天眼耳通。見下地[11]已。後念散心意識。可生異想也。次釋以生異想為其證[12]也。故燈云。散眼耳識亦可緣下如見下三災生異想等云云 但[13]於本質者。判杖自他質二解不定。而准定通所緣。以杖自八所變之色為本質故之釋。是正義也。若爾今[14]此二解中。杖自[15]他質是可實義。以他所變為本質[16]者。即上[17]所言親杖本質名得自性[18]意也。餘處演祕。亦雖有此釋。以他所變為自本質。既違道理。不可用之

尋云。第八識緣遠境必依定通。散心[19]之時。既不緣遠境。何云杖自[20]八所變耶

答。此事難思。未見明文。但非定通時。第八識[21]不緣遠境。故依定通。變遠境[22]已。散眼耳識。即以此境為自本質。緣遠境也。此中直緣遠境歟。[23]將緣相似境[24]歟事。准天眼耳所緣。可有二[25]聊簡。雖定通力不緣相離[26]境。今散眼耳。[27]亦可[28]爾 [29]御社一切經香論議湛秀為之

非天眼耳識眼耳二識緣遠境歟

問。非天眼[30]天耳眼耳二識。可緣他地極遠境耶 兩方。若緣者。五識必杖本質。第八識不緣他地遠境。五識豈緣他地遠境耶。若依之不緣者。六根[31]淨位人。未得天眼*天耳。緣阿迦尼吒天色聲云云 此豈非天眼*天耳眼耳識。[32]緣異界極遠境耶

答。散眼耳識緣境[33]云。義燈有二釋。初釋不緣他[34]地境也。但於六根清淨難者。彼談法威[35]德力也。法華論釋此事。此是智境。鼻根知故。定智遙知。依鼻根取。故名聞香。非鼻實能離中取境云云 既云定智。今此法威德力。依定力也。是以法花經依法威德力。得六根[36]淨功德者。加行位菩薩也。其位既定位。彼人法力。豈離定力耶。若爾第八識。緣他地遠[37]境義意者。[38]第六定通。[39]被引[40]第八識可緣他地遠境。菩薩眼耳識。何依彼定通[41]之時。無杖自第八所變。[42]緣遠境[43]耶。若[44]云不緣遠境義意者。未轉[45]依五識。必杖本質者。是談業[46]果也。今付法力論之。何成相違耶。云杖自他質二解不定。故無本質之難。更不可來歟[47]◎

論第一卷同學鈔第九終

論第一卷同學鈔第[13]十目次

[40][第八識]－(甲) [41][之時無]－(乙) [42](無)＋緣(乙) [43][耶]－(乙) [44][云]－(乙) [45][依]－(乙) [46]果＝力(乙) ◎ [47]次頁 [13]不分卷(乙) [48]十＝八(甲) [49]影像非異熟＝無覆是性類(甲)，異熟據酬果(乙) [50][互用緣]－(甲)，(所取他境)＋互(乙) [51]無漏從質即是無記＝因位平等性智緣第八相分隨質名無記歟 [52]從質即是無記＝識上(甲) [53](有漏…分)十三字＝(心王所緣)四字(甲) [54]通果色相分＝果色獨影分歟(乙) [55]第八相應＝五數(甲)，(第八…歟)十二字＝(有漏第八緣定通色相應心所相質歟)十五字(乙) [56]本質＝色(甲) [57]或繫雖同＝有漏第八緣無漏定果境時心所心變業果歟(乙)，無漏從質即是無記，第八相應心所杖定果本質歟，或繫雖同之三項乙本在生心應儀之次 [58][緣]－(甲)，(意識)＋緣(乙) [59]界＋(時)(乙) [60][各別歟]－(甲)

[1]一＝二(乙) [2]俱有疑先付初釋＝問先初釋不明(甲)(乙)但乙本無先字 [3]衆＋(眼)(乙) [4]文＝云云(甲)，[文]－(乙) [5][果]－(乙) [6]不＝非(甲)(乙) [7]耶＋(二解共不明如何)(乙) [8][散眼…也]二十一字－(乙) [9]故＋(云云)(乙) [10]者此意也＝緣異地遠境必依定通勝用故於上地者非散識也)(乙) [11]已＝了(乙) [12][也]－(甲)，[也故…云云]二十四字－(乙) [13]於＝在(甲) [14][此]－(甲)(乙) [15]他＝地(甲)(乙) [16]者＝義(乙) [17][所言]－(乙) [18]意＝釋(乙) [19][之]－(乙) [20](第)＋八(甲) [21]不＋(可)(乙) [22]已＝畢(乙) [23][將]－(甲)，將＝又(乙) [24]歟＋(云)(乙) [25]聊＝料(乙) [26]境＋(者)(甲)(乙) [27][亦]－(甲) [28]爾＝同之(乙) [29][御社…之]十二字－(乙) [30][天]－(乙)* [31](清)＋淨(甲)(乙) [32]緣＝解(乙) [33][云]－(乙) [34]地＋(遠)(乙) [35][德]－(乙) [36][淨]－(乙) [37]境＋(之)(乙) [38]第六定通被引＝被引第六定通被引(乙) [39]被＝所(甲)

[1]二禪以上起眼耳身三識緣上[2]色等相[3]分歟
必變上器
變本形類[4]二方
[5]下界第八緣魚米等相分
[6]五識以第六所變為質歟
生心應[7]慮*二方
總標殘
據第七[8]識
[9]似彼妄[10]情
變似我法
[11]唯此[12]論釋

論第一卷同學鈔第十

[13]三類境 下

種通情本

問。付三類境廢立。且[14]為帶質境。有種通情本義。將如何[15]耶 答。可有二[16]意也。[17]若有此義者。第七識緣第八見分。所變相分。是為帶質境本。彼相分既別種所生。何通情本耶。若強有此義者。同時從情本種子生歟。若爾不背未見多種生一牙故之理[18]耶。若前後[19]念者。與見同種時。何異獨影境。與質同種時。可有一種生慮非慮[20]過*耶。依之今[21]燈並[22]餘處演祕中。第七相分別。種所生云云 若依之如此者。云性境不隨心。通獨影唯從見。皆於種子。定隨不隨判帶質通情本。寧不明種子通情本之義耶。是以義燈云。種亦不定。或質同種。或見同種。樞要判亦得說言從本質種生。亦得說言從見分種生。義不定故[23]二邊[24]不明。如何

答。帶質境種通情本者。有無二義。先代未決。於有此義[25]云傳。亦有別義。或以各別相分云種通情本。或云以一箇相分實通情本。或以義通情本*云。學者[26]聊簡。猶如雲霞。今且可存中以義通情本之意也。第七相分。既實別種。何有實通情本之義*耶。若實論此義者。如一邊疑難。可有多相違[27]也。故准性通情本。亦可論種子情本。現行相分。既從見質名有覆無覆。於自法中。或從見分第七識攝。或從本質第八識攝也。故義燈中。破離見質別法同分攝*云義。故不可說離見質判定隨一故。非法同分。此釋為正故判第七相。離見質法同分收。此非正說云云 現行相分。既隨應攝見質故。能生種子。亦從見種從質種屬之。所生現行。名從[28]見種生。從[29]質種生也。此[30]即性通情本相分所熏種子故。種子[31]亦通情本。第七緣第八所變相分。熏自種子並本質種。以今此相分自種從能熏現行。名二性種。彼種[32]子所生相分。是為雜引生體為帶質境本也。故餘處演祕中。釋第七相分雜引生義。總有二釋。第一釋是正義也。彼文云。第七現[33]相隨於見質通於二性。此相熏種。種隨現相。亦名二性。後相依此一性種生。名雜引生云云 以此義邊。雖名種通情本。實別種故。無處處相違也。故見燈文。或云相質種別理亦應好。或判如因七緣八。性同不同。通情本故。界同種不同。別種所生相分云云事。此等文明鏡也。但至樞要。義燈文者。即以義云通情本專依彼文。故樞要云。亦得說言從本質種生。亦得說言從見分種生。義不定故云云 二處置亦言云義不定[34]故。無評以義通情本見 若爾義燈或質同種或見同種者。意同樞要。或復別種者。[35]顯實理云別種所生也

[36]三卷私記中卷云。古明德中。有傳訓義云。與見同種。與質同種生也。意云。七心中影離見及質。而無別體。而有體。此相分隨能緣七。為有覆性。隨本質八為無覆性。是故說一相分云通情本帶質。此性通情本義。即此性通情本之相分所熏種隨現行相分。亦名有覆性種子。亦名無覆性種子。有覆義邊。與見同種。無覆性邊。與本質同種。即以義說二性種子。此二性種之所生故。說現相分云質同種生。與見同種所生。是故云種通情本也。問。若爾直可云或同或異。何故燈文更云或復別種耶。既云別種。准此說意。可云無種通情本義耶。答彼文意云。顯離質與見別有影像種故。云或復別種也。今以義說此一體種。名二性種。故亦有種通情本義也云云

影像非異熟

[1]（二禪…歟）十七字＝（相分界繫）四字 [2]色等＝地色等時 [3]分＋（縁能緣論地繫歟） [4]〔二方〕－* [5]（下界…分）十字＝（據實業果）四字 [6]〔五識…歟〕十字－ [7]慮＋（似起發識） [8]識＝藏無明而起 [9]（妄情前現我法）＋似 [10]情＋（相歟） [11]（瑜伽唯識二各有四）＋唯 [12]論釋＝釋論 [13]前頁不分卷 [14]〔為〕－ [15]〔耶〕－ [16]意＝心 [17]（爾方）＋若 [18]耶＝哉* [19]念＝補 [20]過＝失 [21]（義）＋燈 [22]原本乙本傍註曰第一卷下文 [23]〔二邊不明〕－ [24]不明＝難知 [25]〔云〕－* [26]聊＝料 [27]〔也〕－，也＝歟 [28]見＝質 [29]質＝見 [30]即＝則*， [31]亦＝云 [32]〔子〕－ [33]相＝行 [34]〔故〕－ [35]顯實理云＝實顯 [36]〔三卷…云云〕十七行－

問。第七❶識緣第八見分。所變相分。從本質可名異熟耶。答。不名也。付之既從本質名無覆。何亦不云異熟*耶。況若從本質名無記者。四無記中。何攝之*耶。不可云威儀工巧。非緣發威儀工巧之心故。不可云變化無記。非通果故。若非異熟無記者。何云無覆無記耶。依之❷唐土人師。以相分從本質名異熟云云。何況依撲揚餘處解釋者。設雖不名無覆。尤可云異熟。判異熟義寬無記乃局。故如何

答。義燈釋此事。無覆是性類。影本俱無覆。異熟據酬業。影像非異熟云云。此釋意者。有覆無覆性類。其義寬故。通非第八之餘法故。第七相分。名無覆也。眞異熟義。唯限第八。全不通餘法。故彼相分。非異熟也。燈❸次文云。性類是寬。本影俱無覆。異熟性局。唯本不通影。即此意也。但至演祕釋者。異熟生義寬。依異熟識之法。亦名異熟。故雖無漏種子。判依異熟故。名異熟種也。無記義者。唯限有漏。不通無漏。故論云雖名異熟而非無記。述雖依❹存此識。而非此性攝。燈祕所論。是別事也。不可相違。次四無記中。可攝異熟無記也。大乘意。異熟生義❺廣故。燈所嫌異熟者。眞異熟也。故云異熟據酬業也。圓弘師釋不可用之

❼一義云。性類是寬等釋。其意如前成。但至祕釋者。眞異熟法。因善惡。果無記也。因通二性。故因既廣。因果合論之。通三性。不酬善惡因。無記法其義不似之。水火異也。無失

互用緣雖稱境相

問。諸根互用位。五識所取他境。爲獨影境。將如何　兩方。若獨影境者。五識所❽緣五塵定性境。既無簡自他塵。何以他塵相分。爲獨影境*耶。依之見燈文。互用緣雖稱境相云云。若唯從見相分者。何稱境自相耶。若依之爾者。見大師餘處解釋。所取他境皆是假境云云❾兩方如何

答。互用位所取他❿境。雖異義往往。且存申獨⓫影義者。未互用位。無始以來。眼識相分。無聲⓬等種子。至互用位。眼識始緣聲等時。唯從見相分。更非別種所生。無體相分故。無熏種子生⓭後現義。故判所取他境皆是假境也。但至燈文⓮者。見二具文。⓯互用緣雖稱境相。既通多法。即隨應。未互用但緣於自塵故。說五緣於性境云云。雖稱境相者。⓰是自塵相也。既通多法者。通舉自他塵也。意云。互用位緣自⓱塵。⓲雖稱境自相。廣緣他塵故。緣自塵邊是性境也。取他境邊⓳獨影也。隨其所應攝三類境故。云既通多法即隨應也。不同未互用位限自塵故。唯性境云云。如此得⓴意。㉑無處處相違可答申也（此義法務權僧正御房御義。香雲房等用㉒之）

㉓此義意云。眼識處無聲等境本有種。亦不可有新種。故互用位眼識。緣聲等時相分。唯從見分生。或從本質生。無質體也

無漏從質即是無記

㉔問。因位平等性智。緣第八識時相分。從本質可名無記耶　答。若依大師㉕本釋。第二句也。故無從本質名無㉖記義也。若依淄洲助㉗釋。名帶質境。依此釋者。從質名無記也　問。且付助釋意不明。無漏心緣有漏法。所變相分。是具四隨心。見分同種生法也。是以㉘論中。無漏識上。所變現者。同能變識。俱善無漏云云　況大師釋無漏㉙以緣有漏名獨影境　義燈判以此相分攝法同分*耶

答。任常途理。㉚依本義意。是獨影境也。其旨如㉛難。但燈助釋云。如第七緣八。無漏相分。從見是善無漏。從質即是無記㉜云云　此釋意者。且無漏相分。似本質無記故。假名無記。爲帶質通情本意也。況依智周記意。助釋意。有漏無漏第七。緣有漏第八。合說云帶質通情本也。非但無漏緣有漏相分。爲第三句也。而燈或本云。有漏從質即是無記*云云　此本頗順周記意歟

今圖隨應不同云

樞要意隨應有二（一顯㉝三境中唯一二合㉞三合等義也。二重釋前三㉟類境性種等隨不隨義也）

義燈意隨應有四（一隨不隨。二同不同。㊱異熟非異熟。四四句分別。㊲或先德云。體不隨外。無同不同㊳也。四句分別者。即樞要二合三合等義也）

三類境隨應有㊴二

唯一者（各別三境㊵也）

二合者。合有六種（於三類境二二種也。准燈要㊶意者。三種各有二類。故六）

❶[識]ー(乙)　❷原本乙本傍註曰圓弘師章二　❸次=下(甲)　❹存=附(甲)　❺廣=寬(甲)(乙)　❻(異)+釋(乙)　❼原本傍註曰異本，[一義…失]六十五字ー(甲)(乙)　❽緣=取(乙)　❾[兩方]ー(甲)　❿境=塵(乙)　⓫影+(境)(甲)　⓬等+(相分)(甲)　⓭後現=現行(乙)　⓮[者]ー(甲)(乙)　⓯乙本傍註曰…末二十九丁右　⓰[是]ー(甲)　⓱塵=境(甲)(乙)　⓲[雖稱…境]二十一字ー(乙)　⓳(是)+獨(甲)(乙)　⓴意=心(甲)(乙)　㉑{無處…也}九字={不可有所所相違矣}八字(甲)　㉒之+(也)(甲)　㉓[此義…也]四十六字ー(甲)　㉔乙本傍註曰以下菩提院　㉕本+(疏)(甲)　㉖記+(之)(甲)(乙)　㉗釋+(者)(甲)　㉘原本乙本傍註曰第十　㉙[以]ー(甲)(乙)　㉚[依]ー(乙)　㉛難=疑(乙)　㉜云云=文(乙)*　㉝三+(類)(甲)　㉞[三合]ー(甲)　㉟[類]ー(甲)　㊱(三)+異(甲)　㊲或先德乃至義也二十八字甲本作本文　㊳也+(云云)細註(甲)　㊴二=三(甲)　㊵[也]ー(甲)*　㊶[意]ー(甲)

種也

一性境獨影第[1]八緣自地散境。心王所緣性境。心所所緣獨影

二性境帶質五識緣五塵境。有本質故。帶質也

三獨影帶質意識緣過未五蘊

已上樞要意也

四性境獨影五俱意識。緣兎角等。燈四句中。第一句也

五性境帶質五俱意識緣第八等。燈第二句也

六獨影帶質意識緣第八相應五數也。燈中正雖不出之。准釋之氣色。可有此句也

以上燈意也

三合者[3]合有二種

一第八識緣定果色。心王所緣性境。心所所緣獨影。亦有帶質義。定果色爲質故。樞要意也

二五俱意識。頓緣十八界。五同緣性境。緣七心界帶質。緣不相應獨影也。燈意也

性種等隨應多句。此有三門

一者同不同義樞要三句。燈[4]句

一性同種繫不同依身在下[5]地人。緣所得天眼耳根也

二繫同性種不同三性五識。緣自界五塵也

三種同繫不同[6]俱約聚論之。一法而[7]無。第八聚心所所緣與見同種。心王所緣。界繫不同。如緣定果色時也

[8]四性同不同界同種不同謂第[9]七緣第八時。相分。通情本故。云性同不同。[10]同界同別種也。故云界同種不同也

二者隨不隨義燈出四句

一性界隨心種不隨第八識緣[11]他地境。或上界第八緣定果色。周記意明增

二性種隨心界不隨約聚論之。第八識緣定果色時。心所所變假故。種[12]不隨心。[13]心王所緣實故。心下繫。第七緣上繫也

三界種隨心性不隨第八識聚。緣當地境。心所所緣。界種隨心。心王所緣。性不隨。周記云。五識者。誤也。可云第八識也

或善第六識。緣空花時。與第六[14]同界同種故。界種隨心也。能緣善性。所緣無記故。性不隨增明記意

疑云。空花相分。見同種也。何云性不隨心耶

四三俱隨是獨影境也

五[15]俱不隨也是性境也

六性隨種界俱不隨謂第八識。緣天眼耳根時。第八恒無記故。所緣無記。隨能緣無記故。云性境也

三者異熟非異熟義

[16]燈云。又七緣八。以相從質。是無覆。不得從八是異熟。故云隨應云云

○七性同不同界同種[17]不上同法

八相從質是無覆不從異熟第七緣第八時相分也

熏成種子

問。第六識。緣過未五蘊之時。所變相分。可熏本質種子耶。進云。[18]樞要釋此事。熏本質種見付之過去未來。其[19]相非有。同龜毛等。何熏種子耶。[20]若熏種子。其體非無。豈不違過去未來。非現非常。如空花等。非實有性[21]之文[22]耶。況有漏善心[23]之懺悔。無始罪障。明了心前。緣前際惑業。妙觀察智緣。未來佛果。現量智之中。緣圓鏡成事。若爾爲除惑業。還熏惑業種子。依知未來。豈熏圓鏡成事種子耶

答。樞要云。如第六識緣過未五蘊。得是獨影。亦得說是帶質之境。熏成種子。生本質故。雖明種子熏習義。其意幽玄也。依之人師先德。多[24]設劬勞。各雖有深意。未得肝底。仍且依從方一義。成申樞要意者。緣過去熏種子。緣未來不熏種也。其所以者。過去法者。已起現行。曾有故已滅之時。雖無體將滅之時。施引起似己相分之作用故。現在心前。所現相分。先引置種子。生與能緣心。別種所生也。彼相分。既[26]依質力生。可生實法。必有引起似己相分之力。故論中解所緣緣。謂若有法。是帶己相心。或相應所慮所託云云 若爾所現相分。依質力生。此相分熏種子[27]之時。亦熏本質種子也。若不許此義者。業感意識。不可新古合生同時無二一箇意識。餘識不緣之。作熏種子耶。[28]故知。後念意識。緣前念異熟無記意識。可熏[29]新種云事。未來體用未起。何有引起似己相分之力耶。依之餘處義燈。問。若爾名言[30]習及緣過境。熏成種時。豈有質耶。答。如名言熏及緣過境。以現曾有彼境可生。即熏成種。空花非有。雖緣不能別熏成種。極微亦爾。元無彼質故。不別[31]熏。問答之中既舉過去。不出未來。知未來法單獨影境。不別熏種子云事。加之[32]樞要如第六意[33]識緣曾實境。熏成實種。後生實現云云 隨又[34]撲揚大師。釋今此樞要文。約曾有質說云云 師資解釋。明緣未來。不熏種子見。但至懺悔

[1]八+(識)甲　[2]影+(也)丙　[3][合]－甲　[4]句+(也)甲*　[5]地＝界甲　[6]俱＝但甲乙　[7]無+(之)甲　[8]原本乙本傍註曰燈出之　[9]七+(識)甲　[10]同界同＝界同甲，同界乙　[11]他＝當甲乙　[12][不]－甲乙　[13][心]－乙　[14][同]－甲　[15](三)+俱甲　[16][燈云…八]十六字－甲　[17]不+(同)甲　[18](樞要…種見)十字＝(要云熏成種子云云)八字甲　[19](體)+相甲　[20]若＝故乙　[21][之]－乙*　[22][耶]－甲　[23][之]－甲　[24]設＝致甲　[25][種]－甲乙　[26]依＝由甲　[27][之]－甲　[28]故＝爰甲　[29][新]－乙　[30](熏)+習甲乙　[31]熏+(云云)夾註甲　[32]原本乙本傍註曰第三，樞要＝祕甲，義祕乙　[33][識]－甲乙　[34]原本乙本傍註曰周記

難者。設懺悔心前雖熏前際惑業種子、即❶損伏故。有何過*耶。或懺悔心者。是善心也。善心之前所現相分。既善性也。何熏不善惑業種子*耶。若善現行。熏不善種❷者。無漏心前。現前際貪等煩惱相之時。豈無漏現行。熏有漏種子耶。准之無漏種生有漏故。許應諸佛有漏復生善等。應爲不善等種之❸文。善惡漏無漏。相例可❹爾。故知。緣過去熏種子者。論相順過去五蘊。何以障治相違法。強疑之*耶。後義愚案也。可尋之

尋云。此義不叶樞要。既明二合句。標緣過未五蘊。何以未來五蘊。爲單句獨影耶。次熏成種子。生本質故者。未見熏過去本質種子。但今相分所熏種子爲後念可成本質見爰知。無過去❺質故。云獨影境爲後成質之故。名帶質境爲二合句云事。若如前義者。❻仍亦云獨影耶

答。樞要文言。❼頗雖不審依道理可得文意。❽故未來五蘊唯獨影境一邊許也。合過去爲二合句耳　次生本質故者。此即成可熏本質種子之道❾理。此相分有體。❿所引起本質。故別種所生。有熏種子*之力。若不熏曾有質種者。何⓫亦可生未來質耶。⓬且緣非色四蘊。熏種子之時。若限相分自種者。既是非慮種子。定可生非慮現行。豈不生緣慮心法耶。*故知無現有質。故雖名獨影。熏質種故。亦名帶質云事。此事深⓭細⓮尚可案之。別紙在之

今云。緣過去熏種子。緣未來不熏之事。可准小乘等無間緣過去取果之義⓯也。⓰故彼文云。能爲彼⓱種名⓲爲取果云云

有漏第八緣無漏定通果色相分

問。有漏第八識。緣無漏定通果色⓳之時相分。爲獨影境。將如何。⓴若獨影境者。有漏第八識。必緣實法所變定㉑可有實用。何云獨影境耶。若依之㉒如此者。凡性境者。任境自相緣變之也。而本質無漏。相分不似彼。非境自性㉓相。既無由質力之義。豈不相分獨生耶。尤可云獨影㉔境。況六七二識漏無漏緣并無爲緣。質與影不相似故。無爲質能起內所慮詫之義。悉獨影境也。例是可㉕爾。依之有人立量云。有漏第八識緣無漏定通果色相分有法　應獨影境㉖法　無漏緣相分故㉗因　如餘識緣無漏相分喩　或因云。質影漏無漏異故。同喩如餘識漏無漏㉘緣

答。第八識諸識根本。變作境界根本識也。設由定通引力雖詫無漏色。彼色爲質。自變實用相分。不詫本質之時。始變出境界。既有實用。准知雖詫㉙本質。所變必有實用。因緣變實境也。第八所緣。既異諸識境界。豈爲相例耶。故雖異質。既所變出境界有實用。自是性境。是以見樞要文。或云如㉚第八識緣自地散境。心王所緣。是初性境。心所所緣。是獨影境。或述如因㉛第八緣定果色。心所所緣。唯是獨影。心王所緣。是實性境。故。心王所緣亦爲帶質。不置唯言也　若爾設散境。設定果。第八所緣。必㉜是性境也。比量既乖此理。何正因耶。無漏緣相分故之因。可有隨一不成㉝失也。㉞立者不許無漏緣相分。必可獨影之理故。況無漏心緣無漏。尚是無漏緣也。豈以無漏心所緣爲異品。不付㉟不定過耶　㊱作法可知　若有漏緣無漏相分故者。有相違決定㊲失。作法云。有漏第八識緣無漏定果色相分。應非獨影境宗　根本識所變故因　如餘色等境喩　若敵者不許本識所緣故之因者。㊳忘大乘實理。豈可然耶。大乘師必可許根本識所變因緣㊴變實境故*也

保安元年維摩會番論義蓮㊵尋問之

第八相應心所杖定果本質歟

問。第八識緣定通所變色之時。相應心所。可杖㊶本質耶　㊷答不杖也　兩方。若杖者。見樞要文。第八識緣定果色*之時。心所所緣。唯獨影㊸境。心王所緣。性境帶質云㊹云　若心所杖㊺本質者。豈不言帶質*耶　㊻若不杖者。心所相分。既相似本質。不詫彼*耶若心王杖彼。心所不詫者。豈不背勿見分境不同質故之文耶。況正體智緣真如時。既心心所俱證實境。若緣定果實色時。心所豈不詫彼耶

答。第八一聚。共是根本。若同變實境*者。可有多過㊼故也。心王勢力殊勝。必變實境。心所無始以來。依心王力自變境界更

❶損＝能乙　❷〔者〕－甲*　❸（論）＋文甲乙　❹爾＝等甲乙　❺質＋（之）甲乙　❻仍＝何甲乙　❼頗雖不審＝雖不明乙　❽〔故〕－乙*　❾理＋（也）甲乙　❿所＝可乙　⓫〔亦〕－乙　⓬且＝亦乙　⓭細＋（也）甲乙　⓮〔尚〕－乙　⓯〔也〕－乙　⓰〔故彼文云〕－甲乙　⓱種＋（故）甲乙　⓲〔爲〕－甲乙　⓳〔之〕－甲　⓴（兩方）＋若甲　㉑〔可〕－甲　㉒如此＝爾甲　㉓〔相〕－甲　㉔境＋（耶）甲　㉕爾＝等甲　㉖（宗）＋法甲　㉗因字甲本作本文　㉘緣＋（云云）甲　㉙〔本〕－甲　㉚原本乙本傍註曰二合句體　㉛原本乙本傍註曰三合句體　㉜〔是〕－甲　㉝失也＝過甲　㉞立＝敵甲乙　㉟（共）＋不乙　㊱作法可知四字甲本作本文　㊲失＝過甲，失＋（也）乙　㊳（既）＋忘甲　㊴變＝緣乙　㊵尋＝尊甲　㊶（第六所變）＋本甲　㊷〔答不杖也〕－甲　㊸〔纔〕－甲　㊹云＋（不正文）甲　㊺〔本〕－乙　㊻若＋（亦）甲　㊼故也＝故甲，〔故也〕－乙

不詫本質。❶故設雖緣定果色。不待質力也。大圓鏡智後得智。緣無爲之時。亦以同之。但正體智。心心所俱證眞境。❷眞如之外。更無別物。故心所亦親證眞理。餘智幷有漏心。本質之外。非無境故。不詫質變之也。勿見分境不同質故之文。顯見分境同。非必有其本質也。豈一切境。必有本質耶。❸如佛果見分緣自。無本質之同一也

❹問。因位第八識。緣無漏定果色之時。心王相分。三類境中何耶

延久五年。三藏會堅義者定覺。立三類境義作者隆禪擬講

一義云。謂質影不相似之時。相分獨影境事者。是有分別心前事也。第八識。唯無分別故。設雖緣無漏之時。猶相分由質力生故。非獨影境也。能緣心既無分別。其相分豈由能緣力生耶。故以餘識漏無漏緣等。不可難之歟

疏三本云。然第八識。一唯緣有漏。不緣無漏。如種子故。雖緣無漏。遂不相似。體仍有漏。非如有漏形狀相似云云

秋篠三類境義私記云○問。若爾第八緣定果及他扶塵。已有外質。王所可同。答。無始法爾。唯緣自變。由第八力。雖緣定果。無自力故。五數所緣。尙是業果。緣他扶塵。疏及樞要。以他爲質。亦不爲質有二說也。雖他爲彼質。而猶無質用也。極劣無記。於一心中。不能變假實二境故。問。若爾佛果五數云何。答。疏七云。佛果五數雖緣去來等。亦託心王所變爲質。自無力故。與因相似云云 以義准之。義緣現在。應有餘境。智相應二十一心所。極明淨故。疏三末云。鏡智通十八界法有爲無爲。既圓鏡智。正體後得智。是心所境通獨影云云

或繫雖同

問。有漏第八識。緣無漏定通所變境之時。心所所變相分。業果定果中何❺耶。❻燈云。隨能緣心所。業果也云云 付之一聚王所。同被引定通。所變相分。既不任業力。准與餘常時。境不同❼故道理。定可定果色如何

答。第八識緣定果色時。五數相分。不由本質力起。只假心王力。變自相分緣之。已不依定通力故。云業果相分也。彼無爲緣相分。名獨影。雖有疏所緣緣無爲。相分不假無爲之力。唯依能緣力。相分起故。獨由心力。此相分生故。立獨影名也。是又可爾。五數心所。雖以定通果爲疏所緣緣而不❽名本質。唯名獨影境也。自他❾身相望。不成本質事云云 卽由此義也。依之可謂疏所緣緣廣本質狹歟 已上菩提院

❿問。眼等五識緣自界五塵時。相分爲有繫不隨義。將如何 兩方。若⓫隨者。樞要中。或繫雖同性種不同。如五識緣自界五塵云云 既云繫同。知可無繫不⓬隨義。若依之爾者。既是性境。何無繫不隨義耶。依之燈中。擧五識所緣。下結如此相分有四不隨。如何

答。五識緣五塵。是性境也。尤可有繫不隨義。是以見義燈文。於中雖有與能緣心同界同性。是境自性。不出能緣心力。是此性界地等。名性境不隨心云云 設雖同界同性。各守自性。不隨能緣。故其性界地等不隨也。但至樞要者。釋性種等隨應句。總有四義。或於三類境二合三合等解之。或於隨不隨義釋之。或⓭約同不同述之。或約異熟非異熟義判之。而樞要出二合等義同不同義。⓮燈具明四義。若爾同不同者。⓯既異隨不隨。只以與能緣心同界云。或繫雖同以三性等異云性種不同也。且如五識通三性。五塵唯無記。是性不同也。不同之物亦雖有不隨義所望各異。不可相違

貞松房先德云。⓰樞要以同不同義燈爲隨不隨二文異者共可咲云云 其意可案之末。知幽旨之間致此會釋耳

或人云。樞要上文云。如實五塵唯無記性。不隨能緣五識通三性故。亦不隨心同於一繫云云 故知下文述別義也云云 此義可咲。不辨樞要首尾也。先樞要釋性境有三節。不定隨心三性不定者。性不定也。出三性五識緣無記五塵也。亦不隨心⓱同於一繫者。繫不⓲同也。出第八識緣三界種子等也。亦不隨心一種所生者。種不同也。擧相見別種義也。繫不同不出五識所緣者。雖有繫不隨義同界故也。若爾其旨同下文。何取

❶[故]－㊥　❷眞＝者㊁　❸[如]－㊁　❹[問因…云云]二十七行－㊥㊁　❺[耶]－㊁　❻(答)＋燈㊥　❼故＋(之)㊥　❽名＝爲㊥　❾[身]－㊥　❿[問眼…耶]三十五行－㊁　⓫隨＝有㊥　⓬隨＋(之)㊥　⓭約＝於㊥　⓮(義)＋燈㊥　⓯[既]－㊥　⓰[樞要]－㊥　⓱[同]－㊥　⓲同＝隨㊥

為燈耶

八本餘末

問。下界第八識。緣天眼耳根時相分。可有性不隨心義耶。進云。燈中無此義云云　付之五八所緣。同定性境。豈不具性種等不隨耶。況無記五識。緣五塵境。能緣所緣。雖同無記性。既具性不隨義。例第八識。能緣所緣。共雖無記。何闕性不隨義耶。依之或先德難[1]燈釋。立量云。第八[2]識所緣天眼耳根。無記性。應性不隨。性種繫三中。隨一攝故。如繫種二[3]所緣。[4]云云　若比量無過者。何可成義燈解釋耶

答。第八心王。緣三種境。必具三不隨。或不必具者。[5]南北兩寺諍也。今且依北寺傳者。不必具三不隨。今義燈問答。是其誠證也。故見[6]燈文。且如第八緣天眼耳。性隨種界俱不隨云云　次文舉無記六識緣五塵境。雖致問難。答之。八本餘末。又五六識體通三性。八識因位唯無記故云云　能緣第八本。所緣天眼耳末。末從本故。其性無記[7]性。隨能緣心。[8]至五六識例難者。五六識雖有時無記。或時善惡。三性改轉。非恒無記。所緣五塵。因位間恒無記也。爰知。五塵無記。自守自性。不隨能[9]緣云事。第八恒無記。天眼耳根無記性。豈不隨第八耶。八本餘末者[10]釋道理。又五六識[11]等者。次遮例難也。次至比量者。南寺不備。雖立此量。先德未勘其過。末學短才。輙難付過相。然而試會之者。先因明門。習可定立敵。若以小乘為立者。彼不許第八識。豈無所別不成耶。若大乘中宗學[12]者云云　背滋洲解釋。[13]寧非違自教耶。次合離作法如何。此量異品。是獨影境。異喩犯能立不遣過。合作法者。其旨可知。離作法者。諸非性不隨者。皆見非性[14]種繫三中隨一[15]攝。如諸獨影境云云　而諸獨影境既性種繫三中。隨一攝故遣所立。不遣能立也。若無合離作法者。誰云眞能立耶。又以諸獨影境。為異品。可付共不定過。性種繫三中。隨一攝故之因。轉獨影境故。況若設遮此等過者。亦有相違決定過。作法云。第八所緣天眼耳根。無記性。非性不隨。心勝境劣故。如諸獨影境[16]云云　既有[17]此過。故義燈解釋。尤可成立也

[18]難云。今此違決。可有共不定過。第八所緣五塵境。非執受境故。[19]性不隨也。故燈上文。舉第八所變五塵。有四不[20]隨云云　下文以下界有情緣梵王身器相分。性界及[21]種皆不隨心云云　道理尤可然。五根內執受境。攝為自體故。可性隨心。五塵非[22]他扶塵既不然。定可性不隨。若爾前違決。可勘不定過也如何

會云。燈釋天眼耳性隨心義。八本餘末云云　此意第八根本。變作五根。故末[23]隨本。云性隨也。任此道理。設雖五塵。不云性隨耶。若爾[24]以執受非執受。為其不同。頗不順燈意歟。[25]貞松房先德成之　燈意。第八所緣五根五塵。同性隨心也云云　但至上文[26]既不限第八所緣界。五識及五俱意所緣五塵。知。為顯性境體。且雖出四不隨。不必具之云事。況若依攝為自體義者。繫種可隨心。何限性隨耶。[27]次至梵王身器相分者。彼既他身扶塵也。何例自身修得天眼耳根耶

會難云。若寄八本餘末之理者。設雖梵王身器。可[28]隨心如何

緣十八界見分各別歟

問。了義燈中。謂散意識。頓緣十八界云云　爾者一念緣十八界時。為[29]一箇自證分上。有十八界各別見分。[30]將兩方。若有十八[31]界見分者。可有多心竝[32]生失。如以二慧竝生。為其[33]過。唯非一心中有[34]二慧故之論文。多心竝生。豈[35]不過耶。是以[36]辰旦人師。一箇見分。緣十八界。若有多見分者。有多心竝生失故云云　若依之爾者。所緣通十八界見分豈一種耶。依之論中。相見俱有種種相故云云　知。有十八界見分云事

答。從方師意。總有三釋。一云質相見三。皆有十八。二云本質雖十八。相見一箇也。三云質相各有十八。見分一箇也。功能殊勝故。緣十八界相分。如一鏡上現十八影像。若一念有十八見分。有多心竝生失云云　作此三解畢。判第三釋以為正義。雖須依用。退案道理。可依初釋[37]歟。其所以者。見分一多。依境界一異。所緣既十八界。能緣豈一箇耶。況若一箇見分者。一念三類境不可相竝。亦難有三量竝起之義耶。

[1]燈＝此乙　[2]〔識〕－甲　[3]所緣＝不隨甲　[4]云云＝喩乙　[5]南北兩＝南寺北甲　[6]乙本傍註曰一末三十丁右　[7]〔性〕－甲乙　[8](但)＋至甲　[9]緣＋(心)甲　[10](先)イ＋釋甲　[11]〔等〕－乙　[12]者＋(者)甲　[13]寧＝豈甲　[14]種＋(界)甲乙　[15]攝＋(物)乙　[16]云云＝喩乙　[17]此＋(等)甲　[18]難云以下二十二行原本無之今以乙本對校甲本補載之　[19](是)＋性乙　[20]隨＋(過)乙　[21]種＝心乙　[22]〔他〕－乙　[23]隨＝從乙　[24]〔以〕－乙　[25](依之)＋貞乙　[26]既＝者更乙　[27]次＝但乙　[28](性)＋隨乙　[29]〔箇〕－甲乙　[30]將＋(如何)甲乙　[31]〔界〕－甲*　[32]生＝起乙*　[33]過＝失甲　[34]二＝多甲　[35]不過＝非失甲　[36]原本乙本傍註曰顯幽抄四末，辰＝晨乙　[37]歟＝也イ甲

依之[1]瑜伽論。於眼等六識。同云於一時間於一事境唯取一類無異色相。或於一時頓取非一種種色相。明有多見分[2]今論。如眼等識各於自境取一或多。此亦何失。相見俱有[3]種種相故*云云 本疏釋此文。故以諸識見相二分。各有種種[4]相故。見有[5]分明多用。境有為多識所取作用相故云云 准此等文。有多見分云事。尤分明也。但至多心竝*生失者。第一釋會此難云。一自證分上。有多功能。其體一故。無彼失也云云 若爾且[6]成初釋無相違矣

二禪以上起眼耳身三識緣上色等相分

軟

問。二禪以上。起[7]眼耳身三識緣上地色等之時。所變相分。隨能緣識為論地繫。將如何 答。燈有二釋。一云上地繫。二云下地[8]繫 問。共不[9]可然。先付初釋能緣三識既初禪繫。所變相分。豈屬上地耶。若以下識相分。繫上地者。可有異地隨增失[10]耶。次付後釋。既眼等[11]五識所緣。定可不隨心性境。若爾隨本質可屬上地也。如梵王來下時。以下界有情相分。隨本質屬上[12]地如何

答。二釋中。以第二釋可為正義。常途之習。無殊道理。相分界繫。隨能緣心。眼等三識。初禪繫故。所變相分。定可屬彼也。依之見燈文。將作此[13]兩釋。指上初禪散眼識緣下地二釋。而上文論界繫作二釋中。隨本質繫之釋。置有說言。知。非實義云事。但至梵王來下相分*者。燈釋此事。以欲界無通[14]定果色故云云 [15]定通所引色故。隨能引上界繫也。今此相分。雖依二[16]禪已上定通力。既借起初禪三識。亦初禪有定通色。豈不隨能緣屬下地耶。次性境不必具三不隨。何強為重難耶

尋云。今此相分。以何識所變。為本質*耶。若第六所變者。違五識唯託第八相故*之理。[17]若第八所變者。不起下地第八以何為本質耶。若[18]他第八[19]者。卽不正義也。若[20]夫無本質者。豈云性境耶

答。依身在二禪以上。借起初禪三識。緣二禪以上色等。彼地色等。自本自相續[21]第八所變[22]也。故以自相續第八所變。為本質也。望[23]借識。雖他地第八。論自相續。是非他有情第八所變也

必變上器

問。梵王來下時。可變上界身器耶 答。可變也 付之。同欲界有情故。變身可爾。何別變上界器*耶。既依定通。變大身作小身。若爾雖下界器。何不依住耶。如彼馬勝入色界時。不變別器界[24]耶

答。上界依身。極微細[25]也。下界麁劣器。不可持細身。故必變上界器。依持其身也。故燈云。以下界色麁。不為上依。自變為上地。自身依之卽上地器。依下地器。為增上緣云云 [26]餘處演祕云。又上界天。而來云云此界。必變上器為自依處。以此麁界。不持彼故云云 但至例難者。細器持麁身故。[27]不變別器也

[28]或義云。變器界者。為身依[29]住。麁細懸隔。不相依持。麁不持細。細不持麁。梵王來下*之時。不變下界器。變上地器。依此住也。馬勝往上界之時。雖不變扶根塵等。於器界者。別變下器也。若近[30]處者。何妨第八亦變者。約扶根塵竝況謝色聲等論之。非所居器界也。故疏三本云。○麁細懸隔不相依持。如梵王下。別變為地。此異地身。不能受用。故反無用云云 此義閑可[31]案[32]退可決[33]之

變本形類二方

問。了義燈中。付明梵王來下*之義。且為見佛聞法來時。為實身。將如何 兩方。若實身者。上界依身。其量長大也。若以實身來丈六界小佛所者。能化所化。豈融可耶。依[34]之義林章中。釋定通果色無本質之義。又梵王等。變本形類。佛前聽法。談論語[35]言*云云 述變本形類。豈非化身耶。若依之爾者。見今燈文。明梵王來下*之事。以下界色麁。不為上依。自[36]為上地。自身依之云云 若非實身者。何必變上地器耶。卽無色[37]界天衆。來欲界時。非實身故。不變別器依之[38]撲揚[39]大師。以色究竟天一萬六千由旬身量來佛所云云 如何

答。梵王來佛所[40]者。既為見佛聞法。若非實[41]身。豈可然耶。此[42]則梵王第八所變報色廣大云云以定通力令少。在於佛所。而彼報色微細。非下界有情境界。故依定通上界

[1]原本乙本傍註曰五十一 [2]原本乙本傍註曰第七 [3]種種相＝體起(乙) [4][相]－(乙) [5](多)＋分(乙) [6]成＋(申)(甲) [7](初禪)＋眼(甲) [8]繫＋(云云)夾註(甲) [9]可然＝明(甲)(乙) [10][耶]－(乙) [11][五]－(乙) [12]地＝界(甲)(乙) [13]兩＝二(甲) [14][定]－(甲) [15](既)＋定(乙) [16]禪已＝定以(甲) [17][若第八所變者]－(甲) [18]他＋(地)(乙) [19]者卽＝所變者是(甲) [20]夫＝又(甲) [21][第八]－(甲) [22][也]－(乙) [23]借＋(起)(甲)(乙) [24]耶＝如何(乙) [25][也]－(甲) [26]原本乙本傍註曰第三境唯識段 [27]不＋(必)(乙) [28]原本乙本傍註曰菩提院 [29]住＝持(甲)(乙) [30]處＝所(甲) [31]案＋(之)(甲)(乙) [32][退]－(甲) [33]之＋(也)(甲) [34]原本乙本傍註曰法處章 [35]言＝方(甲) [36](變)＋為(甲)(乙) [37][界]－(甲)(乙) [38]原本乙本傍註曰定通祕 [39][大師]－(甲) [40][者]－(乙) [41]身＋(者)(乙) [42]則＝卽(甲)(乙)

微細報色。令相似下界麁色。令下界有情見之也。以今此定通所變色為本質。下界有情第八變之。故梵王色身。有❶二種色。所謂❷定果色并微細報色也。是以餘處演祕中。釋瑜伽論心自在轉微細性者謂色無色二界諸❸色之文。色界二色。名為自在。一定心現。二自在定所感報色云云　故義林章釋者。所變重定通色滅。❹論語言之時。出散心故。能變定心滅故。雖無本質。下界第八所變。尚留。以之為無本質定果色也。故見法處章全文。又梵王等。變本形類。佛前聽法。談論語言。前能變心意識已滅。非定通❺色時現在前。此所變形。唯第八境。彼以何法。為本質耶。❻等云云　但至一萬六千由❼旬身量者。勝定神通。有延促德。若為現不思議事者。可現若干身量。若為稱可能❽起佛者。❾亦可❿促⓫質身。如彼分段身菩薩生六欲四禪之時。身量同諸天。往淨土之時。能化牛變身萬億。共立⓬一毛端。亦⓭以可准之

⓮法處章云

增明記云

問。梵王來下時。欲界有情第八識。緣彼身器。所變相分。業果定果中⓯何　答。燈⓰云。定通果色也　付之唯識轉變習。境界必隨心。既業果。第八所變。何攝定果耶。例如。定通心所變境。隨能緣心。攝定果色。況欲界有情第八。緣菩薩所變魚米等之時。相分。隨能緣心。業果色定　緣梵王身器相分。准例可同。依之撲揚大師。據實業果釋給如何

答。凡明定通果色。總有二門。或自得定通。所變境界。或雖自不得。他定通引所變相分。而緣梵王身器之時相分。即他定通引。若非梵王定通力者。下界第八。不可緣之。如彼依如來毫光。此土衆生。令見自界他方無邊世界也。設雖唯識。實種所生相分。亦詑本質。豈不⓱隨本質。名定果耶。定通之心。緣業果境。更非業果色之力。能變心勝故。名定果色。不云業果也。但至魚米等相分者。　若准⓲與餘常時境不同故之釋。任雖名通定果之意⓳者亦可有定⓴通果色料簡。豈忽定業果色耶。　況雖定通引魚米等。實受用之故。正依自業力。是段食性也。故屬欲界。不攝上界。梵王來下*之相分不然。既屬上界。何例同耶。次至撲揚釋者。下界第八業果故所變相分自性。是業果也。不遮從能引亦定果之義。仍無其㉑失

尋云。見燈文。如通力變為魚米等。引第六識通果之色。為第八質。或雖即杖他八為質。即業果色。是欲界繫等云云　准此釋㉒意魚米等。必業果色見タリ　如何　㉓第四卷㉔聊簡之可見之

㉕五識所變有二釋。　一云定果又上界繫。二云業果即下界㉖攝。　初釋意云。五識所變。遠由定通引力故。名定㉗通㉘果也。即上界繫。但隨增㉙失燈會之云。　色相不是㉚歸自性故。或約業力異界不增。定㉛通等引。互增不障云云　次釋意云。第八㉜直杖定通所變故。是定果也。五識㉝唯詑業果第八所變㉞故。被引㉟之分既遠故。非定果也。故燈云。但由上引。第八通果眼等杖之。㊱所起相分。自是業果云云

尋云。五識等相分。㊲熏種子耶　若熏種者。異地㊳熏異地種耶。彼相分或屬上地。故若不熏㊴者。既有力相分也。何無其能耶。　又上地眼㊵耳識。緣下地色聲之釋意。彼時相分。熏種子見　此㊶則非熏異地種子耶

私云。以上下地心所變相分。離能㊷緣心論界繫者。是非實理㊸門歟。但以義或從能引定通。或從所詑界地。以實論之。必可隨能緣心也。若得此㊹趣者。諸難不㊺可來㊻歟　此事閑可思㊼推耳

❶(其)+二(甲)　❷定+(通)(甲)　❸色=天(乙)　❹(談)+論(甲)　❺色=識(甲)(乙)　❻[等]－(甲)(乙)　❼旬+(之)(甲)　❽起=他(甲)　❾[亦]－(甲)　❿促=縮(甲)(乙)　⓫質=其(甲)　⓬[一]－(甲)(乙)　⓭[以]－(甲)　⓮{法處…云}八字={尋云法處章文不如上料簡准文起盡梵王談論語言之時第六定通滅報故所變定通果色亦滅故第八所變境留本質定通色無故定果色唯影像無本質境也見何云二界有情第八境耶云前能變心意識已滅既梵王第六識也迷此所變形唯第八境豈非梵王自第八耶況若下界有情第八境者豈云無本質耶以梵王第八所變定果色可為本質故也如何今云章文如難勢仍可得意梵王自第八境歟委見章文可知此旨耳}百六十八字(甲)，[法處…云]八字－(乙)　⓯何+(耶)(甲)　⓰云=中(甲)　⓱隨=從(甲)(乙)　⓲原本乙本傍註曰祕三　⓳[者]－(乙)　⓴[通]－(甲)　㉑失=通(乙)　㉒意+(者)(乙)　㉓第四卷乃至之九字乙本作本文　㉔聊簡=抄(甲)(乙)　㉕(答)+五(甲)　㉖攝=繫(乙)　㉗[通]－(乙)　㉘果+(色)(甲)(乙)　㉙失+(者)イ(甲)　㉚歸=偏(甲)，属(乙)　㉛通=引イ(甲)　㉜直=近(乙)　㉝[唯]－(甲)(乙)　㉞[故]－(甲)　㉟之+(力)(乙)　㊱所起=若在(甲)　㊲熏+(相分)(乙)　㊳熏=心イ(甲)(乙)　㊴者=種イ(甲)(乙)　㊵[耳]－(甲)　㊶則=耶(甲)　㊷緣=變(甲)　㊸門=心(乙)　㊹趣=旨(甲)(乙)　㊺[可]－(甲)*(乙)　㊻歟=也(乙)　㊼推耳=之(乙)

下界第八緣魚米等相分

❶問。欲界有情第八識。緣菩薩所變魚米等時相分。業果歟。定果歟。若業果者。既由定通引力。所變境界。與常時別也。何不名定果。故祕三破有人義云。縱緣自六所變之者。第八從本言由通力。亦何傷也。與餘當時境不同故云云 又燈云。雖名通定果云云若定通果者。今燈文。五識所變名業果。例云如通力變爲魚米等。引第六識通果之色。爲第八質云云 此文意云業果也。依之周記釋此文。下界第八。杖彼爲質。所起相分。是業果色。若不爾者。卽有下界受用上界失云云

故長有得業。此周記釋極難思云云 若如此可存者。然以前亦按可定也

五識以第六所變爲質歟

❷問。五識以第六所變定通果色。爲本質之義可有耶 兩方。若爲本質者。今燈中。釋欲界五識。緣梵王身器事有二釋。或詫自第八所變。或詫他人第八。知。未云詫第六所變。況見論下卷文。五識唯詫第八相故云云 若依之如此者。疏七末云。眼等五識乃至 必杖第八或第六所變外質方起云云

答。觀法師云。三藏心。五識用第六所變。爲疏所緣緣云云 故知。疏釋傳三藏釋給歟。燈雖有二釋。不云杖第六所變云事。且擧近境杖第八所變之時許也。不云非杖第六所變。五識唯詫第八相故之文。約業果說歟。推餘七非八所杖質故之文故也

問。先詫第六所變者。何時耶。若第八緣境界。准常時。要可杖第八。若第八不緣之境者。若爾者天眼耳境。何有無本質之時耶。定通所變遠境之時。天眼耳識境。無第八本質。若以第六所變爲本質者彼時必可有第六所變。何云非必有本質耶是一 況五識杖第六所變之時。五根同境也。五根必照本質。若爾定通微細色。卽有見也。有見必有對之故。可云有見有對歟是二 加之杖無漏第六所變之時。五識相分。何四大種爲親造耶。不可云觸處四大。五識相分定通力也。業果定果。既不同也。何有親造義耶。若云法處四大種者。其法處四大。詫何四大耶。不可詫觸處四大。觸處四大。第八所變也。第八相分上。其心更變相分事。不可爾之故也。若詫無漏四大者。無漏四大。豈疎造有漏色耶是三 若第六識。變有漏法處四大者。既緣無漏所造色之時。如何同時必變有漏四大種耶。不可云前變四大。後變所造。親造必同時故。又若五識緣之者。可云五塵境。若爾何故諸教中。五境之中。不說定通色耶是四

答。且出顯事。五識緣遠境之時。詫第六所變也。故法花論云。此是智境。與根知故云云 付此義。言未必有本質者。先德釋云。約第八所變。云非必有本質也云云

生心應慮二方

❸問。西明要集意。他界緣無漏緣等相分。皆熏種子云云 爾者淄洲大師。何破之耶 答。所熏種。若他界攝者。不應異地心。熏成他界種。若自界攝者。生心應慮。根起發識云云

問。付初能破。上地散眼耳識。緣下地色聲等。許熏種子耶。付次能破。正義意。第六識緣五根時。相分熏種子。第七緣第八。第六緣七心界。此等皆根心攝。豈有發緣慮用耶

或人會云。要集等意。緣根心等之時。熏本質種云歟。故可有此等過。正義意。熏相分種。不熏根心等本質種。故不齊歟此義不可之可悉之

香雲房云。西明要集等。云他界緣。無爲緣。有質。無質等。除劣無記。皆是能熏云云 此意他界緣相分。雖無本質。能熏種子云也。而若緣他界根心。熏種時。何法收耶。若心收名根發識故也。名心有緣慮用故也。若無此等用。何攝根心耶。正義所許。第六所變根等相分。雖無此等用。而從本質。攝根心也。西明等。已云無本質。不可言從本質。非發識等用。何根心收破也。故若成難也

問。西明要集意。他界緣等相分。別熏種子云云 爾者淄洲大師。❹何破之耶 進云。燈破此事。所熏種子。若他界攝。不應異地心熏成他界種。若自界攝。生心應慮。根起發識云云 問。付初能破。上地散眼耳識。緣下地色聲熏成種子者。自所許也。何破他師耶。❺次能破。❻不明正義意。第六識緣五

❶此論義甲乙兩本俱缺之 ❷此論義甲乙兩本俱缺之 ❸此論義甲乙兩本俱缺之 ❹(如)+何㊙ ❺(付)+次㊙ ❻[不明]—㊙

根及七心界第七緣第八熏種子時。既無有發識緣慮之過。豈至他師義。忽付此難耶

答。凡正義意。別種所生有體相分。熏成種子。他界緣。無爲緣。❶無漏緣。幷空花極微等相分。是獨影唯從見。帶同熏種也。既無有勝用義。豈有能熏義耶。若熏種子者。有假法能熏等多過。亦違瑜伽唯識等諸教說。❷故義燈先付違文理之多難❸了。此上❹且許熏種子。致今能破也。正見燈文。又他界緣。散非他引相別成種。是何界攝。若他界攝。不應異地心熏成他界種。不應正理。若自界攝。緣他根心成種。何攝。若根心攝。不應正理。何以故。生心應處根起發識。若不能爾。何名根心。若在餘攝。亦多過故云云 ❺能破意云。現行熏種子。是親因緣。何異地心。熏異地種耶。但至疑難者。上地散眼耳識。緣不緣下地。是二釋也。若存不緣之義者。不可及疑。設雖緣之義。亦有二釋。熏種子者。是第二釋也。既置有說言。知非正義云事。況五識稱境自相故。❻雖他地熏種子歟。何例獨散意識所緣耶。次能破意者。西明要集。獨影境相分熏種子云云 今此種子。更無實用❼故。若緣他界根心。所變相分。熏自種之時。根種無發識用。心種闕緣慮能。由何名根心耶。正義緣根心❽之相分。必帶本質故熏種子之時。熏相分自種幷本質種。相分種子。雖無緣慮發識能。本質種子。有彼功能。故從本質。卽名根心。既有生心應慮根起發識之義。何❾相例於他師邪義耶

總標殘

據第七識

問。緣起論中。無明支通三性云云 爾者依護法意。何會彼說耶 答。祕云。據第七識無明而說云云 付之發總別業。名之無明支。而發業意識不共業也。何於末那惑。立無明支名耶。縱許名支。焉通三性耶。若夫通六識三性心故。通三性者。第六相應無明。寧廢其義耶。六識三性俱轉。正義所許。況有人依第七無明會之。自難而不許之。還存此義。豈不致梓楯❿耶

答。演祕中。雖載相傳三釋。俱難⓫之不許而自述釋。還依第一釋意。依此釋意。成申其旨者。凡無明支。通三性者。論於一切三性心。而恒起無明也。依護法意者。尤以第七無明可會之。然六識三性俱轉。非恒時事。何⓬寄於⓭希三性俱轉。消⓮此文耶。是以安惠以⓯此文。證一切三性心有執之義。況此文若明三性俱轉義。護法豈不引爲證耶。次又三性俱轉。不俱轉二師。俱探拙親意。此文分明者。豈及諍耶。但至名支又破第一釋者。搜揚自會之。由第七識無明力故。餘六識等。方起無明。能發於業。雖非支體。爲支遠緣。假名爲支。據此義邊。名通三性。餘人不簡。故不同也云云

似彼妄情

問。付遍計所執。且妄情執我法之時。執心前實我實法相。可現前耶。若現前者。遍計所執。體性都無。若執心前。實有相現者。豈非依他有法耶。是以見本疏文。似彼妄情名似我法。彼妄所執我法實無云云 所釋無諍。執心前我法⓰相不現見 若依之⓱爾者。迷執謂人之時。人相現於迷情前。見第二月時。其相亦⓲相當妄情。⓳若我法相⓴不現前者。以何爲遍計所執相耶。依之攝大乘論中。種種我法境界影像。意識遍計。顚倒生相故名之爲遍計所執文 既云影像。豈非相狀耶。是以唐土人師。遍計所執我法相名影像云云 如何

答。圓測師。釋攝論種種我法境界影像之文。有二釋。一云依他因緣我法。二云所執我法云云 若依初釋者。妄情之前。無我法相。若依後釋者。可現我法相。妄情執實時。當情現名相。不名相分。卽遍計所執也。心中現名相分。卽依他起也。但任本疏定判。可存中初釋也。文理共如疑難。是以見深密經文。眩翳人眼中。眩翳過失。喩遍計眩翳衆相。喩依他。若有我法相。何不㉑喩眩翳衆相耶。攝論六云。無堪行相。意識遍計。顚倒生相故。名之爲遍計所執本論文 無性釋云。無實行相者。謂種種我法境界影像。意識遍計者。謂卽意識說名遍計。顚倒生相者。謂迷亂識所取能取義相生因云云 釋無並行相文。種種我法境界影像者。依他上似我似法相也。故西明云依他我法也。意識遍

❶［無漏緣］－甲 ❷［故］－乙* ❸了＝畢甲 ❹且＋（設）イ甲 ❺（初）＋能甲 ❻雖＋（緣）甲 ❼［故］－甲 ❽［之］－甲乙 ❾相例於＝例甲 ❿耶＝哉如何乙 ⓫之不許＝不許之甲乙 ⓬寄＋（事）甲 ⓭［希］－甲 ⓮此＝彼乙 ⓯此＝彼イ甲 ⓰［相］－甲 ⓱爾＝如此乙 ⓲［相］－乙 ⓳若＋（不）乙 ⓴［不］－乙 ㉑喩＝況乙

計顚倒生相者。執依他相見二分似我法。謂爲實我實法相（疏文）今疏云。世間凡夫。依識所變相見二分依他❶起上。執爲我法。此所變者。似彼妄情。名似我法。彼妄所執我法實無。非可說半毛似彼龜毛。故不說似彼。但說似情云云其意同也（重可案之）若依此義。迷机謂人及見第二月。其相現云事。未審其❷心若無我法相迷机謂人。見第二月。其義可同。依之先德釋云。執實龜毛等之時。執心前。所執相不現。無體故（文）

問。安慧論師意。諸法種子。爲❸攝相分。將如何　兩方　此事至第八卷可沙汰之

變似我法

問。護法正義意。可許五八識見相分。有似我似法❹之義耶　答。可許也　付之正義意。定六七能遍計。五八無我法俱。既我法二執不相應。豈有似我似法義耶。況五八識。任運現量。稱境自相。若尙帶我法相者。何稱離言自相耶。加之若雖非執心。❺有我法相者。解脫分善根。難備佛果資糧。決擇分善根。不可引眞相見道。愛知。護法意。異八識能遍計義。雖有漏心。於非執心無似我似法相云事

答。凡正義意。諸有漏心境界拘礙（上）不了如幻。色等相❻貌似實有現。其相既可得。豈非似我似法耶。❼述言相縛者。謂於境相。不能了達如幻事等。卽此意也。若有漏心有不似我法之義者。愚夫智前。有如幻境耶。若有非妄境相者。既無始以來。所起心中。豈有稱實心耶。若爾自然可成無顚倒智。何假功用求解脫耶。依之論中。謂愚夫智。若得實境。彼應自然成無顚倒。不由功用應得解脫（云云）愛知。有漏諸法。皆似我法。亦覆如幻相故。無始以來。未解脫生死云事。是以論云。我法分別。熏習力故。諸識生時。變似我法。疏判六七二識。妄熏習故。八識生時。變似我法。但至五八識無我法分別❽云難者。此卽義燈問難也。出答文可致料簡。今約分別解我法。五八可得無。由他染熏成識生似我法（云云）五八識雖自無我法分別。第六七識。歷執我法。或在俱時。互相增益。或前後起。緣發八識。緣彼熏習。或令自熏。如此熏習染濁氣分。展轉增長。遍在一切。何念有漏爲妄不穢❾耶。依之後時生起（云云）之相。不清淨也。故五八識見相二分。似六七識我法相見。何必由自分別耶。有見相分。似六七識我法相見非起二執名似我法（云云）之撲揚解釋。卽存此旨。次至現量心難者。有漏心前。有相縛故。心境不虛❿穢。雖似我法相。其心任運無分別。豈不稱境自相耶。次至資糧加行善根者。設雖唯識觀門。有漏心故。似我法相。雖是有漏。數空⓫境時。心是緣內。其體非無。妄境都無。無有體用。如是數容。觀心轉明勝。境界相漸微。況於所執有順與違。若著染法。是違也。故況生死。若著淨法。是順也。故向涅槃。若爾雖遮八識能遍計義。述雖似所取能取相現。而非一切能遍計攝。必許似我法相（*）之義也

此義閑可受師傳也。凡中宗至極觀門。唯識甚深奧旨也。留意可⓬安立耳

樞要二解。義燈四重問答⓭聊簡。如別紙⓮矣

唯此論釋

問。本疏中。付明眞俗二諦。且四重勝義名義。可云唯今論所說耶　答。進云疏中唯此論釋（*云云）付之檢五分誠說。見諸論施設。本論正說四俗一眞。世俗後三勝義前⓯三。一眞非安立。卽是第四眞諦。雖別不立其名。四種體義愛盡。瑜伽釋論。明列世間道理證得勝義。若爾四種義理。自斯⓰慈氏本論。四重名言。更出於勝子釋家。何況義林章（云云）瑜伽唯識二各有四。了義燈述皆瑜伽顯揚等立。如何⓱可承耶

答。⓲凡今論第九卷明勝義諦。四種名⓳言。具以說⓴之。瑜伽雖說四俗一眞。末廢立四重名義。釋論粗㉑列四種名義。末差別二諦不同。既未具名體。故不如今論其四眞諦。㉒若名若義。非諸論有。唯此論釋。本疏定判。存旨如此。或瑜伽釋論。最勝子等說。卽護法門人釋。是非初出勝子釋。故非諸論有之文。不可攝之。但二諦義㉓林。善珠會之。作二釋。一云瑜伽明四俗唯識述四眞兩論所明。合云二各有四。二云瑜伽以俗顯眞。唯識學眞顯俗。互有影略。故云二各有四（云云）義燈意者。雖瑜伽等未其顯㉔示。尋體有四種眞諦。故云爾也。無相違㉕也

❶起＝作イ(甲)　❷心＝意(乙)　❸攝相分＝相分攝(乙)　❹〔之〕－(甲)(乙)　❺有＝帶(乙)　❻貌＝相(乙)　❼原本乙本傍註曰論五　❽〔云〕－(乙)　❾〔耶〕－(甲)(乙)　❿穢＋(故)(甲)(乙)　⓫境＋(之)(甲)　⓬安＝案(甲)(乙)　⓭聊＝料(甲)　⓮〔矣〕－(乙)　⓯三＋(也)(甲)　⓰(於)＋慈(甲)(乙)　⓱〔可承耶〕－(甲)　⓲〔凡〕－(乙)　⓳言＝義(甲)(乙)　⓴〔之〕－(甲)　㉑〔列〕－(乙)　㉒若名若義＝若義若名(乙)　㉓林＋(章者)(甲)　㉔示＝義(乙)　㉕也＝歟(甲)(乙)，此下乙本奥日本寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝

論第一卷同學鈔第十一[1]

論第一卷同學鈔第[1]十一目次

論第一卷同學鈔第十一

破我

心變似我

問。付似我似法相。且心變似我相。法同分攝[18]云云爾者爲心中現相。將當情現相歟

答。可心中現相也　進云。[19]祕當情現相。其云云　付之法同分。是法數也。當情現相。其體都無[20]也。何以無法攝法數耶。既遍計所執當情現[21]之相。以非心所變。說之爲外境。何云心變似我[22]耶。況當情現。是實我也。豈得似我[23]之名耶

答。實如疑難。以心中現相分。可攝法同分也。但演祕且據離蘊所計之我。當情顯現遍常之相。名法同分。不說所變相分之體在法同分釋者。以當情現相。非云法同分也。心中現相上。帶我法相。我法相者即妄情之念也。故名爲似我。故依他上所有。似遍常等妄情之共相之義。是法同分也。依他之體。雖非[24]同分故。隨能變。四蘊攝。似遍常等實我之相。同分所攝。同分者。是相似義也。似我之相似相故云同分也。述不說所變相分之體在法同分。即顯彼體上。似遍常等[25]相義。是同分也。若爾[26]者忽不可[27]彼進演祕文矣

更加後四

問。付於似能立三支。分別過相之義。且陳那菩薩意。可立能別不成等四不成[28]耶

兩方。若立者。案過相增減。足目仙人。始立二十七過。似宗嫌不極成。似因除二不成。而域龍菩薩。示軌轍。似因加二不成。似宗[29]無瞀。足目何陳那菩薩[30]意。云許宗四不成。[31]耶依之因明疏中。陳那菩薩。似宗不立後四不成。可有二釋云云　若依之如此者。披理門論說。又若於中。由不共故。無有比量云云　不共詞。顯所別不成過。立敵不共故。顯有[32]不成義也。無有比量者。能別不成也。無喩體可成比量宗義故也。合此二種。[33]即俱不極成也。重見明因義。文[34]又於此中。不欲成立火觸有性。共知有故云云　共知有故之言。顯相符義也。依之了義燈中。二云古師宗過有五。[35]今陳那菩薩更加後四云云　爾者兩方不明如何

答。披理門論文。尋域龍本意。示宗過之處。唯出相違過。更無與能別。所別等四種不成。故不可言陳那立之。但[36]於理門論說者。又若於中文。說世間相違。共知有故者。顯相符義。何以之爲疑。若夫陳那論不見共意者。天主卒加之耶。天主習陳那。瓶水受異器耶。次至燈釋者。推功歸本。天主解釋。名陳那歟。如云今者陳那即以彼因述陳那菩薩。爲因明之准的[37]作立破之權衡也。故先德解此。推功云爾也云云　凡如此例二[38]明之中。[39]其證非一歟

至㊀②　[37][作立破之權衡]一②　[38]明＝因②　[39][其]一②

[1]十一＝十一帖內九㊀，七②　[2]此前乙本有據第七識事，變似我法，二項目　[3]我＋(段)②　[4]我＋(法同分攝事)②　[5]更加後四＝陳那四不成事②　[6][眼身…歟]九字＝據實有火㊀，以幾大種造眼根耶②　[7]我所執我量＝更相過故因事②　[8]我＋(事)②　[9]執＋(事)②　[10][俱生分別]一②　[11]有＋(二方)細註㊀②　[12][依喜…歟]八字＝喜可動故㊀，喜根非堅住事②　[13][麟角…歟]十二字＝與見惑同時斷㊀　[14][二方]一㊀②　[15]趣＋(心數)㊀　[16]伏斷＝二方(細註)㊀，伏斷＝事②　[17][位]一㊀　[18]云云＝文②*　[19]祕＋(云)②　[20][也]一㊀②　[21][之]一②*　[22]耶＝哉②*　[23][之]一㊀　[24](法)＋同㊀　[25]相＋(之)②　[26][者]一②　[27][被]一㊀　[28]耶＋(答)②　[29]無瞀＝不異②　[30]意＝心②　[31][耶]一②　[32]不＋(極)㊀②　[33]即＝則㊀　[34]乙本傍註曰理門論　[35][今]一㊀　[36]於＝

明燈鈔一本釋可見之。雖定實義成不立四不成義也

眼身根四大種造之歟

問。付同處不相離色。且眼根及身根。四大❶種俱造之歟 兩方。若四❷大俱造者。❸大論中。據不相離。明眼等根。出眼及身地大色香味觸七種物。以知。唯地大種所造云事。況演祕中。所造有六種。能造唯一種云事。以二義解之給。依文存釋。不許四大俱造義也。加之三藏大師。一大種造云云尤可仰之。若亦唯地大種所造者。諸有❹根身。皆具壽煖識定。已有煖。何❺無火大耶。❻依之瑜伽顯揚等中。四大種所造云云 淄洲大師❼餘處中釋云。據實有火❽等云云況色法皆四大種所造者。常途之道理也。眼❾根等由何限唯地大耶

答。諸色法。必四大種所造。故於眼根等不可限地大種。堅濕煖動之義。一切色法。同以具之。豈限地大種耶。壽煖識三不相離故者。是所定也。依之⑪對法論中。眼根者。謂四大種所造云云瑜伽第一同之 但至本論文者。⑫餘處義燈⑬會彼文。據實有火等而五十四。但說七物者。據相顯說。以地堅性眼等所依。 是故偏說云云 是以見本論文。若據相攝唯有一物。⑭謂眼識所依淸淨色。共據不相離攝則有七物。 謂卽此眼及與身地色香味觸。若皆據界攝⑮則有十物。卽此七物⑯界及水火風界。 如眼耳鼻舌。當知亦爾云云 ⑰相者。體相也。界者。因義。或性義也。不相離者。體用不相離也。而彼論第三卷。明不相離⑱體。石末尼等。唯地大造。池沼江河等。唯水大造。火焰燈等。唯火大造。四方風等。唯風大造等云云 此卽付相顯唯云限地大等也。以實⑲論之。石末尼等中。豈無煖等性耶。若爾義燈據相顯說釋。尤叶論文歟。次至三藏解者。今演祕中。於同一處色。唯云一大種造。或云各別造二釋在之。圓測所引三藏解者。卽同初釋。設雖四大⑳共造。尙可有此二釋。旣異疑難意。何致劬勞耶

或義云。可云四大㉑種俱造。凡初生之時。雖四大俱造。念念相續之位。唯有地大。㉒恒不相離。餘三大不必有之。何者眼等皆堅性。而有地大。必可有餘三。雖無何失。依之入師㉓引瑜伽論云。五根有一二三大種所造色云云 豈非明相續位耶

㉔愚案也。須問明㉕師

我所執我量

問。數論師對佛弟子。立量云。我所執我。體定非一。許更相遍故。如汝大乘同處不相離色云云 燈師㉖於此量。㉗可付有法差別相違過耶 進云。我有法下。勘假我實我差別。付今此過也 付之差別相違量。共許言陳下。勘相違意許。而言陳舉所執我。其體顯神我。何勘假我實我意許。付差別相違過。㉘是以入正理論中。出所別不成作法。如數論師對佛弟子。說我是思云云 今此量既同彼㉙如何

答。凡案數論所立比量。言陳立自比同喩㉚用他許法。旣違㉛凡因明法。若自比量。宗因喩中。皆須依自他共亦爾。立依自他共敵對亦須然之理。豈立破軌轍耶。定知。今比量可假㉜說作法。但我所執我言陳下。勘假我實我差別。尤可有深意。見義燈前後。上付有法自相。後勘有法差別。是則能詮共許。互假我實我。所詮不共。但限實我。所以所詮卽能詮。有法自相。設於能詮共許邊。付有法差別過也。是只顯比量單重。左右勘過相也。彼數論立思我時。我能別勘受果我。不受果我意許。付法差別。准思之我爲有法量。又可等之。而且顯所別不成本作法。 故除意許邊㉞付言陳爲所別不成作法歟。如此事。立破常習也。㉟誰强爲疑㊱殆矣

我。我常量。有法同付二過。可准今量歟

數論思我

問。數論所計思我。卽蘊離蘊中何耶。答。疏云。離蘊云云 付之。卽蘊離蘊計。非外道所㊲定。佛法者隨彼宗計所配屬也。而爾可衆執思爲我。豈非行蘊所攝耶。若㊳爾可云卽蘊我。何屬離蘊耶。依之三卷大疏中。明先陳後說對自性差別不定義。若㊴立五蘊無我㊵之時。以蘊爲自性。以我無我。

❶[種]—(甲)* ❷大+(種)(甲) ❸原本傍註曰五十四 ❹根身＝身根(甲) ❺無火大耶＝火大無之耶(甲)，火大無(乙) ❻依＝由(乙) ❼原本傍註曰燈三 ❽等＝大(甲) ❾根等＝等根(甲) ❿限唯地大耶＝唯限地大(甲) ⑪乙本傍註曰第一 ⑫原本傍註曰第三 ⑬會彼文＝中(甲) ⑭謂眼＝眼(甲)，謂(乙) ⑮則＝卽(乙)* ⑯界＝卽(乙) ⑰原本傍註曰倫抄釋意 ⑱體＝攝(乙) ⑲論＝說(乙) ⑳共＝俱(乙) ㉑[種]—(甲)(乙) ㉒恒＝境(乙) ㉓原本傍註曰別抄幷如理 ㉔(覺云御本此)+愚(甲)，(覺云從本此)+愚(乙) ㉕師+(云云)(甲)，(文)(乙) ㉖(何)+於(甲) ㉗[可]—(甲)，可＝何(乙) ㉘是＝爰(甲)(乙)* ㉙如何＝耶(乙) ㉚用＝取(乙) ㉛[凡因…爾]二十字—(甲)(乙) ㉜說＝設(乙) ㉝[我]—(甲)(乙) ㉞[付言陳]—(甲) ㉟誰＝何(甲)，[誰强爲疑殆矣]—(乙) ㊱[殆]—(甲) ㊲定＝立(甲) ㊳爾+(者)(甲) ㊴立五蘊＝五蘊立(甲) ㊵[之]—(甲)(乙)

爲差別。若立我是思時。以我爲自性以
蘊爲差別*云云疏二本同❶之 此釋無諍。數論思
我。卽蘊所攝見タリ加之見今疏❷上文。僧
佉執能緣爲我云云 離蘊所攝云事。自致
相違如何❸耶
答。誠定卽蘊離蘊計我。佛法者見彼所計
隨應攝屬之。而數論❹師思。離心心所有
別自❺性。其性常住云云 既指五蘊。直不計
我。卽蘊計我。自雖不立蘊。執五蘊依身
計我故。卽蘊攝也。數論外道。若只言思我
可屬卽蘊。而自離心心所。計有別體性
故屬離蘊❻計。依之❼廣百論中。述數論所
計云。思卽是我。其性常住。出論主能破。如
是思我。離心心所。別有體相。雖可了知
*云云 演祕依此文。卽蘊計者。雖不言蘊。
然指五蘊以爲其我。而數論師。自言思我
離心心所。別有自體乃至 故知。思我非卽
心所。是離蘊攝*云云 但至疏上❽文。祕師會
❾之。言離蘊等據彼宗說。言依見立。佛
法談彼。故前後疏。不相違也*云云此釋❿意
者。思體卽能緣故。不顧⓫彼計。云執能緣
也。定卽離計。離佛法談顧彼宗計。隨宜論
之故。前後文不致相違。⓬大疏先陳後說對
亦可准之

實是法執

問。犢子部所立。非卽非離計。我法二執中何
*耶 答。任義燈解釋可有二意也。問。付
實是法執釋不明。正見論文。列三⓭種計
我。三者與蘊非卽非離*云云 大師⓮釋之。犢
子部計也*云云 況明能斷道勝生空觀。方
能除滅⓯等*云云 法執非生空智所治。定⓰可
我執。加之見本疏文。如外僧佉執思爲我。
犢子部等。我名能見。故依二分。皆執我法
*云云 解釋明我執見タリ如何
答。義燈雖有二釋。我執之釋。既置或言。是
一往⓱義。故付實是法執釋。可會中疑難也。
二十部⓲小乘宗。皆是無學聖者。久證我執
彼所執計。何實我執耶。*是以見本論誠說。
廣出四種計我。皆攝一切我執。偏限卽離
我執。不通非卽非離也。若爾我執自性。不
過卽離云事。瑜伽論本意歟。但至疑難者。
了義燈中。會此事。彼據我執自性。不越彼
四。今據情解。妄謂爲我。故敘破之。實是法
執云云 意者尋我執自性。不越卽蘊離蘊二
類。斷此我執人。卽離共解見。我⓳非卽*非
離。是*則依法執。有此謬⓴執。故已斷我執
人。作此計也。尋源者是法執也。*是以披
㉑三藏解釋。提婆設摩羅漢㉒作識㉓身論。說
無我人。瞿婆羅漢作聖教要實論。說有我
人。因此法執。遂㉔陳諍論云云 今了義燈㉕釋
實似有所據㉖矣。但至能斷道者。燈師會此
難彼文總說。非別別屬。文總意別。斯文大
例云云 故勝生空觀方能除滅者。是言總意
別也

又既不可說

問。論中破犢子部計。又既不可說有爲無
爲*云云爾者。有爲無爲者。我上爲無爲歟。
將我外爲無爲歟 進云。祕云。我外㉗無爲
義也*云云 付之
問。論中又既不可說有爲無爲*云云 祕師
何釋不可說義耶 答。有爲不可說無
爲。無爲不可說有爲。不可說義有釋也
付之。尋犢子部宗㉘計案能破意。非卽非
離我。在不可說藏中。不可說常無常。我非
我等*云云 正義難之。於不可說藏我聚
不可說㉙有爲無爲義。爲同喩不可說
我非我難也。何不取我上爲無爲義。傍成
別義門耶。依之本疏義燈㉚中。取我上義釋
給㉛如何㉜耶
答。凡案犢子部㉝宗義。立三世無爲不可說
五法藏。而非卽非離計我。在第五不可說藏
不可說有爲無爲。不可說常無常。我無
我。而其體是我。在不可說藏我聚云也。故
以爲無爲義。例難我非我義也。卽又既不
可說有爲無爲者。擧因喩。亦應不可說是我
非我者。與宗法也。本疏義燈解釋。㉞存旨在
之歟。但於演祕釋者。前後二意見タリ所
謂但取我上具如義燈者。依義燈意初釋。設
取我外爲無爲義爲喩亦得者。第二釋疏外
別義也。㉟上置設字。必非實義歟。偏取我
上爲無爲不可說義者。齊似許我體。故取
我外爲無爲㊱義歟。是則一相釋也。强不可
劬勞*矣
㊲問。論中又既不可說。有爲無爲亦應不可
說是我非我云云爾者破誰人耶 進云。破
犢子部也 付之。彼宗既以我不可說藏
云。何對彼如此破耶

❶之十(也)㊥ ❷原本傍註曰一本 ❸[耶]—㊥ ❹[師]—㊂ ❺性=體㊂ ❻計十(也)㊂ ❼原本傍註曰第三 ❽文十(者)㊥㊂ ❾之=此難㊥㊂ ❿意者=心㊂ ⓫彼十(所)㊥ ⓬大=本イ㊝ ⓭種=類㊥ ⓮釋=受㊂ ⓯[等]—㊥㊂ ⓰可十(云)㊂ ⓱義=釋㊥ ⓲小乘宗=宗㊥，小乘㊂ ⓳非=不㊂* ⓴執=解㊥ ㉑原本傍註曰西域記五 ㉒(於此)十作㊂ ㉓身十(足)イ㊝ ㉔陳=除イ㊥，深㊂ ㉕[釋]—㊂ ㉖[矣]—㊂* ㉗(爲)十無㊥ ㉘計=義㊂ ㉙[有]—㊥㊂ ㉚[中]—㊥ ㉛[如何]—㊂ ㉜[耶]—㊥ ㉝[宗]—㊥ ㉞存十(之)㊂ ㉟上=已㊥㊂ ㊱義十(云)㊂ ㊲[問論…耶]五十五字—㊥㊂

破文

[1]又既不可說有爲無爲。亦[2]應不可說是我非我

疏初㝡作法[3]意也 同喩云龜毛

[4]又既不可說云云[5]有爲無爲云云亦[6]應不可說是我非[7]我云云疏第二作法也

此[8]訓雖同祕釋疏取我上爲無爲義。祕不爾也

又諸我見

問。論中破外道我執又諸我見。不緣實我云云 爾者破染我見歟。將破淨[9]我見歟。兩方。若破染我見者。外道計執不同。染淨執見各別。而上下文廣破染汚我見。此文不破淨見[10]者。何處破之耶。是以[11]大師云破正慧眞見云云 淄洲非作我解[12]之我見云云 知非染見云事。若依之爾者。淨見不緣我。若雖彼者。不可云不緣實我。依之撲揚大師破染我見。故無相符過云云[13]云

答。料簡今論文。學者致異端。解釋往往未檢奥旨。且依一義成申其意者。外道所立宗義。皆雖不叶法至理。各自所在爲正理。是淨見也。他所計謂邪義。是染見也。且計離蘊我人。有眞實我其體常住。[14]而遍法界。非色非心。凡迷聖悟。如大乘眞如。故知[15]計。離蘊眞我。心心所法。名不作我解之見。不作染我行解故。[16]名淨見不著我故。亦云無我[17]覺見。知卽蘊我無故也。計卽蘊我乃至無慚遍出等外道。皆可准之。故見論疏前後。問。又諸所執實有我體爲是我見所緣[18]境不致二徵難之中。若非我見所緣境者。汝等云何知實有我者。是破本計眞我計非作我解我見所緣也。若是我見所緣境者。應有我見非顚倒攝者。設破之也[19]下。又諸我見不緣實我者。詞雖不分染淨見。意破淨見。是以本疏云汝等各別言非橫計緣我之見方成有法。義燈此非作我解之我見若約我見不緣卽相符之失[20]等云云 況染我見不緣實我者。外道自許之。難不緣實我者。豈非相符耶。但至演祕者。先見問[21]文。各許淨見。不緣我故。又互不許染緣我故者。淨見不作我解。染見不緣眞我。若[22]擧之者。可有相符云也。答之。故疏說云但緣我見。皆不緣我。此簡淨見及互不許悉皆盡矣者。今所難者破知有我見。不分別染淨見。若分別者。[23]必有相符。染見不緣實我。故難之者。有相符過。淨見不作我解。故破之者。亦有相符。此卽外道各有所挾。互有遁方。故今設雖不作我解。只知有實我之見不緣實我云云 演祕上文。引有人二釋之中。今論文染我見云云者。既非撲揚自義不可依用之

難云。本疏云不須別說染淨之慧。但汝所說緣我之見今皆破之。無相符過。何忽限淨見耶。若淨[24]見直可云淨見。豈嬌云又諸我見耶。次如演祕者。又唯可限染見。引有[25]人二釋之中。同本疏初釋。破染見云云 隨[26]詳曰下。皆言染見彼許緣我云云 知破染見云事。若爾[27]者淨見不緣我。故皆簡之[28]畢。於染我見互不許見簡之。自所許染見今破之云云 雖依之燈文。上云此非[29]作我解之我見。雖非染見[30]下今云不緣者。約緣我[31]之見。是其染慧。約此爲見。難令不緣。故無相符云云 以下文思上文。此非作我解之我見者。非互不許染見云也。是其染慧者。破自許染[32]見。此卽同演祕意。故演祕文。此簡淨見及互不許。悉皆盡矣云云 淨見全簡之。染見簡互不許。不簡自許。今破之見タリ

答。消本疏意。如上成申。若分染淨者必有相符過。故詞不分別。意當淨見[33]也。以可破知實我之見[34]也。本疏前後。其旨顯然。披之可知。但至祕者。雖有[35]同疏之邊。亦可有異之邊。[36]燈至是其染慧之文者。外道知眞我故。雖名淨見。入佛法論之者。卽染汚慧。不作我解故。雖非見。以慧名見。今卽破之[37]云也

未得肝底之間。且抄一義了。[38]追可[39]審定之耳

[40]燈云。承本釋云。又諸我見不緣實我者。此非作我解之我見。若約我見。不緣。卽相符之失。今云不緣者。約緣我之見。是其染慧。約此爲見。難令不緣。故無相符云云

祕云。論若非我見所緣境者。有義二釋。一

[1]原本乙本俱傍註曰因　[2]原本乙本俱傍註曰宗　[3][意]ー乙　[4]原本乙本俱傍註曰因　[5]原本乙本俱傍註曰喩　[6]原本乙本俱傍註曰宗　[7]我＋(云云)甲　[8]訓＝例乙　[9][我]ー乙　[10][者]ー甲*　[11]原本傍註曰別抄　[12][之]ー甲乙*　[13]云＋(兩方不明如何)甲,(兩方如何)乙　[14]而＋(然)甲,而＝義乙　[15][計]ー甲　[16](亦)＋名甲乙　[17]見＋(者)乙　[18]境＋(界)乙　[19][下]ー乙　[20][等]ー乙　[21]文＋(云)甲乙　[22]擧＝答乙　[23]必＝各甲　[24]見＋(者)甲乙　[25]人＝義甲乙　[26]詳＝祥乙　[27][者]ー甲乙　[28][畢]ー甲乙　[29][作]ー乙　[30]下＋(皆)甲　[31][之]ー甲　[32]見＋(云也)甲乙　[33][也]ー甲*　[34][也]ー乙　[35]同＋(本)甲乙　[36]燈至＝至燈甲乙　[37]云＝者乙　[38]追＝退乙　[39]審定之＝審之甲,案乙　[40]燈云乃至我見云云十八行甲本乙本俱無之

云同疏。外道我體。非我見緣。故下論云。若無我見。能證涅槃。次云若是我見境者。是設遮也。若爾下云又諸我見。不緣我等。是不相扶。答。應說我云。我見有二。一執著我見。二雖緣我與不執著。初染後淨。言無我見得涅槃者。據無染見。下立量破破染我見。故無相❶扶。二云諸宗計我。皆我見緣。故後二量。無相扶失。而言非我見緣者。是設遮也。詳曰若言我見有二種者。即彼我體。亦我見緣云。何得言非我見境。故知。彼宗淨我見者。不作我解。不名我見云云

俱生分別

其實亦有

問。論中釋第六相應俱生我執。緣識所變五取蘊相云云　爾者此文說我執本質歟。❷將明影像歟

答。可有二意也　❸兩方。若說本質者。既云識所變。定可相分。若明本質者。豈不❹言能變耶。況五識緣五境。第八緣五根器界。初色蘊也。第七緣第八見分。亦第五識蘊少分也。受想行三蘊幷除二蘊少分。非餘識所變。何以五蘊爲本質耶。不可云無漏第七所變。以云取蘊也。若爾可云第六❺識影像。若依之如此者。見文始終。云起自❻心相。既明相分。此文亦說影像者。豈非繁重耶。況明第七我執。緣第八識者。明本質。起自心相者。說相分也。例是可然耶

❼問。本疏中。釋緣識所變五取蘊相❽文其實亦有。非無本質云云爾者淄洲大師何釋其實亦有文耶　答。燈云。以相分亦本質也云云　付之。依淄洲解釋。披本疏文。第六相應我執本質。不限一法。故論文不言之。其實亦可有俱生我執。必有本質。故云也。若爾其實亦有文。亦可云有本質。況准五取蘊等皆起影像解釋。論文既有其相分。何釋不言實有耶。依之演祕中。其❾實亦有者有本質也云云　如何

答。凡勘本疏文相。可有二釋。見初釋意云。緣識所變五取蘊相者。明我執本質。起自心❿相者。明影像也。後釋意者。第六本質。一法無定相。故論文不⓫指言之。緣識所變等者。明影像。起自心相者。明當情現相也。依之疏主。餘處釋緣識所變蘊處界相起自心相文。如前我執。有二解也云云　即指此文歟。但至燈釋者。聊可有文⓬歟。以相分亦本質爲言　所謂以識所變相分有。可知亦有本質⓭云也。相分有爲本。顯本質亦有也。不云本質有爲本。相分亦有。次文云無有無相計爲我者。故言起自心相亦有者。依相分有起自心。相當情現亦有爲言非無本質者。故言緣五取蘊者。⓮亦依有本質。緣五取蘊相分事有云也⓯意觀所緣影像五取蘊其本質亦有⓰顯也。若爾既同祕⓱之解釋。何爲進而難之耶

此據異生

問。二乘人於見道前。爲伏分別煩惱。將如何　答。云此事學者聊簡非一准。若依一義者。次第證超中二果。伏分別惑。超越一來。不還。不伏之。或諸二乘類。不伏見惑也。或諸二乘人。伏見惑也。問。一一有疑。先分二類不明。既同二乘類。何有此不同耶。況見餘處解釋。⓲本疏釋瑜伽論異生離欲時。唯除⓳貪瞋等。非見⓴道所斷薩迦耶見等之文。云此據異生二乘性等說㉑演祕解今論諸有漏道雖不能伏分別起惑之文今據二乘及外道等云云　既不分其類。知。諸二乘㉒皆不伏之云事。次付諸二乘不伏見惑義。七方便位。必修理觀。修能治理觀者。豈不伏所治見惑耶。障治相違。是性相所定也。依之披今燈文。或云於見道前。不伏修惑。唯伏見惑。或述於七方便俱伏見惑。文理誠分明耶。次㉓付諸二乘伏見惑之義違上所出本疏。演祕文。何況二乘伏道六行觀門。既以理觀不爲伏道。豈伏分別惑耶。是以俱舍。婆沙等中。不云伏見惑耶。若爾一一㉔義皆有其㉕疑如何

答。依有異義。雖出申多㉖意且諸二乘。於七方便。必可成申伏分別㉗惑義也。其旨如疑難。七方便位必作理觀。四善根殊爲見道加行。加行倣學實證。豈不伏見惑耶。彼菩薩起二空見道。斷分別二障。故加行位。頓伏分別二障。二乘生空見道。相例可知。㉘故次第超越四類雖異。伏見惑相。其義可同。義燈中。於次第㉙證超中二果判唯伏見惑。但伏見惑者。㉚對超越㉛兼伏見

❶扶＝對イ(甲)　❷將＝爲當(乙)　❸兩方＝付之(乙)　❹言＝云(甲)*，(乙)　❺〔識〕－(甲)(乙)　❻心相＝相心(乙)　❼乙本傍註曰又方　❽文＋（云）(乙)　❾〔實〕－(乙)　❿相＋（等）(乙)　⓫〔指〕－(乙)　⓬歟＝點ヵ(乙)　⓭〔云〕－(丙)*　⓮〔亦〕－(甲)，亦＝且(乙)　⓯意＋（云）(甲)　⓰（被）＋顯(甲)　⓱〔之解〕－(甲)　⓲原本傍註曰十末　⓳貪等非見道＝俱生貪瞋等非見(甲)　⓴〔道〕－(乙)　㉑原本傍註曰第五　㉒〔皆〕－(乙)　㉓〔付〕－(乙)　㉔〔義〕－(乙)　㉕疑＝難(甲)　㉖意＝義(甲)　㉗惑＋（云）(甲)　㉘（是）＋故(甲)　㉙證＝超越(乙)　㉚（必）＋對(甲)　㉛兼＝通(甲)

修二惑也。於超越一來不還、不云伏見惑者。其義同次第[1]證超中二果故。且出彼異生利顯伏修惑之旨也。但至此據異生二乘性等說釋者。瑜伽論本明異生離染說六行事觀。今論上下。多以[2]麁苦等觀名有漏道。宗家處處解釋。皆依此意。今論第[3]六。即依瑜伽等也。漸次證得上根本定之文。明欣上厭下*之觀門也。故撲揚今據二[4]乘等[5]釋無其相[6]違

尋云。燈中明超越一來不還果。以彼不[7]解修理觀故[8]等云云 [9]知以理觀[10]不爲伏道云事

答。燈文問前二類人。何故不伏迷理之惑。答以彼不解修理觀故。迷理之惑。不違事觀故不能伏。此即於外道位釋不伏俱生迷理我見之義也。既非迴趣後相。何成今相違。故外道*之時。不修空非我等理觀故。雖不伏迷理我見以伏伴類入見之時。與[11]我見俱一時頓斷迷理之惑。雖先不伏伏彼伴類入見道時。亦一時斷義燈解釋。即此意也。於見惑者。自本非[12]外道六行所伏故。迴趣之後。修理觀伏之畢。故入見之時。斷之也

依喜根得初二果歟

問。付依二十二根得四果之義。且依喜根可得初二果耶 答。燈中引瑜伽論依喜根不得初二果[13]也 付之。喜根適悅順益*之法。尤可爲得果所依。未至地許有喜根。何不依之耶。況依初二靜慮證不還果人。彼地有喜根故。定依彼喜根。預流一來。依未至地豈不依近分喜根耶

答。見[14]瑜伽論文。以或一或八根得[15]初果。以或二或九根得一來果*云云 或一者。未知根。或八者。加信等五及意捨根。或二或九者。前[16]八上加已知根也。此中釋不取喜根。此中不取喜根。不堅住故云云 先德釋此事。勵力轉故。猶有疑慮故云云 意云。未至地。正對治下界惑。起勵力之處也。猶生疑慮。如疑更退下*也。故見瑜伽論餘處文。明近分地喜根。由於彼地喜可動故云云 根本地喜根。已離下地惑畢故。所生喜受無疑慮。是堅住也。證不還果通根本地。故依初二禪喜根。得彼果也。[17]故無其[18]過矣

麟角見道前伏三空以還惑歟

問。麟喻獨覺。見道以前。必爲伏三空以還修惑。將如何 答。必可伏[19]也 兩方。若如講答者。麟角種類既非一准。何必伏下八地惑耶。例如聲聞中種類不定。依之見淄洲大師[20]餘處解釋。從外道來有七十三人。伏八地所有修惑。品別分成七十二及具縛一也云云 以知不必伏之云事。若依之爾者。部行獨覺鈍根尚伏下八地惑。麟角獨覺極上利根。豈不伏之*耶

答。麟[21]喻獨覺。必伏三空以還惑。入見之時。與見惑俱一時斷之。故見燈文。先凡位時。六行伏彼無處有[22]以下惑。百劫練根。入見道時。八地以下。伏彼類故。與見惑同時斷*云云 但至聲聞例難者。聲聞有次第超越不同。何例麟角一座成覺類耶。但至補闕章者。外道位。或具縛者。或伏一二品之人。迴心之後。起麟角心。尚伏三空以還惑也。彼部行雖必伏下八地惑。有百四十四人*云云 明知迴心之後。伏煩惱者。與計人數[23]其義不同云事

妄想斷故

問。宗家意。於見道位。唯斷分別我見。不斷俱生我見云事。引何文證之*耶 答。義燈中引[24]四卷楞伽第一。妄想斷故。疑法不生之文證之也 付之。依所引證文。尋本經誠說上列二種身見畢。下初果聖者。以無我觀斷妄想身見。觀有無品斷俱生身見[25]云畢。斷俱生身見故。貪*則不生。斷妄想身見故。疑法不生*云云 爰知今經文者。返預流果聖者。斷俱生身見見タリ 依之撲揚大師引此經文。爲相違會之有二釋。加之求那跋陀羅。達磨菩提。智儼等三藏。杜行[26]楷尚德。秀潤等人師。[27]消經文皆以[28]同之。若爾淄洲證據。有何所見耶

[29]答。於楞伽經文。古來諸德。多致諍論。依功德賢。達磨菩提。智儼等意者。初果聖者。斷二種身見。任菩提留支。玄奘。元曉[30]等意者。須陀洹果。唯斷分別我見。而淄洲受遍學。慈恩流爲遮古來一諍以此經文爲龜鏡證據。初果唯斷分別我見。不斷俱生身見釋給也。其故者。見經文。立名言標俱生妄想顯分別俱生。明彼想以非有非無

[1][證]—(乙) [2]麁苦＝苦麁(甲)(乙) [3]六＋(卷)(甲)(乙) [4]乘＋(及外道)(甲) [5][釋]—(乙) [6]違＋(矣)(甲) [7][解]—(甲) [8][等]—(甲)(乙) [9][知]—(乙) [10]不＝可(甲) [11]我見＝見惑(乙) [12][外道]—(甲)(乙) [13]也＋(云云)(甲) [14]原本傍註曰五十七 [15]初＋(二)(甲) [16][八]—(甲) [17][故無其過矣]—(乙) [18]過＝失(甲)* [19]也＝三空以還惑(乙) [20]原本傍註曰見道章 [21]喩＝角(甲)(乙)* [22]以＝所已(甲) [23][其義]—(甲) [24]原本傍註曰古譯 [25]云畢＝云云(甲)，[云畢]—(乙) [26][楷]—(乙) [27]消經文＝得經文意(乙) [28]同之＝如此(乙) [29]答＝私云(甲)，[答]—(乙) [30][等]—(甲)*

分別異見。云妄想身見。以執五[1]陰和合聚集相。名俱生我見。此豈非見惑邪分別修惑任運[2]生相*耶。說斷位俱生身見斷故。貪即不生。妄想斷故疑法不生云云 疑是分別煩惱。貪即俱生惑品也。而初果人。尚不離貪[3]愛。以貪即不生*之文思之。返俱生身見。非云云 初果所斷。若俱生我見。初果所斷者。同妄想見可云疑法不生。何云貪即不生耶。爰知經文有別意趣云事。所以義燈。引妄想斷故疑法不生*之文。准此經文。既云及先[4]二身見云云 妄想斷故。疑法不生。即分明說。身見有二。 初果唯斷妄想身見。不斷俱生。 不煩廣釋*云云 此即依上道理。為斷古來邪論。引為誠證。但至經上文者。燈云。不煩廣釋。不委其旨。准入師先德意者。 明俱生身見。顯初果所具身見。言身見斷故貪即不生者。初果聖者。漸進證不還果時。 斷迷理我見云也。 義賓。普珠等所[5]解。皆以如此。以何[6]得知者。以貪即不生文。可知之也。此義專見。同本異譯說。所謂披十卷楞伽第四卷。 明妄想身見[7]畢。云此身見垢見。人無我乃能遠離。說俱生我見畢。而須陀洹。知已能離有無邪見。不斷身見。是故有貪心*云云 有無邪見者。非有非無分別異見也。初果聖者。斷此有無邪見。不斷任運身見。[8]故尚有貪心云也。准此經文。思之四卷經無評明之。當斷。若不然[9]者四卷[10]經文。定可云謬。依之新羅元曉。 難初果人。斷俱生身見義。因少見少聞[11]謾說之*也。後學不可依之云云 此即依不見新翻經。妄作橫執也。次至[12]演祕者。古來一師。判依此經文。初果聖者。皆斷二見。故且隨彼義。許初果所斷。致二會釋。以會論之。 如義燈釋。可為證據。故大師無垢稱疏中。即依此文。初果聖者。斷分別。不斷俱生。證給ヘリ 誰背慈恩。 淄洲解釋。儲別劬勞耶。 以一文。或為相違。或為證文。其例非一。十地經說八地功德[13]算數譬喻所不能及云云 大師取為一[14]倍證。淄洲會判。或據別意。此即隨要集義。且為相違[15]致會釋也。彼廣果以下發菩提心之文。瑜伽非即[16]此剎那之說。 諸師各為證文。皆可例之

尋云。若爾十卷楞[17]伽。可為證據。何強引四卷經*耶。次四卷經。宋代功德賢所譯。是可關謬。彼三藏。本初果聖者。斷二見故。若爾或翻譯者。不悟大乘演祕一釋。可依用之。何會當斷耶。 [18]次十卷文。有或本不同。若依斷於身見本者。 豈准彼文耶

答。古來諍論。依四卷[19]說。故慈恩淄洲。故引彼經。為證文也。 任所譯經。推三藏意。何必以功德賢。忽屬謬耶。 次十卷文。雖有或本。彼本既不叶前後。不可依用。況元曉師。依不斷身見本作[20]釋。不云有或本。子島上綱。亦存此旨。知。不可及或本不同。若有彼本者。是書寫謬也

准小乘說

問。付獨覺心數不同。且部行獨覺。證自乘菩提。依小乘[21]義。如何釋之耶 進云。燈中釋三十四念也 付之。依淄洲解釋。披小乘論藏。部行心數。不云三十四念。是以菩薩說三十四心。何有超越功力。二乘述[22]欲證後道。必藉前道。 無自在功力*云云 既於地地九品煩惱。必各別成起無間解脫之義。豈三十四念耶。依之[23]光法師。親傳三藏。明小乘宗義。一百六十心云云 悲陣湛然等人師。所解同之。若爾普光解釋。得證據於彼宗論藏。淄洲定判。[24]誠證有何處耶

答。義燈中。雖云准小乘說三十四心。得成菩提。未云指薩婆多。何必以俱舍。正理等難淄洲高覽耶。 若是[25]諸部中。有此義歟。況婆沙論中。 麟角如菩薩說云云 惠暉法師。佛麟角三十四[26]心云云 若爾雖部行。同是獨覺故。准麟*喻。釋三十四*心歟。或於部行有二類。若本性部行者。其相同麟[27]角。[28]故三十四念*云也。若先聲聞者。一百六十心也。 於地地九品惑。起多無間解脫故也。[29]燈出先類故。燈三十四心。但據從凡即作者說*云云 [30]光師依後類故。光隨依何地。得不還已。必於七地。一一品中。皆起無間及解脫道*云云 先已得果云云事。分明歟 (後義歟案也)

[31]後義違燈文。明一來果迴心。取獨覺果三十四心云云 既已得果迴心也。知。可先聲聞[32]類云事。若爾此義尚不可然如何

[1]陰＝蘊(甲)(乙) [2]〔生〕－(乙)* [3]愛＝煩惱(乙) [4]二＋(種)(甲) [5]解＝存(乙) [6]〔得〕－(乙) [7]〔畢〕－(乙) [8]〔故〕－(乙) [9]〔者〕－(乙) [10](楞伽)＋經(乙) [11]謾說之＝傍說(乙) [12]〔演〕－(甲) [13]算＝譬(乙) [14]倍＝信(甲) [15]致＝設(乙) [16]此＝非イ(甲) [17]伽＋(經)(甲)(乙) [18]〔次〕－(乙) [19]說＝文(乙) [20]釋＋(更)(甲) [21]義＝心(乙) [22]原本傍註曰正理論五十六 [23]原本傍註曰光記二十一論二十一受之 [24]誠證＝證誠(乙) [25](於)＋諸(乙) [26]心＝念(乙)* [27]角＝喻(甲)(乙) [28]〔故〕－(甲) [29](義)＋燈(甲) [30]光＋(法)(甲) [31](尋云)＋後(乙) [32]類＝相(乙)

一來果迴趣

問。一來果學者。迴趣獨覺乘*之時。以斷欲界前六品修惑無間解脫。爲攝①得獨覺果*之心數。將如何　兩方。若爲心數者。述獨覺心數。有大小異說。小乘云三十四②念。見道十六心及非想九無間。九解脫道也。大乘有二說。或云五十四心。二種十六心。非想九無間。九解脫及非安立二心③想見道幷眞見道無間解脫二心也。或云五十二心。除非安立二心相見道。雖有此等異說。未取斷欲界前六品無間解脫耶。若依之爾者。既取見道十六心。例亦可取前六品無間解脫。若未迴④心先故不取之者。不可取見道十六心⑤如何耶

答。論諸乘得果心數。依趣向彼乘已後心數。何取迴心以前心數耶。其旨如一邊疑難。但至見道例難者。誰云取見道十六⑥心。故燈文此第二果。但於此後。起九無間九解脫道。斷所餘惑*云云　爰知。不取⑦迴心心數云事。況義燈中。釋小乘三十四念義。三十四心。但據從凡即作者說*云云　准彼思之。大乘五十四心等者。據從凡作獨覺之者。非先聲聞類歟。何況所取能取十六心。惑法之類。不修之。若必定五十四心等者。豈叶道理*耶⑧故知。義燈所擧者。且⑨標至極總數。其中隨宜。不遮有滅⑩歟

定障伏斷

問。二乘學者。爲斷所知障所攝定障種子。將如何　答。不斷定障種子也　兩方。若斷者。所知障微細。必以法空智斷之。二乘不得法空智品。何斷所知障所攝定障耶。依之論中云。二乘但能斷煩惱障。　本疏述不能斷種。不同菩薩。加之今燈中。二乘伏而不斷云云　若依之不斷者。⑪俱解脫羅漢。除定⑫惑障。若爾既⑬云定障。設雖所知障。何不斷⑭之。是以⑮對法抄中。上述二義判一云必斷第二答爲正。下難他師義。不遮定障。種亦能斷云云　加之⑯餘⑰處本疏中。後中定障。二乘亦斷。少故不說云云　斷障義林。　亦能永斷所知障少分云云　兩方⑱有疑如何

答。如先重答申。不可斷定障種子。二乘不得法空智品。設雖定障。何斷之耶。文理如片方疑難被出。故見⑲燈文。別起定障。是下劣受。二乘伏而不斷。所知障攝故⑳等云云　但於俱解脫難者。雖不斷之。既伏生果功能。故伏除定障。得俱解脫稱也。至對法抄者。對法論二受斷故得二無爲之文。約菩薩說。非約二乘。是以見燈文。彼約永斷唯在大乘。非二乘者。以不斷故*云云　爰知。對法抄二釋。於菩薩論之。即裁第十卷論二師說。其中第二說。是正義也。故述彼師說疏中。對法第一等文爲正云云　若爾一云㉑如斷第二答爲正之釋*者。非明二乘。何成相違*耶。次至㉒種亦能斷文者。正見彼抄。述彼云此定障等。即㉓出俊法師義。是不斷義也。次此理不然等者。述斷一釋也。既有二釋。若依燈釋*者。初釋可爲正義㉔也或以伏生果功能。且云斷歟。次至第九卷疏釋者。以伏道名斷也。見論文二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷云云　欲廣此斷義。次文判永斷二種。唯聖道能伏二現行。通有漏道。知。疏文者。明伏道云事。次至斷障章釋者。撲揚大師。釋此文而能伏彼畢竟得非㉕據撲滅者。名爲永斷。非斷彼種*云云　仍任此等解釋。不斷定障種子。無共㉖過可答申也

尋云。對法抄下文。尙不明。上出俊法師義。種子不斷。諸論二乘得不動等無爲者。約伏斷*云云　下此理不然。豈定障種子。二乘不斷也乃至　然㉗諸二乘不斷所知障者。但障智者。彼不能斷。不遮定障種亦能斷*云云　文㉘相明破他師義。顯自正義也。此理不然之言。無諍可能破文如㉙何

答。雖道理任燈文。俊法師義。是可正㉚釋此理不㉛然者。且欲設別義之詞也。何云能破文耶

問。二乘學者。可伏所知障所攝定障耶

答。燈云。二乘伏而不斷云云　付之二乘智。以不過生空分齊。爲所知障設雖伏道可不能。若爾設有漏事觀。設無漏智品。不可伏所知障所攝定障。況㉜若成伏道之力可有者。起無漏解之時。豈不㉝斷耶。伏而不斷之解釋。㉞伏無其理。依之唐土人師。望所知障之時。生空無漏。不及法空有漏

①[得]一(甲), 得＝證(乙)　②念＝心(甲)(乙)　③想＝相(甲)(乙)　④心先故不取之者＝心前者亦(甲), 趣前者(乙)　⑤[如何]一(甲)(乙)　⑥心＋(耶)(甲), (哉)(乙)　⑦迴心＝未迴趣心(甲), 未迴趣(乙)　⑧故＝爰(乙)　⑨標＝據(甲)(乙)　⑩歟＋(故斷上八地前六品幷九地後三品惑所□九無間九解脫道十六心爲獨覺得果心數也)(甲), 但傍註曰以下不審本無之　⑪俱＝但(乙)　⑫惑障＝障也(甲)(乙)　⑬云＝言(甲)(乙)　⑭之＋(耶)(甲)(乙)　⑮原本傍註曰第三　⑯原本傍註曰九末　⑰處＝卷(甲)(乙)　⑱有疑＝不明(甲)　⑲原本傍註曰第二　⑳[等]一(乙)　㉑如＝必(甲)　㉒種亦能斷＝不遮定障等(乙)　㉓出＝述イ(乙)　㉔[也]一(乙)　㉕[據]一(甲)(乙)　㉖過＝失(甲)(乙)　㉗諸＝說(甲)(乙)　㉘相＝理(甲)　㉙何＋(耶)(甲)*　㉚釋＝雖(甲)　㉛然＋(等)(甲)　㉜[若]一(乙)　㉝斷＋(之)(甲)　㉞伏＝似(甲)(乙)

道云云

久安六年院三十講藏俊用之

第三重難云。能治道[1]無漏中何耶。若有漏事觀者。六行觀門。何伏所知障耶。若無漏者。撲揚大師釋。云但以事觀能伏於彼耶

答。先定障者。領受下劣定。不進[2]修上定。異熟生下劣受也。故以欣上厭下觀門伏除之也。依之法華攝釋中。非生理觀但以事觀。能伏於彼云云　但雖[3]成伏道。不成斷道者。伏道麁相*也。領受下定。不進上定。與欣上厭下觀門。相[4]違故。成伏道也。若起眞解之時。定障所知障云云法執遠所引生故。麁生空觀[5]智非細法執能治也

互用位五識縁過去歟

問。諸根互用位五識。可縁過去境耶　答。燈有二釋。一云縁過去。二云唯縁現在。問。共不。[6]明先付初釋。設雖諸根互用位。既有漏五識何縁過[7]去耶。付次[8]釋。見[9]餘卷疏文。因中五識。諸根互用。唯除相應。自體亦是所縁縁故*云云此釋明可縁過去境見タリ

如何

答。見[10]義燈文。若在散位。諸根既許皆得互用。故應五識亦縁過去。或雖互用。但縁現在云云　雖作二釋。未斷正否。各可成申二意也。先縁釋意。互用位五識。寬縁六[11]塵境。如云六根淸淨卽諸根互用也。法境中。有不相應。不相應中。既有時。卽非三世時[12]耶。況二量[13]章。以互用位。證五根現量。得是法境。亦有意識所變五根云云　以此可准。次釋意者。雖[14]縁法境。尙縁現在也。第七卷疏釋者。且[15]對現在。縁所有境。除相應自體云事歟[16]◎

論第一卷同學鈔第十一終

論第一卷同學鈔第[17]十二目次

論第一卷同學鈔第十二

◎[36]數[37]論

總略有三

一變易二十三諦　二自性亦云勝性亦云冥性　三我知[38]體神我

次中爲四

一本而非變易自性諦　二變易而非本一說十六諦(十)一根及五大　一說[39](大)一根十一　三亦本亦變易　一說七諦(大我慢五唯量)一說十二。加五大也

四非本非變易神我

原爲二十五諦此有九[40]位

一自性諸法生因也。三德合故。能生諸[41]諦。三德者梵云薩埵。此云有情。亦云勇健。今取勇義。梵[42]云剌[43]闍。此云微。亦云塵分[44]上。今取塵義。梵云答摩。此云闇。卽如次勇塵闇也。若傍翻。舊云染麁黑。今云黃赤黑。[45]今云黃赤黑。舊云樂苦捨。玄覆闇。今云食瞑癡。舊云樂苦擬。今云樂苦捨

(長養)(甲)(乙)　[32]此次乙本有異熟當流體一項目　[33](眼等…歟)二十一字＝五根可有變異自性等流歟二方(甲)(乙)　[34]有處寬遍長養歟＝可有變異等流歟二方(甲)(乙)　[35]此次乙本有勝定果色變異等流、勝定果色有處寬遍長養歟二細目　[37]論＋(段)(甲)(乙)　[38]體＝諦(甲)　[39]大＝根(乙)　[40]位＝段(乙)　[41]諦三德者＝法(甲)、諦(乙)　[42][云]－(甲)　[43]剌＝闇(甲)(乙)　[44][上]－(甲)(乙)　[45][今云黃赤黑]－(甲)(乙)

[1]無漏＝漏無漏之(甲)(乙)　[2][修]－(甲)　[3][成]－(乙)　[4]違＋(之)(甲)　[5][智]－(乙)　[6]明＝可然(乙)　[7]去＋(境)(甲)(乙)　[8]釋＝文(乙)*　[9]原本傍註曰七末　[10][義]－(甲)　[11][塵]－(甲)(乙)　[12][耶]－(甲)　[13]章＋(中)(乙)　[14][縁]－(甲)　[15]對＝付(甲)(乙)　[16][18][36]不分卷(乙)　[17]十二＝十一帖內十(甲)　[18]相＋(事見爲一)(乙)　[19]師立五根五識歟＝立眼等根識歟(甲)　[20](中香…歟)七字＝香常無常(甲)、[中]－(乙)　[21]今解亦唯現境＝重性通現比二量(甲)、重性通現比歟(乙)　[22]破同異和合量＝無作用故因(甲)、無作用故有不定(乙)　[23]有性離實量＝破有句量(甲)、許非無故因不定(乙)　[24]如實性等＝以性同實例等(甲)(乙)　[25](破和…量)一句八字＝(破和合量、和合句假實)二句八字(甲)、(破和合量、勝論許和合實歟)二句十一字(乙)　[26]大自在天＝聲論段(乙)　[27](有執一切)＋聲(甲)　[28]狀＝形(甲)(乙)　[29][等流]－(甲)(乙)　[30][法]－(甲)(乙)　[31]遍＋

二大（增長之義。自性相增故名[1]爲大。或名聲亦名想。云遍滿云智云覺）

三我[2]執（自性起用觀察於我。知我[3]須境。故名我執。初亦名轉異。亦名脂膩）

四五唯量（聲觸色味香）　五五大（地水火風空）

六五智根（眼耳鼻舌皮）　七五作[4]業（語具。手。足。大便處。小便處）

八心平等根（分別爲體是命七十論說也。有說[5]肉心爲體）

九我知者（以思爲體）

疏云。三德是生死因。由[6]所轉變擾亂我故不得解脫。知二十三諦轉變無常。生厭修道。自性隱跡。不生諸諦。我便解脫[7]云云

又云。二十三諦。由薩埵等三事和合。以[8]成自性。皆是實有。無滅壞法。但是轉變稱爲無常。初從自性轉變而生。後變壞時。還歸自性。但是隱顯。非後無體滅名無常。體皆自性。更無別體。是實非[9]假云云

[10]疏云。外人問云。此我知者。作受者耶

答是受者三德作故。問既非作者。用我何爲　答云。爲領義故。義之言境。說於境也。我是知者。餘不能知。又從宜性。既轉變已我受用故云云

變易非本

問。付數論所立二十五諦。且變易非本句體。可取五大[11]耶　答。本疏出二說。一云十六諦。十一根及五大也。二云十一根也。故依初[12]釋取五大。依後說者。不取之也

付初釋有疑。唯從他生。不能生他。是云變易非本[13]句。而五大者。雖有總成別成二說。必定生十一根。既有生他之義。知。可取第三亦本亦變易句云事。若[14]爾有何別因。作此釋耶

答。本疏二說。非大師私釋。數論宗中。總有二說。今此諍論。源[15]有西方。故疏即今西方猶有二[16]諦*云云外道宗義。暗不可疑[17]之。若無其理。何强成之。但[18]疑難者。是演祕問難也。正[19]答此事。而言五大別成根者。且約展轉小相成說。據實成根體。唯唯量。由此十六名唯變易*云云　凡於數論宗。云諸諦生起。二說相分。一云我慢生五大五唯。十法。二云我慢唯生五唯。五唯生五大。於五大生十一根。亦有二說。一云別成五根。此意色成火大。火大成眼根。聲成空大。空大成耳等也。二云五唯總成五大。五大總成十一根也。前二說。即如次後二說也。故明變易非本句二說。亦是如次今二說[20]也。而五大別成五根釋者。既展轉助成。論根本者。是五唯量。五大成根五唯被[21]扶生五根也。五大之力。自無生五根之能也。譬如假者成斧。斧伐木之時。假者伐木也。撲揚深存此旨。問中雖擧總成義。答文付別[22]成會難也。本疏述總成義了。故十一法變易非本。順此後解云云　後解者。即總成解也。演祕釋今疏文。作觀兩解。雖總[23]殊別[24]乃至合順二解。實理云云前釋且約展轉有助成義。實成根體。是五唯量。故順後釋*云云明知。五大別成五根解者。即以五大取變易非本句釋云事。其理[25]尤可然。別成其力劣。總成彼能勝。故同雖成五根。別成之義。以五大屬唯變易也（今度愚案也。如當時者。頗叶文理歟）

既有三相

問。數論師[26]意。薩埵等三。各有三相成大等時。和雜見一云云爾者護法論主。何破之耶　答。論云。既有三相。寧見爲一云云　付之。雖多法聚集。見一法是常習[27]也。設能成三德。雖有三相。所成大等和雜故。可見一大等耶。彼大乘意。四大種共雖造一色。更無此過。若依能成多法。難所成多種云云者。以能造多可難所造多云云[28]耶。加之共變境[29]者。雖能變別。各見一境。若*爾外宗豈不致返難*耶

答。數論所計。三德自性轉成大等。色等相隱還歸自性。能成三德。即所成大等也。故薩埵等三。各有三相。所成大等。何見一耶。但至能造[30]所造難者。見燈文。各自種生。四大疎造。不同於彼。皆三德成云云　大乘宗*意有爲諸法。必從親因緣自種生。此皆各別種子。生各別現行。親辨自果。自體辨生故也。四大種能造。是增上緣。既[31]疏緣也。故共雖造一色。全無[32]此失。三德合成大等。即如親因緣。故致此難也。次至共變境者。燈答此難。不同於彼。以非實故。自體疎踈。同業招故。故似於一*云云　既共業所變故。相似是一*也。數論三德。是實有法。何有和合似一義*耶

[33]問。護法論主。破兩衆三德合成之義。既有

[1]〔爲〕－(乙)　[2]執＝慢(乙)　[3]須＝慎(甲)　[4]業＋(根)(甲)(乙)　[5]肉＝白(乙)　[6]〔所〕－(甲)　[7]云云＝文(乙)*　[8]〔成〕－(甲)　[9]假＋(等)(甲)　[10]疏云以下五行文原本甲本倶無之今依乙本補載之　[11]耶＝哉(乙)*　[12]釋＝義者(乙)　[13]〔句〕－(乙)　[14]爾＋(者)(乙)*　[15]有＝在(甲)　[16]諦＝諍(甲)(乙)　[17]〔之〕－(甲)(乙)　[18]（疑）＋疑(甲)　[19]答＝釋(乙)　[20]〔也〕－(乙)　[21]扶＝使(甲)　[22]成＋(義)(乙)　[23]殊別＝別殊(甲)　[24]〔乃至〕－(甲)(乙)　[25]〔尤〕－(乙)　[26]意＝心(乙)*　[27]〔也〕－(甲)(乙)*　[28]〔耶〕－(乙)　[29]〔者〕－(乙)　[30]〔所造〕－(乙)　[31]疏＝疎(甲)　[32]此＝其(甲)(乙)　[33]乙本傍註曰又方

三相。寧見爲一*云云爾者今此難意。大師如何釋[1]之耶　答。述此難意。本疏。樞要。其意顯異。疏意三德一一。各有三相。所成大等。各見三相。何見一大等耶。樞要[2]意三德一一。各有三相。且[3]一薩埵德。見有三相。何見一薩埵[4]哉云云

問。付樞要釋。不可然。見論文。若謂三體各有三相。和雜難知。故見一者。既有三相。寧見爲一云云如文相者。所成大等。何見一耶難也。何於三德。難寧見爲一耶。況如樞要[5]文者。可有相符過。判此難三德各應見一故。僧佉本三德雖有三相。各定見一。豈破各應見一耶。加之論文。云既有三相寧見爲一。明難可見多相也。若難可見一者。不相違論文耶　答。如先重出申。於今能破[6]文。總有二途。[7]一難所成大等即如本疏。故疏云各有三相。還應見三。如何見[8]一云云二云難能成三德。即樞要意也。意云。三德一一各有三相。應一薩埵德見有三相。何見一薩埵*耶。餘二亦爾。既有三相者。牒擧三德。寧見爲一者。有難大等之邊。[9]有難三德之邊。樞要。本疏。各出一邊。[10]非致相違。但至要文者。可有文點。此難三德各應見[11]一也。若不然者。豈順論文耶。或樞要。本疏。其意遂同。俱難所成大等也。但[12]樞要與疏不同者。雖趣聊異。所謂疏意。若有三相。何見一耶。要*意。若於一色。有[13]二相者。應見一種色。有三種具。何見一*耶後義尙可審定耳。四卷記可見之

勝[14]論

勝論六句義[15]者

實。德。業。有。同異。和合

後代慧月十句義*者

實。德。業。同。異。和合。有能。無能。俱分。無說

實句九者

地。水。火。風。空。時。方。我　覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。行。法。非法九德

和合因緣能起智相也

意　覺樂等九德不和合因緣能起智相也

[16]德句二十四者

色。味。香。觸。數。量。別性。合。離。彼性。此性。覺。樂。苦。欲。瞋。勤勇。重性。液性。[17]同。行。法。非法。聲

業句五者

取。捨。屈。申。行

同句

舊云。大有性。俱舍云。總[18]同句義。同體是一。實德業三同一有故。實等體性非無能詮能[19]緣因也

異句

異體許多。依九實故。[20]而[21]數不定。此有總別。總者。九實令別也。別者。一一實有細分故[22]言異也

和合句

實等三不相離。能詮[23]緣因也

有能句

實等三。或共一。或各別造[24]果。定所須因也

無能句

實等三。不造餘果也。造自果云有[25]能

俱分句

實等[26]三。各別性也。當舊同異性

無說句

未生無。已滅無。更互無。不會無。畢竟無

勝論師立五根五識歟

問。勝論師意。可立眼等五根。眼等五識耶　兩方。若不立者。若無根識者。由何可取境界耶。依之見疏文。此宗意。說眼根舒光。至於色境。方始取之。如燈照[27]物云云況根與境合時。了相生名現量體。若無其根者。以何云現量耶。加之數論既立之。吠世何不許之耶。若依之爾者。正見彼所立法門。全無列根識。如[28]何

答。衞世所立法門之中。雖正不立其名。皆許彼體。地水火風空五大。即是五根也。故燈云依地大等。即爲眼取。故名爲色。所餘准此。以彼五根即是五大云云　次至眼等識者。又燈釋云。即覺等是。餘外道計。亦多准此云云　外道法門。多不稱道理。以能造執五根。以覺樂等。名眼等識也

德句中香通常無常歟

問。付十句義。且德句中香。可通常無常耶　進云。釋[29]唯無常也　付之。披衞世宗計。尋常無常義。依父母常極微。云常。非現境。依子微以去。[30]定無常。現境。而香依地及火。地[31]火中有父母常微。寧不依彼耶。例如色味觸等。依父母極微判常。依之十

[1] [之]ー乙　[2] 意＝心甲乙　[3] [一]ー甲　[4] 哉云云＝耶云云甲，耶乙　[5] [文]ー甲　[6] [文]ー甲乙　[7] ー＋(云)甲乙　[8] ー＋(等)甲乙　[9] [有]ー乙　[10] 非＝不乙　[11] ー＋(云事)乙　[12] (至)＋樞乙　[13] 二＝三乙　[14] 論＋(段)甲乙　[15] [者]ー甲乙　[16] 自德句至常徵四十七行乙本落丁缺之　[17] 同＝觸甲　[18] 同＝別イ甲　[19] 緣＋(之)甲　[20] [而]ー甲　[21] 數＝類乙　[22] 言＝合甲　[23] (能)＋緣甲　[24] 原本傍註曰因　[25] 能＋(也)甲　[26] 三＋(句)甲　[27] 物＋(等)甲　[28] 何＋(耶)甲*　[29] 唯＋(是)甲　[30] 定＝言甲　[31] 火＝大甲

句論中。明唯無常法。擧覺樂等十三法。不出香。若唯無常者。同覺樂等。可列之❶耶。爰知等色味觸。可通常無常云事。是以披十句論。色味香觸。同類爲因云云既一具擧之。豈有差別耶。若*爾釋香唯無常。有何別因*耶

答。常無常義。誠如疑難。香唯無常者。不依地❷大父母常微也。父母微位。香德不顯。如液性地❸火雖有。不依常微。此卽地等堅硬父母之微。無流液也。依之演祕。問。色等依地父母微❹不。答。義同液性不依於地父母極微。但至色味觸例難者。見疏文。色味香觸。若地所有。唯是無常。因門中言。火合爲因*云云 色味香觸德地❺大常微無其相也。而色味觸通常者。演祕云。火等極微。色義得有。能依通常*云云 火等常微有色義故通常也。例如液性不依地❻火父母極微。依水微故通常也。次至唯無常法中不出香者。祕❼會此難。覺等十三不約所依以辨無常。同類合明有十三德。香味等四。由約所依。辨常無常。與覺等別不言十四❽云云 所釋分明也。次於❾門中言火合爲因者。卽是同類爲因文也。同類爲因者。二微果等。和合之色❿等從常微生。若地所有色味香觸。既從常微生二微之果也。以父母微爲同類因知。二微果色等無常云事

雖無指事頗委細法門。閑可案⓫之

今解亦唯現境

問。付十句義。且德句中重性。可通現⓬比二量*耶　答。可通也　兩方。若通者。重⓭性多微聚集德也。知。可限現量云事。依之疏中。文不說重。今解亦唯現境。重具德中。水火德故*云云 若依之不通非現境者。見疏文。擧液潤重等。隨所依實。若常無常*云云 既通常。豈限現境*耶。是以淄洲。撲揚同通現比*云云⓮兩方不明如*何

答。本疏。義燈。同依十句論。不說重性現非現之本。作解釋也。而疏意*者。重性是水火德。其中雖有父母常微。既云重性。是水火中麁微故。證唯現境也。況爾以水火德。非證現境。既以云重。多微聚集之旨顯故。簡父母常微也。淄洲承本疏通⓯常無常之文。論無文。解義准云通現比無妨云云 疏中准水火德之義。云唯現境也。燈中准通常無常義。云通比無妨也。撲揚大師。判疏主應檢不正本也。正檢彼論⓰云。數。⓱量別。合。離。彼。此。液。潤。重。勢用。如色味香亦爾云⓲云 上⓳文。色⓴味香觸。現非現境*云云 此卽依父母常微。是非現也。依子微已上。是現量也

以色香味觸現非現㉑境文。可難次上論義也

六句皆實

問。勝論所㉒說實德等六句。限實有歟　兩方。若六句俱限實有者。實句中軍林等既假。何云限實耶。依之論中。云多實有性。顯少分通假。㉓義燈。實句之中。軍林等假乃至 此等少假。餘多實故云云 若依之爾者。本疏判六句皆實。演祕破他師通假之義。成限實之旨。兩㉔方有疑如*何

答。論文云。勝論所執實等句義。多實有性。現量所得。含六句十句兩師。一多言通㉕現及實。若依六句者。六句皆實。但至多言者。本疏釋此事。六句皆實。今言多者。顯非一法。三法以上。皆名多故㉖文　若依十句者。實等九句*者實有。第十無說句。是㉗假多分實有故。云多也。今論幷廣百論等。專破本計故。正破六句也。兼不遮破十句也。但至軍林等難者。撲揚大師。釋此事。此軍林等。離人樹等。無別軍林。攝假㉘從實。名實何失云云　至燈文者。既云今更助解。是可疏外助釋

或六句皆實者。亙六句皆實云事也。於十句者。九句雖實。無說句非實㉙之故付十句者。是多分義也。如不遮有時皆得相應之皆言也　後義愚㉚案

㉛難此後聊簡。㉜尙違演祕釋。依攝假從實義。釋六句皆實文故也如*何。答。演祕有人難六句皆實疏文。成通假之旨。㉝撲揚難彼義。強存㉞攝假*從實㉟義也

破同異和合量

問。本疏中。破勝論師立量云。汝所立大有。同異。和合。等實常不生果者。應非離識實有自性。許實常不生果故。如兎角等*云云　爾者此量因。若言無作用故者。有

❶〔耶〕一⑪、耶＝哉㊁　❷大＝火㊁　❸火＝大㊁　❹不＝等㊁　❺大＝火⑪　❻火＝大⑪㊁　❼會＝答㊁　❽〔云云〕一⑪　❾門＝明㊁　❿〔等〕一⑪㊁　⓫之＝立之也⑪　⓬比＝量比㊁　⓭性＋（既）⑪㊁　⓮〔兩方不明如何〕一㊁　⓯常＋（之）⑪㊁　⓰云＋（乃至）⑪　⓱量＝重㊁　⓲云＋（取心）細註⑪　⓳文＋（云）㊁　⓴味香＝香味㊁　㉑境＋（之）㊁　㉒說＝立㊁　㉓（今）＋義㊁　㉔方＝單⑪　㉕現＝假⑪　㉖文＝云云⑪㊁　㉗假＝無⑪　㉘從＝隨⑪　㉙之＝也㊁　㉚案＋（也）⑪　㉛難＋（云）⑪㊁　㉜〔尙〕一⑪㊁　㉝（故）＋撲⑪㊁　㉞攝＝接㊁　㉟〔義也〕一㊁

何(1)過耶　答。本疏釋此事。若以無作用故爲因者。以眞如虛空等可付不定過故也　付之。大乘意。眞如等不離識。何爲不定敵耶。若妄爲過者。(2)許實常住不生果(3)故之因。亦(4)可有不定過。況見論文。破生果者。須有作用故之因。例彼思之。難不生果者之時。可依無作用故之因。論文略不擧之。　卽可顯相翻義。若爾二因共正因者。任論文意趣。可擧無作用故之因耶

答。誠如疑難。大乘宗意。眞如虛空等。實不離識。而敵者勝論。謂大乘眞如離識有。付不定過。故爲遮此。不(5)云無作用故也。謂自眞如實不離識。恐彼妄謂是離識有。而爲不定。爲遮此故。不言無(6)作(7)之撲揚解釋。卽此意也。　但至依此義邊不生果故之因可有此過難者。演祕會此難云。據實無作不生果等。皆是正因。眞如自許不離識故。不成不定。然立因法。不可雙陳。故論且擧常住爲難云云　次至論文者。見論文。若不生果。應非離識云云依此文立此因歟

尋云。若共正因者。何立常住不生果因。不用(8)不作用故之因耶

答。般若等經中。眞如雖生諸法。而眞如不生(9)也(10)云云　准此文者。眞如生果故。華嚴三論等諸師。眞如爲諸法生因故。不轉常住不生果之因也。　疏主依此一往義。　且擧此因。而論實義。自宗意眞如不生諸法故。何(11)正因。共雖可用之。不可雙陳二因故。且出一因也。二(12)因中。聊有其由。故擧常住不生果之因歟

有性離實量

問。勝論師。對佛(13)法者。立量云。我宗有性。定離實句。有別自性。許非無故。如德業等云云　爾者大乘師勘何過耶　答。有共不定過。以實句爲異品故。亦有法自相相違過。作法云。汝有性。離實句外。無別自性。許非無故。猶如實句云云　付之。(14)先共不定闕第三相。相違因闕後二相。何相竝付之耶。　次法自相能違。可有不定過。作法爲如實句許非無故。有性。離實句。外。無別自性。爲如德業句許非無故。有性離實句外。有別自性。既有此過。豈爲前邪後正作法耶

答。不定相違竝不。先德異義也。宗家處處之中。多有此例。左右前後付二過。故不可(15)乖闕後二相義。如彼所立宗因幷有爲相比量也。次於能違不定過者。義燈釋此事(16)云。此量之中。雖有他不定。德業句等。他許非無。因於彼轉。非自共許。故非不定。又就破他。於他不定。亦可爲過。故樞要判。但是比量相違過攝云云　非自共許故非不定者。德業非無云事。大乘不許故。非不定云也。又就破他等者。能違量。他比量故。以他不定。可爲眞過。故今法自相。非單法自相。是法自相比量相違也。其作法云。汝有(17)性。應離實句無別自性。除德業等許非無故。如實句云云　若又准疏(18)主意者。立應離實等八句之外。無別自性之故。更不可有不定過。故燈云。若准疏判云。應離實等八句之外。無別自性。卽無不定云云　仍無其過可成申也

難云。非自共許故非不定之釋。不可然。他比違他及共(19)違失者。因明門所定也。何以非共許。遮其過耶

答。會此難可有二意。一云演祕釋。或餘句無常者。雖不生果。大乘不許有實體故。設許有體。亦非離識(20)故不定(21)之疏(22)釋。致今此問答之今以愚度智。聊有二意。試諸學者。而悟(23)不耶。卽俱舍論有斯意矣。二餘因明師。於一因過不分九例。今隨他語。復欲發生學者覺悲。故示嘗謬。若言疏主實闇斯理。因明疏內。何互(24)照然故。應不出前之二意云云　雖不(25)見今文。以此意可知大概也。二云先德黃私記釋云。無共許法。有句今正擧破餘同異和合等。次所破往也。同異和合等離實等。有別自性。未極成故。云非兩(26)師共成也云云　此卽長(27)載大德之肝心。賢應大德之口說也。因明先達。立破獨步。誰不信用耶。所謂一會論場。可破法門。更(28)不出之。不付過也。所以疏主往往明(29)他比量之處。非極成故。非過數(30)釋也。如彼清辨論師。於一會中。爲破十八界實有義。且立眼界(31)空比量之時。以今所破往耳界等。不可付不定等

(1)過＝失甲乙＊　(2)〔許實〕－乙　(3)〔故〕－甲乙　(4)〔可〕－乙　(5)云＝言乙　(6)作＋（用）乙　(7)之＋（今）乙　(8)不＝無甲乙　(9)也＝之乙　(10)〔云云〕－甲，云云＝文乙　(11)（皆）＋正乙　(12)因＋（之）甲乙　(13)法者＝弟子乙　(14)〔先〕－乙　(15)乖＝背甲乙　(16)〔云〕－甲乙　(17)性＋（者）甲　(18)主＝文乙　(19)違＝域甲乙　(20)故＋（無）甲乙　(21)〔之〕－甲乙　(22)釋＝文並乙　(23)不＝否甲　(24)照＝必乙　(25)見＝釋甲乙　(26)〔師〕－乙　(27)載＝濟甲乙　(28)〔不〕－甲乙　(29)〔他〕－乙　(30)釋＋（給）甲乙　(31)〔空〕－甲

過也可見唯量抄

如實性等

問。本疏中。釋如實性等無別實等性。實等亦應無別實性等論文。然文唯有以性同實例。無以實同性例云云　爾者撲揚大師。如何釋之耶　答。祕云。筆誤也云云　付之。以性同實者。同異性上。不立別同異性。故例令實上不立同異性也。以實同性者。實上引立同異性例同異性上。令立同異性也。而見論文。云如實性等無別實等性。擧同異性無別性之義。實等亦應無別實(1)等性例同也。道理炳然也。何輙關誤耶義可見之

答。撲揚解釋。尤叶道理。今論文爲難離實等無同異性例同異性上不立同異性也。能例是實。所例是性也。故疏牒論文。標難令離實等無同異性云云　卽立量云。實等之外。應無同異性。非唯一故。如同異性上無同異性云云　而論文且雖以實例性。疏主依論文。亦釋(2)加以性例實之義。卽立量云。其實等性。應更有實等性。非一法故。如實等法云云　故出此作法。(3)了結文。此卽以性同實例云云　爰知。末文。然(4)文唯有以性同實例等者。是書寫(5)誤云事。若爾演祕定判。深順文相。何疑之耶

破和合句義實有量

問。大乘師。對勝論師。立量云。汝所執和合句義。定非實有。許非是有性及非實等八句諸法攝故。如畢竟無云云　爾者正比量歟　答。正比量也　付之。外道今量。付相違決定過。作法云。我所執和合句義。定應實有。無說句中。畢竟無所不攝故。如實德業云云　何遮此過耶

答。先所不(6)攝因。不必用之。道理至極之時。所成立也。況同喩實德業。本量因簡畢。豈以簡捨法。爲同(7)喩耶。加之實德業。可非實有之義。上廣破了。何擧一會破盡法。可爲同喩耶。既無同喩。可云闕(8)無同喩過。亦可有所立不成過(9)也

問。勝論師意。以和合句義。許有實體歟

兩方。若有實體者。其體非無(10)能和合實等和合句義。可轉有一實故因。例如同異性。若爾有一實故因。但可云第四句。何云第六句耶。依之(11)淄洲大師。和合句義。無別名體云云　若依之無實體者。護法論(12)主。立比量。難定非實有之時。豈無相(13)符過耶

(14)答。任略纂解釋。可云離實等三句。無別體也。但外道宗計萬差也。(15)晴推不可定之。於實等三句。其已體。令不相離相屬著。是和合句義也。故離實等三句。無別體也。亦能所異故。可云有別體。是故立六句別體。乃其體一亦常。亦是實也。然而其體卽實等。不同有性同異三句外有別體。仍可云別體有義門。故處處釋不相違。存二門故

子島御意也。此答諸本無(16)之

大自在(17)天等　段聲皆是常

問。論中出聲論師計。有執。一切聲皆是常云云　爾者聲顯論師。可(18)許內外諸聲俱常住耶　答。可有此計也　付之。護法論主。出聲論(19)師計。破彼宗義。可同域龍。天主。而理門。正理中。破聲顯論師。以勤勇無間所發性。爲因。此因不轉外聲。豈第八因。無一分兩俱不成過耶。依之淄洲大師。釋所作勤(20)勇二因。內外異故云云　明知。聲顯論師。計唯內聲常云云事。何況見掌中樞要文。述外物雖復不詮顯生聲之緣。既外聲無能詮聲。豈計常住耶

答。於聲生聲顯二師。總有八家不同。所謂能詮聲。隨一一物。其體各別云云。或共一體。此中各有二計。一計全分。內外諸聲。皆常計也。一計一分。唯內聲常計也。故今本疏。樞要幷三卷大疏。總聊筋義林中。皆出此等計不同。更不可異求。但至第八句者。見因明疏(21)二同品有非有異品非有。如勝論師。立內聲無常。勤勇無間所發性故。喩若電瓶云云　故以勤發因。非立一切聲也。若對此師破一切聲之時。可云待衆緣故。故見論文。餘聲亦應非常聲體。如瓶衣等。待衆緣故云云　聲顯論師意。立聲常宗之時。從緣顯故云也。如云所作性故因成常宗也。故待衆緣故之因。能成立也重見(22)大疏。又立內外聲皆無常因言所作。若立內聲因言勤勇。不爾因有兩俱一分兩俱不成。爲對(23)計別故陳二因云云　淄洲略纂解釋。可准之。若准(24)或先德意者。先成內聲無常義了。更以內外隨一攝故之因。

(1)等性＝性等甲乙　(2)[加]－丙　(3)了＝畢甲*　(4)[文]－乙　(5)誤＋(也)乙　(6)攝＋(之)乙　(7)喩＝品甲乙　(8)[無]－乙　(9)也＝耶乙　(10)[能]－乙　(11)原本傍註曰略纂　(12)主＝師乙　(13)符＋(之)甲　(14)自答至無之十行乙本缺之　(15)晴推不可＝暗不可推甲　(16)此次行乙本有(私入之)子島云，凡案彼宗，和合與實等，不卽不離也，謂能所別故，不卽也，體性一故，不離也，以能所別，計有別體，以體性一，不云除彼，猶如四大與子孩也云云　(17)天＋(四類計)甲　(18)許＝計乙　(19)[師]－乙　(20)勇＝發乙　(21)原本乙本俱傍註曰後三句中第二也　(22)原本傍註曰上卷　(23)計別＝此師乙　(24)原本乙本俱傍註曰明憲總料簡私記

立外聲無常比量云云 次至樞要文者[1]先德釋此文。約草木響聲非能詮也。以實論之。於外聲亦有二種。所謂響聲及能詮之分聲。與聲性也。若無能詮之分聲者。如何糸竹之聲。各別差別。雖其聲各別。不具名句等。故不名能詮也。若依聲各別義門者。亦可名能詮聲也。外聲有能詮云事。即見論文。有執。一切聲。皆是常。待緣顯發。方有詮表。*云云 准本疏釋。今破計一切。少分亦自破。或少分一切。攝諸計盡云云 既專出全分一切計。知。外聲有詮表云事

尋云。樞要出全分一切。少分一切兩[2]計。雖有二解。前解爲勝云云意[3]何

答。聲論宗中。雖有二計。以一切之計爲勝云事也。非釋今論文前解爲[4]勝[5]。

[6]破餘[7]乘

於假實分別四句事 [8]疏在之

一麁假細實 經部師　二[9]麁實[10]細假 大乘[11]師

三麁細俱實 薩婆多　四麁細俱假 一說部

四大種於所造色種有五功能 瑜伽論第三說。燈引之

一生起因功能 謂由大種。極將帶生故

二依　功　能 謂此造色依大種故

三安立功能 謂此色種及大種同安危故。大種壞故。造色亦壞

四持　功　能 謂此色於大種中。各相遍故。[12]故瑜伽論云。一和雜不相離。二同處不相離。云云

五長養功能 謂色[13]根等依大種力。得增長故

滑澁相狀

問。大乘意。身識可許緣滑澁等耶 答。[14]可有緣不緣之二意也 問。付[15]緣釋不明。未轉依五識。必緣實境。何緣滑澁等[16]假*耶。況眼識不緣色上長短。耳識不緣聲上名等。至身識。豈緣觸上滑澁等耶。依之見本疏文。以五識不緣假之釋。判正義如何

答。[17]義燈中作五識緣實不緣假。或緣假實二解。於初解中。亦有二釋。長短之色。相待疎。是以不爲眼識得。澁等諸觸。分位假。親故所以身根得。或同假色。唯意所得云云 此[18]則本疏所出。兩方二說之中。付五識不緣假之正義。亦有二意也。澁等相狀。不同長等。爲顯此不同。一往作此釋。此意出本疏釋。[19]故疏[20]云。唯取五識一向緣實。故無違也。然觸處中。澁等即四大分位差別。名之爲假。身根所得。不同長等。聚集假攝*云云 以實論之。以第二釋。可爲實義也。故本疏中。述第一義。色處既爾乃至觸處亦不緣假。唯緣[21]本質四大爲境。不同經部云云 若爾[22]任[23]此甚難解前解爲勝之斷。義燈初釋。尚違正義意。不可依用[24]也

香味假實

問。付[25]於五塵境。分別假實。且香味二塵。[26]可通假[27]耶 兩方。若通假者。香味二塵。成段食性。豈非實耶。依之本疏中。不見香味通假之言*云云 [28]對法鈔等中。同以存此旨。若依之爾者。見[29]瑜伽論文。空行風中。無俱生香。唯有假合[30]者*云云 加之披[31]對法論說。香列六種。味明十二。其中立和合香。和合味。此豈非通假之文耶。是以撲揚今演祕。[32]法華攝釋中。釋通[33]假旨[34]。淄洲補闕義林。亦致此談[35]兩方有疑如何

答。香味假實。解釋往往。未知體義。光師判通假實義。忠師存唯實。可謂上古諍論。先哲異義[36]也。而見對法抄。作二釋。初釋香味唯實。後釋通假。發初釋。委成立之。後釋安有義言。知。香味唯實[37]初釋。深可指南云事。隨今本[38]疏唯出初釋。誰可異求*耶。退案道理。香味二塵。唯於段食。有其實用。設異類香味聚集。全不失本香味。所謂好惡等香。互雖相待。各別相住。未失其相。彼此和合。尙各各香味也。長短等不然。積短爲長。失本短相。下長爲短。亦失本長。既[39]長短。無定相。假境義炳然也。香味不然。何通假耶。是以對法抄。述唯實釋。相待形傾失形表。皆成假。待餘香尚在。和[40]合成眞。積短爲長。失本短[41]長短非實等云云 南寺護命。所解同之。但至和合香味[42]等名者。本質實有多香。集在一處。名和合香[43]等。尋其本質。是實故。云唯實也。次至空行風香

[31]原本傍註曰第一 [32]原本傍註曰第四 [33]假+(之)(乙) [34]原本甲本俱傍註曰五蘊義 [35][兩方有疑]—(乙) [36][也]—(乙) [37]初=之(甲),云(乙) [38]疏+(中)(甲) [39]長短無=無長短(乙) [40]合+(故)(甲)(乙) [41][長短非實]—(甲)(乙) [42][等名]—(乙) [43][等]—(乙)*

[1]原本乙本俱傍註曰護命等記 [2]計+(畢)(甲)(乙) [3]何=如何耶(甲),如何(乙) [4]勝+(也)(甲)(乙) ◎ [5]論第一卷同學鈔第七終(乙),乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三歲六月中旬還佛會記念第三回當日　法隆寺管主大僧正　千早定朝 ◎ [6]論第一卷同學鈔第八首(乙) [7]乘+(段)(乙) [8][疏在之]—(乙) [9]原本甲本乙本俱傍註曰世俗 [10]原本甲本乙本俱傍註曰勝義 [11][師]—(乙) [12][故瑜…云]十九字—(乙) [13]根=境(乙) [14]可有緣不緣之二意也=或云緣或云不緣可有(甲)(乙) [15]緣+(云)(乙) [16]段+(境)(甲) [17]乙本傍註曰二本四十三丁右 [18]則=即(甲)(乙)* [19][故]—(甲) [20]云+(以實論之以)(甲) [21]本質=大質(甲) [22]任=依(乙) [23]原本傍註曰疏 [24]也=之(甲),矣(乙) [25][於]—(甲)(乙) [26]可=爲(乙) [27]耶兩方=將如何(乙) [28]原本傍註曰十四 [29]原本傍註曰五十四 [30]者=香塵(乙)

者。非是香體通假。香塵隨風。有離用[1]也不成。段食非本質香。故名假也。 而五蘊章幷演祕。攝釋中引倶行風文。證假義*者或述對法抄一義歟。是以[2]先德難攝釋失本師意*云云 或香味唯實[3]釋中。以義亦有通假之*意。和合在一處。名和合香。雖其體實。以和合義。[4]且云假[5]歟。 依之[6]淄洲大師。[7]列好惡等香。據性是假。 論體是實云云 香味二塵。實雖無記。[8]思假性名好[9]惡故性是假云也。既非香味體通假。 依別義門且云假也。如此聊簡者處處釋文。無相違[10]歟

自具大造

問。了義燈中。 付明四大種能造義。且無漏四大種。疎可有造有漏色之義耶 答。燈有二釋。若依本義者。不[11]造。若依助釋者。可有疎造義也 問。共有疑。先付本義疎造之義。不簡異界異地。無嫌有漏無漏。若爾無漏大種。何不造有漏色耶。 例如有漏大種造無漏色。況有漏第八識。託佛身無漏第八所變四大之時。無漏大種。 望有漏相分。豈無疎造義*耶。 次付助釋。法處四大。其力微劣。何有疎造之[12]能耶。 是以義林章中。無此義見タリ [13]如何

答。雖有二釋。可依本義。 勝定果色章中。明疎造之義。不云無漏大種造有漏色。隨今燈中。以疎造釋。既云助釋。故可依初釋也。有漏四大種。疎造無漏色者。 且無漏第六所變定通果色。要託自第八所變觸處大種。變爲法處大種。令造無漏色[14]也。 故勝定果色章云。依[15]初大造。雖定亦變[16]大種親生。 初變色境。要託觸處。法處方起。故[17]說本質大種所造。定大種劣。不說依起然非[18]本大親實能生。 親能生者。 定大種故云云 此釋意云。因位所起無漏色者。必以第八所變有漏色。爲本質故。 所起親相分。以有漏大種爲疎造。依彼有漏質所引起故也。而有漏心。緣無漏色之時。 若第八所緣者。自所變相分有漏故。 自具觸處四大。親造。不假疎造也。既[19]自具大造故。不須他所變法處四大也。 第八識本自變爲境界。以他所變不爲所託。設雖託無漏定通所變。其力本有不杖他之能故。 雖漏無漏緣。尙是性境也。故以本質無漏色能造。不爲第八親相分疎造也。 若第六所變者。是[20]非實色。既唯從見獨[21]影境也。 何有四大種能造耶。若第八緣自具大[22]種。 第六獨緣唯從見也。此之相分。非實色故。不得名無漏造有漏[23]之釋*則此意也。但至緣佛身[24]者。助釋意者。 則以彼爲共許。故燈又今助釋。無漏亦得疎造有漏。如緣佛身親相分等云云 雖有此釋。道理不然。 此亦不可過若第八緣自[25]共大造意。 況既他身。豈自他相望論能所造義耶。故義燈本義。深順道理可答中也

尋云。無漏定通所變[26]色。 有漏本質所引起云事如何。有漏無漏。既如水火。何云所引起耶。 若許此義者。彼相分熏種子之時。可熏本質種子。若爾有漏無漏。互熏習耶。況若許此義者。有漏心。緣無漏色。亦可然耶

愚[27]案云。疎造義大旨如先。 凡觸處者。唯能造四大也。因位第六無漏。緣自身第八觸處變相分。此相分即能[28]處四大也。依相分之四大。親造無漏色。以今此所造無漏色。遠望有漏四大。有疎造義。 源依本質觸處。所造無漏色有故也。 如此得心。漏無漏雖別。疎[29]造義。更無相違。[30]疎造共義既廣。 何嫌漏無漏不同耶。 種子熏習。專具引自果等義。既在親法。何等爲例難耶。 次有漏心緣無漏。其心微劣。不稱境。故獨影境也。無漏心緣有漏。漏無漏雖別。無漏明利故稱境。 非唯從見獨影故。假能造四大也

問。觸處何不取所造色耶 答。青黃赤白幷可意不可意等。皆餘四塵也。滑澁等。雖觸處。[31]具是非實法。有何物及所造色耶。仍以能造四大種。唯爲第八所緣觸處[32]者也

識上色功能

問。了義燈中。引識上色功能名五根應理之文爾者依此文。何證大[33]種造色之義耶

答。燈證此義。功能名能造。五根云所造也

付之。解識上色功能之[34]文雖異護法難陀之義。云功能即五根。不論能所造義。所謂難陀述以五色根即五識種。立五根唯種義。護法會以有發生五識用故。判假[35]名功

[1]〔也〕－㊁ [2]原本乙本倶傍註曰慶岡 [3]〔釋〕－㊁ [4]且＝亦㊉㊁＊ [5]歟＝也㊁ [6]原本乙本倶傍註曰三科章 [7]列＝判㊁ [8]思＝凡㊉㊁ [9]惡＋(等)㊉㊁ [10]歟＝可成中也㊉，〔歟〕－㊁ [11]造＋(也)㊉㊁ [12]能＝義イ歟㊁ [13]〔如何〕－㊁ [14](故遠望本質四大種有彼疎造之義)十四字＋也㊁ [15]原本乙本倶傍註曰觸處也 [16]原本乙本倶傍註曰法處也 [17]原本乙本倶傍註曰觸處 [18]原本傍註曰觸處 [19]〔自〕－㊉ [20]〔非實色既〕－㊉ [21]影＝預㊁ [22]種＝造㊉㊁ [23]之＝義燈所㊁ [24](難)＋者㊁ [25]共＝具㊉㊁ [26]〔色〕－㊉ [27]案＋(會)㊁ [28]處＝熏㊁ [29]〔造〕－㊁ [30]疎＝彼㊁ [31]具＝倶㊁ [32]〔者〕－㊁＊ [33]種＋(所)㊁ [34]文＋(理)㊁ [35]名＋(種子及色)㊁

能若爾有何所見。[1]能所造義耶

答。誠如疑難。難陀護法二師。同以一法名功能云五根。雖然功能名五根故。以功能云能造大種。以五根名所造五根也。諸教之中。五根名所造。故種子上。雖名五根。且任顯文相出能所造不同。非實能造[2]所造之義故。實此不可名大造也。故了義燈中。大種造色出多解不同者。皆[3]依顯文。此廢立也。一者唯從自種造名大[4]造。即今文是也。二者取四大種名大造。是諸教說也。三者二種[5]俱取。雖三師不同。唯第二師勝云云　此即雖無別師義。任顯教文出三師說。彼法華義決中。於五根出名言業種現行等多異說。此即任教文顯異說。今能所造義。准例可等矣

三[6]流者[7]瑜伽第三五十四

異熟流有二　一總第八[8]識也。二別前六識也。若初起云總。後起云別也。[9]意者各通總別也

長[10]養有二　一處寛遍。令體廣大也。養被令肥等也。[11]二相增盛。養形類增也。謂令光潔等也

等[12]流有四　一異熟。二長養。三變壞。四自性

異熟等流總別

問。了義燈中。付明異熟長養等流之義。且於異熟。總別二類不同云云　爾者[13]可有以第八識名總。以前六識名別之[14]義耶

答。[15]若於異熟法。初念名總。第二念已去名別之意云云者。可有此義也　付之。披[16]本地分說。異熟有二類。一異熟體生。二從異熟生云云　文相無諍。以引滿異熟如次名總別異熟見タリ　略纂解釋。亦存此意。何況於第二念已去論異熟類者。與等流類中異熟流有何差別*耶。依之見[17]五根章文。明異熟長養。與等流中異熟長養不同。[18]是各初爲熟長。相續入等流。[19]與異熟中。有二種。初及相續者。初謂總報。即第八識及與身根。相續者。謂別非據長時相續。不爾無別云云　造色義林。亦以同之。若爾異熟類中。總別不同。唯於引滿可論之耶

答。見瑜伽論文。明異熟類[20]本地分。[21]決擇分所說不同。決擇分云。一者最初。二者相續。謂業生異熟及異熟所生。謂即從彼業力所引異熟後時轉[22]相。以初念後念爲二種異熟。本地分述[23]一異熟體生。[24]二從異熟生名異熟生。以引滿異熟名二種異熟。兩所廢立不同。總別之名。含多義門。故燈中異熟有二。一總二別。若第八心心所有總。若後起者。即是別。前六識中異熟但有別。若據初起名總。並得其二*云云　此即於業生相續顯有二義邊。本論上下。各舉一邊。瑜伽略纂前後[25]殊者。上下標二途之故也。造色義林兩卷引合。出二義門者。前後論文。不致相違。互顯舉一邊之旨也。但至等流中異熟[26]流不異難者。造色章明此不同。即前二類。皆等流故云云　[27]先德釋此文。前異熟[28]及長養二類。自類相生。名異熟長養等流。離前二類無有別體*云云　取[29]心　准此等釋。設後念雖同。初念異熟既異。何以一分之同難之*耶。況次第相望。可論差[30]異。自本無別體。强不[31]可劬勞矣[32]已上安立今度[33]案也別紙可見之

難云。五[34]根章文。尙不[35]致會文。有遮表顯二不同。豈以遮義取成其旨耶

心心所法有處寛遍歟

[36]問。心心所法。可有處寛遍長養*耶　答。[37]無也　付之。依睡眠。飮食。梵行。等至四緣。以所長養云處寛遍長[38]養。而彼等長養義既通色心。何云無耶。況若無處寛遍者。何亦有相增盛長養耶

答。處寛遍者。改小成廣大。心法無其形。何有此長養*耶。相增盛者。令本體增明。心法有此義。尤可有彼長養也。依[39]眠等力。令心長養。即可相增盛。豈名處寛遍*耶。依之[40]瑜伽論中。處寛遍唯色長養。諸無色法。唯有相增盛云云　取意　今義燈并周記。瑜伽抄等。皆任本論。故無相違歟[41]矣

心心所有變異等流歟

問。心心所法。可有變異等流耶　答。[42]燈無*云云　付之。心心所法。既[43]有前後變異之義。何無[44]變異等流耶。況許有本性等流。變異等流。對彼立之。寧不許之耶。瑜伽略纂中。五根不說變異等流。對本性等流之故云云　准[45]此釋意。有本性者。必可有變異*耶。依之大師[46]餘處中。心心所法。有本

[45]此十(等)(甲)　[46]原本乙本俱傍註曰瑜伽抄第二

[1](明)十能(甲)(乙)　[2][所造之]一(乙)　[3]依＝任(乙)　[4]造十(也)(乙)　[5]俱＝共(乙)　[6]流＝類(乙)　[7](第)十五(乙)　[8]識也＝云過(乙)　[9]意＝實(乙)　[10]養十(流)(甲)　[11]二＝一(乙)　[12]流十(流)(甲)　[13][可有]一(乙)　[14]義十(可有)(乙)　[15][若]一(乙)　[16]原本傍註曰第三卷　[17]原本乙本俱傍註曰補闕章　[18]與＝而(甲)(乙)　[19]是＝言(甲)(乙)　[20]原本傍註曰第三　[21]原本傍註曰五十四　[22]相十(故)イ(甲)(乙)　[23]一十(者)(乙)　[24]二十(者)(乙)　[25]殊＝別(甲)　[26](等)十流(甲)　[27]原本乙本俱傍註曰義鏡　[28][及]一(甲)(乙)　[29]心＝意(甲)(乙)　[30]異＝別(甲)　[31]可十(致)(乙)　[32](已上…之)十四字＝(此案)二字(乙)　[33]案＝勘(甲)　[34]根＝境(乙)　[35]致＝被(甲)　[36]甲本傍註曰了義燈五十丁左　[37]無十(處寛遍長養)(甲)　[38]養十(也)(甲)　[39]眠＝眼(甲),(睡)十眠(乙)　[40]原本傍註曰五十四　[41][矣]一(乙)　[42]燈十(中)(甲)　[43]有＝具(乙)　[44]變異＝此(甲)(乙)

性變異二種等流云云　如何(1)哉

答。變異等流者。變舊相狀。如青變黃。清變濁等也。心心(2)所前後雖異。心法體相更無相變。故於色法論變異等流也。彼如心心法無處寬遍長養也。但有本性等流者。心心所法。有善等三性故。有前後自性等流之義。本性(3)之性者。是三性之性也。故有本性等流也。次至對本性之難者。彼內扶塵及勝定果色。雖有本性。既無變異。何依具二。必具一耶。於略纂釋者。內五根打觸之時。雖有變異。對本性故。不說有變異等流。若依衰變之義者。亦得說有變異*云云(4)取意 此*且一往顯不說之故許也。不云必並具之也。(5)次餘處釋者。正見彼文。(6)勝定果色。諸心心所。有二等流。唯一長養。除處寬遍云云 此*則(7)且依有變異之義。如此判歟。或四種等流之中。有長養等流。本性等流。故。云有二等流歟。長養等流者。卽相增盛長養也。或可訓云。諸勝定果色。諸心心所有二。等流唯一長養。除處寬遍。如此訓時。不違燈釋也已上二義(8)今度愚案也。後義不叶次之文(9)可見之

尋云。(10)漏無漏等改變是豈非變異等流耶

五根有變異等流歟

問。眼等五根。可有變異自性二種等流耶

答。燈云。等流之中。但有初二云云　付之。五根自類前後生滅。前五根性。後時不替。何無本性等流耶。打觸變壞之時。豈無變異等流耶。況大師瑜伽略纂中。有變異等流*云云　加之十二緣起中。六處衰變位立老死。六處之中。(11)有五根。此*則可變異等流。何況扶根塵中。定有自性等流。例於(12)正根。(13)何不許此義耶

答。眼等五根。其體異熟長養。此外無別等流。設雖有衰變等義。不離異熟長養之故也。依之見(14)本論文。以諸色根離異熟長養。相續流外。無別等流*云云　造色義林等解釋。亦以同之。但至可有本性難者。其體通三性之法。以前後同性。云自性等流。本性之性*則三性之性也。眼等五根。恒異熟法。唯無記性。異熟之外。別立本性等流之名*耶。(15)扶根塵中。有自性等流者。扶根色等。隨能表心。假通善惡。故尙名自性等流也。正根不然。何例同*耶。次至打觸變壞難者。略纂中。釋上所出決擇分文。此對(16)擧性等流。流其內根(17)何非變(18)易等流。流以觸打時。有變壞故。此中不說亦得言云云 准此釋者。可有變異等流。異熟長養之外。依現緣有衰變之時故也。然不說者。無本性故。亦無變異以實論之。雖依現緣。尙不離異(19)熟故也。依之燈中。內扶塵中。得有第四等流。而無第三。雖有衰變。而亦異熟。非名變異*云云　准之內五根。雖有衰變。亦是異熟(20)也

尋云。若不通三性之法。無自性等流者。七八二識。恒無記也。不可有此等流歟。若爾違燈上出彼識*了等流之中。無變異等流*云云　知本性等流。必可有云事

答。義燈明異熟等有二段。一明心法。二明色法。(21)而明心法長養之中。但相增盛而無處寬遍。等流之中無變異等流。心法分別義。准細明思之*云云　(22)文言總含。故七八二識。云無此等流。有何失耶

扶根塵有變異自性等流歟

問。扶根塵。可有自性變異二種等流耶

答。(23)燈中有自性無變異(24)云云取意　付之。自性變異。相對立之。何有闕具不同*耶。次打觸等時。(25)扶塵既變異。何無變異等流*耶。又有自性等流云事。違大師(26)處處釋如何

答。扶塵依假表業論之。有通三性之義。故有本性等流也。本性變異。相對判之。何必並有之耶。如彼心法雖有本性無變異也。(27)至打觸等*者。義燈釋此事。雖有衰變而亦異熟非名變異*云云　但至大師釋*者。離異熟長養無別體故。且不出之也。故見(28)彼文。對外色有本性等流。內扶塵有異熟長養云云　知對外塵無異熟之義。(29)且不擧之云事

難云。若雖有衰變亦異熟故者。不可有本性等流。離異熟無之故也如何

(30)答。本性之義。尙有離異熟之邊。隨能表心論善惡性之故也。若依實體異熟故者。如變異雖不可說。隨假表業談離異熟之義歟此事愚案也 閑可案之

勝定果色有處寬遍長養歟

問。勝定果色。可有變異等流耶　進云。燈

(1)〔哉〕ー㊥㋥　(2)所前後雖＝所法雖前後㊥㋥　(3)〔之性〕ー㊥　(4)〔取意〕ー㋥　(5)次＋(至)㊥㋥　(6)(諸)＋勝㊥㋥　(7)且＝亦㋥　(8)今度愚案也＝愚案㋥　(9)〔可見之〕ー㋥　(10)〔漏無…耶〕十四字ー㋥　(11)(既)＋有㊥㋥　(12)正＝五㋥　(13)〔何〕ー㊥　(14)原本傍註曰五十四　(15)(或)＋扶㋥　(16)擧＝本㊥㋥　(17)何＋(故)㋥　(18)易＝異㊥㋥　(19)熟＋(等)㊥　(20)也＋(云云)㊥　(21)〔而明心法〕ー㋥　(22)言＝意㋥　(23)燈＝疏㋥　(24)〔云云取意〕ー㋥　(25)扶＋(根)㋥　(26)原本乙本俱傍註曰伽抄造色章　(27)(但)＋至㋥　(28)原本乙本俱傍註曰伽抄十四　(29)且＝亦㋥　(30)答＋(云)㋥

中無之云云　付之。勝定難思作用。有❶所變境界轉❷變義。變青色成黃色。改土石爲金銀。此豈非變異等流耶。依之瑜伽略纂。造色義林有自性 變異 二種等流云云

❸如何

答。義燈明云等流之中除❹初及❺第三。嫌變異等流。定可有其由。瑜伽鈔等。雖云勝定果色。諸心心所。有二等流。唯一長養除處寬遍。其文未分明。若爾依顯文會隱釋。凡色法之中。以自然前後變異可云變異等流。外草木等青葉。變成黃葉等也。而依定通作用。境界轉變云云者。是觀心行解不思議❻力也。何以之云變異等流耶。但至處處釋者如上成了（心法變異等流之所❼抄之了）

❽問。勝定果色可有處寬遍長養耶　進云。❾燈有處寬遍長養云云　付之披❿決擇分說法處所攝色。無異熟等流。餘如心心⓫所應知云云　心心所法。⓬限相增盛無處寬遍。知定果色無彼長養云事。依之造色章中。法處諸色。有⓭後長養。無處寬遍有⓮三等流云云　若爾淄洲解釋。乖五分識說違百本高覽如何

答。定通果色。有轉小增大之力。豈非處寬遍耶。而法處五種色中極略。極迥受所引無表四種定假。於第五定果色有假有實。今有處寬遍之色。是定果實色也。故法處諸色通五種論之者。唯限相增盛長養。無處寬遍義林章法處諸色有後長養之解釋云云　則此意也。故略纂中。勝定果色乃至　唯一長養。除處寬遍。此說法處諸假色法。定果實色。或通處寬遍云云　若爾者淄洲定判。稟承質義也

⓯尋云造色章文。大違燈意。燈定果色無變異等流。章有後三等流云云　等流有無既異燈者。至長養之義何強會同耶

西明定果色

問。西明意。定通所變境攝色等五塵云云　爾⓰者可許⓱之耶　答。不許也　付之。依勝定神通之力變色等境界。令有情受用之時。五識緣之。既五識所緣。豈不攝五塵耶。定通以五塵爲本質。五識以五根爲門。從本質對五根。寧非五塵耶。況若定通境中無五塵者。十八界豈不通無漏耶。依之見⓲餘卷樞要文。若令五識得受用者。即通五外處及法處攝云云　圓測所述。同大師釋如何

答。⓳凡西明意。云定所變色。有其二種。一者有對。二者無對。若法處色。即是無對。變爲色等。即是有對。其意未分明。而如顯⓴文者。變土石爲金銀。變海水爲乳酪。唯五塵所攝。有對質礙云也。於五識所緣定通色等不論法處所攝之義。故成所破也。正義㉑意。於定通果色因果二位其相不同。若佛果者。五識所變。五識自定心變作之故。以果從因以境對根。皆攝五塵六七八識所變實色。亦從五識。皆名五塵。餘假色爲法處法界。故十八界通無漏也。若因位者。第六第八所緣之境。自體微細。五識不緣。定屬法處。以境對根。以果從因。皆可云法處法界也。若變土石成金等。轉海水爲乳等。令似欲界麁色之時。五識緣之。可有二門。以果從因。是法處也。從定通因之故也。以境對根。離因從果之時。五塵所攝。而他師意。不顧因果相從門。唯論根境相對義。判五塵所㉒攝故破之。

何故諸論不說色等中。有定等起色耶。又設五取名爲色等。根境相例。應俱無㉓礙云云　若以定果色有唯五塵攝之義者。何諸㉔論中。於五塵境不明定自在所生色耶。亦根境相例。共可無質礙。定通所變㉕五根。既無礙也。五境豈質礙耶

難云。正義意。若論五塵所攝義者。定果㉖色亦可有質礙㉗耶

答。燈有二釋。一云定通爲因。故亦無質礙。二云定通實色。㉘是有㉙礙假色。無礙也。若依㉚餘處樞要者。定通果根本色。自體微細。五識不緣之。故名無見無對。若五識所緣所作成㉛就色。雖非㉜無見無對。㉝非同散色從根本㉞色。亦立其名云無見無對色也云云（此樞要釋與燈初釋其意同歟）

和合於五識

問。觀所緣論中。破經部師義。和合於㉟五識設所緣非緣。彼體實無㊱故　猶如第㊲二月云云　爾者以五識屬有法有何故耶

答。釋此事。若以五識屬能別者。㊳可有所立不成過。爲遮此過。屬有法㊴也　付之。五識之言。設屬有法。望不相離性宗之

❶〔所變〕－乙　❷變＋(之)甲　❸〔如何〕－乙　❹原本乙本俱傍註曰異熟　❺原本乙本俱傍註曰等流　❻力＝事乙　❼抄之＝抄甲，撰乙　❽乙本傍註曰又方　❾〔燈〕－甲乙　❿原本傍註曰五十四　⓫所＋(法)甲乙　⓬(既)＋限甲乙　⓭後＝彼乙　⓮(後)＋三乙　⓯尋云乃至耶三行乙本缺之　⓰者＋(淄洲大師)乙　⓱之＝此義乙　⓲原本乙本俱傍註曰定通段　⓳〔凡〕－乙　⓴文＝釋乙　㉑意＋(者)甲乙　㉒攝＋(之)甲乙　㉓礙＋(等)甲　㉔論＝教乙　㉕五＋(塵)乙　㉖〔色〕－乙　㉗耶＝歟乙　㉘(亦)＋是甲乙　㉙礙＋(也)乙　㉚乙本傍註曰第二卷　㉛就＝熟甲乙　㉜〔無見…云〕十七字－乙　㉝(色而)イ＋非乙　㉞色＝識イ乙　㉟乙本傍註曰有法　㊱乙本傍註曰因　㊲乙本傍註曰喩　㊳〔可〕－甲乙　㊴也＋(云云)甲乙

時。第二月非五識所緣之故。尚可有所立不成過。若爲奪縁。❶假所縁者。設屬能別。何有所立不成過耶。依之撲揚大師。屬能別宗。無其過*云云　若爾今解釋不明如何

答。云第二月。瞿波論師作二解。一云意識所縁。非五識所縁。二云五識縁之。以第一解爲正義。護法同之而依此解。思觀所縁論頌。五識之言。若屬法宗者。有所立不成。同喩第二月。非五識所縁故也。　誠望不相離性宗之時。設雖有法有此過。而若屬能別彌不遁此過。明五識所縁非縁云故也。屬有法之時。況爾設所縁非縁云故。第二月況爾論之。所縁非縁之物故。成能同品也。但如疑難。依縦奪意者。設雖能別無此過故。　演祕釋此事。　第二月喩。他離不許爲五所縁爲奪。於縁縦許所縁理。亦何失。同攝論故。若准此理。彼頌五識在於法中。亦應無爽*云云　同攝論故者。攝論色法有等無間縁之文也。護法解彼文。謂假縦小乘色心前後。有等無間縁。奪因縁故*云云　今設所縁非縁之文。亦以同之

付瞿波論師初釋。亦有多義。一云五識有法攝故。無所立不成。二云以義滅文。除五字直云和合於識。一云除設所縁字

雖有多義以初釋爲正義也

西明疏云。和合於五識設所縁是有法。非縁是法*云云

然依他故

問。大乘意。以極微爲攝依他縁生法。將如何　答　兩方。若攝者。極微無體❸法。無生無滅也。何云依他縁生法耶。況見瑜伽論。或云建立極微無生無滅。或判非由有體。若依之爾者。法處中。立極略。極逈色。豈非法數耶。是以本疏然依他故。可說爲實。成所縁縁故*云云❹如何

答。撲揚大師。釋然依他故等疏文。而言此微爲依他者。但依所折色體說也。微體實無。　非依他也*云云　以此釋可得意也❺◎

論第一卷同學鈔第十二終

論第一卷同學鈔第❻十三目次

論第一卷同學鈔第十三

◎㉓表無㉔表

正量部心心所刹那滅歟

問。正量部意。可許心心所法刹那生滅之義㉕耶　兩方。若非刹那㉖生滅者。疏中破彼部身業。以動爲體之義。立量云。　諸法無實動義。纔生卽滅故。　如心心所*云云　本疏釋同喩取心心所。　彼心心所。刹那㉗則滅。然無動義刹。加之重難轉救。　宗立動應生已則滅。同喩如心心所*云云　心心所。若非所那滅者。豈成纔生則滅之義耶。若依之㉘爾者。撲揚大師。釋本疏所立動。應刹那滅。有爲法故。如鈴聲㉙等比量。應云除色心等。是有爲故。或色心等。攝入宗中。皆無不定㉚云云　明知。　同色法。非刹那滅云事

答。撲揚大師。兼破色心令刹那滅者。源依疏意。故疏中立比量。動應刹那滅。有爲法故。如鈴聲等*云云　以心心所。不爲同喩。隨又

❶假=縦㊥㊅　❷也+(云云)夾註㊅　❸〔法〕−㊥　❹(留者)+如㊥,〔如何〕−㊅　◎　❺㉓不分卷㊅　❻十三=十一㊥㊅　❼〔心心所〕−㊥　❽〔歟〕−㊥㊅　❾能遮惡戒=有義定道戒㊅　❿〔曾得歟〕−㊥　⓫歟=中何㊅　⓬戒新種上立之歟=所依種㊥　⓭去+(種上立無表)㊥　⓮歟=思種二方㊅,此次乙本有細目動發勝思第二念已去歟　⓯初念立別解脫戒=所熏種子身語七支各別㊥　⓰(若大…解)八字=〔三種律儀共防三時非歟〕十字㊥㊅　⓱(見道…歟)九字=〔七見八修〕四字㊥㊅　⓲無漏通果無記種=無姓有情成就無漏定所引通果種歟㊥,無性有情成就無漏通果無記種子歟㊅　⓳不定姓=大乘㊅　⓴通無覆歟=三性㊥,〔通〕−㊅　㉑無所屬=所依㊅　㉒命根所依=或唯依若㊅　㉔表+(段)㊥　㉕耶+(答)㊅　㉖〔生〕−㊥㊅　㉗則=卽㊥㊅*　㉘爾=如此㊅　㉙等+(之)㊥　㉚云云=文㊅*

雖彼自宗色等是有爲。非念念滅。非極成故。無不定過云云 ❶捺前後意。色等❷之❸等言。攝心心所也。故演祕承今疏文。兼破色心云也。 退檢❹眞❺諦部執疏。正基部宗。於刹那有長短。命根生住滅三刹那間。心心所經一刹那。心心所十六刹那間。色法經一刹那云云 而依大乘念念生滅意者。以心心所不可爲同品。其時長故。若任彼部計。不同色法長時之故。名一刹那之意者。可爲同喩。故。上下文或爲同❻品。或不爲同喩。各有所存。不可相違❼矣

尋云。既用纔生則滅故❽之用時。以心心所爲同喩。知彼部意。心心所同燈焰鈴聲。許念念生滅云事。是以❾倶舍論中。出彼部意。 心心所音聲光明等。 一刹那云云 隨大師處處中同存此旨。今本疏立量作法分明。❿瑜伽抄。亦立量云。眼等諸色。纔生則滅。是有爲故。如心心所法及燈光等云云 若⓫爾演祕解釋。徒似劬勞如⓬何

有人云。演祕文者。乘語勢來。本疏中。明云心心所一刹那故也

能遮惡戒

問。有義⓭意定道二戒眷屬體。通倶行心心所云云 爾者撲揚大師。可許之⓮耶 答。不許也 付之。諸法眷屬體。廣取倶行法。至定道⓯二戒。何遮此義*耶。彼無想滅定。能厭心種。雖假立之。幷眷屬體。依二十二法種立之。相例可同。依之明戒波羅蜜體。戒以受學菩薩戒時三業爲性乃至此説自性。 若幷眷屬一一皆以一切倶行功德爲性云云 有人義叶論文如何

答。有義意者。假立定道二戒。通倶行心心所。不限思一法云也。非云汎爾眷屬體。若只眷屬體者。何不取倶時色不相應耶。 故演祕述有義意。又約自性言但依思。若通眷屬。*則依倶行心心所立。 義亦無違。能遮惡戒通相應故云云 一聚心心所法。所作相似。同有防非止惡之義故。通依倶行心心所立二戒云也。下論文者。總出助伴體。不限心心所。通取五蘊也。 故⓰彼疏云。總以五蘊爲十度體*云云 但⓱於一定例難者。立戒體者。依殊勝能。彼別解脱戒。雖有多種。唯依思種。思種之中。亦依新種。此*則遮防功能殊勝故也。 若爾定道二戒。亦以同⓲之。雖有倶行心心所法。 其中思數有勝能故。唯依思一法。不依受想等也。戒品依業性故。唯依思。二無心定不然。故非相例歟

佛果別解脱戒曾得歟

問。佛果⓳位別解脱戒。曾得未曾得中何⓴耶

進云。樞要曾得云云 付之。佛果所得。最上殊勝。既非因位所得之法。 皆可未曾得。況如來戒品。 自然得戒㉑也。 豈非未曾得*耶

答。曾得未曾得之義。可有多廢立。若佛果功德。㉒依非因位所得之義者。如來一一功德。可云未曾得。今所論曾得未曾得者。例義異㉓也。所謂因位別解脱戒思數。念念新生故。未曾得也。前劣品滅。後勝品生故。佛果圓滿位故。無念念新生之義。故是曾得。修舊不新生故也。故見樞要文。由佛無表雖是曾得。非念念新生。以昔發願制於業思。衆生界盡。我期乃爾。以心無萎歇。故戒常有。除佛已外戒。皆未曾㉔得*云云 周記釋此文。言曾得者。初成佛時。已得圓滿。今更不增。名爲曾得。除佛已外。有捨劣取勝。更增進義。故言未曾*云云 表無表章中。釋非佛已外。皆未曾得。念念新生。佛是曾得。但隨舊任。亦此意也。但見因位論之者。佛果初念。可云未曾得。故㉕對法鈔。諸佛第二念已去無漏。皆曾得。是修舊故云云 然。今限佛果明之故。初念曾得也。 既無前後相替之義。見何云未曾得*耶。 若初念未曾得者。後念亦可未曾得。 其體是一故也。 若存此㉖旨。解釋無過。㉗可㉘會申也

別解脱戒新種上立之歟

問。護法正義*意別解脱戒。本新二種上假立之歟 答。疏云。唯新種也 付之。正義意。許新古合生義。何唯限新種耶。既雖有唯本有生法。無唯新熏生物。 若爾設㉙新種雖不立。本有種子。必可立之。 彼擧性本有種子上。假立之。戒體依何。限新種耶

答。護法*意種子生現行。雖用新古種。假立法數。隨宜不定。所謂戒體。㉚有遮防能用增上種。假立之。本有種子。彼用劣也。故限新種。不立本種。本疏云。若新舊合用者。唯取新熏㉛種倍倍生時用增上説。不用本

❶捺＝探乙* ❷〔之〕—乙 ❸〔等〕—甲 ❹原本傍註曰對法抄第三同之歟，眞諦部執疏＝對法抄第三卷乙 ❺諦＋（三藏）甲 ❻品＝喩甲 ❼〔矣〕—乙 ❽之用＝之因甲，因乙 ❾原本傍註曰第十三 ❿原本傍註曰十四 ⓫爾＋（者）乙 ⓬何＋（耶）乙 ⓭意＝心乙* ⓮耶＝哉乙* ⓯〔二〕—甲乙 ⓰〔彼〕—甲 ⓱於＝歟甲乙 ⓲之＝也甲乙 ⓳〔位〕—甲 ⓴耶＋（答）乙 ㉑〔也〕—甲* ㉒（皆）＋依甲乙 ㉓〔也〕—乙 ㉔得＋（等）甲乙 ㉕原本傍註曰第五 ㉖皆＋（者）甲乙 ㉗〔可會申也〕—乙 ㉘會＝答甲 ㉙新＋（熏）乙 ㉚（有）＋有乙 ㉛〔種〕—甲

有力不及新故云云　聖性正能生。有證理斷障之能。種子上立之。此用本有勝。新❶薫劣。故限本種。不立新*熏云云❷餘處義燈釋此事。雖有新種。非勝不立。由正能生有所生現。證理斷障。故能生勝。不取新熏未能生故*云云　❸就中命根隨緣不定。或新種。或❹本有其義非一。若正義意。以新古合生爲故者。此等廢立。豈非相違耶

動發勝思第二念已去歟

問。論中發勝身語善惡思種。立無表戒*云云　爾者動發勝思第二念已去思種上。可假立戒體耶　答。雖有多釋。依正義者。動發勝思初念所熏思種上。假立戒體也。爾也。義燈演祕所釋也　❺今付之。假立無表戒。依思種增❻長位。而動發勝思初念乞戒心乃至第三羯磨後念所熏成種子。皆有增長義。何不通第二念已去思種耶。是以見論文。謂此云云或依發勝身語。善惡思種增長位立*云云　知。廣取增長位云事。況無表戒。依表種立。大乘許身語表相續。不同小乘唯一念。若爾表種既多。無表何限初念耶。依之❼晨旦❽大師判❾可依第二勝思相續。功能力齊。有依不依。所以無故乃至故無表色。依多念思。但表皆能發無表故云云　若爾唯限初念。義燈解釋。有何深意耶

答。述假立戒體。演祕引相傳五❿解。⓫疑難趣者。其中第二義也。有義斷爲正釋。所被出人師⓬釋者。*則彼有義釋也。不可依用之。宗家意者。存第四釋。*則同義燈。動發勝思初念思種。假立無表。是近因等起心也。第二念已去。刹那等起。隨轉發業。故近因等起轉因發業位。發身語勝故。唯限初念也。故演祕所引。第四釋云。⓭唯依近因等起初念心種。發身語中。此最勝故。身語因此成善惡故。後皆隨轉。非轉因故。如刹那思。性不定故。由此最初。能發無表云云　義燈云。於初刹那正發身語之思。或俱時發。或前後發。俱時同一種。前後各別種。皆於初上立。第二刹那已去。非因等起。但名刹那等起。非根本故云云　演祕。義燈。其意⓮一同也。動發勝思初念之時。正威儀住師前。乞戒之心。發身語勝。第二念已去不然。或無記心。或不善心。或無心等也。故雖有種子用增長義。以此不立無表也。但成就無表者。第三羯磨⓯竟時也。假立之時。成就之時。前後不同也

動發勝思初念立別解脫戒歟

問。宗家意。別解脫戒。動發勝思初念思種假立云云　爾者所熏種子。隨身語七支。爲其體各別。將如何　答。西明作二釋。一云體一。二云體七種也。依淄洲撲揚意者。同彼初釋也。問。付淄洲釋不明。既遮防身語七支非。發戒之⓰思緣彼熏種之時。⓱何非其體各別⓲耶。若思種一者。豈七支無表不同耶。依之圓測師於七種上。假立七支云云　何況眼識了青⓳等時。其種各別。本後二智種子不同。准例可等耶

答。論能生種子一多。依所生現行一異。而思種所生現行。其體是一。既無多體。種子何各別耶。若依功能別種子不同者。後得見分功能無量。自證分第四分。亦應種別。又若熏多種。生多現者。有多心竝起過。若前後⓴生。不應道理。故淄㉑洲破西明多種義。既一現行。云何種二。若功能別。後得見分。功能無量。自證第四。㉒皆應種別。功能別故。種應更多。何但二種。亦設熏多。後生一現。爲生於多。若生多現。卽多心竝起。若前後生。不應㉓道理故。若㉔共生一。既能熏體一所生亦一。何故隨見熏成多種。隨體成一。理應爲長云云　若爾雖一思種。其功能防七非。故立七支無表。有何失*耶。至倒難者。所生現行各別。豈例同耶已上兩帖。雖非指事。爲知戒相。如形註之耳

若大乘師道定別解

問。大乘意。定。道。別解脫三種律儀。共可㉕離加行。根本。後起三時非耶　答。燈中共防三時非云云　付之。定道二戒。轉心轉戒。何離加行後起非*耶。依之本疏餘卷中。釋第二地極淨尸羅文。別解脫㉖戒全離。定道唯離根本。非加行後起*云云　既明離垢地文也。豈非大乘實義*耶

答。薩婆多意。定。道。別解脫。離根本㉗罪不防加行後起非。大乘*意。防非止惡功能。廣通三時及三世云也。故燈釋此事。若大乘師。道。定。別解。竝防三世及防三時*云云　此釋亦出章㉘意。故章云。定道㉙二心。既無

❶薫＝種㊥*　❷原本傍註曰第七　❸[就中]－㊥㊣　❹本＋(種)㊥　❺[今]－㊣　❻長＝上㊣　❼原本乙本俱傍註曰祕有義也　❽大＝人㊥㊣　❾[可依第二]－㊣　❿解＝釋㊣　⓫(且釋)＋疑㊣　⓬[釋]－㊥㊣　⓭[唯依近因等起]－㊥　⓮[一]－㊥㊣　⓯竟＝之㊣　⓰思＋(種)㊥㊣　⓱[何]－㊥　⓲[耶]－㊥　⓳等＋(之)㊥㊣　⓴乞＋(者)㊥㊣　㉑洲＋(大師)㊥㊣　㉒皆＝亦㊣　㉓[道]－㊥㊣　㉔共＝竝㊣　㉕離＝防㊥㊣　㉖[戒]－㊥㊣　㉗罪＝非㊣　㉘意＝釋㊥　㉙二＝三㊣

文遮。亦可說言通防三時。加行。根本。後(1)得之非若起。(2)後時三皆滅故云云 但至餘處釋者。彼疏有二釋。令出者。是第二釋也。初釋未釋離三時非之義。不知同今燈(3)歟。但設初釋雖無此義。(4)且隨轉小乘意歟。故。北京靈泰。釋彼疏文應取俱舍釋此疏文云云 既非大乘實義。強不可劬勞。

意業無表

問。論中付明身語意三業相。且意業可云有無表耶 答。燈中有無表云云 付之。於善惡諸業。以殊勝功能。故名無表業。而發身語思。外顯勝用。故立無表戒。意思內發。其力非增猛。何名無表戒耶。依之論中謂此或依發勝身語。善惡思種。增長位立云云依唯發身語動發勝思。立無表戒也。瑜伽。對法等諸(5)論皆以同(6)也。是以今本疏解論文云。然無無表義林章作多釋(7)畢。此三說內。最後為正。外彰身語。令他表知有增猛故云云 誰背義林邪正。可致劬勞耶。何況若計意業無表者。百法中。何攝之耶

答。菩提薩埵。意樂廣大。所受戒品。盡未來際。此用既勝。何無意業無表耶。況大乘修行。以唯識為本。寧意業不立律儀耶。加之二乘戒品。功能劣故。唯限身語立無表戒。故無盡未來際勝用。或經日夜。或盡形壽。菩薩異彼。(8)非意業勝能耶。依之正見菩薩戒相。立慳生罵辱等三戒。此則無貪等三善根也。淄洲大師。依此等理。今者意准。定發無表。既菩薩戒。具防三業。勝於二乘。盡未來際。云何不發殊勝無表釋給也。但至諸教說者。且通三乘明之。本疏(9)亦任論文。此則義林二釋之中。依第二釋也。故演祕釋彼疏文。今疏同章第二師說云云 次至章文(10)者要集所引本也。非章正本。何依用耶。故燈釋此事。法苑二說云。任意為用。不斷後說。義為決定乃至前二說者。據處中說。非約律儀云云 現行本者是謬本也。智周。清素。明詮等所覽。亦以同義燈。故撲揚引章二說(11)畢云雖(12)有任意始問答正否。以知。今本是誤云事。次於百法者。不可儲私劬勞。章主釋此事。述意業有無表釋意。此意俱思。不同於彼不發於色亦不遮色。不稱色名。既是緣慮現思所熏。但於思種。義名無表。仍體是思。即行蘊攝。故於百法。更不別說云云 意業無表非色法。攝思數云事。此釋明鏡也。(13)更不可異求。況以身語無表。攝色法者。源出小乘。大乘實義。依思種假立。豈無屬所依思之義耶。故以諸教說不可難之

尋云。意業無表。何思上立之耶。若審決二思者。動發勝思時。可立無表。如身語業。況明得菩薩戒位。同二乘戒品。第三羯磨竟。言能持之時得云云 若爾所假立思種之位。同可動發勝思初念耶。若動發勝思者。意業無(14)彼勝思。況一箇思種上。亦立意業無表耶。依之十業道章中。意業道。決定思也云云 如何

答。依無慚釋。學者多作劬勞。常途義云。決定思位也。以彼思亦名動發(15)勝思。燈中意業有動發(16)思者。則以決定思作動意故。亦名動發勝思也

今案燈第一云。今據道理。意亦得有動發勝思。云作動意故。發無貪等故云云（最勝疏第六同之） 既意業中。云有動發勝思。此則准作動意故說名意業之文也。若爾身語動發(17)勝思位。意業亦殊勝也。正威儀住師前陳所欲之時。其意業亦發最勝心。上求菩提下化有情。其心廣大。故雖一思種。假立三業無表也。彼於二乘身語七支。雖一思種。有防七非之功能。故立七支無表。例彼思之。菩薩防三業非。雖一思種。豈不立(18)意業無表耶（可問下）

（明師一審定之耳）

不相(19)應

或餘實法量

問。大乘師。對薩婆多。立量云。汝不相應行。應非實有體。除假以外。許餘實法所不攝故。如餘假法云云 爾者正比量歟 答。爾也 付之。先以所不攝故因。立比量者。一切比量。難有正因。彼如聲無常量。可有相違決定過。作法云。聲應常。餘無常法所不攝故。如餘常法云云 況敵者小乘。於今量。返可勘違決過。故作法云。我不相應行。應實有體。除實以外。許餘假法所不攝故。如餘實法云云 如何

(1)得＝起㊀ (2)後＝彼カ㊉ (3)歟＝者イ㊁ (4)且＝亦㊀ (5)論＝教㊀㊁ (6)也＝之㊁ (7)畢＝了云㊁ (8)(豈)＋非㊁ (9)亦＝且㊁ (10)[者]－㊁* (11)[畢]－㊀ (12)有＝言㊁ (13)[更]－㊀ (14)[彼]－㊀㊁ (15)[勝]－㊀ (16)(勝)＋思㊀㊁ (17)[勝]－㊁ (18)意＝三㊀㊁ (19)應＋(段)㊁

答。本疏所述比量作法。非正立❶量作法。若正作法可云得等非實有體。不可❷安汝言。今量共比量故也。如有法自相能違云所言有性。應非有性。欲破他之時。如此云事。是常例也。何任疏文。令疑之耶。但所不❸攝因。隨宜用之。若於至極成❹就道理。此因可成立。若不然者。不可成之。而楞嚴源信。依今比量。於諸正比量。依所不攝因猥勘過相。此則不知因明深旨也。況相違決定因喩。必用共許。若能違量云所不攝之時。更非共因。既乖相違決定所立因喩必須兩許之解釋。誰爲眞過耶。聲無常比量違決。可有隨一不成。佛法者。不許餘無常法所不攝故因之故也。若置許言。既成自許。自許豈眞違決*耶。今量違決。亦以同之。大乘意。長短等及色心等上生住等不相應。*則攝長等假法故。不許假法不攝之因也。若置許言。豈爲共比能違*耶。本量安許言者。有深意。表裏相兼。自共並顯。所謂表顯色心實法不攝。是共許邊也。裏成一切實法不攝。大乘色心之外。無實法故也。是自許之邊也。今量簡二重隨一不成。所謂云此中餘言顯色心等所不攝也。一重雖簡隨一不成。尙見假實相對之餘。可付彼過故。遂以自許❺言。遮彼過❻畢也。於諸共比。安自許言。皆有此意。是立破玄旨。深可存之

尋云。若立色心等實法不攝者。有何過耶

答。爲簡相違決定過也。所謂若擧色心等云所不攝者。小乘亦擧畢竟無。云所不攝。可付此過。彼廣百論中。小乘立量。云去來二世實有。云云餘非現實有法所不攝故。如餘現實有法之時。❼大付相違決定過。云去來二世非實有。餘現實有法所不攝故。如餘非現實有法。*云云　以此違決。可例今量也

又❽云尋云。因置簡別除假以外云云　有何意耶

答。簡共不定也。若只云實法不攝者。色心相對。互不攝故。爲顯假實相對之餘。置此簡別也。而如此顯之時。小乘不許此因。故安許言。遮隨一不成也

見道位立八聖道支歟

問。大乘意。見道位可立八正道支耶　答。大乘意。不立八正道支也　進云。燈有二釋。一云見道不立。二云立之。問。共不明。先付初釋。八正道支。是法輪自性體。見道無八正道。❾支者。以見道不立法輪*耶。依之瑜伽論中。八正道支。在見道中*云云　龍樹智論。亦以同之。付次釋。中邊論中。七見八修云云　對法鈔幷瑜伽抄等同之如何

答。大乘實義。七見八修云尔。源出中邊。對法等說。瑜伽略纂。中邊論疏。法華玄贊。唯識別抄等。皆存此旨。誰可異求*耶。正語業命。防非止惡之能。正見思惟❿分別⓫誨樂之用⓬見道位雖有。故於修道。立八正道支。但今義燈二釋者。是餘處所述。法輪自性體二義也。初釋。諸無漏法。皆名法輪。不唯八正道者。以慧爲自性體義也。*則見道擇法覺支。修道正見支。無學道正智。以此名三道法輪也。次釋⓭二云中邊據顯勝。說在於修道。瑜伽論說在見道故者。以八⓮聖道。爲自性體⓯義也。付此義會難者。別修行相。雖有修道。其體通見無學道。故分別支*誨樂⓰他支等作用顯勝。雖無見道。全無⓱失。是以玄贊釋此事。此八*聖道。別修行相。雖在修道。體實通餘見無學道。世尊應無八聖道故云云　若爾以三道皆名法輪。不可背此義。但依初釋。會瑜伽文者。燈云。若依前解。瑜伽隨轉。說在見道云云　智論亦可准之。瑜伽二十九等中。亦明七見八修之旨。故一處之隨轉說也

尋云。初釋意。見道不許有八正道支體歟。若無其體者。更依何道理*耶。無防非止惡等之能者。世燈應無八正道支。況七覺支。雖有見道。第四地菩提分法觀之時。既許有七覺支。例彼思之。八正道支。亦可有見道*耶。若有其體者。何燈會瑜伽。不云依體耶

答。初釋意。八正⓲道體。可許通見無學道也。但⓳於燈會釋者。此釋意。本以八正道。不云法輪。故見道位。出有其體。不爲名法輪之所以也（愚案。更有別義。可見別⓴卷抄也）

成就七寶

問。金銀等四種輪王。共可具七寶*耶　答。或云具。或云不具。可有二意也　問。兩

❶量＋(之)(甲)　❷安＝忘(甲)　❸攝＋(故)(甲)(乙)　❹就＝熟(甲)(乙)　❺言遮彼過＝彼過遮(甲)，言彼過遮(乙)　❻畢＝了(甲)(乙)　❼大＋(乘)(甲)(乙)　❽[云]－(甲)(乙)*　❾[支]－(甲)(乙)　❿原本乙本俱傍註曰正見　⓫原本傍註曰正思惟，誨＝悔(甲)(乙)*　⓬乙本傍註曰正思惟　⓭[二云]－(甲)(乙)　⓮聖＝正(甲)*，(乙)　⓯[義]－(乙)　⓰他＝化(乙)　⓱(其)＋失(甲)(乙)　⓲道＋(支)(甲)(乙)　⓳於＝至(甲)(乙)　⓴卷抄也＝耗(甲)(乙)

方。若具者。見(1)大師餘處解釋。餘三輪王。雖皆輪應。銀銅鐵別。亦無餘寶云云 人師多存此意耶。若依之如此者。同依十善修因感輪王果報。何至七寶有闕具耶。是以今論云亦說輪王成就七寶。更不簡之。大般若經云(2)要具七寶方名輪王。無七寶者。不名輪王云云 如何

答。異義相分。忽(3)難一定。(4)然且限金輪王。可具七寶。果報勝劣不同。領四大洲亦異。至象馬等(5)七寶。何必具之耶。彼阿育王。爲鐵輪王。未云具象馬主(6)藏臣等餘寶。知。可限金輪王云事。略纂解釋。誰疑之耶。鏡水寺栖複明存此旨。重見仁王般若說。道種堅德轉輪王。七寶金光四天下云云 既於金輪王。殊名七寶金光。豈非明證耶。若以十善因爲疑難者。一二三四統領不同。寧非疑耶。但經論文者。總明輪王具七(7)寶義。指不云何輪王。何成重難。且擧輪王中勝歟。或金輪王具七寶。餘三輪王具輪寶。四種總合。云具七寶歟。況輪王稱。本依輪寶。故般若經中。無七寶(8)者。不名輪王者。七寶全無。不名輪王云事也。言雖七寶意指輪寶也

西明仁王經疏云。皆悉具有而勝劣異云云 信慶律師。依此釋致聊簡。伽抄亦無餘寶者。勝劣異故也

以在他界

問。對法論中。明種子成(9)熟。於生得善唯說成(10)就。不(11)云不成*就。本疏解(12)此意以在他界。不起他界生得善故云云 爾者撲揚大師。如何釋之耶 答。演祕云。釋對法論不說不成*就(13)云故也云云 付之。凡明種子成*就。瑜伽對法說異。瑜伽於染善諸法。唯說成*熟。不明不成*就。對法於煩惱隨煩惱。說成不成。至生得善。唯說成*就。本疏會兩論相違。其生得善。與瑜伽同。然准對法。亦應如彼煩惱理說通成不成。以在他界不起他界生得善故云云 文意准對法論。生得善如煩惱可云通不成*就。不起他界生得(14)善故云也。若爾以在他界(15)等文。顯通不成*就之義。何背本疏文相釋不說不成*就之故耶。依之邑法師解疏文如此。撲揚定判。似不叶文(16)如何

答。對法論中。於煩惱隨煩惱。爲對治道損伏能生用。名不成*就。有種子體。說爲成*就。且生欲界之時。自地煩惱通成不成。色無色煩惱。是成*就也。此且付離下地染。次第生上地論之也。生上二界。准之可知。自下地通成不成。上地是成*就也。而生得善同上地煩惱。唯說成*就。不說不成。疏主釋此事。然准對法亦應如彼煩惱理說通成不成者。生得善如煩惱可通成不成云也。所謂他界生得有種子故是成*就也。此種子闕生現行之用故。名不成*就次以在他界不起他界生得善故唯說成*就者。依上道理。雖可說不成。生得善與煩惱異。煩惱容有起他地故。簡彼亦名不成。生得善必不起異地。何論起不起*耶。故撲揚大師。今文釋不說不成*就之故也。若不(17)爾者。不叶唯說成*就同於瑜伽之文。況此文尚顯通不成之義者。對法論文。唯說成*就。更有何故耶。若不釋其故故。豈會兩論本意*耶。但至義蘊釋者。任疏顯文致異論也。深得疏意。以演祕可*捺實理(18)也

尋云。瑜伽論中。明生得善種子成*就之義。生(19)得未爲邪見損伏云云 翻彼思之。若邪見損伏者。豈(20)無不成義*耶。若有此義者。何依此義邊不釋不成耶

無漏通果無記種

問。無(21)姓有情。可成*就無漏定所引通果無記種子*耶 進云。(22)大師成*就云云 付之。無*姓有情。全闕無漏種子。何成*就無漏通果無記種子耶

答。無*姓有情。闕諸無漏。何成*就無漏通果無記種子耶。但至別抄者。於通果無記釋成不成。雖有二釋。其不云成無漏種子也。初釋無漏通果云云 無*姓不成彼種子。故有非得。有漏通果云云 一切有情。無有非得。次釋諸通果(23)不皆限成(24)就。無*姓有情。雖無無漏(25)通。他無漏通果所引。有緣定通境。依此(26)等義邊。無*姓亦說成*就無漏通果無記也。故述第二釋。一云(27)並成(28)心無漏起。通雖無。彼所引心。無差別故。總成*就也云云 況既有二釋若違道理者。何強致劬勞*耶

(1)乙本傍註曰瑜伽抄第三　(2)(說)＋要(甲)(乙)　(3)雖＝難(甲)(乙)　(4)然＋(而)(甲)(乙)　(5)[七]－(甲)(乙)　(6)[藏]－(乙)　(7)寶＋(之)(甲)(乙)　(8)[者]－(甲)　(9)熟＝就(甲)*　(10)就＝熟(乙)*　(11)云＝立(甲)　(12)[此意]－(乙)　(13)云＝之(乙)　(14)[善]－(甲)　(15)[等]－(甲)　(16)[如何]－(乙)　(17)爾＝然(甲)(乙)　(18)也＋(此義風案也別卷物可見之)(甲)(乙)但上記中物字乙本作鈔　(19)得＋(善)(甲)(乙)　(20)[無]－(甲)　(21)姓＝性(甲)(乙)*　(22)原本乙本俱傍註曰別抄　(23)[不]－(甲)(乙)　(24)就＝熟者(乙)　(25)通＋(果)(乙)　(26)[等]－(甲)(乙)　(27)並＝應(甲)(乙)　(28)[心]－(乙)

不定姓異生性

問。付諸乘異生性。且不定種姓中。可有立大乘異生性之義*耶。答。了義燈中。不立大乘異生性也。付之。[1]既三乘種姓各別。何不立大乘異生性*耶。況聲聞[2]緣覺異生性[3]必各別立之。菩薩異生性。例可等[4]耶。加之二乘不斷所知障。菩薩斷之。若爾菩薩異生性定可依分別二障種子。聲聞[5]獨覺。何依所知障種子*耶。既所立種子不同。者尤各別可立異生性耶。就中於聖性生法二空無漏不同。翻彼異生性。豈別不立耶。依之見燈下文。如不定*姓二乘聖者。未至初地亦名異生云云 二乘聖者廻心。未至初地。名異生者。望大乘聖性論之。若許此[6]義。寧不立大乘異生性*耶

答。義燈中委雖分別種類。不定種姓中。不立大乘異生性也。雖有此釋。未出其故。退檢法華義決。雖具大乘種姓。有聲聞*獨覺性之人。設初雖發大乘菩提心。必中間退。證二乘聖果。其後證菩薩見道云云[7]取意 任必[8]中退故解釋。不證小果直不得菩薩聖[9]性。若爾異生性與聖性相違。始得二乘聖性之時。對彼可立異生性。後雖大乘見道現前。[10]先已捨異生性畢。何得聖性之後。亦立異生性*耶。其聲聞*獨覺二種姓之人。初入見道。其義不定。故各別立之。但至所知障斷不斷異云云之難者。定[11]姓大乘及不定[12]姓。能趣大者。必二障種上。立異生性。何自乘位。以不斷爲其所以。難。[13]可不立異生性耶。於定*姓二乘。尙限煩惱。通二障。雖有二釋。以通二[14]障釋。判正釋。況於不定*姓。豈致此難耶。次至二空無漏異云云難者。最初所得聖性。相違云云立異生性也。次至下文者。依不得法空無漏之義邊。[15]且名異生。忽不可云異生性。故前後文。不可相違。

尋云。宗家處處中。有七方便廻心頓悟之釋。知。不證小果直有人大乘見道之類云云事

答。設出此類。作頓漸二悟二釋歟。實非云有此類也。必*中退故之道理。顯然故也。若具二乘種姓[16]之。不起自乘無漏者。二乘法爾無漏種子。永有不生現行之過。故必生下劣種姓現行之後。可生勝品無漏現行也

異生性通無覆歟

[17]問。大乘意。異生性可云通無覆無記耶

答。燈*云。釋此事。大乘通三。不善。有覆及以無覆云云 付之。異生[18]性。上両障中立之。能依異生性斷故。所依二障斷者。宗家所定也。若爾何云通無覆性耶。依之見[19]餘卷本疏之文。以唯染汚釋判正[20]義。隨對法抄中。唯不善有覆云云 若爾義燈解釋。致師資相違如何

答。凡大乘意。分別二障種子之上。立異生性。若大乘定*姓及不定*姓。具菩薩乘性之人。煩惱障邊。不善性也。所知障邊。是有覆性*也。無*姓有情異生性。其性何[21]之。若定*姓二乘所知障者。不障自乘。故名無覆。依此義邊。云通無覆也。故見燈文。大乘通三。不善有覆及以無覆。以定*姓二乘所知。望彼是無覆。故通三界。故依二障故云云 但至餘處解釋者。付大乘異生性論之。望定姓二乘。不遮通無覆之義也。但疏中[22]於斷邪正者。通無覆義。隨能持第八。無覆性*云云 此義既異今燈。望定[23]姓二乘所知障種。不云無覆之故也。故以唯染汚釋。判正釋。不相違燈意。可成申也

命根無所屬

問。瑜伽[24]決擇分中。於二十二根。明所屬根有無。命根無所屬云云 爾者以第八識現行。爲命根之時。可云無所屬*耶 進云。撲揚大師。設依現行假立。不違瑜伽文云云 付之。現行第八。是意根也。若依現行假立命根者。豈云無所屬耶。依之疏中。引今無所屬文。若取現識爲根。*則定屬意何故云無屬云云 如何

答。今論云。然依親生此識種子。明簡現行。尤可有所依證文。決擇分今文。豈非其源耶。以今論明云種子思之。本論無所屬之說。定可種子。故本疏引決擇分文。唯成取種子之旨給へり 但演祕釋者。上成本疏意。依瑜伽文。唯種子故。云無所屬畢。下問依現假立。不取現體。何非無屬。答准於此理。依現假立。不違瑜伽。依唯識文明言種故問答意者。設雖依現。直不取識體。故設雖不違瑜伽背唯識故。唯依種

[1][既]—乙 [2]緣=獨乙 [3][必]—甲乙 [4][耶]—甲乙 [5]獨=緣甲乙* [6]義+(者)甲 [7][取意]—乙 [8]中+(間)乙* [9]性=位甲乙 [10]先已=既乙 [11]姓=性甲 [12]姓=性甲 [13][可]—乙 [14]障+(之)甲 [15]且=亦甲乙 [16]之+(人)甲乙 [17]乙本傍註曰又方 [18]性+(障)乙 [19]乙本傍註曰第九 [20]義=釋イ(原)乙 [21]之=也乙 [22][於]—甲，於=至乙 [23]姓=性乙 [24]原本傍註曰五十七

子不依現行。若爾以唯識思瑜伽本末兩論其意可同。尙遂違瑜伽也。被進難。頗不叶撲揚本意歟

命根所依

問。大乘意。第八識名言種❶子上。立命根云云 爾者必本新二種上立之歟 進云。撲揚大師。或唯依舊。或唯依新。或通依二云云

付之。護法論主。許新古合生之義。既生第八互本新種。命根所依。何有根一種子之義❷哉。依之見論文云。然依親生此識種子。更不簡本有新熏。本疏解釋。亦以同之。撲揚解釋。有何別因*耶

答。凡立命根。第八識名言種子先業所引住時。決定功能上。假立之也。非總生識功能。❸是別令住識之功能也。故明命根。天❹親命根體卽壽。能持煖及識。覺師子述諸蘊相續。住時決定。令衆同分。常得安住。瑜伽。顯揚。五蘊等諸論。皆以住❺時。名命根也。爰知。以住識功能。名命根云事。依之見論文。然依親生此識種子。由業所引功能差別住時決定假立命根云云 此文自廣至狹。有三重簡。然依親生此識種子者。本識名言種子。簡非業種*子。由業所引功能差別者。本識多名言種中。取業所引。簡業不❻所引。第八名言種子。業種所資。生現行故也。住時決定者。業所引名言種中。持一期身差別功能。說名命根。雖有生識功能。簡無住識功能。種子功能無記故。雖有一邊功能。亦無一邊功能。是以疏中。釋此論文。今取親生之名言種上。由先世業所引持身之差別功能。令色心等。住時決定。依此功能。說名命根。非取生現行識義云云 生識功能。雖通本新二種。住識功能。隨緣不定。故撲揚大師。述正義。護法既許新舊合用。命根所依。亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。遇緣卽依。不可定判云云 此*則住時決定差別功能。隨緣不定云也。種子無盡。如惡叉聚。遇緣不同。何可疑之。例如生識功能有無不同。此義非唯撲揚釋。新羅與法師。本朝常騰。深存此旨更有別義別紙可見之

尋云。演祕有二釋。一云本新之中。隨宜不定。二云依二種立云云 此第二釋。必依新古種子云歟。將同詳曰下意歟

答。上二釋者。非撲揚自義*則引西明二義也。第二釋意。必二種上。立命根也。詳曰之下。遇緣*則依。不可定判云云 是撲揚正義也菩提院御義*也

❼祕云。見演祕文。先問種有新舊依何種立。答之作二釋。而有義取初釋。❽捨次釋。撲揚依次釋破有義。次❾釋意。忽必二種。非云立命根歟。故見詳曰下文。又但許依新舊二種。不言一切皆悉總依。言所依種。要前生熏。則唯新舊。如何斷取前之所釋云云 對初釋必各別種立之義。依二種子云事也。若不然者。既二釋異。何標云二釋耶

厭色齊心難

問。大乘意❿付破二無心定實有義⓫有多難。且厭色齊心難意⓬何 答。論中述此難。若無心位。有別實法礙心者。無色時。有非色⓭非心實法。可礙色也 付之。凡薩婆多意。心法通能厭。故所厭心。雖能厭⓮心遮。其能厭心。不能自遮。故有別非色非心實法。來遮礙⓯心。色法唯所厭故。直以能厭心。名無色定也。若爾無色無心。其義遙異。何可相例耶。況若如此難者。大乘所立。亦有此難。若入無心時。心種立無心定者。入無色時。色種可立無色定。若依能厭所厭不同。⓰有此不同者。小乘所立。亦以如此。雖假實別。例難齊等如何

答。論中。若無心位。有別實法。異色心等。能遮於心。名無心定。應無色時。有別實法。異色心等。能礙於色。名無色定云云 本疏。演祕。樞要。義燈解釋。⓱誠誠其旨難決。然思大小宗義。此難難適。先致此難者。破餘乘離心實有二無心定。爲令歸唯識道理也。無色無心。俱有能厭心。而無心捨能厭心其外用別物。無色*則取能厭心。故彼此相例。致能破也。但至心法能厭故用別物難者。是本疏所述。外人第⓲三難也。疏主答之。心法亦能厭。別有非色非心來礙心。色法唯所厭。唯應有色來礙色云云 意云。若心法能厭防心之物。有別物者。遮防之能不依能厭歟。若爾厭色時。色來可礙色遮礙之用。不關能厭故也。次破色法所厭故。不用別物之義云。色法非能厭。

❶〔子〕－(甲)(乙)*　❷哉＝耶(甲)　❸是＝也(甲)，〔是〕－(乙)　❹親＋(云)(甲)(乙)　❺時＝持(甲)　❻〔所〕－(甲)(乙)　❼祕＝私(甲)(乙)　❽捨＝離(甲)(乙)　❾釋＋(之)(甲)　❿〔付〕－(甲)(乙)　⓫(付)＋有(甲)(乙)　⓬何＋(耶)(乙)　⓭〔非〕－(乙)　⓮〔心〕－(甲)　⓯心＋(名無心定)(乙)　⓰〔有此不同〕－(乙)　⓱誠誠＝往往(甲)(乙)　⓲三＝四(乙)

不許非色非心來礙色。心法則能緣。唯應心種來礙心云云　若色法非能厭故。非用別物者。遮防之能。則依能厭力歟。若爾心法能厭故。能厭心種。來可礙心。何用別物耶。其論主意。無色無心。同能厭心上立之。其中無心。立種。無色。立現。其故者。無心位。能厭心不行。故❶能厭心種上立之。無色定。能厭心尙行故。現行心有遮防用名無色定也。此卽能厭心現行位。無心定義末顯種子有時。無心定義顯故。種上立之。能厭定心現行位。無色定義顯。故以能厭心現行。名無色定也。依之疏釋此事。色法唯所厭。無色非色種。心法亦能厭。無心故心種云云　依上道理者。小乘返難。不可來矣

尋云。演祕牒疏第五重文。准理言之。他難未息云云　又詳曰下。有二助釋。其第二釋云。不息。❷他❸救。由此❹故有第二假遮非❺實破也云云　若爾厭色齊心難。且一相難歟。答。他難未息者。非祕師自義。述有人意也。次助釋第二釋者。論文有二箇難。故爲令知其次第。且❻可爾歟。況依初釋者。厭色齊心難。令歸唯識也。❼仍以一釋。爲定量耶　此事猶可見之。今度悤忙之間。委不及案立耳❽

論第一卷同學鈔第十三終

❶〔能〕―㊥㊁　❷他十（轉）㊁　❸救十（意者思之可知）㊥㊁　❹〔故〕―㊁　❺實十（能　㊁　❻可＝云㊥㊁　❼仍＝何㊥㊁　❽乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三歲六月中旬遷佛會記念第三回當日　法隆寺管主大僧正千早定朝

論第二卷同學鈔第一目次

論第二卷同學鈔第一

(18)四有爲相

一生相(本無今有有位名生)　二住相(生位暫停即說爲住)

三異相(住別前後復立異名)　四滅相(暫有還無無時名滅)

生表有法先非有　住表此法暫有用

異表此法非凝然　滅表有法後是無

問。有宗意。對大乘立量云。之有爲相言。定別有體。有第六轉言故。如天授之衣云云

爾者大乘付何過耶　進云。燈付三過。一者比量相違過。作法云。有爲相言。非定別有體。以有第六轉言故。如地之堅等。二者因有共不定過。作法云。爲如天授之衣。有第六轉言故。有爲相定別有體。爲如色心之體。有第六轉言故。有爲相非定別有體。三者有有法自相相違過。作法云。有爲相體者。有法自相。定別有體者。法自相也。以今此定別有體之言。見有法有爲相。是離不相。有爲能相也。然天授之衣。非有爲能相。故望有法宗成宗異品。有第六轉言故之因轉彼。同無異有。闕後二相。故作能違云。有爲相應非有爲相。有第六轉言故。如天授之衣。是共三過也　付之。先比量相違過不可然。比量相違者。不待因喩。舉宗即有過也。如云瓶等是常也。然今此量。立有爲相言定別應有體之時。舉此宗法。過相未顯。用有第六轉言故因之時。過相始顯。如立聲常時。過相未顯。何云比量相違耶。次能違作法。可有共不定過。作法云。爲有爲相非定別有體。爲如天授之衣。有第六轉言故。有爲相別有體。次有不定過者。不可付有法自相過。不定與相違不並故。次有有法自相過云事。不可然。今此量有法言有爲相者。契經所說有爲相也。立敵共許於此有爲相。論體有無也。若付有法自相過。立有爲相非有爲相。非云如來所說耶。依之樞要中。付比量相違并不定過。不付有法自相過耶

答。義燈三過。皆有由。先比量相違者。宗違因過也。非云無因喩。若不然者。何云彼但舉宗以違因記耶。之有爲相言。定別有體立時。不待因喩之前。其過是顯也。由第六轉言。不可成定別有體之宗故也。次至共不定過者。燈云。宗不言定無別體。但違於彼定別有故。無不定過云云　破定別有體宗。立非定別有之時。諸別有體無體。皆來成同喩故。能違無不定過也。諸能違宗不定作法。源以此量可爲軌轍也。次至有法自相過者。有爲相定別有體之宗。(19)如許離所相有能相。若無別能相。何云別有體耶。而若顯意許。言陳立離所相有別能相者。以何爲同喩耶。故矯立別有體。遂顯所相之外能相也。燈云。此量不但立別有體。即顯離所相而是有爲能相耶。若之衣等。非有爲相。故成相違。離此四相之外。更無同喩。餘皆非有爲相。即成異法。第六轉言

(1)相＝段②　(2)此次乙本有有法自相事，法自相法差別相違決定作法事，諸過相相配論文事之三項目　(3)去來二世量＝非現非常量②　(4)〔薩婆…歟〕九字＝西明一期四相㊥　(5)文＋(段)②　(6)〔量〕－②　(7)有別法處自性量＝西明量相符㊥　(8)不可難言＝現同處故㊥　(9)〔二〕－㊥　(10)〔意〕－㊥，意＝立②　(11)生＝聲㊥　(12)非詮二方＝能量，非能②　(13)量＋(事)②　(14)〔此界…歟〕十字＝且依此土㊥，依光明立名等歟②　(15)〔餘佛世〕－㊥　(16)世＝上②　(17)〔二方〕－㊥　(18)此四有爲相下之文甲本乙本與原本大異故別附載之　(19)如＝必イ㊥

因。於異轉故。如入正理論立有非實德業等量文但至非經所說云難者。於佛經說大小宗義。既相分故。若薩婆多。取經有爲相言。立比量之時。立定別有體畢。卽自所許有爲能相。非佛說故。能違作法無其失。至不定相違竝云難者。若直望言陳一類宗因轉同異二品。闕第三相故。付共不定。若望意許第二類宗。有法言陳卽意許勘有法自相相違。左右前後付之。故此難不可來

尋云。如今比量相違作法者。因可有法自相相違過用。本因必帶相違因故也。次燈下文。有相違決定文 其作法如何。況若有違決者。豈比量相違相竝耶。又若如今有法自相者。觸別有體量。尤可有此過耶

答。今比量相違帶相違因也。而不出其過者。略不擧之。其義決定故。故因明疏云。又因名法自相相違。宗名比量相違乃至以宗准因。故知。亦有法之差別。有法自相。法差別。比量相違云云 次至燈下文者。燈云。有法自相相違決定及法差別相違決定文 雖未出其作法。准下文起盡。可知其過。先法自相相違決定云。有爲相非異所相有別體。有爲無爲中。隨一攝故。如無爲相。法差別相違決定云。定別有體法自相下。爲有爲有別體。非有爲有別體。是法差別。立者意許。欲立有爲有別體。無爲相是非有爲有別體故。作能違云。有爲相應。非有爲有別體。有爲無爲隨一攝故。如無爲相云云

次至比量相違竝者。有二義。一云單違決前後俱邪。帶相違因及比量相違。前邪後正。如後三相違相違決定也。二云前後勘之左右付之也。次至觸別有體量者。至第三卷可沙汰之。

❶有爲❷相

有爲相量

問。有宗意。爲成有爲能相離所相有別體❸云義。立量云之有爲相言。定別有體。有第六轉言故。如天授之衣云云 爾者大乘師付何過耶 答。了義燈付三過。一宗有比量相違過。以地之堅等爲異品故。二因有不定過。三有有法自相相違過。作法云。有爲相言。應非有爲相。有第六轉言故。如天授之衣❹等云云 又至下文。付法自相。法差別相違決定。總五失也

問。比量相違。不待因喩之❺失也。如云彼但擧宗以違因訖也。而今量三支俱擧。何付此過❻耶。又比量相違作法。❼亦可有不定過。又有法自相相違過。不可❽爾今量有法所擧有爲能相。兩宗共許法也。異所相有別體者。是今量正❾許也。有爲能相。非樂爲宗。何付有法自相相違過*耶。次不定闕第三相。相違因闕後二相。何竝勘之*耶。故因明疏云。若有兩俱不成。必無不定及與相違云云 次比量相違及相違因。前邪後正。相違決定前後俱邪疑因也。何竝付此三過耶

答。燈釋比量相違作法。無不定之義云。宗不言定無別體。但違❿於彼定別有體故。無不定過云云 意云。本量立定別有體。比量相違宗。作非定別有體。非決定宗。立不定宗故。定別有體之物。定無別體之物。皆來爲宗同品。故能違因無不定過。明詮僧都。成燈意之旨在之。次比量相違。不待因喩之失者。設立因喩。或不立之。擧宗有失故。可違正因之道理。自然顯了故云爾也。或約比量相違有二種。一不待因喩。瓶等是常⓫之量是也。⓬二擧因喩。如立聲常也。大疏彼但擧宗以違因訖者。付論所說瓶等⓭是常*之量云爾也 已上二會釋。共先德傳也 次付有法自相*之過。尤可爾。本量云有爲相言之有法下。意許離所相而⓮量有爲能相。而耶若之衣。非有爲能相故。宗樂爲宗。成宗異品。有第六轉言故*之因轉彼同。無異有。闕後二相故犯此過也。故燈云。此量不和立別有體。卽顯離所相而是有爲能相。耶若之衣等。非有爲能相故成相違。如入正理論立有非實德業等量云云 ⓯次不定相違因⓰難相竝之難者。有法自相有法有爲勘成所諍*之宗。望耶若之衣。因令闕後二相所作也。不定過以能別宗。爲⓱正所諍。因於二一品轉付之。然則有不定之邊⓲無相違因。有相違因之邊無不定也。次違決與相違因比量相違。或竝付之或不然是

❶此有爲相下之文依甲本載之 ❷相＝段乙 ❸云＝之乙 ❹〔等〕－乙 ❺失＝過乙 ❻耶＝哉乙* ❼〔亦〕－乙 ❽爾＝然乙 ❾許＝所諍乙 ❿於彼＝前後定別體但違前後イ乙 ⓫〔之〕－乙 ⓬二＝一乙 ⓭是＝還乙 ⓮量＝是乙 ⓯次＋（至）イ乙 ⓰難＝非乙 ⓱正所諍＝所爭乙 ⓲無＝不有乙

因明師異說也。若依通途義者。於違決有二種。單違決前後俱邪。帶相違因及比量相違相違決定。前邪後正也。如後三相違相違決定也。故大疏云。非諸決定相違皆前負後勝云云 或二類過。竝不何付之。左右勘之。違決邊。無相違因等。相違因邊。無違決也

依此後義。會大疏云。違決雖前後俱邪。由現教力勝。前負後勝也。然諸違決。非皆如此。若無現教力勝。前後俱邪也爲言

有法自相事

疑云。若此量有有法自相相違過者。觸別有體之量。亦可有此①失。有法擧觸。意許離三和觸。而同喩受愛等。非離三和觸故。成宗異品。六六法中。心所性故之因。轉彼同無異有。關後二相。故作能違②云。觸非觸。六六法中。心所性故。如受愛等③文 彼量若無④此者。此量亦可然耶

傳云。相違因。是因過也。若善立因離其過。惡立犯過。而有第六轉言故⑤之因。望離所相別體能相云意許宗非能⑥因故。爲與此相違宗爲因犯相違因過也。心所性故之因。望別體觸成能因。望與此相違觸非觸之宗⑦非爲因故。⑧無與相違法而爲因故之義 故無此⑨失。此非因明口傳也。甚可祕之。委至第三卷可沙汰⑩也

法自相法差別相違決定作法事

證云。若有爲相異所相體之文。卽顯彼立異有爲外別立能相。如耶若之衣等量。有法自相相違決定及法差別相違決定

又⑪過如前云云

傳云。法自相相違決定者。作法云。有爲相應非定別有體宗 有爲無爲隨一攝故因 如無爲相喩 法差別相違決定者。定別有體能別下。爲實有不相應定別有體。非實有不相應定別有體⑫故。是法差別也。立者意許。欲立實有不相應定別有體。故作能違云。有爲相應非定別有實有不相應體宗 有爲無爲隨一攝故因 如無爲相喩 此作法恐不得意。重可案之

諸過相相配論文事

一比量相違 論云。非能相體定異所相。勿堅相等異地等故。⑬文。定字上。安非字。卽顯不定宗也

二共不定 論云。非第六釋便表異體。色心之體。卽色心故云云

三有法自相 論云。如契經說有三有爲之有爲相云云 疏云。重言之有爲者。此顯能⑭相云云。准之外量⑮立有爲相⑯應。顯是能相。故付此過也

四⑰法自相相違決定 論云。若有爲相。異所相體。無爲相體。應異所相。＊文。准之總依此文付違決

五法差別相違決定 亦依同論文

我宗無爲

問。大乘意。於無爲法。可立不生不滅等假相耶　答。撲揚大師作二釋。一云立。二云不立　付二釋共有疑。先付初釋。見本疏所釋。無爲上不立假⑱相見付次釋亦不可⑲然。有爲諸法。既有生滅故。立生住異滅假⑳相。無爲法離此等相。尤可立不生等相也。況大集經云。無爲法。有三種相。㉑謂無生無滅無住相。瑜伽論述與有爲三相相違。是無爲㉒相。法華論說。其意同之。

依之撲揚大師處處中。引此等文。大乘㉓意。無爲上立假相云云加之大乘。雖有部實有四相。若有爲相。異所相體。無爲相體。應異所相云云 自不許無爲有假相者。豈不招小乘返難㉔哉

答。撲揚大師。雖作㉕二釋。本疏中。更無異說。仍可存不立不㉖生假相之釋也。凡有爲法。隨三世故。隨生住等。體用有其差別。爲顯此差別。立假相也。無爲不墮㉗三世。自一法非體用有差別。既無其差別。㉘何立假相耶。㉙爲顯差別。墮世立相。無爲自法。無差別。何得立假相之解釋。深旨如此。㉚但大集。㉛瑜伽等之說。㉜遮生滅等。雖說不生不滅等。非其體有差別。只是一味法上。離生滅等義也。更不爲假相也。但至小乘㉝例難者。凡二相應齊難㉞之起。小乘意。所相有爲外。有別能相。由此力。令所相生滅等。若爾有別不生等能相。由其力。令所相㉟無爲不生不滅。彼雖言有爲有差別。無爲無差別。無爲無別能相。不可不生等故。亦可待別能相力之難。齊來也。大乘不待㊱別能相。所相卽體生住等也。其分位假立相。無爲上不生等。亦以如此。雖然有爲有差別。無爲無差別。故假相立不立不同也。　次今演祕幷攝㊲釋。是疏外別義也。一邊疑難卽此釋所存也

菩提院云。祕第二釋云。我宗無爲。體是一。無差別故。無假相。汝宗㊳滅等。許體多。同有爲多。有實相者。是疏外別釋也。

①失＝過㊥㊁ ②〔云〕－㊁ ③文＝云云㊥㊁ ④此＋（過）㊥，（失）㊁ ⑤〔之〕－㊥㊁ ⑥因＝相㊁ ⑦〔非爲因〕－㊥ ⑧無＝異㊥ ⑨失＝過㊥ ⑩也＝之㊥㊁＊ ⑪過＝有㊁ ⑫故＝者㊥㊁ ⑬文＝云云㊥㊁＊ ⑭相＋（等）㊥㊁ ⑮立＝意㊥ ⑯應＝意㊥㊁ ⑰（有）＋法㊥ ⑱相＋（云云）㊁ ⑲然＝爾㊥ ⑳相＋（也）㊁ ㉑〔謂〕－㊁ ㉒（三）＋相㊥ ㉓意＋（者）㊁ ㉔哉＝耶㊥㊁ ㉕二＝兩㊥ ㉖生＋（等）㊥，（不滅等）㊁ ㉗〔三〕－㊥㊁ ㉘何＋（得）㊁ ㉙原本傍註曰疏文 ㉚〔但〕－㊥㊁ ㉛原本傍註曰二十卷 ㉜遮＝離㊁ ㉝例＝返㊁ ㉞〔之〕－㊥㊁ ㉟〔無爲〕－㊁ ㊱〔別〕－㊁ ㊲釋＋（等）㊥㊁ ㊳滅＝無爲㊁

此釋二相應齊難無爲可有能❶相彼宗云擇滅體各別故爲言異疏意耳　祕初釋意不相應有二十四不出不生等者。會云。舉勝而談二十四也云云❷更有別料簡如別❸紙也

去來二世量

問。大乘師。對薩婆多。立量云。去來二世。非實有體。非現非常故。如空花等云云爾者眞能立量歟　答。爾也　付之。三支無過名眞能立量。而小乘❹宗勘相違決定云。去來二世。應實有體。餘非實有法。所不攝故。如共所知實❺法。又作法云。去來二世。應實有體。世所攝故。如現在此二在廣百論又作法云。去來二世。體實非無。能緣彼。覺有差別故。如現在色聲等法正理論文既有違決。何云正比量耶

答。既大❻乘所立比❼量。何非眞能❽立量耶。是以今論幷❾廣百論中。以此比量。破薩婆多去來實有之義。但至違決過者。先遮初作法者。見廣百論文。若依勝義無同法喩。若依世俗。便立已成。我宗亦許去來曾當是實有故云云文意。大乘宗。勝義門。一切諸法。如幻虛假。非實有非非實有。既有闕無同喩過。世俗門。亦許曾有當有之義。既異龜毛等三世都無。故有立已成過。又有法差別相違過。實有體。法自相下。爲現實有體。非現實有體。是法差❿別。立者意許。欲立現實有體宗。故作能違云。去來二世。應非現實有體。餘非實有法。所不攝故。如共所知世俗曾當實法云云　此作法亦出廣百論說。正披彼論。又如⓫共知世俗實法。餘非實有所不攝故。應非去來體現實有。如是等類。有多相違云云　又付法差別相違。比量相違意許如先。作能違云。去來二世。應非現實有。餘實有法。所不攝故。如共所知非實有法。是亦爲法差別相違決定也。故彼論云。又去來體。非現實有。餘實有法。所不攝故。如共所知非實有法。如是等類。比量無邊云云⓬又可有法自相相違決定相違及法自相比量相違。謂立⓭量。去來二世。非實有體。餘實有法所不攝故。如共所知非實有法⓮云云此過雖不出廣百論道理尤可然耶。付次違決。亦勘過云。若依勝義。我宗現在。亦非實有。則無同喩。若依世俗。用瓶瓫等。是世所攝。而非實有。則所立量。有不定⓯過⓰文　勝義門付闕無同喩。世俗門有共不定。瓶等世所攝。非實有故。以彼爲異品。可勘不定過也。於後違決者。⓱人師釋此事。今所立本量。即彼量相違決定文　雖有此釋。不同常途違決作法。深可思之

今案此事。若依勝義門。亦可有闕無同喩。其理如先。若依世俗門。有共不定過。以空花等。爲不定敵。能緣彼覺有差別故因轉空花等故也。　又有法差別相違。⓲現實非無。非現實非無。意許差別故也。作法可准知⓳之又有定實釋。可見之

滅相在過去

問西明意。以有爲相分別三世。滅相在過去⓴文爾者淄洲大師可許之耶　答。不㉑許也　付之。既云滅相豈非過去耶。依之見今論㉒文　或云後是無故在過去。或述無時名滅。加之瑜伽論中。依過去世說滅有爲相*文　有道理之上。順瑜伽唯識之說如何

答。西明意。滅㉓義既在過去。若依現在有異世相依過故。滅相在過去云也。宗家意。滅顯位雖過去。立滅相猶依現在。過去未來。依現在立故。所謂觀現在酬前相名過去。觀引後用爲未來。滅相既在過去。過去依現在故。滅相亦依現在。是以見義燈能破文。且論立世。世依法立。雖云過㉔未。過未無體。還依現法。觀待曾當。立過未世。滅相在過去。過去既依現法假立。滅相理實依於現在㉕文　文意顯也。此即表現在法後無。名滅相也。故披論文。或云表此後無。或述滅表有法後是無。若不依現㉖法。唯取無已㉗立滅相者。可云表前法已無。何云表此後無耶。但至論文者。正立滅相。雖有現在滅相顯位。既過去故滅相在過去云也

尋云。燈下文述自義有二說。一云三相現在滅相過去。二云倶是現在文作二解畢。判二解任取。不斷正否。若爾初釋既同圓測。何不許之耶

答。周記釋此事。西明依無世立滅相。所以破之。今依曾有當有義理。所以依三世立假相。或西明滅相但在過去。不通

❶相＋(者)甲乙　❷更＋(可)甲乙　❸紙也＝抄之甲乙　❹〔宗〕－甲乙　❺法＋(云云)乙　❻乘＋(師)乙　❼量＋(也)甲　❽立＝破甲　❾原本傍註曰第四　❿別＋(也)乙　⓫共＋(所)甲乙　⓬又＋(云)乙　⓭量＋(云)甲乙　⓮云云＝文乙*　⓯過＝失甲乙　⓰文＝云云甲　⓱原本傍註曰文義記　⓲(有)＋現甲乙　⓳之＝也乙　⓴文＝云云甲　㉑許＋(之)甲　㉒〔文〕－乙　㉓義＝相乙　㉔未＝去乙　㉕文＝云云乙　㉖法＋(者)乙　㉗立＝位イ甲乙

餘世。所以破之。今通三世假立。故無違也云云

薩婆多立一期四相歟

問。薩婆多意。可立一期四相＊耶　兩方。若立者。見俱舍論文。雖明剎那四相。不見立一期四相。依之疏中。一剎那立。同薩婆多。一期❶等立。同正量部。合二立者。同經部師❷文　若依之❸不立者。燈中同經部。立剎那一期四相云云如何

答。薩婆多意。依契經說。立剎那四相。不立一期四相。若依衆同分。亦立一期四相。不❹通諸有爲也。依之見燈文。述薩婆多義。一期四相。但與同分而爲能相。非諸有爲相。以諸有爲剎那剎那皆具四相故。即薩婆多。不許依經立一期四相。依世俗諦理。即不遍云云　俱舍論文幷本疏解釋。依契經說所立。＊通諸有爲。生等相也

假實分位

問。以生異滅三相。對十二緣起生老死支。體差別義。如何釋之＊耶　答。燈云。假實分位差別不同云云　付之。有假實不同云事不明。於緣起支云九實三假。生老二支。假非實也。若爾同生異滅三相。其體既假。何云假實❺異耶

答。假實之義。形待不定者。是所定也。如我法二執假實不定。識等五支。現行位。名生老支。故望無明支等名假。離五支無別體故。現行實法故。不同生等相。色心分位。故望不相應生異滅。以生老❻死支亦名實也

名句❼文

論云。然依❽語聲分位差別。而假建立名句文身。名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依。此三離聲。雖無別體。而假實異。亦不即聲云云

疏云。如梵音。斫芻。但言斫。唯言芻。未有所❾因。說爲字分位。❿若二連合。能詮法體。詮於眼⓫淨。說爲名分位。然未有句位。更添言⓬阿薩和⓭縛名爲眼有漏。說爲句位。故依分位。以立名等＊文

非實詮言量

問。大乘師。對薩婆多。立量云。汝所說名句等。非實能詮。汝許異聲有實體故。如色香等＊文　爾者此量能別置非實能詮之言。撲揚大師。如何釋⓮之給耶　進云。撲揚大師釋此事。以他方佛色。⓯爲異品。可作不定過。故⓰以非實能詮言⓱簡彼過云云也　⓲今付之。依比量自他共。勘三支過相。⓳而見今量作法。宗因共置汝言。⓴他比量云事分明也。他方佛色。大乘自許㉑法。㉒他比量自不定。何爲過數耶。㉓他比違他及共爲失違自非過㉔者。非因明門理耶。次他方佛土。色上立名等。以所依色。㉕尤爲實能詮。如聲上立名等之時。以聲爲實能詮。若爾設立非實能詮。尚可有此過耶。撲㉖揚解釋。旁不可然如何

答。凡今論上下。多不顧比量自他共。有勘過避過。何至今量始疑之耶。是則小乘外道等。不分因九例勘過故。雖非眞過簡之也此旨處處記之　但他方佛土色等。實能詮故。設置非實能詮言。更不被簡之難。㉗尤可爾。但非實能詮者。非小乘眞實有能詮云也。然大乘色等。如幻假有。而非眞實㉘有。何云如他方色等眞實能詮耶。故置實言。簡如幻色等也。非假實對望云實。故表眞實有義云實也

菩提院云。大乘意。正能詮是名等也。故名實能詮。名句之所依聲色等。雖攝假從實云能詮。是假能詮。非正能詮也。他方色等。既非實能詮。何爲異品耶。凡性用別論門。色聲等全非能詮。尤以實言可簡之此義有難如別紙㉙抄之

㉚今云。先大乘意。聲直非能詮。起能詮名等故。攝假從實。聲名能詮也。名句文亦雖能詮既聲上假立之。其體非實故。若性用別論門之時。聲實非能詮。名等能詮非實。故大乘意。無實能詮之物也。他方佛土色香等。亦以何之。色等㉛實非能詮名等能詮非實。而薩婆多名等異聲。有別實體。是能詮判。故大乘破之。付如色非詮難也。若爾他方色等。既非實能詮尤以非實能詮言。可簡之也

問。若攝假從實者。聲實能詮也。他方佛土色。亦可等之㉜乎

答。若依此門。雖可名實能詮。今正談其體論能詮義也。相從門既假施設也。何以此定實能詮乎

前末破故

❶等＝所(乙)　❷文＝云云(甲)　❸不立＝爾(乙)　❹通＝遍(甲)(乙)＊　❺異＝別(甲)(乙)　❻〔死〕－(乙)　❼文＋(段)(乙)　❽語＝諸(乙)　❾因＝目(乙)　❿〔若〕－(乙)　⓫淨＝體(甲)(乙)　⓬阿薩和縛＝阿薩和轉(乙)　⓭縛＝傳(甲)　⓮〔之〕－(甲)(乙)　⓯(以)＋爲(乙)　⓰以＝爲簡彼過說(甲)(乙)　⓱〔簡彼過云〕－(甲)，簡彼過云＝釋(乙)　⓲〔今〕－(乙)　⓳〔而〕－(甲)　⓴〔他比…也〕八字＝定可他比量而(甲)，定可他比量(乙)　㉑法＝也(甲)，法也(乙)　㉒〔他比…數〕十字＝若以彼勘不定過者豈他比量以自不定爲過(甲)(乙)　㉓(若云爾者不違)＋他(甲)，他比＝若爾者不(乙)　㉔者非因明門理＝之釋(甲)(乙)　㉕尤＋(可)(甲)(乙)　㉖揚＋(大師)(甲)(乙)　㉗尤＋(頗以)(甲)　㉘〔有〕－(甲)　㉙抄＝記(乙)　㉚〔今云…詮乎〕十五行－(乙)　㉛實非＝非實(乙)　㉜乎＝耶(甲)＊

問[1]付如色非詮難。小乘返難大乘。立量云。假不相應名等。應非能詮。以是假故。如餘假法云云 西明意。難此量云。汝名句文實[2]體義如先破之。若難大乘。不許聲是能詮者。[3]先量中。闕至教量失云云 [4]淄洲大師。[5]何破之耶。燈云。此不成。[6]釋前未破故。又復大乘諸師許別。陳那不立至教量故他許實故云云 付之。先付前未破故能破。見論上卷。云不相應行。亦非實有等。以五箇比量。破名句等不相應行畢。西明指此文。判義如前破也。何難前未破之耶。次陳那不立至教量[7]故云耶。不可。[8]然。設陳那菩薩。不立至教量。今對護法為立敵。而今論下文。云正教正理為定量故。[9]正教為定量[10]立至教量見タリ 若爾小乘對護法立此量時。護法豈闕至教量。不為其過耶。況慈氏無著等[11]大論師。皆立此量。陳那弘慈氏瑜伽。豈不依遞彼說耶。若強云不立者。現比二量中。何量攝之。依之理門論中。又於此中。現教力勝故。應依此思求決定云云 以現教力。斷無[12]常宗勝。豈非用至教量耶。次付後能破。設雖小乘許名等實有。豈不違至教耶

答。先前[13]不破者。前雖總[14]破量破不相應實有義。別不破名句文。故云爾也。不云總破前無。 次西明意。 決定無至教量為[15]過。然諸師所立各別。陳那不立至教量故。對陳那時。豈小乘[16]量無過耶。[17]不可云唯對護法。大乘小乘相對。論不相應假實之時。陳那定是一方敵論也。但陳那[18]意正不立至教量也。古因明師。雖立至[19]教等多量。不越現比二量。隨宜攝入之也。[20]如云。隨其所應。攝入現比至教量或[21]但比量或通現比者。是學者異義也。至第八卷可沙汰也 雖至教量別不立之。以聖教為定量故。豈不依現教力耶

有別法處自性量

問。付聲色無差難。西明立量云。汝色上長短。應異色處有別法處自性。有屈曲故。如聲上屈曲云云 爾者此量法宗。可有相符過耶 [22]燈有此過云云 付之。小乘有部意。許色上長短異色處有別體。即攝色處。不云法處所攝。若爾能別宗。立應異色處有別法處自性之時。更不可有相符過。況本疏中。立量云。汝色上屈曲。應別有體法處所收[23]色蘊上屈曲故。如聲上屈曲。文 若如破他者。亦可有相符過。彼此有何差別耶。又立聲上屈曲應非離所依。別有實體。法處所攝之時。亦可有所立不成。同喻色上屈曲。法處所攝故如[24]何

答。色上長短。異色處有體。長短上生住等四相。法處所攝。若爾立色上長短。應異色處。別有法處自性之時。則犯相符。自性之詞惡故。於長短有生等法處自性也。故燈釋云。今言長短應異色處別有法處自性。即長短上生等諸法。法處所攝。即是長等。異於色處。有此生等法處自性。此[25]言過失也云云 本疏指色上[26]長等。法處[27]所攝立故。無相符過也

難云。小乘意。許離所相[28]長等。有[29]生等能相。若爾何以生等能相。云長等上自性耶。次若強為長等上自性者。本疏色上屈曲之言。定可屬生等自性。豈無一分相符耶

私云。誠雖長等上生等。離長等有別體。尚是長等所攝也。凡一一法所相。別有其名。諸法能相。其名不替。故長等之能相。尚為長等也。 故是長等[30]之法處所攝自性也。何無相符耶。本疏量。本內呼色上長等故。不取長[31]等生等也。西明量。色上長等。可有法處所攝之自性立故。 依自[32]性言惡。犯相符也

亦依光明等

問。聲上名句文。可攝聲處耶 進云。法處攝[33]云云 付之。色上長等。既是色處。聲上名等。何攝法處耶

答。是則外人難也。本疏釋此事。此義不然。不唯依聲立名等故。亦依光明等。而假立故。既依多法。唯意所緣。故法處收云云 色上長等。唯依色[34]一法。所依定故。從所依屬色處也。聲上名等。其體既依多法故。雖依聲所依不限此故。定不[35]攝聲也。本疏所釋。存旨如此。若依義燈釋者。名等非直聲上立之。聲上有一重屈曲[36]也。其屈曲上重立名等也。長等直色上屈[37]曲。何長等名等。相例難之耶。故色上長等屈曲。聲上音韻屈曲。各屬自色聲處。聲上屈曲重所立名等。

[1]付＝就甲 [2]體＋(不成)イ甲 [3]〔先〕－甲 [4](留者)＋淄乙 [5](如)＋何乙 [6]釋＝失乙 [7]〔故〕－乙 [8]然＝爾甲 [9]正＝聖乙 [10]立＝云乙 [11](諸)＋大乙 [12]常＋(之)甲 [13]不＝未甲乙 [14]〔破〕－甲 [15]過＋(也)甲 [16](比)＋量甲乙 [17](尤)＋不乙 [18]〔意〕－乙 [19]教＋(量)乙 [20]自如至量十七字甲本乙本俱作夾註 [21]但＝唯甲乙 [22]燈＋(云)乙 [23]色蘊＝故色蘊甲，色乙 [24]何＋(耶)甲 [25]言＝其乙 [26]長＋(短)甲乙 [27]所＝可乙 [28]長＋(短)乙※ [29]生＝此乙 [30]之＝之上甲，上乙 [31]等＋(上)乙 [32]性＋(之)乙 [33]〔云云〕－甲，云云＝文乙 [34]〔一〕－乙 [35]攝＝屬甲乙 [36]〔也〕－甲乙 [37]曲＋(也)甲乙

是法處所攝也。然疏中長短名等。相例論所依一多者。且隨小乘一相釋之。遂非大乘實義

燈[1]云。今正[2]解云。大乘師。聲上屈曲。雖體非實。仍法處收。說爲名等者。據攝假從實。非卽正取屈曲聲體。以爲名等。取屈曲上有能詮用。說爲名等。設五緣假耳識但取屈曲聲體。不取[3]名句文。故攝處別。疏中但以屈曲之聲。長短等相例者。亦隨他宗。爲不正釋

不可難言

問。本疏中。敍外人難。不可難言戒體但依思。應別處攝*文　爾者撲揚大師。[4]何釋此難意耶　答。祕云。長等但依色。卽令別處收。無表唯依思。應不同處攝云云　付之。依撲揚解釋。見本疏起盡。上文名等依多法立故。法處收。[5]云了外人致此難。意若以依多法。法處攝。無表但依思一法。應不攝法處云也。故次答此難。現同處故*文意。所依一法。現同處物。更別處不攝。無表現與所依思種同處。何例名等依多法。難之*耶。答也。專不見長等戒體相望致相例耶。是以邑法師等。唐土人師。學作此釋如何

答。此事誠不審也。輒難得演祕本意也。但粗成解釋意者。先本疏名等依多法故。法處所攝者。　汎爾非云多法上立法。法處依一法之物。非法處。凡依多法之物。無定所依。故不依隨一所依。法處攝也。法處廣故。依一法之法。所依定。[6]此故。卽屬所依攝也。然名[7]句等。既依多法。無定所依。故法處攝爲言　豈乘此道理。戒體但依思一法。可攝別處難耶。對依一法之物。[8]可屬所依道理。由一法之戒體。豈與所依別處*耶。故知。邑法[9]師意。甚不[10]捺本疏深意也。爰知。[11]此義不然。不唯依聲立名等故。亦依光明等而假立故。既依多法。唯意所緣。故法處收者。答名等長短相例外人難破畢。不可難言以下。戒體長短對望問答*云事。論難新薩婆多義。若謂聲上音韻屈曲。卽名句文。異聲實有。所見色上。形量屈曲。應異色處。別有實體*云云　是則聲上名等汝小乘離所依有實體。法處所攝者。色上屈曲。可離所依攝於異處云也。付之。小乘返難云。長等但依色一法難。令攝法處。汝大乘戒體但依思。又離思可攝別處云也。答今此無表難。疏上下有二意。一云現同處故*文　今此答不離外人例難。故祕釋云。此卽且據同處答他。不離他責。他責之[12]曰長短亦爾。現同處故。何得難令別處收耶云云　次云由此次下當正解也。指[13]云下疏云。名等依多法。無表亦依多法。謂所發身語也[14]祕云且據所發以辨於多理對所防名多亦得[15]文　不同長等。故祕下文云。此乃正答前[16]外難也。無表依多。所依身語。色聲處收。能依無表。故法處攝。命根亦爾。名等類然。長等不然。故同色處云云　任長等不[17]然釋。上不可難言等文。長等戒體相例難之見タリ。若爾撲揚定判。深得本疏意可答申也　現同處故之答。盡理之說[18]歟事。可沙汰*也。如別紙。[19]疏云。由依多法。立名等故。弄聲處攝。依發身語多法。立無表。依多法。立命根等。與六處爲根。長等不同云云

定道二戒現行意歟

問。付別解脫等三種戒。且定道[20]共戒。爲思種上立之[21]當如何　兩方。若現行上立者。凡菩薩受[22]戒時。通受定道戒。雖起貪等心。戒品[23]尙隨轉云云　若現行上立之者。豈貪等染汙心*之時。尙戒品隨轉*耶。況有漏[24]定共戒。能感異熟果定タリ。若[25]不種子者。何招異熟果。加之別解脫戒。既種子上立之。定道二戒。例亦可爾。依之大師有處。如別解脫戒。定道二戒於種子立釋給ヘリ　是以護命僧正。依大師釋。立道理會違文。成種子立義耶。若依之如此者。撲揚大師。破有人云現行法上立無表戒。定道無表。理容可然云云　明知。定道二戒。[26]種上不立云事。況既是隨心轉戒。　若種子上立者。　如別解脫[27]戒。可非隨心轉[28]如何

答。大師瑜伽抄。於大乘義作二釋。一云唯現行立。二云思種上立云云今成二釋意。[29]先初釋意。論中明定道二戒[30]云。或依定中止身語惡現行思立[31]云云既別[32]解脫戒云善惡思種增長位立。　定道二戒說現行思立。故知。唯限現行也。況是隨心轉戒。隨心起盡。戒品有無。豈非現[33]行但至感異熟[34]果。章云。種子能感。以是定道家類。亦名隨心[35]轉云云　意云。定道二戒種子。彼種類故。亦名定道。此能感果故。云定道感異熟果

[1]云＝釋(乙)　[2]解＋(者)(乙)　[3]名句文＝詮用(甲)(乙)　[4](如)＋何(乙)　[5]云＝釋(乙)　[6][此]－(乙)　[7][句]－(甲)　[8](必)＋可(乙)　[9]師＋(等)(乙)　[10]捺＝探(乙)　[11]原本傍註曰疏文　[12]曰＝由(乙)　[13][云]－(甲)(乙)　[14][祕云…文]十九字－(乙)　[15]文＝云云(甲)　[16]外＝解(甲)　[17]然＝同(乙)　[18][歟]－(甲)　[19][疏云…云]四十一字＝云云(甲)，夾(乙)　[20]共＝二(乙)　[21]當＝隱當(甲)，將(乙)　[22]戒＝菩薩戒文(甲)，菩薩戒(乙)　[23]尙＝猶(甲)　[24]定＋(道)(甲)(乙)　[25]不＝非(乙)　[26]種＋(子)(甲)(乙)　[27][戒]－(甲)　[28]如何＝耶(甲)(乙)　[29][先]－(甲)　[30][云]－(乙)　[31]云云＝文(甲)　[32]解脫戒＝脫(甲)，解脫(乙)　[33]行＋(耶)(甲)　[34]果＋(者)(甲)　[35]轉＋(也)ィ(甲)

也。亦隨心轉戒種類故。相從爲隨心轉也。次於別解脫例。別解脫不隨心轉戒故。種子上立。定道隨心轉戒故。於現行立。戒品廢立異。不可一准也。大師釋者。有二釋之中一釋也。後釋意者。別解脫。既❶種上立。定道亦可爾。一得以去乃至菩提。相續不斷也。但至隨心轉。小乘定道名隨心轉。大乘意不爾。論現行思立*之文。亦爲破小乘。且隨彼相說。若大乘實❷義可云種子上立也

別生名等非詮

問。薩婆❸多。對大乘立量云。聲上音韻屈曲。不能詮表聲❹上屈曲故。如絃管聲云云 要集此量非能詮之法宗。勘別生名等非能詮。不別生名等非能詮差別。付法差別相違❺失。爾者淄洲大師。如何破之耶 進云。此差別在有法聲上。非在非能詮下意許*文 付之。外人量宗。❻云聲上音韻屈曲。不能詮付其非能詮能別。有別生名等非能詮。不別生名等非能詮之意許差別。立者樂爲欲立別生名等非能詮宗。而同喩絃管聲。不別生名等非能詮物。非別生名❼等非能詮❽法。望意許宗。成宗異品。聲上屈曲故作能違云。聲上音韻屈曲。應非別生名之因。轉彼同品非有。異品有。闕後二相。等非能詮宗聲上屈曲故因如絃管聲喩。*文 要集所述。如此勘法差別相違過。遂乖何理耶。況付一因違三比量。非四大種能別。勘能有四大非四大種。不能有四大非四大種意許。若爾付今量非❾能詮能別。何無二等差別耶

問 如前 進云。若以非詮。爲法差別。論應云此如彼能詮。不別生名等。何故云如彼聲*文 付之。絃管聲非能詮。不生名等故。成能同品。若爾設雖以非能詮爲法差別。更不可背此應如彼聲之文如何

私云。有宗末計。於屈曲❿聲立二種。一能生屈曲。即內聲也。是爲別生名等。二所生屈曲。即名等也。是名不別生名等。名等不生名等。故要集以此爲意許⓫差別。勘法差別相違過。義燈破之。他宗說聲不是能詮。名等能詮。別生名等不生名等。在聲不在非詮。何得言別生名等非詮。不別生名等非詮故*文 文意者。他宗意。說名等能詮。豈非能詮下意許耶。故知。如樞要等。有法屈曲下意許。更非能別意許也。一因違三比量。有法能別俱有意許。故亦勘法差別相違過也。若強非詮下。勘此意許。爲法差別以絃管聲可爲不樂爲片差別。若爾以何爲同喩耶。絃管爲片差別故。若非名等。絃管之外。全以無不生名等之聲。可闕同喩故。以名等可爲同喩。若爾論應云此如彼能詮。何云如彼聲*耶若以非詮爲法差別以下。即此意也。此種種徵難要集意也。非謂以能詮名等正爲非詮同喩。且乘彼惡勘法差別。彌責令非理也 此菩提院御義耳 以一法⓬不同喩片差別云事。以此可知耳

一因違三比量者。因明疏中云。如勝論師。立自比量云。所說有性。非四大種。許除四大體非無故。如色聲等。其非四大種。是法自相。能有四大非四大種。不能有四大非四大種。是法差別云云

名詮自性

問。付名句文。名爲詮共相之中自性。將⓭何爾方。若詮者。見本疏文。或云非詮稱共相之自體也。或判非謂共相者。名言所及。既云名言不及。定知。不詮共相自性云事。若依之⓮如此者。論云名詮自性。疏述今言詮自性者。即是共相之自⓯性。加之淄洲大師⓰餘⓱處。於自相共相。出四重不同中。詮非詮對。名言所及名共相。名言不及名自相。名句對。名之所詮名自相。句之所詮爲共相*云云 ⓲准今此二⓳重相對思之。名詮共相自性⓴見

答。先自相者。不可言法體也。共相者。自相之上可㉑擬宜之義也。且行解心向離言法體之時。體上有可名青等之義。順行相離自相更無其體。自相即共相之體也。離自相無共相之故也。若依此義門者。名不詮共相自性也。若又雖無共相體。行解前所詮之義中。詮體名自相。詮義名差別也。即得共相中自相者。㉒共相者簡離言自相。自性者。簡句之所詮之差別也。呼火之時。遮非火等云得自性也。意云。共相實自體而論之。非名之所詮。共相*擬宜之自

❶種＋(子)甲　❷義＋(者)甲乙　❸多＋(師)乙　❹〔上〕一甲乙　❺失＝過甲乙　❻云＝立乙　❼〔等〕一甲　❽法＝物乙　❾〔能〕一甲乙　❿〔聲〕一乙　⓫〔差別〕一乙　⓬不＋(爲)甲乙　⓭(如)＋何甲乙　⓮如此＝爾乙　⓯性＋(云云)乙　⓰原本傍註曰因明義斷　⓱處＋(中)甲乙　⓲准＝依甲，雖乙　⓳重＝種乙　⓴見＋(如何)甲乙　㉑擬＝檥甲＊　㉒〔共相者〕一乙

[1]相可云名之所詮也(自相共相之義。可見二義斷四重相對也)
疏下文云。而言名得共相之自性此義但遮得自性非謂名即得共相云云
又云。遮得自相名得共相。若所疑中。有共相法是可得者。即得自體。應一切法可說可緣故。共相法亦說緣不及云云

色根現量

問。顯揚論中。於現量明四[2]種不同之中。色根現量云云 爾者此文意。爲以色根名現量體[3]如何 祕云。色根有現量[4]心名色根現量。非直色根名現量[5]也文 付之。見彼論文。問如是現量誰[6]能所有[7]耶。[8]答色根現量。謂色相五根所行境[9]界[10]云云 意者。五根體名現量。此現量五根所行境界有之云也。[11]不爾色相五根所行境界之文何會之耶。依之淄洲大師釋此文此明境界能有現量。即是五根文 加之[12]慈恩[13]淄洲餘處中。以見知現量文。證以眼根爲見言說體義給へり 若眼根不現量者。何引此文證之耶。眼根若現量者。色根現量之文。何不指五根體耶[14]如何

答。問文云如是現量誰[15]能所有者。問現量心之能有也。答之色根現量者。色根所緣所依所有現量云也。次文謂色相五根所行境[16]界者。重明能有體也。故祕云彼文意擧心之根境以爲能有現量之心而言現量現量之體。實唯心法云云 但至補闕章釋者。彼章上下有二意。一處文。如難被出之一處文。全同祕釋也。況彼文成色[17]相五根所行境文[18]俱文[19]俱能有。彼顯揚論下文亦云意根所行境。若以色[20]相五根所行境文擧所有現量。現量之能有境者。意根所行境之文。意根現量。所行境者能有歟。若爾意根之體。第七識也。恒非量心也。豈爲現量體耶。又前滅意。過去無體也。豈又爲現量耶。准下文思上文。色相五根所行境之說。俱是現量心之能有也。次以見知現量之文證眼根名見言[21]說義事。眼根有現量心故。依能有現量義證名見言說也。退案道理。於緣慮心可論三量義。豈於色根判量義耶。二量章雖有二釋。叶文理同祕釋之義。可爲實義歟

我土如來

問。論中。餘佛土。光明妙香[22]味等上。立名句文文 爾者以何教證之耶。疏中引無垢稱經或[23]以光明妙香味等[24]云文。證此義也
付之。見經文。雖說依香等作佛事。未明依妙香等假立名句文。何引證此義。況古譯經云我土如來無文字說。明嫌名句文新[25]譯經說不爲菩薩文字說法。全不許有文字。尤可爲違文。次今此論文。明他方色香等[26]上名句文。小乘令信之。若爾尤可引共許經也。依之龍樹智論中。證他方有佛義。引共許經。此亦可爾。何引大乘經耶

答。見經文。無垢稱問香臺佛土菩薩云彼土佛說法事如何。彼土菩薩答我土如來無文字說。又彼土菩薩問無垢稱此土說法云何。無垢稱答以文字說云云 明[27]知依此土習且以音聲說法。名文字說云事。[28]故知。無文字說者。顯無音聲上所立文字說也。是以大師彼經疏云。不同此土依音聲起文[29]詞說法。但以妙香令其息惡。故言調伏(經云。令諸菩薩皆悉調伏云云) 撲揚今演祕判對於此土音聲屈曲所立名字言彼土無不說彼香無文名等文 列祖定判。深叶經文者歟。但至可引共[30]許敎[31]云難者。今此文會小乘難成自義段也。故引大乘[32]經也。況破小乘引大乘經常事也。智度論[33]中。破小乘八萬歲以上佛不出世義。西方無量歲時。阿彌陀佛出世云云此乃以大乘敎破小乘義也。又對小乘證七八二識以大乘經[34]引爲敎證[35]耶

世界既差

問。依思作佛事世界有情皆可得他心智耶 祕[36]云得云云 付之。彼界既無量也。豈一切必得之耶。況惠解脫人。不必得根本定。何必得他心通耶。[37]就中能化思上。名句文現所化心上。又可現名句文。何爲必知能化思數所化人。總得他心智耶

答。世界既差也。何一世界無總得他心智之處耶。彼世界是報佛土故。所化人皆得他心智也。是以[38]大師彼土他受用土也云云 [39]人師釋同之。次既能化佛思數分位。立名句人。豈不知彼思心所耶。故彼世界必得他心智也。故祕云。世界既差。總得何失。上

[1]相＋(者)乙　[2]種＝重乙　[3](將)＋如甲乙　[4]〔心〕－乙　[5]〔也〕－甲　[6]〔能〕－乙　[7]〔耶〕－甲乙　[8]〔答〕－乙　[9]界＝也甲乙　[10]〔云云〕－乙　[11]〔不爾…耶〕十六字－乙　[12]原本傍註曰第八卷　[13]原本傍註曰疏燈　[14]〔如何〕－甲乙　[15]〔能〕－乙　[16]〔界〕－乙　[17]相＝等甲乙＊　[18]〔俱文〕－甲乙　[19]俱＝但甲　[20]相＝等甲　[21]說＋(之)甲　[22]〔味〕－甲乙　[23]以＝依甲　[24]〔云〕－甲乙　[25]譯＝翻甲　[26]〔上〕－甲乙　[27]〔知〕－乙　[28]〔故知〕－甲　[29]詞＝字甲　[30]許＋(之)甲　[31]云＝之甲　[32]經＝論乙　[33]中＝可甲　[34]〔引〕－甲乙　[35]耶＝也乙　[36]〔云〕－乙　[37]就＝付甲乙　[38]原本傍註曰開發下　[39]原本傍註曰顯幽抄

加於下。[1]下解無違云云　依如來加被。菩薩雖下位。知佛思數也

此界依光明等立名等歟

問。娑婆世界中。可有依光明及色香等作佛事之義耶　兩方。若有此義者。此界常習。依音聲作佛事也。何有此義耶。如觀自在菩薩。應三業俱施利益。此界以[2]音作佛事故。殊名觀世音。依之論中。且依此土說名句文依聲假立。非謂一切諸餘佛土。亦依光明妙香味等假立三故[3]文　既此土他土。相對明之。明知。此界無依光明妙香等立名句文之義云事。若依之如此者。撲揚大師。有此義釋給へり如何

私云。此土不必依聲。亦依光明[4]色香等作佛事也。彌勒入首楞嚴三昧。放光明。光明中現般若波羅蜜文義。淨名大士默然無言顯不二法門等是也。但於論[5]文祕中一依多[6]分故云云　意云。多分依音聲。[7]所說依[8]聲。少分依色等。少故不說也。故[9]祕釋云。依多分說。色等有名。小不足說云云

餘佛世梵音聲相

問。大乘意。餘方佛土。依光明虛空等立名句文身云云　爾者不依音聲。作佛事世界佛。爲有梵音聲相[10]將如何　兩方。若具者。凡振四辯圓滿音聲。說一乘三乘教法。是爲梵音聲相。而不依聲。作佛事世界佛。既闕無此義。何具梵音相耶。若依之不具者。自界他方雖異。諸佛功德可同。梵音相雅相海。豈限此土佛耶。依之龍樹智論中。釋佛三十二相不增減義云。若三十二相減者。佛[11]身不端嚴云云如何

答。餘方依香味等作佛事世界佛。可有依聲說法之義。少分故不說之。例如此土雖亦依色等。[12]少故不說。豈有全不起聲佛耶。若不爾者。[13]更無自在義。何名圓滿轉依耶。或佛諸相中。出梵音聲相者。是由此土習論之。他方界依香[14]等作佛事世界。既依彼有說法之義。此土可云梵妙香相等歟。彼此世界佛。雖立相處異。說法功能無替。故三十二相。不闕減也。世界之習。既不同也。故諸相隨宜立之。諸佛化儀。自在也。只任機根。依聲悟法之處。立梵音聲相。依香解教之處。立香爲相也。雖然功德既齊等也。仍無相違

他方佛土量

問。大乘師對薩婆多。立量云[15]除此三千界。外他方亦應時有佛出世教化衆生。有人天衆生故。猶如此土云云　爾者今量能別所舉佛者。爲通報化二身。將如何　進云。了義燈中。不簡報化云云通報化二身也　付之立今比量對小乘宗。成他方世界佛出世也。而敵者薩婆多。不許報佛。若以不共許法爲能別者。可有能別不成過。設意許含之。可犯能別差別他不極成過。況於成[16]住壞空四劫論出不出。定可化身。有何別因兼報佛耶

答。於今比量立敵相對。顯所成立。是變化身也。道理如疑難。小[17]乘以丈六身執眞如來。更不許報身故也。但大乘意。許報佛故。遂令小乘信有報佛故。意兼報佛也。既顯以成化身佛。不可有能別不成過。設意[18]許雖含之。諸意許過。以相違因爲本。今量無法差別并有法差別。豈犯能別差別他不極成等意許過耶。若爾於成壞等劫論出世義。專顯變化身故也。大乘所立比量。意趣甚深。表裏相兼。是常例也。彼對小乘成意識唯識。極成餘識。應不緣離自諸法作[19]法時。不云意識。餘識云事。釋意兼七八亦在其中給へり。顯五識外餘識故。雖成第六識[20]遂[21]令成立七八二識也。个所立量。全同彼量。互例可成立也

尋云。不簡報化者。佛言兼報化云事歟。若爾何云前[22]云時。有不簡報化耶。次言陳含報身云事歟。將意許有之歟

答。佛言兼報化云事也。但燈文者。若具言之。皆可出能別言陳。而燈略之。舉初佛言。雖不兼報佛。指不言化佛。只云顯終也　次今正所成。既變化身。故今量[23]佛事舉寬通言也。此即意[24]爲含報佛也。餘識識故比量[25]可准之。餘言雖通七八。今所成立。正是第六識也。而若直言意識。既遮七八。故以寬通言。意兼七八云[26]然忽言陳不舉七八也。彼自許初三攝眼所不攝故因。雖關預他方佛色。正共因中。不兼他方佛色。只其言寬通[27]許也。以此可爲今例耳（雖有異義。[28]且以此義可）

[1]下＝今(乙)　[2]音＝言(甲)(乙)　[3]文＝云云(乙)　[4][色]一(乙)　[5]文＋(者)(甲)(乙)　[6][分]一(甲)　[7]所＝可(甲)　[8](音)＋聲(甲)　[9]原本傍註曰如理師　[10](爲)＋將(甲)　[11]身不＝身非(甲)，力非(乙)　[12]少＋(分)(甲)　[13]更＝既(乙)　[14]等＝味(乙)　[15]除＝於(甲)　[16][住]一(甲)　[17]乘＝宗(乙)　[18][許]一(甲)(乙)　[19]法＋(之)(乙)　[20]遂＋(者)(甲)　[21][令]一(甲)　[22]云＝之(甲)(乙)　[23]佛＋(之)(乙)　[24][爲]一(乙)　[25](亦)＋可(甲)(乙)　[26]然＋(也)(乙)　[27]許＝計(乙)　[28][且]一(乙)

致聊簡也

若迴心可爾

問。漸悟菩薩。見道位可起滅定耶　兩方。若起者。見道剎那念據位。無有容預之義。專不可起滅定耶。若依之不起者。樞要中。滅定。修道究竟道起之。非初❶三位云❷畢。若迴心可爾云云　知見道位可起滅定云事

答。見道正體限一心。三心。十六心。雖無容預之義。見道位廣兼取散心。即有見佛聞法等事也。非相見後。即入修道眞斷惑道。中間起散。別時方入修眞斷道。故有勝進者。❸餘處義燈之解釋也。若爾先二乘位得滅定❹人。後迴心時。設雖見道。其位廣故。亦可有入滅定之類。故見論文。先二乘位。已得滅定。後迴心者。一切位中。能起此定云云　一切位中之文。豈嫌見道耶。加之❺對法抄中。迴心通五位。直往非初三云云　其意既同論文。誰可異求耶。若依此❻義。見道可取初地入心全也　至第九卷可抄次之。

或義云。若迴心可爾者。是言總意別也。對頓悟資糧加行二位。不入滅定。漸悟。彼二位可入滅定　爲言雖有此義不如上義。

不失增長

問。正量部意。以不失增長。名不相應文　爾者今此不失增長云大師如何釋之耶　進云。本疏❼中釋此事。是得異名文　付之。依大師所釋見成業論說。善不善身語二業。諸蘊相續中。引起別實法。名不相應行。以此法名不失壞云云　未見此文中得異名。依之論下卷。破餘部計。去來得等。非實有故文　淄洲大師釋此❽文等。正量部不失增長云云　若得異名者。何更等言顯之耶

答。正量部。以不失壞。不云得異名也。雖然彼部云。依此不失壞。能得當來愛非愛果云云　所❾說即當薩婆多得義。故取其義釋得異名也。若爾餘處義燈❿釋。更非相違矣

問。正量部意。依不失壞法。得未來愛非愛果云云　爾者不失壞體。撲揚大師如何釋之耶

進云。以無表戒。名不失壞也　付之。披成業論說。依善不善身語二業。諸蘊相續時。引起別實法。是名不失壞云云　善不善身語二業。此即無表戒。不失壞非身語業。定可非無表戒。依之本疏得不相應名不失增長法文⓫如何

答。見成業論說。⓬由善不善身語二業。蘊相續中。引起別法。其體實有。心不相應行蘊所攝。有說此法名爲⓭不失增長。有說此法名不失壞。由此法故。能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法文　文意直以身語二業。非⓮名無表。身語二業所引起法防身語非。名無表戒。設色心雖有間斷。今此無表。⓯尙有實體故。名不失壞。謂若直身語二業者。即是色聲。無色界中。即可間斷。若發身語思業者。無心定位。亦可間斷。故正量部意。身語意三業所引起。能得當果法。其體恒有。無間斷物。是云不失增長也。但至疏釋者。正量部不失壞。即當薩婆多得義云事也。仍無其過可成申也⓰。

論第二卷同學鈔第一　終

論第二卷同學鈔第二目次

❶原本傍註曰資加見　❷畢＝訖㊁　❸原本傍註曰第九卷所　❹〔人〕－㊀　❺原本傍註曰第三　❻義＋（者）㊀㊁　❼〔中〕－㊁　❽文＝事㊁　❾說＝證㊁　❿〔釋〕－㊁　⓫〔如何〕－㊁　⓬由＝依㊁　⓭〔不失〕－㊀㊁　⓮名＝謂㊁　⓯尙＝當㊁　⓰不分卷㊁　⓱此次甲本有然眼等根之一項目，乙本有二乘異生定心緣眼等五根歟　⓲〔歟〕－㊂　⓳〔等〕－㊃　⓴唯＋（現觀除故）㊁　㉑〔又〕－㊁　㉒應＋（法）㊂　㉓〔相應不相應〕－㊃

論第二卷同學鈔第二

◎(1)無(2)爲

現所知法

問。論中付明三種定有法。且以眼等五根。可名現所知法耶　答。不名也　付之。現量心所知故。名現所知法。(3)而凡夫二乘等(4)定心第六同緣五根。何不云現所知(5)法。況心心所法。他心智境界故。爲現所知法。定心緣五根。准例可(6)等如何

答。現所知法者。異生外道等。現量能知其體。名世共了知。眼等五識。緣五塵境。他心智了心心所法。世間現量能緣其體。是世共了知也。凡夫等現量能知法。必世間共所了知也。設現量雖緣之。不能知法。非共所了知也。故二乘凡夫定心。現量雖緣五根。尚於五根體。如實分明不了知之。所(7)以二乘外道。設定中現量雖緣(8)之出定之時。各作異論。或以肉團爲五根。或執能造爲根體也。此即定中依如實不知根體性也。如根本智親(9)緣生空。後得智不知親(10)證也。是以今卷云三有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。餘處述然眼等根。非現量得。以能發識。比知是有。但至他心智例難者。撲揚大師釋此事。現所知者。據世間中容有而談。非約一切。以他心智世有得故。五根世間必無現得。第八雖緣。非極成義(11)文　凡夫二乘定心。尚暗五根體。他心智不然。現量能知之故也

尋云。五根色法。對心心所。尚可麁顯。何微細心法。爲世共(12)知耶

答。色心相對。心法微細。有緣慮法。作用明顯。故凡夫等定心能緣之。出定時。現量知貪信等相。五根雖色法。無形隱相。既無緣慮勝用。尚迷根相。此即實五根。第八所變故。二乘等如實不知之。心心所法。六識分齊。其用亦明(13)顯。故名現所知法也

(14)私云。論云。諸無爲法。離色心等。決定實有。理不可得。且定有法。略有三種。一現所知法。如色心等。二現受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。不待因成。三有作用法。如現耳等。由彼彼用。證知是有。無爲非世。共知定有云云

問。付於十八界。分別現比二量境界。且二乘異生定心。可緣眼等五根耶　兩方。若緣者。五根有作用法。微細難知故。以發識取境用。比知之。而定心(15)皆是現量也。若(16)强許緣之者。(17)豈非現量所(18)得境界耶。況大衆等四部。得無生菩提。尚迷清淨色根。數論外道備神通。亦愚五根體性。若有定心現量緣之義。二乘外道。如何暗彼法門耶。依之論中。然眼等根。非現量得云云　加之二乘(19)凡夫定心。現量緣五根者。如他心智所緣心心所(20)法。可名現所知法(21)耶。如何判五根世間必無現得耶。若依之不緣者。淄洲大師緣之*文　如何

燈二云。疏云。眼等根非他心智及凡夫六識現量所得。意不障二乘凡夫定心緣之。是現量(22)得云云

釋然眼等根非現量得之文也

二量章五根通現比境。如來現量知故。今論第一云。非現量得者。約大乘因位二乘凡夫(23)論之是初釋也

第二釋(24)者大乘因位。現量緣五根互用位。眼等識現量緣(25)實境云云　此釋不論二乘凡夫定心緣之也。世不知彼定心緣之故也

別尋云。廣百論中。明現所知法(26)云一現所知法。如色聲等云云　既不取心法。如何相違

答。一云擧顯也。(27)一云等言廣故。通取心(28)心所也

似現量比量歟

問。了義燈中付明以似現量等分別三量之義。且似現量可攝比量(29)耶　答。不攝也　付之。第六意識緣瓶衣等起謬度用是名似現量。其義既當比量心行相。何不云比量耶。況理門論中。彼聲喩等。攝在此中。故唯二量*文等言等取似現量等。攝在二量中見タリ　若不攝二量中者。既了別境界之心。現比量外(30)有之。何限二量耶。依之淄洲大師(31)餘處中。似現量比量也(32)文如何

答。現(33)比量。非迷亂心。了別境界。正智解生。設雖比量尚名正智。是以天主小論中。於所比義有正智生了知有火。或無常等

◎ (1)不分卷(乙) (2)爲+(段)(甲)(乙) (3)而+(第六定心)(甲)(乙) (4)〔定心第六〕一(甲)(乙) (5)法+(耶)(甲)(乙) (6)等=爾(甲)(乙) (7)以=謂(甲) (8)〔之〕一(甲)(乙) (9)證=證(甲)(乙) (10)證+(故)(甲) (11)文=云云(甲)(乙)* (12)(了)+知(甲) (13)〔顯〕一(甲) (14)〔私云…云云〕六行一(甲)(乙) (15)〔皆〕一(甲) (16)〔强〕一(甲)(乙) (17)〔豈〕一(甲) (18)得=緣(乙) (19)凡夫=等(甲) (20)〔法〕一(甲) (21)〔耶〕一(甲) (22)〔得〕一(甲) (23)論=談(乙)* (24)者=云(甲)(乙) (25)實=惑(乙) (26)云=擧(甲)，了(乙) (27)一=二(甲) (28)心=所(甲) (29)耶=哉(乙)* (30)有=在(乙) (31)原本傍註曰二量章 (32)〔文〕一(甲)，文=云云(乙) (33)比+(二)(甲)(乙)

*文今燈現比二量。是正智攝。似現比量。迷亂所收。何名比量解釋。即此意也。但雖緣瓶衣等。既於假合法作實物解。故宗家意。非量攝。全不云比量。觀法師等意。比量攝義。燈家破之給ヘリ 次至理門論文者。等取義准量無體量也。但限二量者。燈釋此事。據得法體無謬者說。非似現比亦許二攝。*文付正智所攝無迷亂心。判二量也。次餘處釋者。二量章有二釋。何以一義難之耶。況彼章雖不斷正否。義斷中。白公似現量通比量義。不許之。今燈破他師義。不許比量所攝義。明知。淄洲自義。存非量所攝云事

何能自悟

問。付❶以似現量等分別三量之義。且若似現量。攝比量者。有何過耶 進云。燈中若似現量。攝比量者。❷眞比量何云自悟釋也 付之。於八門眞似。分別自悟悟他之時。似現似比。同眞現眞比。亦自悟攝之。若爾似現本。是自悟也。設攝比量。亦❸可自悟。何有眞比非自悟之失耶 況似立似破。既悟他攝之。似現似❹比。豈不❺屬自悟耶。依之正理論中。現量與比量及似唯自悟云云 大師因明疏中。指現比及似現似比此二❻刊定。唯自非他云云如何

答。三卷大疏中。釋現比及似現❼似。法有幽顯。行分明昧云云 ❽意眞現比於境明了。似現比於境昧劣。故❾同雖自悟。眞現比明了能自悟。似現比闇昧。非能自悟。而若比量攝似現。似現❿能自悟云云。故燈云。非似現比亦許二攝。若二皆攝。何能自悟*文 既不云全非自悟。何強爲疑⓫哉。若爾論疏解釋不可相違。可答申也

眞理一多

問。大乘意。眞如無爲。其體一歟。⓬將各別歟 兩方。若體一者。眞如無爲。諸法實性。相用既各別。性體何同一耶。依之論中。難餘部擇滅體一義。一部一品結法斷時。應得餘部餘品擇滅*文 若大乘意。許體一⓭義。豈不蒙小乘⓮反難耶。是以大師⓯餘處中。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共*文 明知。眞如無爲。體各別云事。若依之爾者。法性一味何有差⓰異。若⓱許體各別。豈平等實性耶。依之諸教中。或說一相一味。或不二無相⓲云云 況撲揚大師。我宗無爲。體是一。無差別故。無假相云云 ⓳兩方有疑如何

答。眞如無爲體性一多。先哲異義。學者異端。眞如體性。言亡慮絕。一異不同。⓴輙定之耶。若談其實。非一非異。非亦一亦異。非不一不異。尋思路絕。名言道斷。唯眞聖者。自內所證。論文。即存此旨。但若寄詮門。强論之者。隨色心諸法各別。成一一實性之邊。是各別也。色之實性。心之實性。各各不同故也。此即即事談㉑理門也。若離事論理時。色之實性之外。更無別心理。心之實性之外。亦無別色理。法性無隔。平等一相也。若實性中。有別體者。何異有爲相用耶。故㉒若成一物之實性之時。更無別實性之邊。亦可云體㉓一如此聊簡。兩方疑難。全不可來。唯識義林中。然體非共相。萬法不離此理。無二故。亦可名共相。諸㉔經論云。共相作意。能斷惑者。依此道理㉕及前加行幷能詮說。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共㉖文 此釋即顯二義邊也。此二門中。根本智內證實性故。證色心各各實性。是體各別邊也。雖然不遮理體實一義邊故。我宗無爲體是一之釋。不可相違。小乘擇滅無爲。判隨繫事各別。釋有八十一品擇滅也。次至難餘部體一義者。論文一多二義。共難破之。何㉗以難一邊。忽爲㉘疑耶。若以之爲難。以若體是多便有品類論文。亦可爲證耶。故知。論主付小㉙宗義。二邊難之云事。大乘意。一異二門常雖存。不同小乘實有無爲也 此事深奧。追可尋學也

有漏一識因

問。有義意。釋本疏中。明識變無爲能緣心文。有漏一識。因無漏二識。果無漏三智*文 爾者撲揚大師。可許此義耶 答。不許也 付之。見本疏文。於無漏位。分別因果。因位六七二識。變虛空等相。故云因無漏二識。果㉚上鏡智相應無漏第八。亦緣無爲故。云果無漏三智也。義燈意。㉛亦不違此義。撲揚㉜大師何獨不許之耶

答。本疏釋識變無爲。有漏一識因。無漏二識果。無漏三智。或說八識*文 文相頗幽玄。故人師儲劬勞。雖然見義燈文。七地以

❶〔以〕－(甲) ❷〔眞比量〕－(乙) ❸可＋(云)(甲)(乙) ❹比＝量(乙) ❺屬＝攝(甲)(乙) ❻刊＝判(甲) ❼似＝比(甲) ❽〔意〕－(甲)(乙) ❾同雖＝雖同(甲) ❿(明)＋能(甲) ⓫哉＝耶(甲)(乙) ⓬〔將〕－(甲) ⓭義＋(者)(乙) ⓮反＝返(甲)(乙) ⓯原本傍註曰唯識章 ⓰異＋(耶)(甲) ⓱許體各別＝體各別者(乙) ⓲云云＝文(乙) ⓳〔兩方有疑〕－(乙) ⓴(豈)＋輙(乙) ㉑理＋(之)(乙)* ㉒〔若〕－(甲) ㉓一＋(也)(甲)(乙) ㉔原本傍註曰佛地 ㉕〔及〕－(乙) ㉖文＝云云(甲) ㉗〔以〕－(乙) ㉘疑＝難(乙) ㉙宗＝乘(甲) ㉚上＝位(乙) ㉛〔亦〕－(甲) ㉜〔大師〕－(甲)

前。有漏變熏。唯第六識。故一識因。在無漏位。第七創緣虛空。非擇滅。未有漏熏。但出第六。故二識果。無漏二智。或除成[1]事*文

此[2]則依論文。故論云。一依識變。假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等無爲相現*文 先聞虛空等名。數數熏習力。爲因。後心等生時。無爲果現也。數習力故者。因也。心等生時[3]等者。果也。今所明因果。論別義門。非因位果位義也。而有漏位。唯第六識變熏故。以第六爲因。故云有漏一識因。無漏位。第六第七創緣虛空等無爲。有漏第七無。數習力。但由第六數習力。爲因故。以無漏第七創緣空等。爲果也。有人不知此旨。故撲揚破之。雖理亦通。法師既爲入室之[4]徒。故依燈正*文 淄洲慈恩函杖。知本疏意。尤可依義燈文也

慧證身不證等

[5]問。大乘意。於斷迷理迷事惑。無間解脫。[6]分慧證身不證等多句。爾者如何分別之*耶 進云。大師釋此事。斷迷理惑。無間道。慧證身不證句也。斷迷理惑。解脫道。身慧俱證句也。斷迷事無間道。身慧俱不證句也。斷迷事解脫道。身證慧不證句也 付之。於第二第三句。雖非[7]無疑難。且第一第四句不明。斷迷理惑無間道。慧證身不證者。於何智論之耶。若後得智者。彼智不斷迷理惑者也。若根本智者。[8]無分別智。[9]故唯有俱句[10]文 次第四句不明。既智品斷彼惑。何云[11]身證慧不證耶。例如斷迷理惑解脫道。攝身慧俱證句[12]例此可爾[13]耶

答。慧證身不證等四句。源出婆沙等小乘說。西明要集。亦依大乘。雖分別之。宗家釋中。更無其[14]談。別抄雖有此釋。恐[15]存圓測等意歟。但且縱成申之者。身得擇滅名身證。智慧親緣眞理。名慧證也。是以斷迷理惑無間道。親緣無爲。故名慧證。未起解脫道。身得擇滅故。不名身證。總云慧證身不證也。斷迷理解脫道。親緣眞理。亦身得擇滅故。名身慧俱證句也。斷迷事無間道。不緣理。亦不得擇滅。故名身慧俱不證句也。斷迷事解脫道。身得擇滅故。有身證義。親不緣理故。爲慧不證。總名身證慧不證句也。但至上文者。若正體智。斷迷理惑。[16]必緣眞如。身證慧*必證。唯有俱句文 不隔行數。若斷迷[17]理無間道。慧證身不證*文 知上文指斷迷[18]理解脫道云事。重意云。根本智斷迷理惑之中。有此俱句云事也

眞如無爲假實

問。付六無爲。且眞如無爲。假實中何耶

答。燈有二釋。一云假。二云實*文 付之。共不明。先付初釋。眞如諸法實性。更不可云假法。依之今[19]卷云。勿謂虛幻。故說爲實理。非妄倒。故名眞如。餘[20]處眞謂眞實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易*文 明知眞如無爲。其體實云事。付次釋。見論文。故諸無爲。非定實有[21]文 諸言無所簡。知。眞如無爲。同餘五無爲。假有云事

答。義燈作二釋。先[22]假。釋意。假實之義。形待不定。若對虛空等五無爲。眞如爲實。餘五爲假。皆眞如上假立故也。若對廢詮談旨。眞如名言所詮體。尙名假也。眞理體。非眞如。非不眞如。故名言及體。對離言法[23]性。是云假也。[24]至論文者。對餘五無爲。表離言[25]實體也。次實釋意。論文雖云眞如亦是假施設名。不云其體假。知。餘五無爲。依眞如假立。眞如獨實云事。次非定實有者。遮小乘離色心實有計也。云云然。非云眞如體性非實有也

[26]問。了義燈中。於眞如無爲。作假實二釋。爾者假釋意。以何文證之*耶 答。燈中云眞如亦是假施設名。云二依法性假施設有。引此[27]等文證也 付之。眞如亦是假施設名者。僅雖云名假。未云[28]體假。是以案論文意。此五皆依眞如假立者。明五無爲體假之義。眞如亦是假施設名者。眞如唯名假云也。雖成違文。何爲證據*耶。次二依法性假施設有之文。亦不成證。以五無爲。云假施設。眞如無爲。所依法性。豈云其體假耶

答。論文依見左右。義燈作二[29]解釋。云未見文斷任意取捨。既不斷邪正。設雖有疑難。尙可致會釋也。凡此釋意眞如名言。不證法體故。所詮眞理體性。對廢詮如時。尙假有云云也。故五無爲。明云此五皆依眞如假立。成假設義。眞如無爲。寄其名言顯

[1]事＋(等)乙 [2]則＝即甲乙 [3][等]－甲乙 [4]徒＝後乙 [5]此前行甲本乙本俱有天治二年維摩會番論義實仁對隆尋問之樣也十九紙半，但乙本在于有漏一識因論議之終 [6]分＋(別)乙 [7][無]－甲 [8]原本傍註曰上文 [9][故]－乙 [10][文]－甲，文＝云云乙 [11][身證]－乙 [12](亦)＋例甲 [13]耶＋(如何)乙 [14]談＝說甲 [15]存＝述甲 [16]必＝亦乙* [17]理＋(惑)甲 [18]理＋(惑)乙 [19]卷＝論乙 [20]處＋(云)乙 [21]文＝云云甲 [22]假＋(云)乙 [23]性＝體乙 [24](但)＋至乙 [25]實＝法甲 [26]乙本傍註曰又方 [27][等]－甲 [28]體＋(性)甲 [29][解]－甲

彼體假也。次法性者。直不寄名言。標其體性依此假立空等無爲。是假也。眞如亦名言所詮體。亦假也。故爲證文。無其失[1]矣

體義知不知

問。了義燈中。於虛空。非擇滅二無爲體義。分別世人可知不可知義。爾者於非擇滅無爲。如何判之耶　進云。知緣闕不生知體也。不知無爲[2]不知義也文　付之。既云非擇滅無爲。以無爲可爲其體。若爾者不知無爲可云不知體。何云不知義耶。況虛空既以無爲爲體。例是可爾如何

答。二無爲體義分別。隨宜可判之。虛空本無法體故。以無爲爲體。常住爲義也。非擇滅有爲法體不[3]生處所顯。本有法體故。以非擇滅爲體。無爲此所被顯故。無爲爲義也。故燈云。又世於空。但識其義而不識體。但言空常住。不知是無爲。於非擇滅識體而不識義。謂知此法緣闕不生。法體滅無而不知是無爲云不識義*文　所釋明。非擇滅屬有爲法體。彼爲體見タリ

難云。虛空諸障礙無之處所顯。全同非擇滅緣闕不生。若非擇滅。以有爲爲體虛空又可爾如何

煩惱要唯

問。付以理事二觀斷定慧[4]障義。且斷煩惱可通事觀耶　[5]要云。煩惱要唯理觀除故云云　付之。於煩惱迷理迷事相分。斷迷事[6]惑之時。何不由事觀耶。例如彼斷定障通理事二觀。由之見大師[7]餘處所釋。斷煩惱通理事二觀*文　如何

答。見樞要文。先問何故伏惑。得非擇。亦伏煩惱滅。亦得伏定障。何故不分二。唯分害隨眠耶。答定障通於事觀斷。亦有伏得者。煩惱要唯理觀除故。無伏得者。料簡今此一箇問答。先德異義非一。且依常勝意。成申文意者。先問意者。何故外道異生伏障。得非擇滅。有伏煩惱。亦伏定障。不分爲二。內道聖人。永害隨眠。證得擇[8]滅。分爲擇滅不動二種無爲耶爲言　答意云。定障通事觀斷之故。以六行觀。有伏定障得非擇滅之者。而迷理煩惱。必以理觀斷之故。無異生伏迷理惑得無爲也。既無伏煩惱得義。故不[9]分二也爲言　若准此意。煩惱者。偏迷理惑也

尋云。雖不伏迷理。既伏迷事煩惱。何不論之。約伏迷理判之耶

答。卽樞要次文釋之也。[10]故要文云。設有異生得定伏煩惱。亦名定障。本求定故。而未求理*文　是則通此難[11]文也。迷事煩惱。爲得定伏滅故。爲定障也。◎[12]

◎[13]法執俱生分別

又我唯總執

問。第[14]六相應俱生我執。可有別緣五蘊義耶　答。[15]進云疏云。我唯總執云云　付之。見上論文。緣識所變五取蘊相。或總或別。起自心相*文　或總或別詞明也。何判唯總執*耶。況法執既通總別緣。我執何限總執耶。加之計十八界。一一起我見。倒約五蘊。何無別緣義耶

答。第一卷明我執云緣識所變五取蘊相。釋當卷中述法執判緣識所變蘊處界相。釋今此我法二執所緣寬狹。疏作三釋。第一釋云。我執作用故唯緣蘊。法計有體故通界處。凡界處中攝無爲。無爲無作用故。不我執所緣。故界處不爲我執所緣也。第二釋。影略互顯。第三釋云。我唯總緣故。[16]緣五蘊。法通總別。故通三科也。燈師餘處。亦有三釋。其中以同第二釋影略之義爲[17]正若爾第三釋我唯總執者。既是不正釋。何強致劬勞耶。但撲揚大師。成此釋意。雖別計蘊。亦得總名。且如色蘊含根境等。不同[18]處界。名總無失云云　且任所釋。成彼釋意。凡今此總別者。以蘊對界處論總別義也。如云色蘊五根五境。合爲一蘊。界處門別開爲十。今對界處別開爲根境蘊合爲一故。云又我唯總[19]執法通總別[20]也

難云。初後二蘊。界處別開之。又界處中。[21]法處法界。是爲一。受想等蘊時。開爲三。若爾互有總別如何

大乘無超地

問。宗家意。可許十地菩薩超地耶　答。不[22]超也　付之。極上勇猛菩薩。何無超地位義耶。彼二乘下劣。猶許超果。菩薩[23]殊勝。豈無超地者耶。況既許超劫義。何不超地耶。依之無量義經云。生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地。千手經說。我於是時。始住初地。一聞此呪故。超第八地。以知可

[1]矣＝歟(甲)　[2]（是）＋不(甲)(乙)　[3]生＋（之）(甲)(乙)　[4]障＋（之）(乙)　[5]要＝進(乙)　[6]惑＝煩惱(甲)　[7]原本傍註曰金剛般若疏　[8]滅＋（有伏煩惱亦伏定障）(乙)　[9]（可）＋分(甲)　[10]（樞）＋要(甲)　[11]〔文〕－(乙)　◎[12]第二卷第一終(乙)，乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　◎[13]第二卷第二首(乙)　[14]六＋（識）(乙)　[15]〔進云〕－(甲)(乙)　[16]（唯）＋緣(甲)(乙)　[17]正＋（義）(甲)(乙)　[18]處界＝界處(乙)　[19]執＋（故緣五蘊）(乙)　[20]也＋（無故說三科也）イ(乙)　[21]法處法界＝法界法處(甲)　[22]超＝許(甲)(乙)　[23]〔殊〕－(乙)

超地位云事

答。菩提薩埵修行。六度萬行。漸次成❶熟。三祇四依。歷劫圓滿。必經十地。斷十重障。證十眞如。修十勝行。行願有次。全無超地義。若超地位者。成非薩埵勝行。既無厭苦欣寂之心。偏有廣行利他之思。由何超地❷位。況無上佛果。備恒沙萬德。若因位間。超塵數行者。豈登萬德佛果耶。二乘得果。無指勝行。設雖超果。遂證盡無生菩提。彼得果可滿足。獨覺不得四果。即可此理。二乘得果易。先伏後成超。大乘證地難。無超可得伏。義燈解釋。存此旨也。次至超劫例者。義燈釋此事。大乘無超地。據此不言超。由精進促生。何妨得超劫云云 依精進勇猛行。雖有超劫義。大果難感故。不可超地也。次至無量義經者。彼經明實相理故。談其功能歟。或凡夫得初地。受變易身畢。至第七地。既凡夫分段身故。說即於是身。得無生法忍。生死煩惱。一時斷壞。昇於菩薩第七之地也。 或別時意趣也 已上❸三義。彼經疏釋也 ❹至千手經者。說神呪威驗也。或觀音大士。爲怯弱衆生。示現超地相歟。是以❺大乘論中。或示超地。速成正覺。以爲怯弱衆生故乃至 以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故云云雖有先德釋。依此等義。且可成申也

簡遍計故

問。第六識。緣龜毛空花等時。所變相分。可成所緣緣耶 答。燈云。成所緣緣*文 付之。今論云。緣用必依實有體故。下文述謂若有法是帶已相。緣空花等時相分。豈有實體耶。加之觀所緣論中。和合於五識設所緣非緣云云 緣無法時。有所緣緣義者。此文難會耶

答。依他心心所法生時。必託內境。設雖緣無法。必有所緣緣義。依之見下卷論文。親所緣緣。能緣皆有。離內所慮託。必不生故*文 所慮❻是所緣義。所託❼則緣義也。 故雖緣龜毛等。必有親所緣相分也。但至論文者。是義燈問難也。正答此事。小乘等執。識外之法。假實皆無。非所緣緣。故前破之。大乘所緣。是不離識簡遍計故。皆得名實成所緣緣云云 小乘外道。心外實法。既遍計所執。假實皆無也。 大乘相分。不離識故。簡遍計無。皆名實法也。次至觀所緣論文者。經部所立和合色。是心外實法。遍計無體也。故云無緣義也。今既雖依他假法。尙非遍計無法。何成相違耶

亦變相故

問。菩薩他心智。知他心不如實*文 ❽爾者有何故耶 進云。燈云。亦變相故*文 付之。若❾如此故者。佛果他心智。亦不如實知耶。變相分故如何

答。二十唯識論。釋因位他心智。如實不知境之義❿他心智云何知境不如實⓫如知自心智。不知如佛境*文 不知者。癡義即是不如實知之所以也。但亦變相故之義燈釋。更非他心智如實不知境之故也。具見前後。亦非自證。取前後緣及緣別識。亦變相故。不如實知⓬文 他心智不知境如實之譬喻。出知自心之智。此中除自證分。自證分。親緣自見分等。亦如實知故。故知自心智者。是前後緣并緣別識是也。付此有伏難。難云⓭俱在因位。何自證分緣見。如實知之。 見分緣前後別識。不⓮知如實知耶。通。今此難云。亦變相故也。意云。緣過未識。緣別識體。親不稱本質。變相分緣之故。不如實知也爲言 非他心智不如實知之所以⓯也。何無左右備進。致疑難*耶

燈云。此文有微有解。有逐有答。初二句外徵。如知自心智。論主爲解。 他復逐云。云何知自他。俱不能如實。 頌第四句不知二字。是論主答。 一不⓰知言。通答前逐。并顯不知如佛所由。摧此論意。頌不知言。無知不知。合名不知。通逐及答云云

圓鏡智自相應

問。正義意。許大圓鏡智緣自相應心心所爾者心所見分。緣心王見分時。所緣見分。返可有緣自之義⓱耶 兩方。若緣者。見此義意。見分返不緣自。自證分緣之故。不闕同一所緣義⓲云云 故知。全無見分返緣自義云事。不然豈煩望自證判同一所緣耶。若依之不緣者。見大師⓳餘處釋。明佛果四分相緣義。述所緣見分。返緣自義畢。此義雖勝云云 明知。正義⓴心。見分返緣自云事。何可定耶

答。今本疏中。於大圓鏡智。作不緣自相應

❶熟＝就㊀ ❷位＋(耶)㊥㊤ ❸〔三〕－㊥ ❹(次)＋至㊤ ❺原本傍註曰起信論 ❻是＝即㊤ ❼則＝即㊥㊤ ❽〔爾者〕－㊥㊤ ❾如此故者＝爾㊤ ❿原本傍註曰外問 ⓫原本傍註曰論主答 ⓬文＝云云㊥ ⓭〔俱〕－㊤ ⓮〔知〕－㊥㊤ ⓯〔也〕－㊤ ⓰知＋(定)㊤ ⓱耶＋(答)㊥㊤ ⓲云云＝文㊤ ⓳原本傍註曰疏第八 ⓴心＝意㊥

法或緣之二釋。其中第二緣釋。是實義也。此義中。亦可有二意。所謂三通緣三❶義三通緣四義也。准下卷本疏解釋。述緣四義畢。此義雖勝。然稍難知*文 演祕消疏文據見自緣。相似名同。名爲義勝。本質不同。故曰難知*文 此即以緣四義。定指南質義也。故若依此釋者。望自證分。不可云同一所緣。付見分前雖異似別。依見分相似邊。尚名本質同一也。而今樞要中。會勿見分境不同質故文。遮見分境不同質過非今知能緣必同是見分*文 本疏亦同之。此❷且付三通緣三義望自證分。釋同一所緣義也

尋云。何付正義不釋之。強依緣三義致劬勞耶

答。當處明自相應法緣不緣義故。且對初釋不緣。出緣義許也。故緣自相應文中。雖含緣四緣三兩義。其中先擧有難❸義。且致會釋也

化地部相應不相應慧

問。化地部意。出相應慧不相應慧不同。爾者淄洲大師。如何釋之耶　答。燈釋此事相應❹慧者。四蘊俱慧也。不相應*慧者。色蘊及前後四蘊俱慧也*文❺取心 付之。披婆沙論說。尋彼師義。慧有二種。俱時而生*云云 若以前後四蘊俱慧名不相應慧者。何云與相應慧俱時生耶。況彼部意。以相應慧知不相應。不相應慧知相應之義。成緣俱有法之旨。若前後四蘊俱起慧者。豈成彼義耶

❻問。了義燈中。出化地部計。相應慧知不相應。不相應慧知相應*文 爾者爲許緣俱有心心所法。❼爲當如何　兩方。若許此義者。既不云相應慧知相應。知不緣同時心心所法云事。依之了義燈中。不緣相應四蘊*文 若依之爾者。見疏文。同上座法藏等計。化地部緣共有法*文 知。緣相應法云事。是以撲揚大師。化地部義。同西方師。通緣同時五蘊見タリ 兩單有疑❽如何

私云。化地部宗計雖未分明。今且作解釋。成申共意者。相應慧者。此念四蘊相應慧也。不相應慧者。前後念慧也。而相應慧。緣俱時色蘊并得四相等。所謂五識相應慧。緣五根及扶塵等。於意識相應慧。散心位者。不緣色法無俱有色故。於定位中。有隨轉色故亦緣之。意識不說五根故。不緣五根等也。依之燈中。述此部意。與四蘊俱不緣自相應。能緣俱起不相應蘊。名了俱有。智相應蘊。前後智知等云云 癸知。此部意。緣共有法者。非心心❾所。是色蘊并慧及相應四蘊上得四相等也。但演祕同西方師者。緣共有色等之邊同故也。次二種慧一時生者。此部意。心心所法。作用殊勝故。可緣俱時所有諸法。而相應慧緣共有色法。若無不相應慧者。以何緣相應慧并彼四蘊耶。故有不相應慧緣之也。相應不相應。二種慧雖其體一。隨用別立名異也。現在所起是相應慧。以此❿義形待前後云不相應慧。所緣同時云云。名相應慧。所緣前後云云。名不相應慧。無始以來。念念相續。互成所緣。都無非所緣之法也

雖有人人聊簡。准義蘊⓫太抄等。致愚案⓬畢。尚⓭尚不得⓮源底。重可審定耳

問。既云二慧。何云一體耶。次此部意。緣俱有法。相應不相應*慧互知之。皆可云緣俱有。何限相應慧耶。次設雖小乘異計。第六意識豈遍不緣一切色根等耶

答。隨用差別。分二種。是常習也。如我法二執。斷常二見等也。若不然者。豈一時有二慧體耶。次設不相應慧邊。雖不緣俱有。相應慧邊緣之者。何不云彼義耶。況五識緣色根等云事。專背正義。故諸部難之大乘。不許之也。次意識不緣色根等者。即出⓯婆沙說。故彼論云西方諸師。作如是說。與慧俱生諸蘊相續。自身攝者。是俱有法。彼作是說。五識能取自身中境。意識不能云云 薩婆多師難之。若爾意識應不能取一切境界。便爲非理云云 若爾疑難是有部難彼詞也。小乘異⓰許。何致劬勞耶

問。婆沙文。既西方師說。非化地部義。何引爲證耶

答。演祕引婆沙文。⓱畢。化地西方二義大同*文 故准爲證也。又義蘊引西方師說。與化地部大意相似*文 故知西方師并化地部大旨相似云事。況⓫太抄以化地部即名西方師。此釋雖背燈祕等。宗義大同之旨。取

❶[義]―(乙)　❷[且]―(甲)　❸義且＝之義亦爭，之義且(乙)　❹[慧]―(乙)*　❺[取心]―(乙)　❻乙本傍註曰又方　❼爲當＝將(甲)(乙)　❽[如何]―(乙)　❾所＋(法)(甲)　❿義＝慧(乙)　⓫太＝大(甲)(乙)*　⓬畢＝了(乙)　⓭[尚]―(甲)(乙)　⓮源＝肝(甲)　⓯原本傍註曰第九　⓰許＝計(甲)(乙)　⓱畢＝云(乙)

可爲潤色耳❶◎

論第二卷同學鈔第二終

論第二卷同學鈔第三目次

論第二卷同學鈔第三

◎❺猛赤

此吠世難

問。有人意。解有作是難等文。唯述外道難。❻文❼爾者撲揚大師。可許之耶　答。不許也付之。見論文前後。上云有作是難等。出吠世所立眞事。似事。共法。難大乘似我似法。下述又假必依眞事立者等。牒小乘眞事。專致難破。若爾有人所解。尤叶論文。依之見疏文。釋有作是難文云。此吠世難。解又假必依文。判次破小乘。撲揚何不許有人義耶

答。案論文次第。先云有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。合出外道小乘難。次有二段文。初謂假必依眞事。似事。共法而立。等者。述吠世難。彼難非理離識我法已下。正破之也。次又假必依眞事立者。亦不應理等者。牒小乘難。亦破之也。若有作是難文。不含小乘者。何可牒之耶。故演祕中。既有後牒。明前有難文　但至此吠世難者。祕釋云。不言唯故。意亦通也云云　若爾有人義。相違論文。本疏釋彼難非理文。初破外道。後破小乘。❽云云　此即有作是難中。非云含外道小乘耶

故今但難

問。論中。我法若無。依何假說云云　爾者世間聖教❿我法共問之歟　答。本疏中。但難聖教我法。⓫文　付之。依大師所釋。案論前後。上卷問若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。答世間聖教。說有我法。共問共答。重立非實有性。世間聖教我法。但由假述我法若無依何假說。何唯問聖教我法。依之樞要中。釋此文。世間聖教二⓬似。俱不成故云云兼問。世間⓭我法見タリ如何

答。論第一卷始。問若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變者。答此問也。釋論師。廣解此頌。總有二段。云何應知實無外境等下。至爲對遣愚夫所執實我法故於識所變假說我法名。破聖教我法也。世間我法。愚夫妄計。都無道理。既成立畢。故標宗無體義成畢。故重不及問依何假說也。聖教我法。五蘊法上。其義施設。尤重問之。可成假說道理也。若爾本疏世間我法。標宗說無故。今但難聖教我法。解釋尤叶論文。始自數論勝論實我實法。終至小乘無爲法。悉難破之。實我實法。都無道理。能成立也。爰知。我法若無依何假說之文。唯可限聖教我法云事。但至樞要文者。前難世間我法。今破聖教我法。故總取上下文。云二似俱不成故也。指今文。不云⓮兼問世間我法也

共體各別

問。外人意。依眞事似事共法立假法*文

爾者共法不成。論主何破❶之耶　答。論中破共法不成。總有二途。一依類同異性不成。論云。依類假說。理且不成。猛赤等德。非類有故云云猛赤等德。是德句。非同異句。猛火實德。亦色德故也。二依實實句不成。論云。依實假說。理亦不成。猛赤等德。非共有故。謂猛赤等。在火在人。其體各別。所依異故云云　問。且付共體各別所依❷異故難不明。設所依異。共法何不成耶。彼色心體異。同有❸共無常等共相。是豈非所依法體異。有共法耶。加之如共變境。自❹他所變異。彼此相似故。共義又成。自既許之。何强破他耶

答。凡小乘外道。實我實法。是眞實有。無虛融義。所以破外道我。一作業時。一切應作。一受果時。一切應受文今難共法。述謂猛赤等。在火在人。其體各別。所依異故。卽依此義也。若共法者。一頭在人。一頭在火。而人與火。其體各別。何云共法耶。以相似名共法之上。非致此難。外道以共法。爲實法故。致此難也。若爾苦無常等共相。山河等器界。本以❺一物有二邊。❻云義。非爲共故。非相例也。但外人轉救。若謂人火。德相似故。可假說者。理亦不然。說火在人。非在德故文意云。世間但說人似火。不云彼此德相似。彼宗說云。如有眞火者。眞事。有似火人者。似事。有猛赤法者。共法也。既似事共法。各別❼有之。猛赤德外。有似火故也。何云德❽似火耶。若彼❾設救云。德相似故名似者。卽難可云。以似名共。共法似事❿既無差別。若爾依二法立假也。不可云依眞事。似事。共法三法。既失本宗。故非道理也

演祕難有多釋。依事繁略⓫了

雖作青解

問。付定散心心所緣境義。⓬且定心可作青等解耶　答。燈云。作青等解文付之。一切定心。皆是現量離名等分別。證境自相。而色等法體。非青非黃。若作青等⓭解轉共相境界。何云現量耶。若强作共行解者。與比量心有何差別耶。依之域龍。天主。俱判現量心。離名種等所有分別。現現別轉。故名現量文如何

答。定心明了。能知境界。若無行解。緣青等境。豈異散心五八識耶。是以勝處遍處觀門。於少多劣勝色。作青黃等行解⓮豈非定心作青等解耶。雖作行解。亦是任運。雖有分別。不屬著名義。證離言法體故。尙現量也。既不屬著名義。各遍附己體。不貫通餘法。故證自相也。雖作青解。各附自體。不貫通餘。得是現量。解釋。此意也。散⓯心⓰令著名義故。不證法體也。但至理門。正理⓱文。明雖照名義。各別緣之。不令屬著。親證法體故。不可違離名種等所有分別之文⓲也。依之披三卷大疏解釋。雖緣聖教。不同散心計名屬義。或義屬名。兩各別緣。名離分別。非全不緣。方名現量。若不爾。無漏心應皆不緣教云云大師定判。尤明鏡也

尋云。既同作行解。定散何差別。屬著有無。其旨難知。定心作行解。豈不屬著耶

答。此事深奧淺智難識。定心⓳證滅境界明現。名義各別照之。無彼此屬著義。既不屬著。自證法體。散心濁亂。所緣既暗。或聞色名。屬可見義。或知可見義。屬色名。其名疎法體。若屬著作行解。彼行解貫通一切。緣一境時。忽雖不作餘法行解。若離法體屬著名義。其行解浮不留此境。故轉共相。非現量也。定心不然。雖作行解。證境法體。留親相分。無浮行解故。轉自相。是現量也此事閑可案之耳

共相種子

問。付自相共相廢立。且緣共相心心所法。可有熏種子之義耶　答。此⓴題有相濫。若緣共相。熏共相種子歟。被尋歟。若爾共相無體全不可熏種子也。若緣共相心心所法。熏色心自相種子義者。必可許此義也。問。共相無㉑法。誰尋可熏共種子耶。今分別似無用劬勞。但總緣共相心心所法。熏種子云事。不可然。假智所緣。必依名言。假智言詮。不得自相。何熏色心自相種子耶。依之論中。謂假智詮不得自相。唯於諸法共相而轉云云況緣龜毛空花。不熏種子。緣共㉒相時。共相體無。何熏種子耶

答。諸法自相。是不可言。若非名言。不顯法體。誰可了知耶。所以離言設言。無名示名。且於㉓色法體。有順違

❶[之]一(甲)　❷異＝實(乙)　❸共＝苦(甲)　❹他＝地(乙)　❺一＋(切)(乙)　❻云＝之(甲),[云]一(乙)　❼有＝在(甲)(乙)　❽似火＝火似(甲)(乙)　❾設＋(救)(乙)　❿[既]一(乙)　⓫了＝之畢(甲),之(乙)　⓬且＋(是)(乙)　⓭解＋(者)(乙)　⓮(是)＋豈(甲)　⓯心＋(已)(甲)　⓰令＋(屬)(甲)(乙)　⓱文＋(者)(甲)(乙)　⓲[也]一(甲)(乙)　⓳證＝澄(甲)(乙)　⓴題＝疑(乙)　㉑法＝相也(乙)　㉒相＋(之)(甲)　㉓色＋(等)(甲)(乙)

名色名順體。聲名違體。於眼法體。眼名順體。耳名違體。餘一切法。皆以同之。故三世諸佛。立眼及色名。不名耳及聲。尋名言智。尚順法體。故有名言熏習也。依之見演祕上文尋名言智。相分非無。順行解心。能生本體。但於相上。作青黃等。色聲等解。解心所緣此之共相。體性是無。於自相上。增益此故*文共相。於自相雖增益。色等自相。順色等行解。故熏種子也。自相雖非假智言詮境界。亦離假智言詮。不可施設自相。故以共相。爲其門。熏自相種子也。故見論文。謂假智詮。不得自相。唯於諸法共相而轉。亦非離此有別方便。施設自相。爲假所依云云 凡所變相分。是自相。非共相。共相是當情現相。都無法也。而若對可生本質之時。依名言意解之力。熏成種子也。故燈中。若彼本質。是可生法。相分似彼。由此名言意解之力。令此相分熏成彼種。相分非假。故亦無過云云 龜毛等。既無本質。豈熏種子耶。共相是自相上義也。離自相無共相。離共相不知自相。故緣共❶相時。熏自相種子也

❷演祕云名句文所 ❸所變相分。不通餘類。不得名共。行解通餘。故名共相。*文

自相共相義。此釋大切也

識所變

異熟能變

問。論中付明三能變。且異熟能變識。爲通八地已上。❹爲當可限七地以前耶　答。可有二意也　兩方。若限七地以前者。三能變識。依外人問難。明我法熏習八地以上。尚有法執熏習。何不名異熟能變耶。況第八識雖有多名。擧異熟名。爲初能變。異熟名義。既通八地已上。至異熟能變。不可限七地以前。若強限七地以前。豈不擧賴耶名耶。是以論中云多異熟性故。疏主判此中意說熏習位識。遮寬狹名。云寬狹皆得。述五位通前四位。十三住亙十二住。若爾限七地以前云事。論疏何文見耶。若依之通八地已上者。了義燈中。破要集意兼法執依成限七地以前之旨。述云云 自正義。簡八地以上*文❺爾者兩方不明如何

答。先重依有學者異義。雖出中兩答。且成中限七地以前之義也。第八識是眞愛著處。諸有情執爲自內我。三界五趣。以之爲體。流轉生死。以之爲本。故異熟名。雖通十地。限取七地以前也。依之見本頌文。總標雖擧異熟名。別釋云初阿賴耶識。既以賴耶。爲初能變自相。知。三相同時異熟云事。述攝持因果爲自相故。離自相無因果二相。因果外無自相。若兼八地以上。名異熟者。攝果相爲自相故。果相通故。自相亦可通八地以上。若爾非最先捨。豈不違阿賴耶名過失重故最初捨故之文耶。故義燈破要集義。若兼法執依。即初能變。非最❻先捨。違下文故云云　加之披論文。此中且說我愛執藏持雜染種能變果識。名爲異熟。非謂一切云云　既出我愛執藏自相之義。知。持雜染種因相之義。能變果識果❼相義共離自相無共體。明三相一體異熟云事。況云此中且說。置且言之意。顯第八識中。有不名異熟能變也。若不然者。可云但說。何云且說。故今此文顯簡自他。但取我執所依持雜染種異熟果識。名爲能變。非皆攝盡。故云且❽說。義燈定判。即此意也。但至本疏文者。顯異熟名廣。雖然其體云此中且說等。取三相同時異熟也

尋云。❾燈云。❿今⓫本釋意。有二種簡⓬等云云指何疏文耶

答。聊簡不同。今暫釋此中且說等論文疏文也。　故⓭疏⓮云雖異熟果通七識有。今初能變。唯眞異熟。我所藏故。持染種故。名眞異熟。非說一切業所感者。皆初能變*文　今初能變唯眞異熟者。簡他六識我所藏故等者。簡自八地以上也。依此義訓論文云。　此中且說我愛執藏持雜染種能變果識。用此料簡。似無諸難矣

佛此亦緣

問。付三能變廢立。且以第二能變。不名內思量。大師⓯如何釋之耶（此⓰題可推定。本疏不釋第二能變名。解恒審思量故文。釋不云內。上代以來。⓱多用此題。未悉此旨歟）

問。論中付明三能變。且說第二能變。恒審思量故*文　爾者不言內思量者。大⓲師何釋之耶　答。疏云。不言內者。通無漏說佛此亦緣外境相故云云　付之。三能變。本談熏習位。何以佛果外緣用。不云內思

❶相十(之)甲乙*　❷[演]一甲乙　❸[所]一乙　❹爲當＝將甲乙　❺[爾者]一甲，[爾者兩方不明]一丙　❻先＝前丙　❼相十(之)丙　❽說十(之)丙　❾原本傍註曰第三　❿原本傍註曰第二　⓫本十(疏)乙　⓬[等]一乙　⓭原本傍註曰二末　⓮[云]一丙*，云＝主乙　⓯[如]一丙　⓰題＝疑甲乙　⓱[多]一甲　⓲師十(如)丙乙

量耶。第八識通無漏。前六識緣細境。名寄熏習位。云異熟能變相限有漏時。判了境相麁。第二能變。何獨擧無漏勝用。不立內思量名耶。依之本疏云此中意說熏習位識。義林章述或唯因說三。❶今解釋有疑如何

答。誠如疑難。三能變識。❷可限因位也。酬外人問難。明我法熏習所依識故。是以第八識雖有多名。以異熟名為初能變。前六識雖緣細境。了境相麁故文 但至今釋者。第七識離思量外無別名。而解思量名。若言恒審內思量者。思量名。唯限內思量可不通外緣無漏位。若爾違思量名本意。依之見論下卷文。未轉依位。恒審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故云云 既有漏無漏一切諸位。皆立思量名。何云內耶。共名雖寬。彼體限因位。故本疏幷義❸林解釋。不可違背。但於了境能變了境相麁故者。依共名通邊者。如思量能變。不可云相麁。然依別義門。云相麁也。故本疏釋此事。一多分故。二易知故。三諸有情共可悉故。四內外道皆許有故。五大小乘所極成故。六不共義故云云 若爾既有別義門。何相例耶

又互顯故

問。本❹疏解三能變識。又互顯故云云 爾者互三能變互顯歟。❺為當如何 答。料簡非一准。或云通三能變。或云後二能變也 兩方。有疑。若互三能變者。見❻燈下文。於後二能變釋互❼顯義。第三能變。依局云了境相麁。第二能變。從通不云❽內❾畢。或影顯也云云 況異熟名不通佛果。豈約三能變。有互顯道理耶。若依之爾者。見本疏文。通三能變見タリ 況上卷疏中。此三能變。初之一名。唯未轉❿位。後之二號。亦通淨名。何故爾耶。下自當悉文 上文指下。豈非今又互顯故文耶

答。本疏文。相依不分明。先哲末學。多致劬勞。今且可云通三能變識也。見一具文 此後二識。亦通淨名。非所熏故。又互顯故云云 以異熟名限因位。顯後二能變體限因位。以後二能變名通佛果。顯初能變體通佛果。依之上卷疏文。付三能變名。致問難畢。即指今文。下自當悉云云 但至燈文者。非釋其名互顯義。釋名之文。云恒審思量。述了境相麁。此即付無分別智通局。釋互顯義⓫許也。既非解今疏文。何成相違耶 人人異義。猶如雲霞。追可知之

不麁了故

問。第八識可了麁境耶 兩方。若不了麁境者。隨所緣境界定麁細不同。第八識既緣山河大地。豈非麁顯境耶。況第八識雖轉中容。尚緣寒熱違順。例彼思之。⓬識體微細。所緣何非麁顯耶。依之見論文。釋不可知言。或此所緣內執受境。亦微細故。外器世間量難測故云云 若外器界。同內執受境微細者。豈設別⓭故。若依之⓮爾者。唯識轉變習。境界必隨心。能緣⓯行相。極微細也。所緣境界。寧麁⓰顯耶。是以本疏七八二識。不麁了故云云 就中⓱瑜伽云。阿賴耶識。緣境微細。世聰慧者。亦難了故。⓲佛地⓳論。述如阿賴耶。雖緣三境。以微細故。亦言緣境不可了知。加之下卷論中。釋大圓鏡智。行緣微細。說不可知。如阿賴耶。亦緣俗故文 若爾始自慈氏誠說。終至護法親光。擧第八識緣微細境定タリ 慈恩。撲揚。同任論家定判如何

答。先達多作異⓴論。末學輙難審定。但且出中一義者。於了有二義。一緣境了。二行相了。若依緣境了。可云緣麁境也。境界自本麁細朦然。種子五根微細。第六識雖緣㉑之尚非麁顯。外器世間。麁强。第八識雖了。尚非微細。境界麁細不定。種子何第六前微細㉒耶。彼寒熱水火。法爾定故㉓雖境違順。能緣之心。一類而緣。不分違順。以境從心。名中容境云云 緣麁境義。准例可㉔爾況器界若第八前微細者。本質既微細。六識杖彼相分。豈麁顯耶。若依行相了。亦可云微細。如云以境從心名中容境。一邊被出諸論誠文。列祖定判。皆依此㉕意也。若爾兩方疑難。不可來歟

尋云。上自論家。下至高祖。未見第八識有緣麁境㉖之邊云事。若無慥證文者。似聽斷劬勞。況案道理。能緣行相。極微細也。心中現相分。豈麁顯耶。麁細相違。猶如水火。何以違順。例同從中容義耶中容自本不㉗乖違順故也如何

且准論文

❶〔今解釋有疑〕一乙　❷可十(許)乙　❸林十(章)丙　❹疏十(中)甲　❺〔為當如何〕一甲，為當＝將乙　❻原本傍註曰行相所緣段　❼顯十(之)甲＊　❽內十(云)乙　❾畢＝了乙　❿位＝依甲　⓫許＝計乙　⓬(設)十識乙　⓭故十(耶)甲乙　⓮爾＝如此甲乙　⓯行相＝心甲　⓰顯＝强甲　⓱原本傍註曰五十一　⓲原本傍註曰第三　⓳〔論〕一甲　⓴論＝端甲乙　㉑〔之〕一甲乙　㉒耶＝哉乙　㉓(祕)十雖甲(燈)十雖イ乙　㉔爾＝等甲乙　㉕意＝文甲　㉖之十(義)甲　㉗乖＝背甲

問。本疏意。爲許以現行七識名因能變之義。❶爲當如何　答。可有二意。或不名因能變。或名因能變也　進云。燈中且准論文及本疏意。因變但種子。果變唯現行*文　付之。見本疏文。以能熏七識名因能變。所謂或云。六七識等現行法。名因能變。或作問答。廣以現行法。名因能變。或因果能變相對。四句分別。以現行七識定俱句。淄❷洲解釋。有何別因耶

答。聊簡燈意。雖有多義。且存中一義者。義燈有二釋。一云因變但種子。果變唯現行。故論云。一因能變。謂第八識中。等流異熟。二因習氣云云　現行七識。非在第❸八中。亦非習氣。故論文但限種子也。❹但疏中述此文。此言因者。即所由故。謂種子也乃至　此名唯望現果爲名云云　燈師指之。❺判且准論文及本疏意因變但種子給也。若依此❻釋。能熏現行。義燈作二釋。一云果變。二云非二變。二變據勝故也云云　但付此釋。本疏前後。現行轉識。名因變者。❼且望別義談之。故義燈中。會樞要文。然樞要中作句數者。以義說❽之❾文　會本疏上❿下。可准之歟。二云能熏現行。亦因能變。故疏釋等流習氣由七識中乃至異熟習氣由六識中之論文。擧因能熏意。顯七識等諸現行法。亦名爲因。亦名能變。故二習氣。各擧能熏⓫乃至轉變之義。通現種也⓬等文　但此釋意。會⓭謂第八識中⓮等流異熟二因習氣之文者。燈釋*云。然說習氣。勝顯相續。現因間絕。隱略不說*文

尋云。見燈文相。云且准論文及本疏意。論⓯疏之意。因變但⓰種子云也。若爾或現熏種亦因能變⓱之釋。⓲論疏外別義見タリ。何第二釋。尙依論*疏⓳文耶

答。即如疑難。有聊簡義。然⓴而今義意。㉑捺論疏意。義燈作二釋也。但初釋且准論文及本疏意者。且任顯文云㉒事。置且言。即存此意歟

因位無漏名異熟證

問。本疏中。因位無漏。名異熟生。果位無漏。不名異熟生云事。以瑜伽論何文證之耶

進云。㉓決擇分云。二十二根。一切皆有異熟種子云云　以此文證之也　付之。㉔見所引文。二十二根一切皆有異熟種子云云　故知。果位無漏具知根。亦有異熟名云事。若爾因無漏。名異熟生云事。雖被成。果位無漏非異熟生之義專成。違文如何

答。論下文釋二十二根一切皆有異熟種子之文。總有二㉕釋。一云依異熟故。名異熟種。二云由熏習力轉變成熟。立異熟名*文　疏五義中。後二義。即如次論二釋也。初釋瑜伽論說在因位三無漏根等本有種子。設雖具知根種子。在因之時依異熟識故。名異熟種也。疏中佛果無漏。非異熟生者。已至果位。所有無漏。非異熟生爲言　不云佛果無漏種子。在因之時。不名異熟。後義意。瑜伽文通說在果位之時。無漏種子具知根。亦名異熟。諸有爲法。必有轉變故也

三相

能藏所藏

問。付以能藏等三義名賴㉖耶義。且能藏所藏之名。大師㉗何釋之耶　答。疏云。能持染種。種名所藏。此識是能藏。是雜染法所熏所依。染法名能藏。此識爲所藏云云　付之。以現行第八望諸法種子。名能藏云事不明。能藏所藏。本㉘就因緣論之。所謂阿毘達磨經中。諸法於識藏能藏　識於法亦爾所藏更互爲果性。亦常爲因性㉙文　本㉚名能藏。爲果㉛性邊。爲所藏。親辨自果之識轉識相望。互爲因果之中。爲因性之義。因緣。起於此。焰炷束蘆之喩㉜起於此。依之慈氏。阿僧。成互爲因緣之義。無性護法。同明因緣之義。若爾第八現行。望所持種子。唯有依持之義。非親因緣。望此論能所藏。豈不背經論說耶

答。解能所藏義。諸師雖作多釋。宗家意。能藏。所藏。執藏三義。皆在現行第八。所謂受熏之邊。是所藏㉝義也。持㉞種邊。是能藏也。我愛緣㉟執。是執藏義也。故見論文。此識具有能藏所藏執藏義　故乃至　攝持因果。爲自相。故*文　能藏等㊱三。即賴耶三相也。能藏爲因相。所藏爲果相。執藏爲自相。若能藏義。直種子者。豈攝爲自相耶。況所藏執藏二義。既現行識。能藏一義。何名種子耶。故㊲疏說爲能藏。即是因義。言爲所藏。即是果義。因果之外。豈更無別自體相耶云云　此文問起攝持因果論文也。知。離自相無因果。故

❶爲當＝將㊄　❷洲＋(大師)㊅　❸八＋(識)㊄　❹〔但〕－㊄㊁　❺判＝釋㊄㊁　❻釋＋(者)㊅　❼〔且〕－㊅　❽之＝也㊁　❾文＝云云㊄　❿下＋(文)㊅　⓫原本傍註曰諸因緣體辨體生果者名爲能變　⓬等文＝云云㊅　⓭〔謂〕－㊁　⓮〔等流異熟〕－㊄㊁　⓯疏＝主㊁*　⓰種子云＝云種子㊄　⓱之＋(燈)㊅，之＝燈㊁　⓲〔論〕－㊄㊁　⓳文＝意㊄　⓴〔而〕－㊄㊁　㉑捺＝探㊁　㉒事＋(也)㊁　㉓原本傍註曰五十七　㉔見＝依㊁　㉕釋＝義㊁　㉖耶＋(之)㊅㊁　㉗(如)＋何㊄　㉘就＝熟㊄　㉙文＝云云㊅　㉚名＝賴㊁　㉛性＋(之)㊁　㉜(亦)＋起㊁　㉝〔義〕－㊄㊁*　㉞種＋(之)㊄　㉟執＝種㊁　㊱三＋(義)㊁　㊲疏＋(云)㊅㊁

皆可現行[1]識云事。依之義燈中。西明要集意。以雜染種爲[2]執藏。種能持果故之[3]釋判正釋。淄洲難之。引多論文。所謂無性攝論云。證阿賴耶識。名阿賴耶。能攝藏諸法者。謂是所[4]熏文 今論第三卷。由此本識具諸種子故。能攝藏諸雜染法。依此建立阿賴耶名文 又明因相。持種不共。[5]是故偏[6]說文 此等諸文。既明鏡也。若爾疑難大旨。卽他師意也。[7]已違論文。[8]豈指南耶。但至無互爲因緣之義者。自本非云。[9]能所藏等義。卽親因緣。依有能藏所藏義。或立轉識賴耶互爲因緣道理云事也。第八持種。故望轉識。有種子生現行因緣。轉識熏種。故望賴耶。有現行熏種子因緣。何直以能藏等義。難互爲因緣耶。次至現行非因難者。義燈有三會釋。一云種是識用。不一異故。攝用歸體。說爲法因。無漏法種。能所治別。故不說之。若直取種。無漏應取。二云又識顯現。種子沈隱。以識能持彼種子故。說識爲因。義顯種子。三云又親因緣及增上緣。皆名因名緣。經頌俱名因。論釋俱名緣。設就增上。名互爲因。亦復無妨。持彼熏彼之種子。故云云 初義依攝用歸體之邊。以現行第八名因相也。次義實雖種子。擧顯現行。如說聞熏爲出世種。實顯本有無漏種子也。後義現行第八。望現行轉識。[10]尙有增上緣。爲所依本故。卽以二一[11]爲彼所依之義。亦名轉識因也 燈祕引諸師異釋。委難破之。關可見之

三相體相

問。賴耶三相。爲皆是體相。將如何 答。疏。燈意云。自相是體。餘二是義文 付之。見論文。初能變識。體相雖多。略說唯有如是三相文 三相俱名體相。[12]論文旣顯也。 加之世親攝論中。或於三相。俱明體[13]相建立義。或以三相。同名三自相。自相名。本日體相。豈非三相俱許體相耶

答。以有能藏所[14]藏義。名賴耶自相。以受熏持種義。如次名所藏能藏。卽是果相因相也。故離自相。無因果二相。自相是總。二相是別也。 述攝持因果爲自相故。存此旨也。若共體相者。豈有別體性云云耶。 旣無牒然因果二相。故雖攝持因果二相。自相賴耶。更非假有。 因[15]果是自體上別義尤可云義相也。但至論文者。本疏釋此文。體上所有義相非一。故言雖多。以自證分但有三義。略說三相云云 若爾體相雖多之文。以義相名體相也。攝論之文。亦可准之

能作等六因

問。對法論中。能作等六因。皆是因緣性文 爾者爲隨轉小乘義。將如何 兩方。若隨轉小乘義者。見彼論文。依阿賴耶識所[16]持種子。說六因因緣性也。小乘非立第八識。何以之爲隨轉小乘說耶。依之今燈中。依彼論文。依大乘實義。於第八識。明六因義。若依之大乘義者。大師[17]餘處中。隨轉小乘說也云云 如何

答。凡大乘意。不立能作等六因[18]者。源出發智六足之中。六因因緣之義。豈大乘實義耶。依之攝論中。[19]六因因緣者判異門說。顯[20]揚中。廣難破之。加之見下卷論文。有說。異類同類現行展轉相望。爲因緣者。應知。假說。或隨轉門文 此卽會對法論六因因[21]緣文也。但對法論中。且取小乘六因。入大乘[22]宗義。依第八識持諸法種。說六因皆因緣性也。若得此意之時。處處相違。不可來矣

異熟因非因

問。了義燈中。引攝大乘論說。遍行等三因。卽以[23]異門。說阿賴耶識[24]云云 爾者此文意。可許異熟因[25]是因緣耶 兩方。若因緣者。大師餘處中。此文不許異熟因因緣攝云云 若依之爾者。見[26]攝論文。若說五因。爲因緣者。卽異門說阿賴耶識。同類遍行異熟三因[27]文 旣因緣之中。有此因。豈非因緣性耶。[28]況同類遍行。如文許因緣。異熟因何不爾耶。依之人師釋彼文。以異熟因爲因緣云云 如何

答。凡攝論文。以種子歸第八。以現[29]行第八爲因緣也。此卽攝用歸體門[30]意。非眞實義。故攝論文。不許實因緣也。雖然依假[31]說門。同遍行同類等。可有因緣義也。而對法抄中。有二意。一云許因緣。二云不許。抄云。今解。但許彼因卽第八識。非許餘異熟因亦因緣攝云云 雖有二意。似存後義。若依此義者。同類遍行。不可許實因緣。故彼抄中。不云爾也。若爾對法論六因因緣者。從多分說。可除異熟因。是異性因果故也

[1]〔識〕ー甲乙 [2]執＝能甲乙 [3]釋＝義甲乙 [4]熏＋(等)甲乙 [5]〔是〕ー甲乙 [6]說＋(之)甲乙 [7]已＝既甲乙 [8]豈＋(況)甲 [9]能＋(藏)乙 [10]尙＝猶乙 [11]爲彼＝彼爲甲 [12]〔論〕ー甲乙 [13]相建立＝性建立之甲 [14]藏＋(執藏)乙 [15]果＝相乙 [16]持＝緣乙 [17]原本傍註曰別抄 [18]〔者〕ー甲乙 [19]六＝五甲乙 [20]揚＋(論)甲乙 [21]緣＋(之)甲 [22]宗＝實甲 [23]異＋(論)甲 [24]云云＝文乙 [25]〔是〕ー甲 [26]原本傍註曰第二 [27]文＝云云甲，文＝三因乙 [28]況＝既乙 [29]〔行〕ー甲乙 [30]意＋(也)甲 [31]說＝設乙

無漏應取

[1]仁平二年上階要室三十講覺遍用之

問。付第八識自相等三相。且種子因相。可取無漏種子耶　兩方。不明。若取者。釋能藏所藏。不取無漏種子。因相何[2]取之耶。若依之[3]不取者。見明因相論文。一切種相云云　豈嫌無漏種子耶。是以燈文。或云若直取種無漏應取。或述攝論據染此論即通。爰知。可取無漏種子云事

答。今論所明[4]自相等義。即賴耶三[5]相。與第八識。其性同種。是因相也。故論中廣釋因相。此與本識及所生果。不一不異乃至諸有漏種。與異熟識。體無別故。無記性攝云云[6]無漏種子。與本識。無不一不異之義。何云因相耶。攝用歸體。有因相義之種子。亦性用別論。名因相也。無漏種子。既無攝用歸體之義。設雖種子因相。何論因[7]相義耶。是以論文云。諸無漏種非異熟識性所攝故。嫌非賴耶之因相也。[8]至論文者。且付有漏一切種子。云一切種相也。故次下文。有漏種子。云體無別故。無漏種子。遮非異熟識。次至燈上文者。見其文。種是識用。不一[9]異故。攝用歸體。說爲法因無漏法種。能所治別。故不說之。若直取種。無漏應取云云　此文返此義證也。若如西測等他師。直以種子名能藏。爲因相者。無漏種子。可爲因相。而無漏種。既非因相故。設依性用別論[10]門。直雖取種子。必望第八。可論因相之故。不取無漏種子[11]云云也。次至此論即通文者。攝論云。與彼雜染品類諸法。偏限染污種子。此論述此能執持諸法種子。廣通有漏三性。故攝論據染。此論即通。但此能持諸法種子。不但雜染云云等云也

尋云。論前後文。因相義。廣通無漏種見タリ

攝論因相

問。付賴耶三相。且攝論所說因相。爲唯種子。將如何　兩方。若唯種子者。彼論說因相之文。阿賴耶識云云　以知。可現行云事。例如[12]彼明能藏。以云阿賴耶識定現行破西明義。依之燈中。引攝論因相[13]云。此雖說現識云云若依之現行者。披彼論。本論云。一切種子阿賴耶識。釋論判熏習功能能爲因性。知可種子云事。是以樞要依攝論。分別三相。以種子爲因相。義燈攝論但以種爲因相者。性用別論。親生諸法。現行不爾云云　若爾義燈前後。見左右攝論文相難一定如何

答。學者異義。雖非一准。且出申一兩義者。如一邊疑難。本釋二論。文相分明之上。樞要義燈。其旨明鏡也故知。彼論因相。可云種子也。但至明能[14]藏文者。彼文唯云阿賴耶識。無種子言。今文述一切種子。豈例同耶。此雖說現識者。忽不見指攝論。淄州自以現行第八。望餘法。爲能作因[15]云了。攝論說種子因相。即爲因[16]相。[17]今雖說現行第八能作因義。以種子用。歸現行體。現行識爲因*云也。既非指攝論。何成重難耶。或指今論此能執持諸法種子之文。云云

此雖說現識歟。或攝論因相。[18]亦同今論說現行識也。既引攝論因相者。謂即如是一切種子阿賴耶識。於一切時。與彼雜染品類諸法。現前爲因之文畢。此雖說現識。亦得攝用歸體[19]名因云云　文相炳然。誰可異求耶。[20]退案彼論意。上明因相。由能攝持種子相應云云　次明因相。謂即如是一切種子阿賴耶識[21]等云云　謂即如是之文。即指由能攝持之意也。故知。以持種義。名因相云事。一切種子者。即顯所持種子也。今論第三卷云。或名種子識。能遍任持世出世間諸種子故云云　但至攝論[22]但以種爲[23]自因相者文者。攝論文云一切種子。分明不顯能持之義故。直以種子。似名因相。爲顯不同此論持種之文。如此云也。但言唯字。異也。且爲會兩論文不同。性用別論云種子爲言案是[24]人異或義燈有二意歟。樞要中。[25]先德有二釋云云　准此義燈亦有二意歟此事未落居尙可習之也[26]

論第二卷同學鈔第三　終

[1]〔仁平…之〕十四字—甲乙　[2]（可）+取甲　[3]不取=爾甲　[4]自=因乙　[5]相+（也）乙　[6]〔無漏〕—甲　[7]相+（之）甲　[8]（但）+至甲　[9]（不）+異イ乙　[10]〔門〕—乙　[11]〔云〕—乙　[12]彼+（論）乙　[13]云=畢甲，畢云乙　[14]藏+（之）甲　[15]云了=云畢甲，云云乙　[16]相=緣イ甲　[17]今+（論）甲乙　[18]〔亦〕—甲　[19]名=爲甲　[20]（或）+退イ乙　[21]〔等〕—甲乙　[22]〔但〕—乙　[23]自因相者=因相之甲，自相之乙　[24]人=也甲乙　[25]原本傍註曰常騰　[26]乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝

論第二卷同學鈔第[1]四目次

論第二卷同學鈔[18]第四

因相廣釋

因相賴耶業種

問。付賴耶三相。且因[19]相可取業種子耶

答。祕有二釋。以不取為正義也[20]付正義不明。業種既有因義。何不名因相耶。況本頌云一切種。不嫌異熟種子。釋論述一切種相應更分別。廣兼業種。依之疏中釋種子因相果相種子果相狹。限業[21]種故。種子因相廣通一切種。故云云 此豈因相非通業種[22]乎。何[23]況因能變取等流異熟二因。因相賴耶例不可限等流因。加之以異熟果既為果相。豈以異熟因不為因相*乎。是以釋由一切種識[24]等本頌[25]文。此生等流異熟士用增上果故。名一切種云云 今一切[26]種文亦可同彼*乎

答。賴耶三相皆論勝用。因相親因緣勝。果相異熟果勝。故論中廣釋一切種文。謂本識中親生自果功能差別云云 親生自果言。簡異熟因。具性決定等六義種子。名為因相。不以一切為因之法。悉為因相也。但至疏文者。種子果相限業果。故狹。種子因相通三性種。故寬。故其文云。然種果狹。唯業果故。因相亦通一切種子云云 若爾通業種故。非云寬也。次至因能變例者。若以因能變令同因相者。亦以果能變可例果相歟。豈以等流所生現行名果相耶。爰知。因果二變。異今廢立云事。彼總以諸因法名因能變。以諸果法名果能變也。何相例耶。次至果相例者。若如疑難者。因相唯可限業種歟。自本三相各談勝能。寧彼此相對難之耶。次於下論文者。本頌文言雖同。義異非一。明修道云是出世間智。限根本智說。第七識云出世道無有。通本後二智。故設一切種言雖同。隨處可得其意也。下文廣明諸法生緣。故通異熟種子也。是以見問起彼頌之文。若唯有識都無外緣。由何而生種種分別云云 仍任撲揚邪正。無其相違矣

從餘相分

問。宗家意。以法爾無漏種子。為攝識自相等五種唯識中。將如何 答。可有二意也

兩方。若攝者非有漏八識。不可云識自相。非相應心所。豈名識相應耶。有漏第八不緣之。何云識所[28]變。不相應無為等異。誰攝識分位識實性唯識耶。依之見論下文。無漏法種雖依附此識。而非此性攝。故非所緣。雖非所緣而不相離云云 總雖明不離識義。嫌云非所緣。知。不可攝五種唯識中云事。是以本疏中。無漏種子。但具一義。謂不離識。故說名唯云云 論[29]疏文。其旨分明也。若依之不攝者。五種唯識。總攝諸法。無漏種子。不攝其中。唯識義門。難成立耶。是以撲揚大師。作云識所變。云識自相之二釋畢。以識所變義。斷正[30]釋給へり 兩[31]單有疑如何

答。凡於唯識義。有總別二門。總萬法皆不離識也。別論之者。有五種不同。法爾無漏種子。若無別門唯識義。何有總門不離義。總不離識之物。開為五種之故也。仍任演祕解釋。可攝識所[32]變也。但至非因位第八識所緣者。撲揚會此難。雖在因位非見所緣。是相分類。從餘相分。相分所攝云云 有漏第八雖不緣無漏種子。既緣有漏種子。

[1]四＝三（甲）（乙） [2]〔賴耶〕－（甲）（乙） [3]〔二方〕－（甲） [4]此前行甲本乙本俱有無迷意經大小之一項目，〔從〕－（乙） [5]〔三方〕－（甲） [6]耶＋（因緣）（乙） [7]生＋（因緣）（乙） [8]之＋（事）（乙） [9]〔華報權實〕－（甲）（乙） [10]八九二地＝十王（甲） [11]報＋（二方）（甲），（實身歟）（乙） [12]此前行乙本有又實業所生歟之一項目 [13]者＋（事）（乙） [14]（勝靈）＋自（乙） [15]歟＝心（甲）（乙） [16]〔生〕－（甲） [17]說＝設（甲），說＋（事）（乙） [18]第四＝第三（甲），五帖內第三（乙） [19]相＋（賴耶）（乙） [20]付＋（之）（甲） [21]種＝果（甲）（乙） [22]乎＝耶（甲）（乙）＊ [23]況＋（如）（乙） [24]〔等〕－（乙） [25]〔文〕－（乙） [26]種＋（之）（甲） [27]（以）＋具（乙） [28]變＋（耶）（甲） [29]疏＋（之）（甲）（乙） [30]釋＝義（甲） [31]單＝方（甲） [32]變＋（唯識）（乙）

同是種子相分類也。故相從此攝相分也。或准別抄意。至佛果緣之。故相從彼可有識所變攝之意也。次至論疏文者。非有漏第八所緣故。云雖非所緣也。五種唯識。遣五法事理疑故。無漏種子。且不攝五種中。判但具一義也。以實論之。可攝識所變唯識也。是常途義也

私云。識自相等五種唯識。專爲除五法事理疑也。所謂若唯有識。何經中。識外說心所。色。不相應。無爲耶。爲遣此疑。分爲五種。無漏種子。既無其中。何强致劬勞耶。是以見本疏下文。上述心所與心相應。色法[1]心之所變等[2]了。此上四類各一別義。又皆不離識。故竝名[3]唯無漏種子。但具一義。謂不離識。故說名唯云云 既於色心等。出總別二門畢。無漏種子。但具總門不離一義。判給へり 解釋明鏡。豈異求耶。但至演祕者。二釋[4]共相傳義也。前解爲勝之斷。亦引有義。以知。非撲揚實義云事。此即本[5]疏外。强爲攝五種唯識。依相傳義。作一往釋[6]歟。

五種姓別

問。護月論師意。證本有種子。引五種姓別文。爾者通證漏無漏法爾種子歟。將唯無漏證歟 答。證中唯無漏證也 付之。見論文。引五種姓[7]別文畢。故應定有法爾種子云云 法爾種子之言。可兼漏無漏。何[8]云忽唯無漏證耶。況本疏中。正引五種姓別文之下。云[9]此第二引經論通證。至三無漏[10]根文。第二偏引無漏本有云云 明知。五種姓別前文。通證漏無漏本有種。三無漏根文下。始引唯無漏證云事。加之本疏中。牒五種姓別文。廣擧楞伽。般若。無上依。莊嚴等經論所說。其中無種姓人。既闕無漏種姓。豈非有漏法爾種子耶

問。唯本有師意。引五種姓別文。爾者此文爲唯楞伽經說。將指瑜伽等說歟 兩方。若唯楞伽[11]經者。論引五種[12]性別文。未云何經論。疏主牒釋論文。引無上依。瑜伽等經論。明知。今所引文。不可限楞伽五姓云事。若依之兼亙餘經論者 護月論師意。爲引唯無漏證。引今此文。而瑜伽等所明五種姓。既說畢竟無姓人。若爾可爲漏無漏通證。何引彼文。爲唯無漏證[13]耶。依之燈中。楞伽五姓也云云如何

答。見論疏文。五[14]種別文。唯無漏證云事。分明也。引無盡意經。阿毘達磨經。瑜伽二處文畢。如是等文。誠證非一云云 本疏釋云。此即由結。有漏無漏。合法爾經云云 引五種姓別文 三無漏根文。本性住種姓之文畢。由此等證。無漏種子。法爾本有。不從熏生[15]云云 本疏釋云。由此三文。證無漏種。法爾本有。不斷熏生云云 五種姓別說。若通證者。上結文前。[16]何不引之耶。但至令出難疏文相者。本疏有或本不同。眞僞難定。或云此第二引經論通證。或雖有彼文。[17]止之本。或此第二唯引無漏證。初引三文後結[18]文 既有此等諸本。豈爲決定疑耶。就中見燈文。牒又諸有情等論文。本疏云。唯引無漏[19]證。初引三文後結。一[20]引楞伽五姓。皆是有姓故。第二瑜伽三無漏根。第三地持等性種姓文。皆唯無漏。然疏中。幷明無上依等者。通擧諸教意取法爾無漏種子。故疏云故應定有法爾無漏種子。不由熏生言通證者。是得錯本。又見通擧。謂證二種者。不得疏意云云 任義燈文。疑難令出者。是道證師所見錯本也。准淄州所覽正本者。全不可致劬勞。設雖無義燈此[21]釋。准本疏前後。可疑今一文。況稟承解釋明鏡也。誰儲別臆斷耶。但擧無上依[22]等文者。以所[23]出證文。可會中疑難也。正論文所引。雖限楞伽一經。總明種姓之文故。擧無上依經。莊嚴論等也。其中亦有無漏種子。故竝擧之[24]要集即見通擧謂通證者。不得疏意也。學者多雖致劬勞。准義燈解釋。無指疑歟

問。護月論師意。證種子唯本有義。引無盡意經文。爾者此經大乘經歟 兩方。若小乘經者。開元錄中。無盡意經者。大[25]乘部經也[26]文 知。大乘經云事。若依之爾者。疏中此即三乘通信之經。毘婆娑等前分。亦有此文云云如何

又疑云。無盡意經者。即多界經也。此即非教理竝違答所引勝妙界性。下劣界性[27]證耶。若爾彼經。顯揚論中。大乘修多羅中說*文 何云三乘通信經耶

答。任本疏文。可云小乘經也。但至開元

[1]心+(所)(乙), 心+(心)[1](乙) [2]了=畢(乙) [3]唯+(識)(甲) [4]共=俱(乙) [5]疏+(之)[1](乙) [6]歟+(是稟承之義可祕之)細註(甲), (是稟承義也可祕之)細註(乙) [7]別+(之)(甲) [8]云忽=忽云(甲)(乙) [9]〔此第二引經論〕—(甲)(乙) [10]根+(之)(甲)(乙) [11]〔經〕—(乙) [12]性=姓(甲)(乙) [13]〔耶〕—(乙) [14]種+(姓)(甲)(乙) [15]云云=文(乙)* [16]〔何〕—(甲) [17](有)+止(甲)(乙) [18]文=云云(甲)(乙)* [19]〔證〕—(甲)(乙) [20]引+(證)(乙) [21]釋=文(甲) [22]等+(經)(乙) [23]出+(中)(甲)(乙) [24](而)+要(甲) [25]乘=集(乙)* [26]文=云云(甲) [27]證=說(乙)

錄者。①彼錄多背宗家解釋。何依用耶。況唯識本疏。多從所說法門立經名。如四食經。染淨集起心經等也。②故小乘經中。明種子無盡義。故立無盡意經名歟。若爾大*乘部者。彼錄中。無盡意經六卷*文 此卽別有名無盡意之經歟。或無盡意經名通大③乘經歟。如緣起經通大小乘經也

追可見攬釋文也 ④顯揚第⑤二十論四⑥種亦別大乘言教是如來說⑦歟

從眞如所緣緣

問。本疏中。述難陀論師唯新熏種義。引瑜伽論所明出世間法。從眞如所緣緣種子生云文。爾者爲證因緣義。將如何 答。可有二意。或云因緣。或云所緣緣也 兩方。若因緣者。見所引文。云眞如所緣緣。定可證所緣緣義。何成因緣義⑧哉。況有眞如之言。豈因緣種子耶。依之撲揚大師。此文說所緣緣。不說因緣*文若依之爾者。披本疏文。爲證難陀義。引攝論以聞熏習。爲初地出世心種子之文畢。次引瑜伽此文。與此文同⑨文 攝論所說。既爲因緣義。同彼瑜伽文。定可證因緣義耶

答。凡解決擇分從眞如所緣緣種子生文。勝軍月藏。戒賢三大論師。各作多釋。其中依勝軍意。有⑩二釋。一云見道以前勝解行地。緣法界等流教法。名眞如所緣緣。從本爲名。二云初地出世聖道。一世第一法。爲增上無間二緣。二從眞如所緣緣生⑪文 若依第二釋者。可云所緣緣也。種子之言。於所緣緣假說也。若依初釋者。可云因緣歟。難陀意。初地聖道以有漏聞熏爲因緣也。勝解行地聞熏習力。以眞如教法爲所緣緣熏種子。故以此種子爲因緣也。此⑫卽同護法。眞如爲所緣緣。智品⑬種生意也。本疏⑭意依初釋歟。依護法意。思難陀義。說淨法因緣云事。是可⑮爲實義。若爾疏主依實義。同攝論也。但撲揚釋者。是何釋耶。既依難陀義出二義。豈以一義難一義耶。若又論從後緣隱前不說之釋歟。彼唯本有師釋也。況又述一義。誰爲重難耶

問。瑜伽決擇分中。明出世法生起相。從眞如所緣緣種子生*文 爾者爲說因緣。爲⑯將如何 兩方。若因緣者。眞如諸法實性。更非出世法種子。何云淨法因緣。爰知。眞如所緣緣生故。於所緣緣立種子名也。若淨法因緣者。直不云法爾無漏種子耶。依之撲揚大師。判論從後緣隱前不說。淄州大師。釋假說所緣緣爲種子給へり 若依之所緣緣者。正見彼論文。上述有漏法因緣義畢。下問諸出世間法從何種子生。答從眞如所緣緣種子生。准文相次第。任問答起盡。無諍明淨法因緣見タリ 依之瑜伽略纂中。因緣釋給へり 爾者兩方有疑如何

答。決擇分從眞如所緣緣種子生文。依義理幽玄。西天論師。各儲異⑰論 ⑱辰旦人師。互致梓楯。弘經異義依此起。自他宗諍由之生。宗家意釋此文。總有二意。或云所緣緣。或云因緣。其中因緣⑲云義。順論前後。叶正義意。上明雜染法生因。從遍計所執自性妄執習氣生云畢。問諸出世間法從何種子生。若言麁重自性種子爲種子生。不應道理。答諸出世間法。從眞如所緣緣種子生。非彼習氣積集種子所生。次若非習氣積集種子所生。由何建立有⑳性無*性。問依障有無。有種㉑姓不同。答。護法論主釋瑜伽文。依障建立種*姓別者。意顯無漏種子有無云云 若非出世間法親因緣種子。寧不背論文次第。護法解釋耶。依之大師㉒略纂中云。若生果時。皆能緣如。卽種*姓有以眞如爲所緣緣故。從此種生故。言從眞如所緣緣種子生。淄㉓洲㉔慧日論中。以眞如爲所緣㉕緣之能緣智種。爲出世法因*文 此等解釋。明以眞如爲所緣緣。能緣智種子生。從眞如所緣緣種子生云也。但至淄洲釋者。慧日論第四卷釋也。具文云。此二論文。如前已會。今更重釋云。眞如所緣緣種子生者。假說所緣緣爲種子云云 此釋且付他師意。設如顯文。以眞如雖名種子。是以眞如非名實種子。於所緣緣假名種子也。如前已會者。自宗正義。讓第二卷。今更重釋者。且隨他師意。顯一相釋也。演祕文者。卽述今一相釋也

尋云。若因緣者。直可云無漏種子。何煩判眞如所緣緣種子生耶

答。見瑜伽文。明有漏種子。㉖遍計自性妄執習氣。述無漏種子。眞如所緣緣種子云云 有漏顯過失尤重相。無漏出功能殊勝義也。流轉凡夫。淸淨法界。不爲所

①〔彼錄多〕－甲　②〔故〕－甲　③乘經＝小乘乙　④〔顯揚…歟〕十八字－乙　⑤二十＋（云）甲　⑥種＋（姓）甲　⑦歟＋（云云）甲　⑧哉＝耶甲乙　⑨文＝云云甲　⑩二＋（解）甲乙　⑪文＝云云甲　⑫卽＝則乙　⑬種＋（子）甲乙＊　⑭〔意〕－乙　⑮〔爲〕－甲乙　⑯將＝當甲乙　⑰論＝端甲　⑱辰＝震乙　⑲云＝之甲　⑳性＝姓甲＊　㉑姓＝性乙＊　㉒原本傍註曰十三　㉓洲＋（大師）甲　㉔原本傍註曰第二　㉕緣＋（也）乙　㉖（云）＋遍甲乙

緣。唯❶約妄境。故毀責名遍計妄執。生死解脫。必以眞如。爲所緣緣。從無始❷以來。不趣菩提。今始❸淸淨法界。爲所緣故。稱讃名眞如所緣也

❹問。瑜伽論中。明淨法生起相。從眞如所緣緣種子生云云 爾者爲所緣緣卽種子。將如何。准上問答❺疑之

❻問。決擇分中。明出世間法生起相。從眞如所緣緣種子生❼文 爾者以眞如實名種子歟 答。宗家意。以眞如實不名種子也

付之。披決擇分說。案慈氏本意。❽以眞如實名種子見タリ 所謂問諸出世間法從何種子生。答從眞如所緣緣種子生。若以眞如不名種子。問答不乖角耶。況見次下文。難若眞如所緣緣種子生。非麁重自性種生者。何分三乘及無性差別。一切皆有眞如所緣緣故。爰知。以眞如直名種子云事。若不爾者。豈云一切皆有眞如所緣緣故耶。依之他宗人師。釋瑜伽文。同般若經眞如雖生諸法。眞如不生之說❾云云 若爾宗家如何可會本論前後耶

答。眞如凝然常住理體。何實爲諸法生因耶。他宗人師。迷相性非一異。恣立❿事理相卽宗義。不見新翻經論。不辨如來聖⓫旨也。是以明種子義。瑜伽七義中。立無常義爲第一。唯識六義中。以刹那滅列最⓬先。此卽⓭共遮常法無轉變也。誰依今一文。失敎相大旨耶。但至問答者。若如他宗釋。以眞如爲種子者。直可云從眞如種子生。何云所緣緣耶。故⓮慧日論中。破他師⓯義若卽眞如爲種⓰子能生。應但⓱云從眞如種子生出世⓲間法。何⓳須云眞如所緣緣種子生云云 爰知。此文眞如爲所緣緣能緣智種云事。次至下難文者。學所緣⓴遍能緣亦應一切㉑皆成難也。故答文。依障有無建立種㉒性不㉓同。護法釋此文。依障建立種姓別者。意顯無漏種子有無乃至 然無漏種微隱難知故。約彼障顯性差別云云 如此得意。他師解釋。深違論文也 瑜伽難答文其例㉔有之

天親般若論云。若一切時。一切處。實有眞如何故有人能得。有不得。問以頌答云。時及處實有而不得眞如。無智以住法。餘㉕者有智得云云 慧日論第二卷能能可見之

轉識賴耶

問。轉識賴耶相望。爲互成因緣。將如何

答。互爲因緣也 付之。親辨自果。自體辨生。是㉖名因緣。轉識賴耶。各別識體。何有因緣義耶。轉識現行。從轉識自種。生第八種子。不生轉識。豈賴耶望轉識。名種子生現行因緣耶。轉識通三性。賴耶限無記。不可有性決定義。既異類法。寧有引自果義耶。若無此等義。何成現行熏種子因緣耶

答。轉識賴耶互爲因緣。源出阿毘達磨經說。慈氏無著。天親護法。同成其旨。此卽中宗奧義。唯識淵底也。諸法因緣。依此建立。流轉緣起。依此相續。凡諸法種子。第八自體分持之。攝爲自體。云諸有漏種。與異熟識。體無別故。無記性攝。判謂本識中。親生自果功能差別。此與本識及所生果。不一不異。體用因果。理應爾故。種子第八識自體分生果功能也。故雖轉識自種。名種子賴耶。用不離體。依體有用。此豈非賴耶生轉識㉗耶。種是識用。不一異故。攝用歸體。說爲法因義燈定判。此意也。於此因緣。總有二門。一增上緣門。二親因緣門。增上緣者。能持自體分也。親因緣者。所持自種也。若自體分。不與力者。自種獨不可生果。若非自種者。闕自體辨生義。故二因緣門。必不相離。種子生現行因緣成立也。次現行熏種子因緣者。於八識定能所熏。第八非能熏。轉識不熏彼種。第八豈無新種耶。新種若有。轉識望賴耶。因緣云事。假不可疑之。況緣可生實㉘法時。必熏本質種子者。所定性相也。轉識緣第八時。豈不熏其種耶。若爲相分。何法爲障。卽第八識。爲六七識之所緣。故爲相分熏本疏解釋。其旨分明也。既約相分熏論因緣義。故性決定。引自果義。全不闕也。以彼相分。成隨本質。收第八識。或隨能緣收轉識。隨本質名第八㉙識相分。能熏賴耶種子。豈非引自果耶。既帶質境相分通情本。判性不定也。從能緣名三性。隨本質名無覆。無覆相分熏無覆種㉚子。寧非性決定耶。故義燈云故不可說離見質判定隨一故。演祕述是心相故。故能生心。此等釋意。緣第八時相分。隨見質判性不定㉛云也。於此中有二因

❶約＝緣㊥Ⓩ　❷〔以〕—㊥Ⓩ　❸〔淸〕—㊥Ⓩ　❹乙本傍註曰又方　❺(可)＋疑㊥Ⓩ　❻乙本傍註曰又方　❼文＝云云㊥　❽〔以眞如〕—Ⓩ　❾云云＝實以眞如爲種子Ⓩ　❿事理＝理事Ⓩ　⓫旨＝智Ⓩ　⓬先＝前Ⓩ　⓭〔共〕—㊥Ⓩ　⓮原本傍註曰第二　⓯義＋(云)イⓏ　⓰〔子〕—㊥Ⓩ　⓱云＝言Ⓩ　⓲〔間〕—㊥Ⓩ　⓳須＝煩イ㊥　⓴遍＝通Ⓩ　㉑〔皆〕—Ⓩ　㉒性＝姓㊥Ⓩ　㉓同＋(云云)㊥　㉔有＝在Ⓩ　㉕者＝惠イ㊥　㉖名＝爲Ⓩ　㉗耶＝哉Ⓩ*　㉘法＋(之)Ⓩ　㉙識＋(之)㊥Ⓩ　㉚〔子〕—Ⓩ　㉛〔云〕—Ⓩ

縁門。唯前可知。能熏體。❶轉識自體分也。親辨自果用。是相分也。故❷知二種因縁門。必不相離現行熏種子因縁成立云云也

❸問。付現行熏種子因縁。且轉識熏自種望賴耶為有因縁之義。將如何　答。料簡非一。可有二意也　兩方。若不名因縁者。諸法種子。賴耶相分也。現行轉識。生賴耶相分。豈非為賴耶之因縁耶。彼種子生現行之時。轉識自種雖生轉識。賴耶望轉識名因縁。現行熏種子之時。准例❹思之亦熏自種。望賴耶可名因縁耶。依之見瑜伽論文。說現行熏種子因縁。依同生同滅熏習阿賴耶識。後後轉識。轉更增長文　非轉識熏自種名賴耶因縁者。何云後後轉識轉更增長等耶。若依之❺名因縁者。見燈文。唯此但似與後後轉識為因縁。不言與賴耶而作因縁文　知。熏轉識自種非賴耶因縁云事。加之大師❻餘處中。非彼自種子。可言轉識更與本識互為因縁❼等　此釋亦同燈❽意如何

答。先哲末學。雖有異義。且可成申不名因縁之義也。凡轉識賴耶因縁。於諸識自體論之。轉識熏自種雖為賴耶相分。既不生賴耶自體。何名實因縁耶。況見本疏前後意云。❾即第八識為六七識之所縁故。為相分熏❿或故知現起六七與種子本識為因縁云云　若生賴耶相分望第八名因縁者。五識何不為第八識⓫成因縁耶。熏成賴耶相分。五塵種子故也。准此案之。轉識自種。不生第八自體故。何為賴耶因縁耶。但至例難者。種子生現行位。能熏現行久滅。偏從能持第八故。轉識自種。生自現行。偏落在第八識故。名種子賴耶也。現行熏種子位。所熏種子。有從能熏現行之義。非偏搏付第八。故不名為賴耶因縁也。若⓬識種子。定有一依謂異熟識。初熏習位。亦依能熏之論文。能成此義證。但至瑜伽文者。既云一於現法中能長養彼種⓭子。望轉識云彼。寧非第八耶。故同生同滅熏習阿賴耶識者。阿賴耶識處熏第八種子云也。是以燈釋此文意云。今解此意言長養彼種子故謂同生⓮同滅。熏習阿賴耶識即熏八識義云云　但至後後轉識更增長⓯等文者。燈成其意云。且此意望種子賴耶。為因縁性。言與賴耶為因縁性。影顯生現持諸熏習。令轉識生云云　意云。能熏轉識。熏第八種之時。亦熏轉識自種而瑜伽文。現行轉識。望熏賴耶種子。雖明因縁義。影顯生賴耶現行。持轉⓰識種子。令生轉識現行也。故本論文。舉終轉識現行。影顯其現行生起相也。　此即為成因果相續逗顯能熏現行生義也

尋云。熏轉識自種。既名第八相分。若攝相分。豈無攝為自體義耶。賴耶縁種子必有攝為自體義。⓱謂異熟識所⓲持。一切有漏法種。此識性攝。故是所縁云云若有能熏位。⓳不搏付第八者。何攝第八識體耶。若不攝識體者。豈所縁相分耶。若爾此義雖見從方師釋恐不叶道理歟。

此事有稟承義。別紙抄⓴之

㉑問。現行熏種子之時。可有性決定。引自果之義耶

此題可審定也。轉識熏自種。全不可及疑㉒問

㉓問。付轉識賴耶因縁。且轉識熏賴耶種子時。可有性決定引自果義耶　答。可有也

付之。三性轉識。熏第八種。其性既異。何云性決定。轉識本識各別。豈有引自果義耶。依之見論文。出能熏義不舉性決定引自果義耶。若有其義。寧不出之耶

答。親辨自果。自體辨生。名之因縁。因果異類異性者。豈云親因縁耶。故轉識縁第八時。所變相分。或隨㉔本質名第八。名無覆或隨能縁云轉識。為能熏何不具引自果性決定義耶。是以見下卷論文。㉕謂有為法親辨自果。此體有二。一種子。二現行乃至現行者。謂七轉識及彼㉖心所所變相見。性。界。地等文　既以相分為能熏云親辨自果。述性界地等。誰可異求耶。加之㉗義燈中。破要集義。誰言。此相定隨見性。若定隨見生。無記果非性決定。各引自果文　故不可說離見質判定隨一故之解釋。亦此意也。但至能熏義不出者。見論文云唯七轉識及彼心所唯舉自體分。此即能熏體故也。本疏釋此文。何分為能熏唯自體分。如自體分唯受熏故。見分體故文　直望能熏體㉘者。異類異性。無今二義。若論能熏用亦具二義。

❶(是)十轉乙　❷知＝亦甲乙　❸乙本傍註曰又方　❹[思之]一甲，[思之亦]一乙　❺名因縁＝爾乙　❻原本傍註曰疏七末　❼等十(云云)甲乙　❽意十(也)甲乙　❾原本傍註曰三本　❿原本傍註曰七末　⓫[成]一甲　⓬原本傍註曰論第四　⓭子十(故)甲　⓮[同]一乙　⓯[等]一乙*　⓰識十(自)甲　⓱原本傍註曰故論云　⓲持＝攝乙　⓳不＝轉乙　⓴之十(耳)甲乙　㉑乙本傍註曰又方　㉒問十(云云)乙　㉓乙本傍註曰又方　㉔[本]一乙　㉕(一因縁)十謂甲乙　㉖心所＝相應乙　㉗原本傍註曰第六論八　㉘[者]一甲乙

故下卷論文。擧相分成親辨自果義。若爾今文於能熏體論之。故不擧二義也。或種子六義。從廣至略。刹那滅。待衆緣。顯諸有爲。性決定。引自果。顯有爲中諸因緣。果俱有。恒隨轉。顯因緣中諸種子也。現行熏種子。既親因緣云云者。何始疑之耶。是以見論文。性決定云云此遮餘部執異性因生異性果。有因緣義引自果云云遮或遮餘部執色心等互爲因緣。若爾性決定。引自果。是總因緣義故。通諸因緣。既別非能熏義故。不擧之也後義可依擧之

❶問。轉識望賴耶。爲因緣時。熏賴耶種子歟　答。既轉識望賴耶因緣也。定可熏賴耶種子也　付之。轉識緣第八時。所變相分。是轉識相分。非第八識。既異類異性。何以彼爲親因緣耶。若從本質。名第八識應非能熏。異熟無記法。非能熏故也。若論能熏義。闕性決定。引自果義。若設因緣義。無有勝用義。何云熏賴耶種子耶。依之見下卷論文。愛望於取。有望於生。有因緣義乃至餘支相望。無因緣義云云善惡行支。望識支。無因緣義。知。三性轉識熏賴耶種。無❷用緣義云事。何況賴耶。望轉識。定因緣時。轉識自❸種。望自現行。轉識。望賴耶。論因緣時。亦熏自種。可名賴耶種耶。是以瑜伽❹論等中。明現行熏種子因緣。後後轉識轉更增長*等云云　彼文未云熏賴耶種子耶。若强熏者。證文有何處耶

此事雖舊論❺義之樣頗似新❻案可秘之耳

答。凡於八識。七轉識是能熏也。第八識是所熏也。若不熏賴耶種子。第八識無新熏種耶。彼時相分。不熏本質種。同兩法同種生師。許本質唯本有生耶　正義難彼師。依阿毘達磨經頌。付逆敎失。以知。轉識。望賴耶。爲因緣時。可熏第八種子云事。若以熏轉識自種。爲望賴耶之因緣者。卽如疑難。兩法同❼種師。可會釋文。故轉識望賴耶。現行熏種子因緣者。唯望熏第八種子。可名因緣也。熏自種轉識。望轉識因緣。非望賴耶因緣也。但至疑難者。相分自雖無力。蒙自體分力。令相分。傳熏種子。故彼相分。從本質。名無覆無記阿賴耶識。論親辨自果義也。准無覆是性類。影本俱無覆。異熟據酬業。影像非異熟。之釋者。雖❽隨本質名無覆。忽不云異熟歟。次以行支望識支。不名因緣者。若依相分熏。亦可云因緣。而緣起支中。以相分不立行支約自體分論之故。無因❾緣也。至後後轉識❿轉更增長等文者。見瑜伽文。長養⓫種子者。謂⓬如如依止阿賴耶識。善不善無記轉識轉時。如是如是。於一依止。同生同滅。熏習阿賴⓭耶。後後轉⓮識。轉更增長轉。更熾盛轉⓯更明⓰了轉文　燈釋此文。准此但似與後後轉識爲因緣。不言與⓱賴耶而作因緣。今解此意。言長養彼種子故。謂同生⓲同滅。熏習阿賴耶識。卽熏八識義。且此意望種子賴耶爲因緣性。言與賴耶爲因緣性影顯生現持諸熏習令轉識生云云　依本論文參差。淄洲委顯其玄妙。上文顯熏第八種畢。下文後後轉識等者。顯中間影略義。擧末後轉識現行也。返知。以熏第八種爲望賴耶之因緣也。次至種子生現行例者。互爲因緣義。自本質依生識體。賴耶種子。不生轉識現行。轉識自種。不生第八自體。故有彼此不同也。但受熏時。偏不擇付第八識。故轉識自種。不爲賴耶自體也。持種邊⓳落在賴耶。故彼自種名賴耶自體也。次至燈文者。論第八卷云。許五後見緣前相者。五七前後。亦有三緣。前七於八所緣。容有能熏成彼相見種。故云云七轉識熏第八相分種。是見分所緣也。熏見分種。是自證分所緣也。故七轉識。於第八識。有所緣緣也。既云熏第八相見種子。知。熏賴耶種子云事。加之長養彼種子之文。卽是誠證也。對轉識云彼種子。明第八識也。況長養之言。顯熏他識種子。他元非自。本性而有。故本有法。令長養也。熏自種。卽生自故。無長養義也。若爾證據無外。以明現行熏種子之論文。可爲龜鏡也

問。付轉識賴耶因緣。且以第八識自體分。望轉識。可爲因緣耶　答。可爾　付之。第八⓴識自體。不直生轉識。何望轉識爲因緣耶。㉑若彼名眞因緣。不可有性決定引自果義耶

答。互爲因緣義。總有二門別。若依增上緣門。論攝用歸體義。望自體分。可有此義。諸

❶乙本傍註曰私　❷用＝因甲乙　❸種＝性乙　❹（攝）＋論乙　❺義之樣頗＝議義趣乙　❻案＝氣甲乙　❼種＋（生）乙　❽隨＝從乙　❾緣＋（義）乙　❿〔轉更增長〕－甲乙　⓫（彼）＋種甲乙　⓬〔如〕－乙　⓭耶＋（識由此因緣）甲乙　⓮識＋（善不善無記性）甲乙　⓯〔更〕－甲　⓰了＋（而）乙　⓱（阿）＋賴乙　⓲〔同〕－甲乙　⓳（偏）＋落甲乙　⓴〔識〕－乙　㉑若＋（以）乙

法種子。賴耶自證分功能故也。親生自果功能差別之文。此意也。種是識用。不一異故。攝用歸體說爲法因之❶釋。深顯此意也。但望體者。雖無引自果等義約用而談。亦具其義。故無其失矣

問。付轉識賴耶因緣。且以眼等五識望第八識可有因緣義耶　答。可有二意也

兩方。若無者。諸法於識藏識於法亦爾經文無簡。❷謂諸轉識與阿賴耶識作二緣性論文。未嫌五識。何於五識。無因緣義❸哉。況種子生現行時。七轉識現行。皆以種子賴❹耶爲因緣現行熏種子時。豈限六七能熏耶。加之五識既熏賴耶相分❺種。相分卽第八識所攝也。豈非望賴耶之因緣耶。加之前七於八。所緣容有能熏成彼相見種故護法定判。亦❻於五識可有因緣義見タリ

若依之爾者。見大師解釋。今疏云。卽第八識。爲六七識之所緣故。爲相分熏餘處述故知現起六七。與種子本識爲因緣。明知。五識望賴耶無因緣義云事

答。轉識賴耶因緣者。名生諸識自體眼等五識。雖熏相分種子不熏見分種子。既非生識體之種子。故不攝今因緣中也。是以見下卷疏文。云非彼自種子可言轉識更與本識互爲因緣。以非自種望賴耶爲因緣。爲其故。故知。現起六七。與種子本識爲因緣。卽現行熏成種子。故得以略顯廣*云云　文意。自種不生第八故。以非因緣故。知。唯六七識爲本識是因緣也。五識所熏種子。不生第八自體故也。結文以略顯廣者。轉識賴耶因緣狹。且自體望自體故。廣不明色心相見等因緣故也。而論云現行者謂七轉識及彼❼相應所變相見性界地等廣出諸因緣。至下文聖說。轉識與阿賴耶展轉相望。爲因緣故云云所引證文。是略因緣也。本疏爲顯此義。以略顯廣云也。但至文言總含者。是聖教常習也。何始疑之耶。次至論文者。雖云能熏成彼相見種故。未云望賴耶之因緣。豈爲難耶。次於例難者。彼此差異不限此事。轉識自種有其不同。若爾轉識因緣。不通五識。亦依彼意。識體生不生義不同❽者。强不可相例。可答中也

尋云。五識相分。熏五❾塵本質❿種。本質種子。既非轉識。是賴耶相分也。若非轉識望賴⓫耶因緣者。遂可攝何耶

自類相生

問。以自類相生種子可名因緣耶　答。可爾　付之。⓬大乘心。於同時因果成眞因緣二法展轉因果同時論文。是護法性相也。而種子生種子。能生所生。既有前後。何⓭云名因緣耶。況未生已滅之無法也。何可有親辦自果作用耶。由之見論文。唯依此二建立因緣。所餘因緣。不可得故云云種現相生因緣之外遮餘因緣耶

答。凡大乘意。有爲諸法。必從因緣生。離親因緣。諸法不生故⓮一因緣依。謂自種子。諸有爲法。皆託此依。離自因緣。必不生故之護法定判。卽此意也。若不許種子生種子因緣者。本有種子。不可云因緣所生。故知。廣論因緣義時。可通自類相生種子也。是以今卷云。種子前後自類相生。如同類因引等流果。此二於果是因緣性。餘處判能引次後自類功能及起同時自類現果。此唯望彼是因緣性。但至非因果同⓯時難者。誰言大乘意。諸因果必同時。付種現相生因⓰果。定同時。雖餘部異時因果也。種子前後相生。不待他法。一法相引故。非同時也。總論之者。於因緣門。有三重不同。若於四緣。對餘三緣。諸親緣法名因緣者。廣通種現相⓱望自類相生。論第七卷云。一因緣謂有爲法親辦自果。對三緣⓲麁遠。取諸因緣。卽此意也。夫因緣者辦自體生。本疏解釋。亦存此旨。若於此中。談⓳他性因果者。種子生種子。非實因緣。云望異類故。此意也。若於此中。依因果相順義者。種子生現行。是實因緣。釋果顯現故。此意也。若存此旨。處處相違。更不可來。但至未生已滅難者。見論文。雖因與果有俱不俱。而現在時。可有因用。未生已滅。無自體故云云演祕釋此⓴意。以落謝因生後果。因無後果可不生。現因體用既非無。後果有因起。何失云云　種子現在將滅之時。施置其用落謝畢。非㉑無因用。故無其失。次至論文者。本疏有三釋。初釋意。種子第八現行七識二名因緣。故云唯依此二也。所餘因緣者。現行相望。無因緣云也。種子因緣中。兼

❶釋＝文㊥　❷［謂］－㊂　❸哉＝耶㊥㊂　❹耶＝識㊂　❺種＋（子）㊂　❻於五識可有＝可有於五識㊂　❼相應＝心所㊂　❽者＝也㊂　❾塵＋（種）㊂　❿種＋（子）㊥　⓫耶＋（之）㊥㊂　⓬（凡）＋大㊥㊂　⓭［云］－㊂　⓮原本傍註曰論第四　⓯時＋（之）㊂　⓰果＝緣イ㊥　⓱望＝生㊂　⓲麁＝疎㊥　⓳（依）＋他㊂　⓴意＋（云）㊂　㉑無＝有イ㊥㊂

攝自類相生。故疏云。但取種子望後爲因云云次釋意。約因緣體說。故論第七云。一因緣乃至此體有二。一種子。二現行云云若約所生果者。雖有自類相生。今約體說。故云唯依此二也。後釋意。經說本不盡理。不說無漏因緣故。今且明轉識賴耶相望因緣故(1)也

若唯始起量

問。西明意。釋若唯始起等論文。立量云。三乘初生見道無漏。應不得生。以無現行無漏熏故。如兎角等(2)文　彌者淄洲大師付何過耶　答。進云。燈中。因有自不定及兩俱不成。宗有違自宗云云　付之。兩俱不成闕初相。不定(3)過具初相。何(4)相竝勘之耶。故大疏中。若有兩俱不成。必無不定云云　次見道前無現行能熏云事。立敵共許。豈有兩俱不成耶。(5)次他比量違自者非過何云有違自宗失耶

答。義燈有或本不同。何付一本被進之耶。常騰僧都。勘諸本之中。今謂此解不依論文。又復因有兩俱不成。三乘見道初無漏心。爲能熏生文　先德卽以此本爲正判給ヘリ若爾二過不可竝之難。不可來。但於兩俱不成者。以無現行無漏熏故之因。未嫌之。故若初無漏。非自能熏者。立敵兩宗皆許初無漏能熏種子故。有兩俱不成過也。故(6)任論文。如本疏(7)立可云無因緣故。論文之外設別因。有何由耶。況雖令進難之本。亦無其失。自不定幷兩(8)俱過前後可付(9)之。以無現行無漏熏故之因。左右推徵。若先現行無漏熏者。護法自雖無能熏許現行(10)也故。有自不定過。爲如汝初生無漏。無現行得生耶。若今現行無漏熏者。如上可有兩俱不成也。次違宗過者。西明所立無汝言立三乘初生無漏故。有違自宗過也

此設許之

問。本疏中。釋善等應爲不善等種文。小乘可爾。爲同類因云云　撲揚大師如何釋之耶　釋云。此設許之。非彼本計云云　付之。小乘異計。其類不同。疏主高覽。定有所據。(11)況不限今解釋。下文中。釋性決定義。遮薩婆多等。善法等與惡無記等爲同類因云云　此豈非善等應爲不善等種之意耶。依之正理論中。善不善無記諸法。前念爲後念(12)爲同類因。以世間種芽莖葉互爲因喩三性諸法爲同類因義。善珠僧正(13)以此文成今疏意。尤順道理耶。加之義燈中。又六因中。小乘許爲同類因故云云　此卽可述正理論異說如何

答。六因廢立。俱舍。婆沙等中。盛談之。善與善爲同類因。染汙與染汙爲同類因。無記與無記。爲同類因云云　既無善與不善爲因之文。知。小乘可爾之釋。可假說云事。故義燈中。假設許之。非小乘許文　次(14)下又六因中。小乘許爲同類因故者。或本無之。或本後書之。不可必用之。況彼本亦無相違。付小乘論假說義。必可有其由。彼師不善有覆。許爲同類因故。善與不善亦可成因也。許異性因果故也。爲顯假(15)設由來。云又六因中等也。但至正理論者。衆賢論師。爲成立自義。假述異釋。更非別師歟。如護法設述異義。令自義分明也。先德釋者。雖非別師。以有彼義。一往釋成之也。次至下文者。演祕釋彼文。疏文言總。意談。不善得與有覆無記爲因。以同部故云云　下總遮異性因果故。會言總意別也。今解善等應爲不善等種之文故。釋此設許之也。前後意趣頗異也

八九二地花報

問。付十王花報。且八九二地花報。爲實身。將如何　兩方。若實身者。第八地菩薩必生第四禪。受變易身畢。還示下三禪花報。寧非化身耶。依之人師引三藏解。變化身也云云　若依之(16)爾者。今演祕中。云又十王報。諸處皆云因地前修。十王共實業所感見タリ。豈(17)爲化身耶。三身義林。明分證三身。以十王花報名受用身云云　知。實身云事

答。凡感十王花報。頓悟悲增菩薩也。七地已前。受人天分段身。以實身利有情。而至不動地。必得變易。純無漏相續故。不起煩惱故不受三界分段也。要生在第四靜慮。然自初地招花報來故。尚如七地已前。現十王花報。既菩薩實身。在第四禪。化示下天。豈非化身耶。(18)是以圓測良賁等人師。雖作二釋而不斷正否。遁倫等人師。引三藏解。十王花報。七地以前。分段實身。八地已

(1)也＋(此事可祕之)朱字(乙)　(2)文＝云云(甲)　(3)〔過〕－(甲)　(4)〔相〕－(乙)　(5)〔次他…耶〕十七字－(乙)　(6)任＝依(乙)　(7)立＝意(乙)　(8)俱＋(不成)(甲)　(9)〔之〕－(甲)　(10)〔也〕－(乙)　(11)〔況〕－(甲)　(12)〔爲〕－(甲)(乙)　(13)(正)＋以(乙)　(14)下＋(文)(乙)　(15)設＝說(乙)　(16)爾＝如此(甲)(乙)＊　(17)爲＝有(乙)　(18)原本傍註曰仁王經

上變化身也。以此釋爲正釋*云云 此卽西天調伏光論師解❶釋也。但至今祕釋者。同然昔異生造十王業。初地以後。受十王果之三身章釋。頓悟菩薩造十王業。多分受實果報❷故也。不同漸悟都不造業*故無花報也。分證三身取之。八九二地雖化身隨多分。總爲受用身也八九二地花報。依業力歟事。尙不審也。爾可案之

問付十王花報。且八九二地花報。爲實業所感。將如何 兩方。若實業所感者。八九一地花報在下三禪。八地已上實身。在第四禪。還示三禪王。寧非化身耶。何云實❸業所感耶。依之人師今花報化❹身❺云云 知。非實業所感云事。若依之爾者。瑜伽論中。明十王果。卽由此業增上所感*文隨三身義林。云然昔異生。造十王業。初地以後。受十王果。今演祕中。述又十王報。諸處皆云因地前修。始自慈氏論文。終至宗家解釋。實業所感見タリ。況以十王報。名菩薩受用身。尤可云❻業感耶。加之雖非業感爲花報者。漸悟菩薩。智增薩埵。亦可有花報耶

設迴趣者

問。付十地菩薩。感十王花報義。且漸悟菩薩。感花報歟 ❼答。兩方。若不感者。十地菩薩。爲利有情。感十王報。設漸悟菩薩。何無此義耶。依之經論中。六波羅蜜十王果云云 頓漸同修六度。豈有差異耶。是以演祕中。設迴趣者。亦非無漏親感彼果云云 此釋無❽爭。非云通漸悟耶。若依之爾者。依資糧加行善業。招彼花報。迴趣類。不可修彼善業。何感其果耶

答。地上菩薩。感六欲四禪花報。必依資糧加行有漏善業。而迴心類。二乘❾凡位。未期大果故。不可有招十王報之業。迴趣以後。既聖者也。不共無明永斷畢。更造新業不感引果故。限直往菩薩。不通迂迴人也。但至經論說者。聖教中。明菩薩行。專談直往。❿指不云漸悟。何成難耶。次至演祕者。有人意。解勿無漏種生有漏故之文。以延壽法及十王果。無漏種爲有漏因云云 撲揚破之。延壽法者。但由無漏資彼故業。豈許親生有漏果耶。又十王報。諸處皆云因地前修。豈容地前已起無漏。設迴趣者。亦非無漏親感彼果。無漏不招三有果故云云 難延壽法。隨他師義云。但由無漏也。大乘實義。判有漏定故。而設由無漏。親生有漏果耶。破也。破十王報。亦以同之。正因地前業故。破不依無漏畢。設迴趣者。亦非無漏親感其果云也。此假⓫說談無其相違矣

尋云。設雖頓悟。八地以上。變易身位。所⓬感花報定可化現。若爾漸悟菩薩。設雖無其業。爲有情利益。豈不化現耶。由之仁王華嚴等經瑜伽十地等論。云十地菩薩。未簡頓⓭漸耶。⓮況諸教所說。菩薩行。專明智增。如說三大劫云。據智增者說。此何不⓯爾

今云。造十王業。受其報者。但悲增一類也。靈泰如理等釋也。智增不留分段。故不招十王果。悲增七地已前。分段實受花報。八九二地。雖化身。多分實身立⓰其爲十王也。智增不爾。漸悟⓱之報亦爾也。次十地經論。多作閻浮提王等云云 十王皆安多言。知。一切菩薩。不必受歟。次⓲三祇行。菩薩⓳正位。善心相續分齊。故專約智增明之。十王報。利有情勝⓴利。故擧㉑非增一類也

分別論者

問。論中。分別論者。雖作是說*云云 爾者大乘小乘諸師中何耶 答。㉒燈樞要中。總有三義。一云通大小乘。二云唯大乘師。三云唯小乘師也。小乘師者。大乘㉓等四部也 進云。疏中大衆等四部云云 付之。尋大衆等四部。更不立種子。而論中破分別論者。何故汝論說有異生唯得成㉔熟無漏種子云云 知。此論者非大衆等四部云事。況下卷論中。上座部經。分別論者*者。㉕今疏中判㉖說假部。加之攝論云化地部。婆沙論名正量部。未見大衆等四部名分別論者如何

答。分別論者。其師不定。諸邪分別名分別論也。故隨宜可定其師。諸論所說不同。卽此意也。但於心性本淨分別論者。大衆等四部云事。見宗輪㉗論說。彼論明四部義。心性本淨。客塵煩惱之所雜染。說爲不淨云云 故小乘師*釋意。專依宗輪*論說也。但至下難文者。若依燈初釋者。因破大乘異師也。疏意同之。故疏云。本卽大乘。唯說新熏心瀾師等。名分別論*云云 若依第三釋者。亦有二㉘意。以本淨心爲因。是種子義也。

❶〔釋〕－(甲)(乙)　❷〔故〕－(乙)*　❸業＝身(乙)　❹身＋（也）(甲)(乙)　❺〔云云〕－(丙)　❻業＝實業所イ(丙)，業所(乙)　❼〔答〕－(乙)*　❽爭＝諍(甲)(乙)　❾凡＋（大）(甲)　❿〔指〕－(乙)　⓫說＝設(甲)(乙)　⓬感＋（之）(甲)　⓭漸＝悟(乙)　⓮況＝若(乙)　⓯爾＋（耶）(甲)(乙)　⓰其＝名(乙)　⓱之報＝之類(甲)，類(乙)　⓲三＋（僧）(乙)　⓳正＋（次）(乙)　⓴利＝行(乙)　㉑非＝悲(甲)(乙)　㉒〔燈〕－(乙)　㉓〔等四〕－(丙)　㉔熟＝就(乙)*　㉕〔今〕－(甲)(乙)　㉖說＝諸(丙)　㉗〔論〕－(乙)*　㉘意＝心(丙)

或彼師亦許種子。云有執隨眠異心心所
卽[1]大衆部故也
尋云。既有多釋。遂可存何耶
答。可依初釋也。故[2]忠安記。引要三釋
和[3]上初解爲[4]正
[5]問。分別論者。許種子之義。意本有新熏
種子之中何耶　[6]答。兩方。若新熏[7]師者。依
心性本淨道理。許生出世法。若許種子者。
定可本有種。是以見論文。難彼師義。何故
汝論。說有異生唯得成就無漏種子云云
加之唐土[8]人師。存此旨見タリ。若依之爾者
[9]本疏中。判唯說新熏。嫌無法爾種。明知。新
熏師云事
答。既以心性本淨。爲無漏生因。若許法爾
種子豈云心性本淨耶。故難新熏師段出
此計。知。若許種子。必可新[10]熏云事。依之
疏中。或云本卽大乘唯說新熏。或述彼計無
法爾種心性本淨。但至異生位有無漏種子
[11]者。現行心其相有染。雖非無漏。心性既
本清淨故。所熏種子。卽無漏也。[12]故道證師釋
云。雖現有染不成無漏。本性淨故。所熏成
種。卽成無漏云云　故雖無始種子。尙可云
新種也。如云難[13]陀師所熏能熏。俱無始
有。故諸種子。無始成[14]熟[15]也。次入師者。若
圓測釋歟。彼釋未一定。無始成[16]熟種子故。
且云本有無漏種子歟。況背本疏。誰致劬
勞[17]哉
尋云。若心性本淨故。所熏種子無漏者。都
不熏有漏種子歟。若爾既許淨法種子。
豈不立雜染種子耶
答。此師意。可許染汚種子也。心性本淨
道理。約淨心論之。非染心也。故論云。
有漏善心。既稱雜染。如惡心等。性非無
漏故。不應與無漏爲因云云　以有漏善
心性云無漏。論文明也。故不善有覆心
性。非無漏也。燈云。爲如染心性是有漏。
爲如淨心性是無漏云云　於有漏心染淨
異故。所熏種子。漏無漏[18]別。如此料簡無
[19]失矣

自性清淨歟

問。勝鬘經中。說心性本淨道理。爾者有爲無
爲中何耶　答。本疏中。說無爲眞理云云　付
之。經文但云自性清淨心。明不云無爲。
以何知。無爲法云事。況瑜伽論中。說心性
本淨。既有爲心也。勝鬘經文。例可[20]爾。依之
大師餘處中。瑜伽自性清淨心之文。同勝鬘
經也云云　如何
答。披經論說。見心性本淨文。勝鬘經、如來
藏者。是法界藏。法身藏乃至自性清淨如來藏
*等云云　無爲眞理云事。更不可異求。是以
大師以彼文。引遣相證性重證給ヘリ。[21]瑜伽
論問染心生時。自性故染歟。相應故染歟。
答相應故。隨眠故染汚。若自性是染者。如
貪等可畢竟不淨。故心生時。自性清淨。依
他心法云事。亦不可疑之。故今本疏。經云
無爲論釋依他給ヘリ。但至略纂釋者。[22]解
本論文[23]云此據非自性染。名清淨。非無
漏故清淨。如勝鬘經中同云云　意云。雖有
客染而本性淨之義。如勝鬘經云也。不云
自性清淨心體是同。令同自性清淨義也

有漏唯本有生

問。護法正義意。有漏法爾種子中。可有獨
生現行義耶　*答。兩方不明。若有者。有
漏諸法。勢力羸劣。必可待新熏緣。若有唯
本有生有漏者。五淨居天本有種。有業種
否。有者。不可借下天故業。無者。不可有
五淨居不同。又難有外法內法[24]異生。淨土
穢土差異。若依之必新古合生者。內法異生
發業無明。初生有覆果。諸根互用他塵相
分。新現起時。豈非唯本有生耶。是以論中。
無漏種子。初生現行。成唯本有生[25]了。有
漏法種類。此應知云云　加之有比量相違。作
法云。有[26]漏種子。應不必新古合生。具種
子六義故。如無漏種子云云　如何
答。依無明解釋。學者致異[27]端。且有漏法。
必新古合生之義。可成申也。有漏、無始
曾習。何有唯本有生法耶。是以正義破難
陀義。以初生無漏。定唯本有生。若有漏中。
有其類者。豈不出難之耶。隨又宗家處處
中。見道初無漏。圓鏡。成事二智。唯本有生
*云云　未云有漏法中。有唯本有生種子也。
但於發業無明者。無明種子。判性不定。從
所生現行。或名不善。或名有覆。故內法異
生不放逸者。起福不動行之時。信慚攝
伏能發無明。成有覆性。故外法異生位。無
明新種。與本有種合。生現行也。[28]次至諸
根互用[29]位他塵相分者。既云所取他境皆

[1]卽＝則(乙)　[2]忠＝中(甲)　[3]上＝尙(乙)　[4]正＋(云云)(甲)(乙)　[5]乙本傍註曰又方　[6]〔答〕－(甲)　[7]師＝種(乙)　[8]原本乙本傍註曰西明　[9]〔本〕－(乙)　[10]熏＝種(乙)　[11](難)＋者(甲)　[12]〔故〕－(甲)　[13]陀＋(論)(乙)　[14]熟＝就(甲)(乙)　[15]〔也〕－(甲)　[16]熟＝就(甲)(乙)　[17]哉＝耶(甲)(乙)　[18]別＝異(甲)(乙)　[19](其)＋失(乙)　[20]爾＝等(甲)　[21]原本傍註曰五十五　[22]解＋(釋)(乙)　[23]〔云〕－(乙)　[24]異生＝差異(乙)　[25]了＝畢(甲)(乙)　[26]漏＋(法)(乙)　[27]端＝論(乙)　[28]〔次〕－(甲)(乙)　[29]〔位〕－(甲)(乙)

是假境。是獨影境相分。非別種所生也。次至論文者。本疏釋此文。且如無漏既有本有及與新熏。有漏法種。類此應悉云云 故新古種子類此應知云也。次❶於比量者。因明立破之習。必有立敵。唯本有。唯新熏。新古合生三師中。何師立此量耶。若無立敵者。豈非無用劬勞耶。況有相違決定過。作法云。有漏法種子。必可新古合生。先起現行種子故。如妙觀平等二智種子云云 仍存此意。無相違矣 此事委有沙汰事追可勘之

據勝者說

問。緣起經中。內法異生不放逸者。發福不動行*云云 爾者可依無明力耶 ❸答。兩方。若依無明力者。見經文。而非無明起增上緣*云云 加之燈中釋此文。增上品如理作意所起聞❹熏云云而非無明起增上緣。不妨亦有中下品等因我執心。所起聞熏為順解脫能感異熟*云云 爰知。增上品善業。非無明力云事。若依之如此者。淄洲大師。餘處依此文。內法異生不放逸者。由種子無明發福不動業云云如何

答。義燈中。釋緣起經又不放逸內法異生。若造福業及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所引發。雖於善趣感殊勝生。而非無明起增上緣之文總有二釋。一云據勝者說彼是正法如理作意。非無相應纏及隨眠為緣起行等云云 意云。於無明有四不同。不共。相應纏隨眠也。而非無明者。非勝不共無明云事也。非云無餘三無明也。二云緣起經中。增上品如理作意所起聞*熏云云❺而非無明起增上緣。不妨亦有中下品等。因我執心。所起聞熏為順解脫能感異熟等 ❻文意云。於資糧加行所造善業。加行無分別智攝受云云般若亡相三輪清淨無相施等。是云正位善根。唯向佛果。不招三有果。指此云而非無明起增上緣。於非正位有相善心。非云爾也。❼燈終文❽云。此釋應好。至第八卷更當廣解云云准此釋意。以第二釋存正義也。若爾正位有漏善。不感異熟果之釋。是指內實義歟。第八卷❾義燈中。❿釋內法異生不放逸者能發無明。亦有二意。或云依理行無明。或云依種子無明。彼二釋⓫者。卽今第二釋中二義歟。若如此得意時。付非正位有漏善業。作彼二釋也。若不爾者。⓬先既正位善業。⓭定非無明所發。⓮何煩至⓯後卷述不正義耶

尋云。而非無明之文。⓰指正位善業者感殊勝生之說。豈非正位有漏耶。若爾正位善根感異熟果云事。經文明鏡也。何以此釋存正義耶

答。經文有深意。若造福行及不動行。彼是正法如理作意相應善心之所⓱行發者。總出內法異生不放逸者所造善業。通正位傍位一切有漏善業也。雖於善趣感殊勝生者。亦互正感助感也。有相善心。正感三有果。正⓲位善。助招勝生。義燈解釋。不遮助感也。⓳又正二位不能正感。餘處定判。亦論正感也。若爾正位善業。般若攝受故。雖無無明緣行義。人天善趣。殊勝果報。為利益有情故。發心已去。無⓴相善業㉑而助感義也。彼無漏善。雖對治生死。尚㉒成變易生死助因。為五淨居天㉓新修因。況有漏善業。設雖正位。尤可有助感義也。而非無明起增上緣者。正位善根。如顯文。都非無明所發。有相善業。雖無明所發。非不共無明。故云而非無明也。故㉔燈第六卷不放逸發福不動有二釋。一云種子無明。非現行㉕所發。二云除不共。餘三無明所發也。雖有二釋。各有證文。不斷正㉖善。此卽依今燈正義意。正位善業。非無明所發。於傍位善。作二釋也 已上料簡愚案也。可秘之

問。見燈第二釋。依上品善。㉗而非無明不妨亦有中下品等*云云 知。而非無明之文。不攝中下品善云事。又下卷燈二釋。今燈後釋之中云事。不可爾

有漏轉齊

問。護法論主意。付明有漏轉齊種子。且下品種子。轉齊為生中品現行。㉘將如何 兩方不明。若生者。下品者。解脫分善。中品者。煖頂二位也。定散既異。何下品散善轉齊生中品定位現行耶。若㉙依之不生者。既轉齊中品種子也 何不生中品現行耶。況彼無漏種子下品轉齊。生中品現行。准例可㉚爾耶。依之立量云。有漏轉齊下品種子。應生中品現行。轉齊中品種子故。如無漏轉齊中

❶於＝至(乙)　❷有＝有可(甲)，可(乙)　❸〔答兩方〕－(乙)　❹熏＋（習）(甲)＊　❺〔云〕＋而(乙)　❻文＝云云（細字）(甲)(乙)　❼（而）＋燈(甲)(乙)　❽〔云〕－(甲)　❾義＝所(甲)(乙)　❿釋＝明(乙)　⓫〔者〕－(乙)　⓬〔先〕－(乙)　⓭定＋（云）(乙)　⓮（云）＋何(乙)　⓯後＝彼(乙)　⓰指＝招(乙)　⓱行＝引(甲)(乙)　⓲位＋（漏）(甲)(乙)　⓳原本傍註曰義決　⓴相＝始(乙)　㉑而＝倘有(甲)(乙)　㉒成＝感(乙)　㉓新＝雜(甲)(乙)　㉔原本傍註曰論第八卷　㉕〔所發〕－(甲)　㉖善＝否(甲)(乙)　㉗（云）＋而(甲)(乙)　㉘〔將〕－(甲)　㉙〔依之〕－(乙)　㉚爾＝等(甲)(乙)

品種子云云 如何

答。既許轉齊。❶定生現行。若不生現。轉齊爲何。故如一邊疑。可云生中品現行也。但至疑難者。資糧位云多住外門少分住定中。十信已去菩薩。現八相作佛。豈非定位勝行耶。四善根位。判❷雖決擇分體。唯修惠位。起聞❸思欲界身故。加行善根正體雖修慧。彼位廣起散善。若爾資糧加行二位。互有定散善。轉齊中品時。各可生定散現行也

又方

問。付有漏三品種子。且下品善根種子。爲轉齊中品將如何　進云。❹疏云。今第三師。有三品種。卽轉齊義　有漏亦爾云云　轉齊中品云也　今付之。下品者。順解脫分善根。是散位善也。中品者。煖頂善根。是定位功德也。定散不同。豈轉齊耶。若許異類轉齊之義者。有漏無漏轉齊。小乘大乘轉齊耶。爰知。不可轉齊云事。若强轉齊者。豈散善種子。生定位現行耶。若不生現行者。更不可轉齊如何❺

論第二卷同學鈔第四 終

論第二卷同學鈔第❻五目次

種子❼義

❽不簡差別

❾至果俱有

❿西明七義

當果俱有⓫義

有宗一⓬念

⓭果顯現

現有唯在⓮因

此⓯卽勝⓰軍

轉生師三方

自類⓱名種

遮薩婆⓲多

俱有因取三方

極微緣相⓳分

四無記同別⓴種

一向無㉑記

㉒以重變故

㉓生引二因

㉔所㉕熏

㉖何獨所熏

既言一類

眞如受㉗熏

論第二卷同學鈔第五

種子六義 攝論唯識明之

一刹那滅 遮常法

二果俱有 遮前後及相離

三恒隨轉 遮轉識

四性決定 遮餘部異性因果

五待衆緣 遮外道自然幷餘部緣恒有計

六引自果 遮外道一因生一切果幷餘部色心㉘等互㉙因緣

七義 瑜伽第五卷明之

一無常法因 當刹那滅義

二又雖無常法爲無常法因。然與他性爲㉚因。亦與㉛後自性爲因。非卽此刹那 當果俱有恒隨轉

三又雖與他性㉜及後自性爲因。然已生未滅。方能爲因。非未生已滅 要云。當果俱有恒隨轉也。顯云當果俱有也。爲顯別爲因之義更開之也

四又雖已生㉝未滅方能爲因。然得餘㉞因非㉟不得 當待衆緣

五又雖得餘緣。然成變異。方能爲因。非未變異 當待衆緣依熟未熟別更分之也

六又雖成變異。必與功能相應。方能爲因。非先功能 當性決定

七又雖與功能相應。然必相稱相順。方能爲因。非不相稱相順 當引自果

種子六義段

不簡差別

問。明種子義。出諸論不同。爾者無性攝論意。通內外說六義歟　答。疏云。唯明內種也　付之。依本疏解釋見無性攝論文。釋本論外內不明㊱了。於㊲二唯世俗。勝義諸種子。當知有六種文。此二種子。六種差別㊳云云內外種子明釋之耶。依之果俱有義

㉙(緣)十因〔甲〕 ㉚[因]一〔甲〕 ㉛後十(念)〔甲〕〔乙〕 ㉜及後=緣因及與後念〔甲〕 ㉝[未]一〔甲〕 ㉞因=緣イ [illegible]〔乙〕 ㉟不=取〔甲〕 ㊱[了]一〔甲〕 ㊲二十(無)〔甲〕，(種)〔乙〕 ㊳云云=文〔乙〕*

❶定十(可)〔乙〕 ❷原本傍註曰三惠章 ❸思=慧〔乙〕 ❹[疏云]一〔乙〕 ❺乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三區當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ❻五=六帖內四〔甲〕，四〔乙〕 ❼義十(段)〔甲〕〔乙〕 ❽不簡差別=無性攝論意六義通內外種歟〔乙〕 ❾至果俱有=世親卽通事〔乙〕 ❿(西明…義)九字=雖因與果有俱不俱事二方〔乙〕 ⓫[義]一〔甲〕 ⓬念十(事)〔乙〕 ⓭果顯現=簡彼第七〔甲〕，果俱有義簡無性第七歟〔乙〕 ⓮因十(事)〔乙〕 ⓯卽=則〔甲〕 ⓰軍十(事)〔乙〕 ⓱名種=相生名種子歟〔乙〕 ⓲多十(事)〔乙〕 ⓳分十(事)〔乙〕 ⓴[種]一〔甲〕 ㉑記十(事)〔乙〕 ㉒以重變故=外數等不名實種子歟〔乙〕 ㉓生引二因=識種望名色名引因歟〔乙〕 ㉔所熏段以下甲本有欠卷 ㉕熏十(四義段)〔乙〕 ㉖(何獨…類)八字=要集第七識第二義簡之云云可許耶〔乙〕 ㉗熏十(事)〔乙〕 ㉘[等]一〔乙〕

云如蓮華根恒隨轉義判其根損益枝等同故自餘四義亦無所簡。爰知。廣通內外種子云事

答。本疏無性攝論不簡差別唯言內種有之文。頗雖有異義。任文唯明內種之義可存申也。總標之文。雖亙內外別釋之中。唯限內法。其文同今論。[1]不言外法明種子義是皆內種也。既不同世親攝論中。簡內法外法差別明種子義不簡差別。唯言內種有之釋。此意也。但至果俱有恒隨轉義者。明內法種子出喩況也。非專論外法種子。故本疏定判深叶無性本意矣

尋云。如蓮華[2]根之文舉譬喩云事不可爾。外法種子果俱有等義。即依彼可[3]成之。世親攝論。述引自果義如稻穀等唯能引生稻穀等果云云　彼文既明外法種子。今文例可等。如言是可指示。[4]如如何。況其根損益之文。亦無如字。豈云同喩[5]耶

答。世親攝論。簡內外種各別明之。故明引自果。如阿賴耶識種子。唯能引生阿賴耶識。如稻穀等唯能引生稻穀等果云云　無性既別出二法。知。如字指示如云事。無性攝論專明內種。[6]舉爲明其義。舉外法爲譬喩。故同雖有如字是譬喩如也。其根損益之文。雖無如字。文相明喩況見ヘタリ彼難陀意。爲成因果異時種與芽等不俱有故[7]文　雖無如字。是同喩也。例彼可知也

至果俱有

問。世親攝論。付明種子六義。且六義共通內外種子歟　答。疏云。至果俱有。唯言內種云云　餘五義共通內外也　付之。剎那滅。恒隨轉。引自果三義。雖舉內外二法。於餘三義。同不云外種。何限果俱有言內種耶。若文雖不[8]云。其義可通故云云者。明果俱有義云云謂非過未亦非相離得爲種子。豈[9]不通外法[10]耶

答。見[11]世親攝論文。剎那滅義云云謂一種子皆生無間定滅壞故。恒隨轉。引自果義。明舉內外二法。性決定待衆緣義。顯雖不舉內外二種。第三恒隨轉義。阿賴耶識乃至治生外法種子云云乃至根住。或乃至熟云云　而第四性決定。第五待衆緣。指上內外[12]種子。謂此種子云云　故五義共通內外。果俱有一義。唯限內種也。顯不云外法。而述謂非過未等。同今論俱現和合方成種子之文。唯限內法也。判世親即通　然彼一一皆自釋。言內法如此。外法如此。至果俱有。唯言內種。即不論外。即此意也

尋云。何故至果俱有。唯明內種耶

答。種子正義。是果俱有恒隨轉也。其中果俱有義。殊種[13]子也。無性第七。餘義皆具。唯闕果俱有一義。種子對現行故。以[14]生現行法。專爲種子義。故唯限內種也。況外種體是現行也。假立種[15]子。果俱有義。專遮現行故。且不明外法也

西明七義

問。西明意。瑜伽論七義中。第三義成果俱有恒隨轉。第五義成待衆緣*云云　淄洲大師。可許之*耶　答。不許也　付之。第三義者。[16]雖與他性及後自性爲因。然已生未滅方能爲因。[17]非未生已滅云云　既同雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅無自體故之意。豈非果俱有。恒隨轉義耶。第五義者。雖得餘緣。然成變異方能爲因。非未變異云云　明非待衆緣義耶。依之樞要中所解。同圓測釋也如何

答。凡諸論中。明種[18]子義。本論瑜伽。出七義。攝論唯識。述六義。顯文不同。深意是同。所以若論相攝。任樞要略纂解釋。第三當果俱有。恒隨轉。第五當待衆緣。准義燈助釋。第三已生未滅因。當果俱有一義也。而西明意。第三成前俱有隨轉。第五成待衆緣云云　義燈破云。今疑所以。餘何不成。獨成二耶。又若成前。更無別義。何故瑜伽云。又建立因有七種相云云　能破之旨分明也。所成先義云事。未知其由。故付圓測[19]釋。所致難破也。樞要解釋。他師釋異也。仍無其失矣

尋云。西明所述。尤順本論。正見彼文。第二義云。與他性爲因。亦與後念自性爲因。明果俱有恒隨轉。第三義云。又雖與他性爲因及[20]與後念自性爲因。然已生未滅方能爲因。重成前俱有隨轉義也。第四義云。又雖已生未滅方能爲因。然得餘因。明待衆緣。第五義云。又雖得餘緣。然成變異

[1](顯)＋不(甲)(乙)　[2]根＋(等)(乙)　[3]〔成之〕－(甲)　[4]〔如〕－(甲)　[5]耶＝哉(乙)＊　[6]舉＝了(乙)＊　[7]文＝之文(甲)，云云(乙)＊　[8]云＝言(乙)　[9]〔不〕－(乙)　[10]耶＝哉如何(乙)　[11]原本傍註曰第二　[12]種子＝二種(甲)　[13]子＋(義)(甲)(乙)　[14]生＝對(甲)　[15]子＝名(甲)(乙)　[16](又)＋雖(乙)　[17]〔非未…果〕十三字－(甲)　[18]子＋(之)(甲)　[19]釋＋(文)(甲)(乙)　[20]與後念＝彼(甲)(乙)

方能爲因。重成前待衆緣義也。若不然者。至果俱有等三義。何返成立之耶。爰❶以如圓測釋前義所殘重成立故。更開之云事。是以樞要中。瑜伽顯爲因之世不同。第二義外。云已生未滅。明衆緣熟變第四義外。判然成變異也云云 文言雖異。意同圓測。何致別❷難。設劬勞難耶。
以此趣別可爲❸論義矣

答。西明所釋。依不分❹段。疑其所以。若如樞要存其實義。何強疑之*耶。以非明顯別致徵難。是宗家常例也。豈始疑之耶 宗家難破。本爲摧邪入正也。圓測遂歸正理。如疑難者。誰可遮之*耶

當果俱有義

問。瑜伽論中。❺付明種子義。有七種不同。且第三義。雖與他性爲因 ❻亦與後念自性爲因。然已生未滅。方能爲因*云云 爾者淄洲大師。配釋今論何義*耶 進云。燈云。當果俱有義云云 付之。他性爲因者。顯種子❼生現行。❽亦與後念自性爲因者。明種子生種子。已生未滅方能爲因者。正釋爲因之用也。若爾可當果俱有恒隨轉二義。何唯果俱有義*耶。依之樞要幷略纂中。俱有❾恒隨轉二義也云云 如何

答。見燈文開合有異。如樞要辨。今更助釋云云大師釋外。別述助釋。難勢之趣。是燈師本意也。若背道理。強致劬勞*耶。但此釋意。亦非無其旨。今論中明果俱有義之文。雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生❿異滅。無自體故云云 瑜伽已生未滅方能爲因之義。既同此文。故有今助釋也。或雖云果俱有義。未遮恒隨轉義。不知。且略擧一義歟。但助釋者。樞要之外。重委釋成故⓫歟

有宗一念

問。有義意。刹那滅義。遮薩婆多現在一念住異滅三相有前後計云云 撲揚大師可許之耶 答。不許也 付之。既現在一念許有三相前後次第。豈不違刹那滅義耶。況上座部現在一念有生滅前後。⓬計遮之有部三相前後義。何不除之耶。依之俱舍論中。天親菩薩。難有部義。諸說住等。用不同時。彼說便違刹那滅義云云 有人所述。叶天親意如何

答。論中明刹那滅義。謂體纔生無間必滅云云 於有爲法體。成刹那滅義。是專爲遮無爲常法也。故判此遮常法常無轉變。不遮餘部計*耶。但傍遮之者。可遮上座。體用共許有前後故。薩婆多體雖同時。用有前後*云云 三相體一念同時也 既不許有三相次第。論文付體明之。故不簡有部也。容簡上座。有宗一念。豈分時⓭耶。何得簡之。又論但遮常無轉法。彼二四三。豈常無轉。由斯未必遮。彼生等⓮然傍義簡理亦應通之演祕解釋存此意⓯歟。但至俱舍論者。既云用不同時故。⓰約用作此難也

果顯現

問。付種子六義。且果俱有義。簡無性有情第七識云云 爾者依論何文簡之*耶 答。本疏釋此事。以俱現和合現字簡之也⓱云云 付之。見論文。云謂與所生現行果法。簡現行諸法皆非種子了。何至俱現和合文。重遮無性第七⓲耶。若再簡之者。豈非文言繁重耶

答。論中。二果俱有。謂與所生現行果法。俱現和合。方成種子*云云 現行果法之文。標果俱有之果言。俱現和合之⓳文顯俱有之義。若只云現行果法者。豈顯俱有種子耶。故俱現和合現字。有顯現現在現有三義。本疏釋云。即顯現言。簡彼第七。現在簡前後。現有簡假法云云 但至疑難者。演祕云。⓴即顯現言。釋彼第七非種所以。若不爾者。有何所以。無性第七。不名種耶云云 ㉑意現行果法之文。雖簡諸現行識。未明俱有之義。故云俱現和合。釋現行識與果不俱故非種子之所以也。此義雖通有性無性現行㉒識。有性現行識。闕恒隨轉等餘義。無性第七。獨以顯現義簡之。故以此義遮無性第七云也。餘現闕餘。非但此一。無性第七。唯闕此一。故偏簡焉。解釋此意也

現有唯在因

問。果俱有義中。付㉓明顯現。現在等三義。且現有義。可通種子現行耶 進云。疏云。現有唯在因云云 付之。現有義者。遮假法顯實體。因緣所生法。因果同有體也。何云唯在因耶

答。疑難即演祕問難也。答之非所生果一

❶以＝如(甲)(乙) ❷難＝推(甲)(乙) ❸[論義矣]ー(甲) ❹段＝明(甲)(乙) ❺[付]ー(丙)(乙) ❻亦＝及イ(本),前(甲) ❼生＝性(甲) ❽亦＝及イ(本)(乙) ❾[恒]ー(甲) ❿異＝已(甲)(乙) ⓫歟＝也(甲)(乙) ⓬計＝許(乙) ⓭耶＝也(甲) ⓮[然]ー(乙) ⓯歟＝也(甲) ⓰約＝付(乙) ⓱[云云]ー(甲) ⓲[耶]ー(乙) ⓳文＝言(甲) ⓴即＝則(甲) ㉑意＋(云)(乙) ㉒識＋(義)(甲) ㉓明＝有(甲)

切皆有。如獨影境與見同種。因不可無。故現[1]有言。但處因上或通於果。疏中且據別總配法。亦不相違云云 依初釋者。依但隨見力帶同熏種之意。因雖有果是無也。若依次釋者設雖所生果。如帶同[2]熏種。亦可有[3]體。若依此[4]義。本疏文相。且相對論之。故疏云。顯現唯在果。現有唯在因。現在通因果云云

此卽勝軍

問。勝軍論師意。爲許因果同時之義。將如何 答。異時也 兩方。若同時者。勝軍論師。學唯識於難陀尊者。傳因明於賢愛論師。而難陀既立異時義。勝軍豈背本師耶。若依之爾者。此師意會無種已生之文。彼隨轉理。非大乘義云云 若立異時義。如難陀師。可爲證文。何會之耶。況疏中述勝軍異時義。*畢。此[5]卽勝軍假朋上座。非實用之云云 知。自宗實義。不立異時義云事。是以大師餘處中。因果同時師也云云如何

答。如一邊難。既難陀門人也。豈立同時義耶。但於異時有二義。一云同世異時。現在中。因果前後也。二云異世異時也。以後義爲難陀實義。無種已生集論文。是其誠證也。前義且朋上座部。依因果同世義。會果俱有也。此卽勝軍假朋上座。非實用之本疏解釋存此意也。略纂判因果同時。亦依此意也。但付後義成果俱有義者。先念後念俱是有[6]法。前後俱有故。名果俱有也。顯幽抄六本。釋難陀義出上二義。准彼勝軍。難陀亦可[7]用之

[8]尋云。勝軍論師。從安慧菩薩。學聲[9]明大小論。又從戒賢[10]法師。學瑜伽論。若[11]爾何偏依難陀。立異時義[12]乎

轉生師

問。本疏中。出法爾無漏種子轉生一箇新種義。爾者如何難此義耶 答。難此義。違[13]三法展轉道理云也 付之。見道初無漏時。本有種子[14]及轉生新[15]種。緣力既齊。合生現行。所生現行。亦熏新種。三法展轉。因果同時也。何難便一念中有四法也耶。況正義意。新古合生時。同時有四法。所謂本新二種所生現行。所熏新種也。若以四法爲過者。正義豈不招彼難耶。若雖有四法。尙有三法展轉義。轉生師亦可爾耶

答。本疏難彼師義。若本有種。更生種子。便一念中。有四法也。謂一本有。二本有所生。三新現行所熏。四是現行。如何可說三法展轉云云 料簡此能破。古今學者。異義如雲霞。且成中一義者。轉生師意。世第一法。爲緣。熏習本有無漏種子故。引生後念自類。幷轉生後念新種。[16]本新二種緣力。齊生初無漏故此師意。轉生新種。生念生現行也。故破之若轉生新種者。一念可有四法。一本有。二本有所生現行。三新現行所熏種子。四是種子所生現行也。若爾何云三法展轉耶。三法展轉者。能生種子。所生現行。所熏新種也。而轉生師。一念可有二現行故。以此爲過也。 故疏下文。釋三法展轉因果同時文。何故無有四法新種生現耶。 心等一時不可竝故。又生[17]彼緣[18]未和合故。若許生者。便無窮故。不可此時遂生現行云云 明知。四法同時爲過。卽二現行竝生爲失也。故今本疏。先列所熏新種。後述四是現行。若非新種現行。是字有何詮表耶。故正義能破。尤叶道理[19]矣

難云。此爲過事。是轉生種子也。四法之中。不擧之耶。一本有所生之言。明可轉生新種。況設轉生師。一念不[20]可許二現行。豈不出可數之法。述所不言之義。徒難之耶

[21]或義云。一念有四法爲過事。違三法展轉道理故也。論云能熏識等。從種生時。卽能爲因。後熏成種。三法展轉。因果同時云云 而轉生師。本有種直轉生新種。既非從現行展轉生新種。故違三法展轉也。只有四法不爲過。故正義意。雖有四法。順展轉道理。故無其過。此義[22]意。一本有所生者。是本有所生轉生新種也。四是現行者。本有轉生現行也

難云。既云便一念中有四法也。難如何可說三法展轉知。以四法爲其過云事

菩提院云。無始以來新熏種子。從能熏現行名新種。從所生現行名本有。故種子生現行位。所有能生種子。皆名本有。其體雖四法。亦不出三法。一能生本有種。二[23]所生現行。三現行所熏新種也。 而轉生師。本有種子。生現行位。自類本有種外。別頭轉生一新種。既從先念本有種。今新

[1]有言＝無有(甲)　[2]〔熏〕－(甲)　[3]體＋(是無也)(甲)　[4]義＋(者)(乙)　[5]卽＝則(乙)*　[6]法＋(也)(甲)　[7]用＝同(甲)　[8]原本甲本俱傍註曰慈恩傳第四卷也　[9]明大小＝大乘(丙)，明大小乘(乙)　[10]法＝論(甲)(乙)　[11]爾＋(者)(甲)*　[12]乎＝耶(甲)(乙)*　[13]〔三法〕－(甲)　[14]〔及〕－(甲)　[15]種＋(子)(乙)　[16]〔本新〕－(甲)　[17]彼＝後(乙)　[18]未＋(無)(甲)　[19]矣＋(泄秀已講義也)細註(甲)(乙)　[20]〔可〕－(甲)　[21]原本甲本乙本俱傍註曰長譽已講　[22]意＋(者)(乙)　[23]〔所〕－(甲)

轉生之。故但名新種。不名本有也。同時有二箇新種。違三法展轉道理也。正義意以能生種子。依名本有義。簡難陀唯新熏義。以所熏新種。遮護月唯本有義也。❶依之新古合生道理能成。由之三法展轉因果能立。轉生師義。違此理故。專擧四法。爲其過也

顯幽鈔七本云。此護❷法意。❸三合新本。共生現行。亦是前後相望。名新本也。若種子從現行熏❹起。即名新❺種也。若現行從種子所生。即種子名本有也。但是無始時來。種❻子現行。現行熏種子。即種子現行。合成新本義。若前二師本有者。唯取種子。新熏者唯取現行。故今正義。種子現行。合說名爲新本合用也云云 依此釋意可知上義也。深探其旨。似無諸難❼耳

難云。轉生師意。既云本新二種緣力既齊。若如料簡者。雖轉生❽種。望所生現行。❾何不名本有❿哉。次若如此義。四是現行之言可有上耶

答。生現行位。即轉生新種。既同有能熏之位。何名本有耶。次上先出所有種子。畢後擧現行也 人人異義雖多見抄兩三義。爲叶道理歟。廣學之時。可擇諸義耳

⓫問。有人意。本有無漏種子。由世第一法熏增。轉生一箇新種云云 爾者見道初念轉生歟。爲當世第一法位轉生歟　答。⓬見道初念也　付之。護法宗意。新種同念。不許生現行。若見道初念轉生之者。豈不違護法宗義耶。若爾設護法門人。雖立轉生種子。恐乖本師耶。依之見疏文。標此不同時。故無同念種生種失⓭文　若初念本有種子轉生新種者。同時可有⓮種生⓯種失耶

答。本疏釋此師義。此不同時。如世第一法無漏緣增本有種子。牽生後念任運自類法爾之種。復能爲因。生於後念一新熏種⓰本新二種。緣力既齊。同生一現。故無同念種生種失云云 世第一法有漏聞熏。爲增上緣。生後念轉生新種。依強勝緣。得新種稱。同時本有種子爲緣。非轉生同念新種。故無同念種生種失。以實論之。同時本有種子。是轉生因緣*種也。而爲遮同時*種生種⓱過。從強勝緣。立新種名。不從同時本有種也。若不然者。何云生⓲於後念一新熏種耶。世第一法位者。不可云後念故也。況正義難之。便一念中。有四法也。謂一本有。二本有所生等⓳云云　本有所生者。是轉生新種也。知可見道初念云事。依之見上卷演祕。釋初熏種時舊亦生種。疏文現行熏彼新熏種時。本有舊種。亦復轉生一種子也。即是四法同時起也云云　今疏釋聊雖似異。其意遂同也。今疏顯強勝緣。彼文成親因緣也。若爾前後不致相違。但至乖本師者。⓴既乖本㉑師。立轉生種。何強會之耶。況非所熏新種。故同時生現行也

㉒問。有人意。㉓本有無漏種子。轉生新種云云　爾者唯於見道初無漏論之歟。㉔將可通諸有漏無漏種子耶　兩方。若通一切者。見本疏文述彼師自義。云。如世第一法無漏緣。增本有種子乃至生於後念一新熏種。出正義能破。便一念中。有四法也。謂一本有。二本有所生。三新現行所熏。四是現行等云云　若通餘位者。能生種子。有新種故。擧五法可難。違三法展轉也。況立轉生新種之本意。爲成新古合成義也。餘位既有新種。何更用轉生新種耶。若依之爾者。種子勢力。有轉生能。何限初無漏。不通餘位乎。是以㉕餘處中。明別解脫戒用增義。初熏種時。舊亦生種云云　此豈非轉生師意哉

答。本有種力。既有轉生勢力。設雖餘位。豈遮其能耶。餘處本疏。演祕。以可爲誠證也。但至今文者。新古合生位。雖有轉生種子。初無漏位。都無新種。轉生師獨立新種。爲顯此不同。殊於初無漏論之也。彼立細意識。小乘異計。雖有有心位。專論無心時。如此事。皆談顯處也。能破文只以違三法展轉。爲其過。四法已上。皆違正義。設雖五法其難是同。㉖而計新種。不㉗限無新種之位。廣通一切。致此難也。次轉生本意。雖自此起。既案立此義。故種子能。可互餘位也。此亦以細意識。可准例也

自類名種

問。種子自類相生。可名種子耶　兩方。若名種子者。以具六義。㉘名種子。自類相生。闕果俱有義。豈得此名耶。依之論中。依生現果。立種子名。不依引生自類名種云云　況無性攝論中。不生果時。名種類云云

❶依＝由(甲)(乙)　❷法＋(安惠)(甲)　❸三＝亦(甲)(乙)　❹起＝種(甲)　❺種＝熏(甲)　❻子＋(生)(甲)(乙)　❼耳＝也(甲)　❽種＋(子)(甲)　❾(何)－(甲)　❿哉＝耶(甲)(乙)*　⓫乙本傍註曰又方　⓬見道初念也付之＝付之見道初念也(甲)　⓭文＝云云(甲)　⓮[種]－(甲)*　⓯種＋(之)(乙)　⓰[本新二種]－(甲)　⓱過＝失(甲)(乙)　⓲於＝類(甲)　⓳云云＝文(甲)　⓴(今)＋既(甲)(乙)　㉑師＝義(甲)(乙)　㉒原本甲本乙本俱傍註曰私　㉓[本有]－(甲)　㉔將＝爲當(甲)(乙)　㉕原本乙本俱傍註曰疏二本　㉖而＋(若)(甲)(乙)　㉗限＝通(甲)(乙)　㉘名種子＝立種子稱(乙)

加之若闕。果倶有義猶名種子。無性有情第七識亦可名種子耶。若依之不名者。恒隨轉義此顯種子自類相生*云云 如何

答。本疏釋此事。又此自類亦非種子。不與果倶故。無性攝論説非種子。然名種類。❶○若論其體。自類之時。亦名種子。非現行故。*○無性顯此二位❷差別。果倶名種。不爾名爲種類。今此約非現行談其體説總名種子。亦不相違❸云云 意云。今論付體非現行。故名種子。攝論爲顯不與果倶之義。名種類。實不相違也。又云。又顯種子具斯六義。非説念念皆具六義。故皆名種○無性所言。不生果時。名種類者。約畢竟不生當果爲論。如見道中無❹想定等云云 意云。自類相生之中。遂生當果。是❺尙名果倶有名種子也。若畢竟不生種子。唯名種類也。凡種子六義中。果倶有嫌不依引生自類名種。恒隨轉此顯種子自類相生云云 依本疏解釋可得意處處論文也

遮薩婆多

問。付種子六義。且性決定義。遮誰人何執耶 ❻進云。疏云。遮薩婆多等善法等與惡無記等爲同類因有因緣義云云 付之。見倶舍論文。本頌云同類因相似。釋論謂善五蘊與善五蘊爲同類因。染汚與染汚。無記與無記云云既無善法❼等與惡無記法❽爲同類因之義。何徒❾出之耶。依之人師難本疏釋云。今勘彼宗。都無此説。未知。疏主引何教説*云云 所難可爾如何

答。本疏解釋指不云善法與不善爲同類因。何無左右。一定難之耶。演祕釋此事。疏文言總。意談不善得與有覆無記爲因。以同部故云云 疏善法等者。等取不善無記。今等言中。不善與有覆。爲同類因故。是異性因緣也。而擧善法可有深意。論云此遮餘部執異性因生果性果。❿廣遮諸異性因緣。故薩婆多實義。有覆不善同類因也。若假⓫設論之。亦善法可云不善因。故上文小乘可爾。爲同類因云云 燈祕其判此設許之非彼本計。故今文者。本計轉計。共爲遮之善法等云也。人師釋者。不得實理。不可依用之

倶有因取

問。薩婆多意。可許倶有因得異熟果耶 進云。疏云。⓬得⓭也 付之。正見彼⓮宗計。由異熟因得異熟果。依倶有相應二因得士用果*云云 依之見倶舍論本頌。⓯後因果異熟乃至 倶相應士用云云 如何

答。本疏⓰云。倶有因取異熟。無間士用等果云云 得異熟果云事。解釋分明也。士用果有通別。別者倶生士用也。唯倶有相應二因得之。通者⓱隔越⓲無間⓳不生三種士用也。異熟等果亦名士用。諸用力所得者。名士用故⓴也。倶相應士用文明別士用。釋論中解由時果善等文謂此與心㉑一果㉒異熟及㉓一等流云云 此説通士用所攝異熟等流也。故演祕釋云。士用果中。而有通別。別士用果唯是倶有相應因得。若通士用。六因皆得。而但用力所得之果。皆名士用。故不相違疏據通説云云

難云。謂此與心一果異熟之文。總談心隨轉義。未明倶有因所得果。何以彼文成此義耶。次雖有通別士用。既無得通士用之文。豈依彼不同忽會之耶

私云。本疏雖云倶有因得異熟果。直不云得之。倶有因力資異熟因令得異熟果。諸法有力得其果者必倶有心心所有其力故也。若無倶㉔有法。何果不㉕云得之。故㉖光法師釋此事。問。相應倶有因。皆取同時士用果。各有何意趣。解云。相應因取同時士用果。意欲同緣一境。倶有因取同時士用果。意欲傍資同時諸法。令各起㉗用或起能作因用或起同類遍行因用。或起異熟因用 各取自果。由此二因所作不同。所以意趣各別云云 以此釋意可成疏文也

難云。此義雖依光師釋。専違演祕㉘釋。以謂此與心一果異熟及一等流文成疏釋出通別士用果釋成之。何撲揚㉙釋外。依別義耶

答。引一果異熟文者。總出心隨轉義。倶有因有其力。傍資餘因。爲顯得自果㉚之義也。次出通別士用者。爲會倶相應士用文也

㉛問。本疏中。性決定義遮倶有因取異熟果義云云 撲揚大師。引何文證此義耶

*進云。㉜祕引倶舍論謂此與心一果異熟

❶○＝乃至(甲)*　❷差＝不(甲)　❸云云＝文(甲)　❹想＝相(甲)　❺尙＝猶(甲)　❻進＋(而)(甲)*　❼等＋(爲)(甲)　❽[爲]－(甲)　❾(可)＋用(甲)　❿[廣]－(甲)　⓫設＝説(乙)　⓬得＋(之)(甲)(乙)　⓭也＋(文)細字(乙)　⓮宗＝本(甲)(乙)　⓯原本乙本俱傍註曰異熟因也　⓰[云]－(甲)(乙)　⓱原本甲本乙本俱傍註曰異熟　⓲原本甲本乙本俱傍註曰等流　⓳原本甲本乙本俱傍註曰離繋，但繋字甲本作繫　⓴[也]－(甲)　㉑原本乙本傍註曰別士用果　㉒原本乙本傍註曰通士用果　㉓原本乙本傍註曰通士用果　㉔有＋(有)(甲)　㉕云＝可(甲)(乙)　㉖原本傍註曰第五論六　㉗[用或起]－(甲)　㉘釋＝文(乙)　㉙[釋]－(甲)(乙)　㉚[之義]－(甲)　㉛乙本傍註曰又方　㉜祕＋(云)(甲)

及一等流文也 付之。彼文。釋心隨轉義。忽不云俱有因得異熟果。何爲證耶。是以正理論中。有六因皆得異熟果之義。疏文可指此義耶

答。引俱[1]舍文。[2]可准上論義二答意也。但至正理論者。非別師義歟。且設出其義。成自正義歟。或彼義既諸部破之。小乘尙不用之。故大乘師。强不破之歟

極微緣相分

問。緣極微相分。爲從見分種子生。將如何 [3]兩方。若見分同種生者。極微是色法故。相分亦色法也。若從能緣心種生。豈不關引自果義耶。況極微相分假法也。見分實法也。寧無一種生假實過耶。若依之爾者。燈中極微既是見分種生*云云 加之既獨影境。知。可見分同種生云事

答。觀行者分析麁色至不可析。以其邊際假說極微。實無其體。色邊際故。假名色也。行解踐所起。雖無體[4]法。極微上所變相分。是依他內境。生識體也。據生識體緣必有體。若行解起因無亦生解釋。此意也。故親所緣相分。無別能生種。但見分被帶。所變起故。假名見分同種生。實非從見分種生。何有一種生假實失耶。是以燈釋此事無別微種。但由想慧作極微解。假無實體假名爲色。行相當心。假說種生。不望極微名引自果。對實名種引自心果云云 約生實色心立引自果義。但隨見力帶同熏種之邊。全非相[5]違

尋云。既分析麁色至不可析。未及空無是色邊際也。若*爾可從麁色種生。何云見分同種[6]子生耶。[7]或不同龜毛等無法。尙依麁色故也。依之撲揚大師[8]餘處中。與本質同種生也云云 如何

答。觀行者觀極微時。有二種相。一心中現。卽麁色相也。二當情現。是無體法也。聖教中。立法處色。卽麁色上似極微之義也。此義邊心行解被帶生故。名見分同種生也。別種[9]生之邊。卽成麁色體。此不爲極微。極微相雖自麁色起。直非麁色至不可析行解前相故。同龜毛等。判見分同種生也。而心前麁色似極微現。以此相爲極微。是無法也。以此義邊可云當情現也。燈第二卷。釋雖於色相如執我等[10]故不成種。卽此意也。於心變境執實我之時。心變相雖不實我似實我現實我相。是當情現無法也。似我相體。是心中現有法也。緣極微相。亦可有此二邊也。但至餘處釋者麁色爲質作極微解。故此極微與質麁色同種生云也。若依元無極微[11]質之義者。亦同龜毛等也。故燈第二云。空華非有雖緣不能別熏成種。極微亦爾。元無彼質故。不別熏云云 若不如此料簡者。極微緣相。尤以難知。重披處處釋文可案[12]立之 今燈幷燈第二法處等可見之

四無記同別種

問。威儀工巧等四無記心。爲同種生。將如何。燈有二釋。一云有同別[13]種。二云別種也。二釋共不明。先付初釋。若四無記心。同種生者。可違引自果義。況異熟無記種子成熟。威儀工巧二無記自在成熟也。既各別成熟也。何云同種生耶。付次釋。瑜伽論中。四無記是世俗有云云 若別種者。豈非實有耶。加之異熟心。緣威儀工巧。名威儀工巧。此豈非三無記同種生耶

答。義燈作二釋。未斷邪正。仍可成申二釋意也。初釋意。除變化心。餘三無記。有同別種。若異熟心。緣威儀工巧。名二無記。是同種生也。若自能熏。與異熟心別種也。以同種生。名世俗有。依別種邊。自在成熟攝也。況得非得章。異熟無記全。威儀工巧少分名種子成熟[14]云云 若爾此難末一定歟。後釋意。三無記定別種也。異熟生心。他善惡心。熏此種子。緣威儀心。熏名威儀種子。緣工巧心熏。名工巧種子。不爾之時。異熟心種。熏名異熟種子。故雖緣威儀等。亦是別種也[15]發威儀等別種之義。同先釋也。緣威儀等。非實威儀等故。名世俗有。名威儀之邊。雖云世俗有。尙實心法故。有別種子也。望義不同。不可相違 燈第五引今可勘之

一向無記

問。了義燈中。異熟威儀工巧通三性。變化通二性*云云 爾者引何文證之耶 進云。燈中引[16]又異熟生一向無記。二[17]三可得。[18]一有[19]二種之文也 付之。所證義[20]者。異熟等三性義也。所引文者。定異熟生一向無記。何爲誠證耶

[1] 舍十(論)甲乙 [2] 乙本傍註曰說通士用所攝異熟等流也 [3] (答)十兩甲乙 [4] [法]一乙 [5] 違十(矣)乙 [6] [子]一甲 [7] [或]一甲 [8] 原本甲本傍註曰法處章周記 [9] (所)十生甲 [10] [故]一甲 [11] [質]一甲乙 [12] [立]一甲乙 [13] 種十(也)甲 [14] 云云＝文甲 [15] 發＝幷證甲 [16] 原本乙本傍註曰瑜伽五十五 [17] 原本甲乙本俱傍註曰威儀工巧三性 [18] 原本甲乙本俱傍註曰變化 [19] 原本甲乙本俱傍註曰善無記 [20] [者]一乙*

答。此事學者[1]多以云云。料簡燈問答起盡。可成立此義也。先問意。諸教之中。以異熟威儀等。云四無記。常途習。可限無記。而本論中。[2]威儀工巧等。亦通餘性見タリ 此文思。問異熟威儀等各定何性也。答之。若云四無記。如名取義。若但云異熟威儀等。初二通三性。變化唯二性云云 次准何得知者爲出本論文。問[3]答之也。故以又異熟生一向無記二三可得一有二種之文。威儀等顯通餘性之義了。故異熟生。亦如威儀等。依別義門。成可通[4]餘性也。[5]又異熟生文。忽非爲證。以二三可得一有二種文。爲證之時。舉又異熟生一向無記文。爲相違者。亦別會可云據任運酬因果也。不遮別義門。故瑜伽抄。會異熟文。若存此[6]旨。無[7]其相違歟

以重變故

問。以外穀麥等。不名實種子。[8]有何故耶

答。論云。外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子云云 付之。內法種子。亦第八所變也。若如所釋*者。何以內種名實種耶。若[9]種變故者。新熏種子。能熏所變。亦第八所變也。豈非重變耶

答。本疏。成論意。內種識變已。後生麥等。麥等復識變。以重變故。故非種子。如眼根等云云 麥等種子。論實現行。內種生麥等。麥等亦生麥等現行。內種第八相分故。名識所變。所生麥等。亦第八所變現故。亦名識所變。初一重種子識所變。後一重現[10]行所變。故諸重變法。必是現行也。如眼根種子。第八所變生現行時。亦第八所變。此旨見論文。故論云。外穀麥等。識所變故。假立種名。非實種子。外種熏習。必以內種。爲彼因緣。是共相種。所生果故云云 外種以內種。爲因緣生。是爲識[11]所變。故識所變故之文。以重變名識變也。非況爾識變何猥雜之耶

生引二因

問。無性攝論意。於十二有支。辨生因引因。爾者大師如何釋之耶 答。疏云。識種生現識。生因也。望名色等。引因也云云 付之。無性攝論中。識望名色。爲能生因。望六[12]處等。爲能引因[13]文 義燈解釋。亦同無性論文也如何

答。義解諸師。釋經論文。或任現文。或探本意。識現行文。雖如疑難。生引二因。顯遠近果。望隣次支名生因。望隔遠支名引因。以此義勢。深思道理。識種生自現。是親因緣也。豈非生因耶。名色雖隣。猶是他支也。故名引[14]因。論文所舉之分。讓現文不釋之。其上今一重加增。自他相望。論生引不同也。此亦可無性本意。何強疑之耶[15]

[16]所熏四義者

一堅住性義 論云。若法始終。一類相續。能持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。性不堅住。故非所熏云云。疏云。此中識言。攝心所故。即末那等。皆名轉識文

二無記性義 無記者。無覆無記也。論云。若法平等。無所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染勢力強盛。無所容納。故非所熏云云

三可熏性義 論云。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及無爲法。依他堅密。故非所熏云云。疏云。本識俱時。心所五數。體非自在。依他生起。故非所熏云云

四與能熏共和合性義 論云。若與能熏。同時同處。不即不離。乃是所熏。此遮他身刹那前後無和合義。故非所熏云云

所熏

何獨所熏

問。要集意。堅住性義。不簡轉識相應心所云云 爾者淄洲大師。如何破之耶 答。既簡轉識心王。心所依王。何不遮之破也 進云。正破此事。心王自在。尚非所熏。心所依王。何獨所熏云云 付之。依燈師能破。見道證解釋。堅住性義。云此遮轉識。故限簡轉識心王。可熏性義。判此遮心所故。簡轉識心所云也。設第一義。雖不簡之。至第三義。既簡之[17]了。何難心所依王何獨所熏耶。若初義不簡故。可所熏者。第八相應五數心所。豈所熏處耶

答。論中述堅住性義。若法始終。一類相續。能持習氣。乃是所熏云云 轉識相應心所。既無一類相續義。豈不遮之耶。而要集若簡心王者。心王自在。尚簡之。心所依王。獨具堅住性所熏義耶。義燈能破。即此意也。何強得意。令進難耶。但至論文者。若此遮心所文。轉識心所者。豈只云此遮心所。不云轉識心所耶。以異熟識。定所熏處故。直不出別名。云此遮心所。無諍第八俱時五數心所也。此遮轉識文者。疏云。此中識言。攝心所故云云 若得此意。疑難不可來矣

[1] [多以]－(甲) [2] 威儀工巧＝威儀(甲) 通威儀(乙) [3] 答＝舉(丙) [4] 餘＝三(甲)(乙) [5] 又＋(云)(甲) [6] 旨＋(者)(甲) [7] [其]－(甲) [8] [有]－(甲) [9] 種＝直(甲)(乙) [10] 行＋(識)(甲) [11] [所]－(甲) [12] 處＝支(甲) [13] 文＝云云(甲) [14] 因＋(也)(甲)(乙) [15] 第二卷第四終(甲), 甲本奧書曰雖錯怨筆二卷之內二之帖不足事闕候故賜藏院之論義双舌借用之寫書畫也, 願以此功德普及於一切我等與衆生皆共成佛道, 于時慶安二年己丑六月晦日右筆藥師寺興胤, 相傳基範 [16] 第二卷第五首(甲), 所熏四義以下圖表甲本乙本俱作, 所熏四義段一堅住性二無記性三可熏性四與能熏共和合性二十五字 [17] 了＝畢(甲)(乙)

❶問。要集意。堅住性義。不簡末轉第七識云云爾者燈師可許之耶　答。不許也　付之。末轉第七。一類相續。何堅住性義遮之耶。故末轉第七。無記性義可遮之也。彼無性第七。以無記性義簡之。准例可❷爾。依之別抄中所述同❸要集耶

答。燈破此事。但言相續。不簡第七。既言一類。即❹簡第七。以漏無漏性非一類。不同第八未無漏位。一類受熏。若無漏位。即不受熏。故不相例*云云 等覺以還位。漏無漏間雜。既非一類。故堅住性言一類相續。遮末轉第七也。此遮轉識之文。廣通第七。豈限前六識耶。無性第七。遂不成無漏。有一類相續義。故判其無性人。此第七識。四義具足。何不受熏。以染無記違善惡品。今言無記。唯無覆無記*云云 別抄釋者不可。❺依用之

尋云

眞如受熏

問。起信論中。眞如受熏云云 宗家如何釋之耶　答。譯者誤也云云 付之。論師本意難知。❻馬鳴菩薩。賢劫智惠。不知立眞如受熏義。況一論始終。盛明此旨。豈七下諸文。悉關誤耶。加之實叉難陀。再勘梵本。重譯彼論。同有眞如受熏之文。何前後三藏。皆可致錯耶。就中遍學三藏。爲印度學徒。譯起信論唐言。成梵語給ヘリ 若共文誤者。三藏大師。任眞諦文譯之耶。依之龍樹大士。製馬鳴釋論。亦如本論。成眞如受熏義。若爾他師意。依彼論悉立眞如受熏義。妙順本釋二論。能叶前後三藏如何

答。論中明可熏性義。此遮心所及無爲法。依他堅密。故非所熏❼文 疏主依此文。無明熏眞如。由此知非也云云 祕師承疏釋。自古諸德。多爲此計。此論明簡。故知古非。馬鳴菩薩。亦言眞如受熏持種。恐譯者誤云云 解釋尤可爾。所熏四義。無著。天親。無性攝論等諸論中。皆❽有之。明知。西天大論師。舉不許眞如受熏義也。印度❾諸師。既不許之。馬鳴一師。豈立此義耶。故起信論文。恐譯者誤也。眞諦等古德。迷理事不同。立眞如❿熏習義。故恣失論家本意也。況佛地論中。大乘佛法。千歲以前。清淨一味⓫文 馬鳴若立此義。無著等豈不致論難耶。若爾九百年間。大乘佛法可有諍論。加之⓬三藏言。聖人作論。終不相違。但學者有向背耳。因造會宗論三千行頌。融會瑜伽中百之旨云云 馬鳴賢劫一佛。無著初地大聖也。所造論文。豈有違背耶。但至實叉難陀譯者。遍學三藏。遊西天之時。印度諸師。承起信論本。故譯唐言以爲梵⓭本。實叉難陀。既三藏後人也。故得彼本再譯之歟。三藏未見正梵本間。只任家依所譯。改唐言成梵文許也。眞如受熏之文。設雖不正。不見正本。忽不可改文言故。三藏所誦。強非相違歟。次至釋論文者。天應年中。藥師寺戒明和⓮上歸朝之時。將來此論。諸宗學者。疑爲僞論。隨⓯南大寺新羅國僧珍聰云。是論本國大空山沙門月忠撰云云 是以往古⓰賢士云。恨聞名之初。喜披龍樹之妙釋。閉卷之後。穢馬鳴之眞宗。今檢此論。實非龍樹之⓱宗旨。是恐人假菩薩之名。而所作耳。今此僞釋序云。迴天鳳威姚興皇帝製。弘始三年。於大莊嚴寺。筏提摩多三藏譯也。晉盡之後。秦姚興。生稱大秦皇帝。死稱文恒皇帝。始終無迴天鳳威之號。又自弘始三年。至⓲承聖三年。相去一百五十五年。取後譯之本論。介前譯之釋論。同爲一論。是大虛妄也云云 雖有多難。且舉一兩。僞論之旨明鏡歟

尋云。凡於熏習義。有二種不同。唯識攝論等所明。是可思議⓳熏也。起信大⓴乘眞如受熏㉑是不思議熏也。論家各述一邊。何致㉒乖諍耶。是以見起信論文。立㉓心眞如門。心生滅門㉔中。明隨緣不變二種眞如。隨緣眞如者。是受無明熏習。今堅住性等義異也。爰知。眞㉕如迷悟根本。染淨依此生起。悟時眞如熏無明。㉖熏眞如眞如無明㉗互相受熏。迷悟染淨二門不同也。若爾他師舉立此義。尤叶道理如何㉘。

論第二卷同學鈔第五 終

論第二卷同學鈔第六目次

❶乙本傍註曰又方 ❷爾＝等㊥㊆ ❸要集耶＝道證師也如何㊥，要集也㊆ ❹簡＝顯㊥ ❺〔依〕－㊥㊆ ❻乙本傍註曰起信論序也 ❼文＝云云㊥ ❽有＝在㊥㊆ ❾諸＝論㊆ ❿熏習＝受熏㊥㊆ ⓫文＝云云取意㊥㊆ ⓬原本乙本傍註曰開元錄八 ⓭本＝文㊥ ⓮上＝尙㊆ ⓯乙本傍註曰大安寺也 ⓰原本乙本傍註曰淡海居士 ⓱〔宗〕－㊆ ⓲原本乙本傍註曰此年眞諦譯起信 ⓳〔熏〕－㊥㊆ ⓴乘＋(論)㊥㊆ ㉑〔是〕－㊥㊆ ㉒〔乖〕－㊥ ㉓〔心〕－㊥㊆ ㉔(心生滅門)＋中㊥㊆ ㉕如＋(者)㊥ ㉖(迷時無明)＋熏㊥㊆ ㉗互相＝相互㊆ ◎㉘次頁㉛不分卷㊥㊆ ㉙熏＋(四義段)㊆ ㉚異熟六識能熏＝此遮異熟㊥，異熟無記勝者成能熏歟㊆ ㉛減＋(事)㊆

❶無漏唯❷增
❸第四分能熏
緣種❹子熏種子歟
行相所❺緣
了謂了別
妄執習氣
然唯初解
四分❻義
然有漏識
護法以前❼二分
相分❽比量
❾一切唯有覺
❿宿命智不曾⓫更
此中有行相
三量並⓬否
⓭以無色⓮界
⓯衆生心二性
雖緣眞如
四分建立量

論第二卷同學鈔第六

⓰能熏四義者

一　有生滅義　論云。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲前後不變。無生長用。故非能熏云云

二　有勝用義　論云。若有生滅勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心心所等。執力羸劣。故非能熏

疏云。勝用有二。一能緣用。簡色法。二强盛用。簡業感心等。心所等者。彼相分或變第八心心所等。六識中業所感者云云

三　有增減義　論云。若有勝用。可增可減。攝⓱殖習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏云云

四　與前熏和合而轉義　論云。若與所熏同時同處。不即不離。乃是能熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所。有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏云云

⓲能熏

異熟六識能熏

問。西明意。於六識異熟有勝劣。勝者成能熏云云　爾者燈師⓳許之⓴歟　答。不許也

付之。於六識異熟。有强弱不同。捨受相應心羸劣也。苦樂相應心强勝也。成能熏法。必有勝用故。劣者非能熏也。依之能熏義中。擧有勝用。寧非此不同耶。㉑加之今別抄述二釋畢。存勝者爲能熏義。餘處本疏。出能熏體。報非報等云云　若爾圓測所釋。同大師定判如何

答。論中明有勝用義。此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏㉒云云　本疏釋之。唯業所感異熟心等。二種所生。無勝用故。或此法爾皆非能熏。㉓以無用故*云云　業感心等業種名言二種所生。無勝用故。非能熏也。或異熟心。法爾無㉔勝用也。淄洲大師。破西明義云。若是業招名爲異熟乃至論不簡故無文證故等㉕文　此遮異熟文。不簡勝劣。亦無業感心能熏之文。故他師釋。乖道理也。別抄二釋。全同西明也。不可依用。㉖之至餘處㉗釋者。釋現行者謂七轉識及彼心所所變相見性界地等文。總於現行法。雖擧漏無漏報非報等。次下文各別現行但能爲能熏者。即是云云　此即別取能熏法體也。故次文有漏㉘法中。除極劣無記。㉙此即四無記中。除異熟生乃至唯除六識中業所招者。望餘無記。是極劣故等云云　若爾餘處解釋者。返可爲誠證。何㉚令備疑難㉛哉

唯增闕減

問。本疏中。釋㉜無性有情第七識。成能熏義。有唯增闕減。增減俱有二釋。爾者以何爲正義耶　答。演祕意以唯增闕減釋爲正義也

付之。無性有情第七識。上地下地相望。勝劣麁細不同。以麁細名增減。豈不叶道理耶。況論文云。有增減若有勝用可增可減。顯增減俱有㉝義見タリ　若爾唯增釋。乖論文相耶。依之本疏中。述唯增義果。然極難也*云云　此㉞即成非正理之旨也。善珠等先德。依此意。以第二釋判正義。加之餘處本疏中。以麁細增減釋。斷正㉟釋給ヘリ　撲揚解釋。有何所見*哉

答。本疏雖有二釋。明不斷邪正。撲揚大師。更作問答。初釋爲勝。有增義顯。若第二釋。減義難知。雖三界殊。能所緣等。何爲而有行相減耶。故第一勝云云　任解釋案道理無㊱姓第七。永不成無漏。從無始來。我執增長。全無減義。故疏云。無始以來。我執增長剎那剎那。現種增長。非是不增等云云　設九

❶（入見以去）十無（乙）　❷增十（事）（乙）　❸第四分能熏＝證自證分成能熏歟（乙）　❹子熏種子歟＝熏種歟（甲），子所變相分熏種歟（乙）　❺緣十（段）（乙）　❻義十（段）（乙）　❼二分＝師立依他二分歟（甲），立二分歟（乙）　❽［比］－（甲）　❾一切唯有覺＝二分數證（甲）（乙）　❿［宿命智］－（甲）　⓫更＝更事（甲），受（乙）　⓬否＝不（乙）　⓭以＝如（甲）（乙）　⓮界＝識（乙）　⓯衆生心二性＝四分數證（甲）（乙）　⓰能熏四義以下圖表甲本作能熏四義段一有生滅二有勝用三有增減四與所熏和合二十三字，乙本此圖表無　⓱殖＝植（乙）　⓲［能熏］－（甲）（乙）　⓳（可）十許（甲）　⓴歟＝耶（甲）　㉑［加之］－（乙）　㉒云云＝文（乙）*　㉓以無＝無勝（乙）　㉔［勝］－（甲）　㉕文＝云云（甲）（乙）*　㉖之＝但（乙）　㉗［釋］－（甲）（乙）　㉘［法］－（甲）（乙）　㉙［此］－（乙）　㉚令＝是（乙）　㉛哉＝耶（乙）*　㉜無十（性）（甲）（乙）　㉝［義］－（乙）　㉞即＝則（乙）　㉟釋＝義（甲）　㊱姓＝性（甲）（乙）*

地相望雖有麁細。忽以麁細。難云增減。故第二釋。依此道理。雖釋增減俱有。第一釋依無始以來我執增長義。釋唯增闕減也。[1]次至論文者。演祕云。論言增減名能熏者。二隨有一。即是能熏。若不爾者。見道已去所生無漏唯增不減。應不能熏。彼尚能熏。此何不許云云　有增減者。唯增與增減俱有。共是第三義也。不必二具有也。次然極難也者。共旨顯深細義也。第七一類。不可云增。所緣行相。不改轉故。而我執永不亡。堅執不捨。以日日重義。云唯增也。不同常途增義。故疏云。如無分別智。入見已去。漸漸增長。非謂體大云云名爲增長。但加明利。此亦如是。從無始來。行相轉閑。堅執不捨。故名爲增。然極難也云云　由此義故。却成無始乃至今日。今日爲增。前解方成之釋。亦此意也。但[2]至餘處釋者。聊簡[3]前後疏文。古今學者異義區也。且出申一義者。今疏增減義二釋。非品數[4]有無下疏品數有無二釋。非釋增減義也。故增減義云唯增釋勝。品數有無云九品釋正也。唯增釋中。一品九品二釋共有之。九品釋中。唯增俱有二釋共有之。前後邪正。所望各[5]異。仍不可相違。可答申也

難云。唯增釋云。如邪見等。雖言一品。亦有異故。明唯一品釋見タリ　是以下疏述一品釋[6]云。若爾無[7]姓有情第[8]七應非能熏。闕[9]第三義故。此亦不然。如前第二能熏中解。無相違失云云*文　所讓釋者。即今唯增闕減義也。爰知。唯增義。以一品爲其由云事。加之下疏九品釋云。若許麁細三界相似。便無增減。無性有情此第七識應非能熏。闕第三義故。由此應知。實有九品云云　此即難一品釋。依有增減義。成有品數也。依之今疏第二釋云。亦有增減。欲界爲麁乃至非想爲細。地繫差別。麁細不同。生下上時。亦有轉動。有增減故云云　准前後文。品數有無二義。即唯增俱有二釋見タリ　何云互有二釋耶。

答。疑難尤可爾。唯[10]增義云一品釋顯也。九品義云俱有釋顯也。各擧顯理。互成其意也。雖然唯增釋。亦有九品。故疏云。問若有九品。何故名一類。答。一類有多義。一三受云云不易。二三性云云不易。三境界云云不易。四相續不易。故未轉前名爲一類。非無九品名爲一類。由此義故。却成無始乃至今日。今日爲增。前解方成*云云　演祕釋之無明漸增三界法[11]爾九品[12]差。斯亦何失云云　故知。唯增釋。亦存九品不同云事。但至若許麁細等文者。[13]許麁細三界相似唯一品者。闕第三義。便無增減者。唯增俱有二義。共含之也。唯增闕減。亦有增減義故也。今疏云由此義故。即由有九品義故。却成唯增義云事也。意云。增減俱有釋。以九品麁細。爲其道理。會類義。催而唯增義以有九品。却成立云云也。若爾前後[14]疏二釋之中。各初釋皆含二義。次釋唯限一義也。增減俱有釋。無一品釋。唯一品釋。闕俱有義矣 人人異義可尋習也

無漏唯增

問。入見已去無漏法。可增減義俱有耶

進云。演祕云。唯增不減*云云　付之。下地之間。平等性智間斷。七地以前。有妙觀察智不現起時。豈無增減耶。況前時二空無漏現起。後時單生空智現[15]前。或本後二智。前後不同也。前念眞俗合觀。後念獨起後得。既有此等差異。何云唯增不減耶。依之見疏文。釋有增減義。第七末那。至無漏位亦有增減。因中無漏。爲例幷然。可致上中下種子故云云　此釋明增減俱有見タリ　如何

答。入見已去。所起無漏。漸漸明利。更不可有減義。是以本疏。例無*姓第七云[16]如無分別智。入見已去。漸漸增長演祕釋有增減義。論言增減名能熏者。二隨有一。即是能熏。若不爾者。見道已去。所生無漏。唯增不減。應不能熏云云　但云疑難者。不論前後相替。於無漏現起。自類相續。釋唯增不減也。何擧或間斷或相替。爲難[17]勢耶。至疏文者。因位無漏。漏無漏間起。非純無漏。故例末那至無漏。因中無漏。爲例竝然云云　所謂無漏起時。有漏[18]滅。有漏心時。無漏滅。依此義邊。判增減俱有也。或依先德意。依轉滅義。有增減云也。增上品無漏之時。[19]滅下品無漏之故也。依轉齊義。有唯增義也。可致上中下種子故之文。其旨明也。但此轉滅。尚依護法正義。若護月等意。許唯一品故也

[1] [次]－(甲)　[2] [至]－(甲)(乙)　[3] 前後＝後(甲)　[4] 有無＝不同(甲)(乙)　[5] 異＝別(乙)　[6] 云＝別(甲)(乙)　[7] 姓＝性(甲)　[8] 七＋(同)(乙)　[9] 第三義＝增減(甲)　[10] 增＋(減)(乙)　[11] 爾＋(有)(甲)(乙)　[12] 差＋(別)(甲)　[13] (若)＋許(甲)(乙)　[14] [疏]－(乙)　[15] 前＝起(甲)(乙)，前＋(文)細註(乙)　[16] [如]－(甲)　[17] [勢]－(ⓐ)　[18] 滅＝減(乙)　[19] 減＝滅(乙)

第四分能熏

[1]天養元年一乘院三十講番論義綴後對二心曉一用之

問。論中付明能熏義。且護法論主意。可許證自證分熏種子耶 [2]兩方若熏者。見本疏及演祕釋。自證分幷相見二分。熏種子云云 第四分能熏之義。所釋之中。所未見也。況論中。出現行因緣。謂七轉識及彼心所所變相見云云 疏釋之擧自[3]體分相見分。知。證自證分。非能熏云事。依之[4]薦福三藏。[5]強立道理。不熏種子云云 [6]顯幽抄 若依之[7]如此者。三分既成能熏。第四分。何[8]獨不熏種子耶。況能熏四義。更無闕。豈不熏之耶。依之論中。唯七轉識及彼心所。有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏云云 七轉識言。寧不攝證自證分耶。加之立比量云。非業感轉識證自證分。應能熏。四分隨一攝故。如餘三分云云 如何

答。凡於能熏體用不同。自證分。體。相見[9]二分。用也。所謂自證分。自不熏種。相見二分。與力令熏也。本質相分種子。相分與力令熏。能緣種子。見分與力令熏也。若攝用歸體。亦名自證分熏種也。而第四分。非能熏體。亦非其用。豈熏種子耶。依之如一邊難。謂七轉識及彼相應者。是自證分。所變相見者。是相見二分也。此本疏解釋也。[10]從方師釋云。證自證分。是後邊故。[11]沈隱故。不能熏也云云 見分[12]者在自證分前。取境用也。相分爲第三分所變。見分之所詫也。故皆成能熏也。第四分。在自證分後。非[13]自證分取境用。[14]故以此理。非能熏。尤叶道理。但至比量者。隨一攝[15]故因。不必用之。若以彼爲正因。諸法性相。多可相亂。以因果二位隨一攝故因。果位成有煩惱耶。以有性無姓隨一攝故因。成無姓應成佛耶。況違論疏文。可招自致相違過[16]也

尋云。能熏義中。闕何義耶

私云。闕有勝用義歟。論云。二有勝用。若有生滅。勢力增[17]減。能引習[18]氣。乃是能熏云云 第四分[19]既無其勢用。尤闕此義歟

緣種子熏種子歟

問。論中付明能熏義。且第六識。緣種子之時。所變相分。可熏種子耶 兩方。若不熏者。第六識緣種子之時。無闕能熏義。何不熏種子耶。況種子既可生有法乍緣之。寧不熏種子耶。依之餘卷本疏中。釋顯境名言。即攝一切有爲法盡云云 一切有爲言。無簡定可通種子境耶。若依之如此者。處處中。緣現起色心等。熏種子見タリ 是以[20]人師緣種子。不熏種[21]子云云 兩方如何

答。凡新熏種子者。自生現行果。留其氣分。豈緣種子。重熏種子耶。況第六識。緣種子時。本質雖種子。相分是現行也。質影隱顯。旣以不同也。定知。其時現行。隨能緣心。是獨影境也。不可有熏種子[22]力用云事。設雖可生法質影不相似之時。不熏種子。是常途習也。是以從方師釋云。緣種子熏種子。可有無窮過云云 雖有此釋。未探幽旨。今案[23]云。若緣種子熏種子者。緣所熏之種。亦可熏種子。如此熏習者。可有無窮失。現行一時如不竝起。新種不生現行之前。亦不熏新種也。但至疏釋者。對表義名言。唯第六識顯境名言。通攝一切云也

難云。緣心法緣五根時。質影雖不相似。既許熏種子。緣種子[24]時。[25]准例可[26]等。何忽定獨影境耶。是以從方師。雖付無窮過。更不[27]知此故耶

答。緣[28]五根時。同是現[29]行何例緣種子耶。況若緣種子。熏種子者。因位妙觀平等。緣圓鏡成事法爾無漏種子。熏種子否。若熏者。彼二智[30]新古合生。若不熏者。既無漏智品。緣無漏種子。何不熏種[31]子。從方師釋者。深存此道理。其上若熏種子者。可有無窮過[32]爲言

行相所[33]緣

了謂了別

問。疏中[34]釋了謂了別即是行相之文。有三釋。以何釋爲正[35]義耶 答。以行境體相初釋。爲正義也 付之。行相者。名能緣。何云行境體相耶。是以瑜伽云。同一所緣不同一行相。唯識述所緣相似行相各別。若以行[36]相。名行相者。心心所皆同有此義。豈云行相異耶。何況見論文。了別領納等。作用各異故云云 此[37]則付能緣行[38]相。名行相也。若斷以行解相貌云義可判正釋。依之諸師學存[39]彼釋。如何

[1]自天養至用之二十字甲本無之，乙本在無漏唯增論義終　[2]〔兩方〕－乙　[3]體＝證甲乙　[4]原本甲本乙本俱傍註曰薦福也　[5]〔强〕－甲　[6]〔顯幽抄〕－甲　[7]如此＝樹乙*　[8]〔獨〕－甲　[9]〔二〕－甲乙　[10]原本甲本乙本俱傍註曰顯幽抄　[11]沈＝沉乙　[12]〔者〕－甲乙　[13]自證分取＝取自證分甲　[14]〔故〕－甲　[15]故＋(之)乙*　[16]也＝耶甲，〔也〕－乙　[17]減＝盛甲乙　[18]氣＋(乃至)細字乙　[19]〔既〕－甲　[20]原本乙本俱傍註曰從方　[21]〔子〕－乙　[22](之)＋力甲乙　[23]〔云〕－乙*　[24](之)＋時甲　[25]准＝顧乙　[26]等＝例甲　[27]知＝出乙　[28]五根＝根心甲，五根之乙　[29]行＝量乙　[30](可)＋新甲乙　[31]子＋(耶)甲乙　[32]〔爲言〕－乙　[33]緣＋(段)乙　[34]釋＝緣乙　[35]義＝釋乙　[36](體)イ＋相乙　[37]則＝即甲乙　[38]相＝解甲　[39]彼＝後乙

答。本疏雖有三釋。然本但是行於相義。非是行解義云云 燈師承之評取初解云云故行境體相❶云釋。是正義也。行者。能緣心心所也。相者。所緣境體相也。今雖明第八識行相門。廣顯一切心心所行相。故諸能緣見分。行親所緣相之義。是行相也。設雖正智緣如位。必行親所緣相。故此釋通一切見分也。若依行云云相狀。或行解相貌。後二釋者不通無分別無相狀無行解故也。其義狹故。不存後二釋也。故燈云。今本論意。但取心起行於境相名爲行相。即通一切。不取行解名爲行相。不通一切故。又此正釋本識了言。若以行解相貌。❷以爲行相。深乖論旨。本識任運無行解故云云 行解相貌之釋。非正所明。第八識任運無分別故。又不通一切行相。正智緣如。無行解故也。但❸至論文者。燈會此文。據能行說。不約所行。識能了行境相。受領納行境相。約取❹境用異。云作用各異。不取緣境行解相貌異義云云❺取意云。能❻行心了別等用異也。所行相非有不❼同。故雖同行境相有了別等用。行❽境相之義。各不同也。若爾諸論所說。不可相違矣

尋云。見論文了謂了別。即是行相云云 是能緣義也。下文明第八識所緣畢。即以所變爲自所緣。行相仗之。而得起故云云 此文明能緣行❾解見タリ 了別領納等之文。尙不遁難。煩自致會釋。直可爲證據。若爾西明要集等諸師存第三釋。尤叶道理。若行境相義者。相者是境。行者是❿心。何以了別。爲行相耶

答。燈釋行相名言云。能行於相。名爲行相。有財釋。或相之行。依主釋云云 相是所有。行即能有也。譬如輪王。是有財釋也。或相爲本。心行相故 亦依主釋也。故行相名。心境竝舉。顯心故必託內境生⓫故。道理也。若行解相貌者。只限能緣。唯可云行。何云相耶。故諸處文。明能行故。非相違也

問。要⓬集意。行解義。通無分別智也。故釋離能所詮教。謂佛法身眞如理。生正智解名說法云云 雖無有漏虛妄分別。以有能證所證義。猶名行解也。何行解義。不通一切耶

答。行解相貌者。是分別心也。若只以能緣名行解者。返可行境相之義。豈云行解相貌耶。故宗家意。破要集。非是眞智正證如時。能證所證。有此行解云云 設他師雖立此義。正義不許之。不通無分別智云也

妄執習氣

問。本疏中。明第八識所緣。引決擇分遍計所執自性妄執習氣之文。爾者護法論主意。妄執習氣者。唯爲限染汚種子。將通善無記種子歟 答。本疏有多釋⓭或通三性*或限染汚也 問。俱不可然。先通三性者。善無記諸法。無我法熏習。何云遍計妄執種子耶。依之安慧引此文。證八識能遍計義。護法會之。雖說藏識緣遍計種而不說唯故非誠證云云 疏主釋之。此中且據有漏强者謂遍計種不言有漏種皆是遍計云云 爰知。限染汚種子云事。來限染汚者。既明第八識所緣種子境。豈非諸種子耶。是以瑜伽略纂三身義林中。同通善無記種子云云⓮若爾解釋往往。其義難定。遂可依何義耶

答。瑜伽論遍計所執自性妄執習氣之文。安慧引爲證。成三性心有執。護法會之。判善無記心無執給ヘリ 今本疏中。依護法義作三釋。一云善無記心。雖不起執。因執心所執。爲所遍計。熏成種子。即見相分而熏生種。二云應分別論文。染心有遍計所執自性妄⓯執。善無⓰記。唯名遍計習氣。遍計者。是分別心異名也。三云此文但約染說。以有漏中多起執故云云取意 雖有三釋。不過三意。初二釋通說一切種子。後釋唯限染汚也。略纂等餘處解釋。皆不出三釋。各有道理。不可是非。但至第八卷論疏文者。安慧證據。既依實遍計所執。故護法且隨彼師意。設雖實起執義。既無唯言。故非誠證釋給也。以實論之。可有三⓱意。況諸識生時變似我法道理。護法許之。豈依此意。不會彼文*哉

然唯初解

問。本疏中。然唯初解無第二⓲者文 爾者初解。第二解者。撲揚大師。如何釋之耶 答。演祕云。初解者。見分名行相解也。第二解者。相分名行相解也 付之。依撲揚解釋。

❶云=之⊕㊅　❷[以]ー㊅　❸至=於㊅*　❹境+(相)㊅　❺[取意]ー㊅*　❻行=緣㊅　❼同+(也)⊕㊅　❽[境]ー⊕　❾解=相㊅　❿心+(也)⊕　⓫故+(之)⊕　⓬集+(等)⊕　⓭或+(云)㊅*　⓮[若爾]ー㊅　⓯執+(習氣)㊅　⓰記+(心)⊕　⓱意+(也)㊅　⓲者+(等)㊅註㊅

案本疏起盡。然唯初解。無第二者。第八倶時[1]五心所法。如何可說同一所緣。不同一行相。故須二解云云 而相分名行相時。以本質爲所緣。第八倶時五數心所。既無本質。若爾作相分名行相之第二釋[2]者。返闕同一所緣。何依[3]彼釋。成有同一所緣之義耶。依之邑法師解疏意。釋瑜伽同一所緣二義也云云 [4]先德亦述別義耶

答。依文相參差。諸師作異釋。祕師亦難設二釋。以第二釋自判爲正。仍可存申[5]後釋也。疏文倒錯。應云然唯第二無初解者[6]云云 若不爾者。即如疑難。乖起盡[7]故也。若爾何徒致劬勞耶。但至人師先德意者。見本疏文上述行相有二。一者見分。二者影像[8]畢。然唯初解無第二者云云 釋瑜伽文二解。遙隔數紙有之。豈指之耶。又先德釋者。依造論前後。一往[9]論之。此[10]皆不順本疏文相耶[11]。

[12]四分[13]義

然有漏識

問。論中然有漏識。自體生時。皆似所緣能緣相現[14]文 爾者明三分歟 兩方。若三分者。今一段中。總有四段。其中以此文明二[15]分文 況見下文述似所緣相說名相分等。以教理二證。成立二分義。知發端[16]文。亦明二分云事。若依之如此者。自體生時者。是自證分。所緣能緣者。相見[17]二分也。三分之旨。論文炳然也如何

答。今文此段發端之言。總論之者。欲明四分義之文也。故疏云。大段第二明四分[13]義云云 別[19]談之者二分。三分。四分。一分。四段之中。是二分段也。而欲明相見二分生起之時。識自[20]體生時。似相見現云也。此即明自體分變現相見[21]之義也。若不云自體生時。二分生起難知故也。若爾初立二分本疏解釋。存此意也

護法以前二分

問。護法已前論師。可[22]立相見二分耶 進云。疏中不立相見分云云 付之。護法菩薩。千一百年出世。天親。無著。成二分義。無性。陳那。立相見分。此等所說。豈非護法[23]以前[24]耶。況火辨。難陀。同顯二[25]分旨耶

答。正披疏文。謂安惠等。古大乘師。多說唯有識自證分。無相見分。護法出已。說見相有。依集量論等。方顯發之[26]故云云 此即護法獨儲教理二證。摧諸師邪義。成自宗實理。餘大乘師。多守說唯心文。只成唯識無境義故。雖立自體分。不顯變現二分道理也。無著。世親。陳那等大論師。既護法所宗也。何同餘師邪義耶。彼等論師。只如佛說。豈出護法外界師耶。故今古大乘師者。非依還餘師也。云破古因明師如非慈氏天親等也。況云依集量論等方顯發之。知。以陳那即爲護法義云事。不可云不立相見名言。似境相所量能取相自[27]證文。豈非其名耶。若不立相分見分者。佛經說中。何處明云相見分耶。若佛說中。無其言者。護法智慧。由何生耶。但至難陀者。護法二分義。自體分轉現二分也。難陀雖立相見不知所依。故專正義異也。本疏下文。今此論文。護法菩薩。依四教理。說四差別。倶依他性。非安惠等諸師知見云云 護法菩薩。雖立二分三分。其義安惠難陀異也。不知開合不同。不辨四分體用故也。次火辨[28]立分不同未一定。若三分義者。云多說唯有。不遮少分故。何爲相違耶。況如護法。破他立自。明不成立歟。若二分義。得意者。[29]亦准難陀。可會之也

相分比量

問。本疏中。成相分義。立量云。緣青時。若心心所上。無所緣相貌。應不能緣。當正起時。自心所緣之境。許無所緣相故。如餘所不緣境云云 爾者正比量歟 答。爾也 付之。眼耳取色聲云事。世間現量共知之。若[30]如作法者。豈不違世間現量耶。既同聲非[31]所聞云量。尤可有現量相違耶。次以正智緣如後二分相緣。爲異品。可勘其不定過耶

答。世間相違。現量相違。於違共及自。今量是他比量也。正作法者。宗可安汝言。若不然者。豈無違自教過耶。聲非所聞作法。是共比量也。何相例之耶。次至不定過者。立心變相所緣境界。心緣自時。不成可有所緣相貌故。全此過不可來也。正智緣如。是無分別智。證自實性故也

一切唯有覺

問。論中引厚嚴經一切唯有覺所覺義皆無

---

[1] 五＋(数)乙　[2] [者]－甲　[3] 彼＝後乙　[4] 原本甲本乙本倶傍註曰眞松房　[5] 後＝彼甲　[6] [云云]－甲　[7] [故]－乙*　[8] 畢＋(下)甲　[9] 論＝背甲乙　[10] 皆＝旨イ甲乙　◎[11] 第二卷第五終甲, 第二卷第四終乙, 乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　◎[12] 第二卷第六首甲, 第二卷第五首乙　[13] 義＋(段)甲乙　[14] 文＝云云甲, 等文乙　[15] 分＋(等)細註乙　[16] (論)＋文甲　[17] [二]－甲　[18] 義＋(等)細註乙　[19] 談＝論甲　[20] 體＋(分)甲　[21] 之＝云甲　[22] 立＋(依他)甲　[23] 以前＝意甲乙　[24] [耶]－甲　[25] 分＋(之)甲　[26] [故]－甲, 故＝等(細註)乙　[27] 證＋(之)乙　[28] 立＝三乙　[29] [亦]－乙　[30] 如＋(今)乙　[31] [云量]－甲

等文。爾者❶二分教證歟　答。二❷分證也
❸付之。一切唯有覺者。是心自體也。能覺所覺分者。相見二分也。若❹爾可為三分證耶
答。本疏中。上之二句。明內心有。外境是無。下之二句。明自內心見相二分有。謂即似能所緣相❺是云云上二句。先成唯識無境義。下二句。內識中顯有相見也。若不爾者。云所覺義皆無。何亦云所覺分自然轉耶。故知。此文同然有漏識自體生時皆似所緣能緣相現之文。為顯❻相見二分生起。明所依自體分也。此即護法意。用獨非有。必依體起云也

宿命智不曾受

問。大乘意宿命智為許緣不曾受事。❼將如何。兩方。若不緣者。本疏中。成立自證分比量云。今所思念過去不曾受心❽等除宿命他心智等。餘心一切皆應不能憶不曾受故。如不曾受色等云云　既簡別宿命智等。知。可緣不曾受事云事。若依之如此者。以知宿住差別。名宿命智。何背名言。緣不曾受耶。依之經論中。述彼智所緣。出過去曾習境。豈非限曾所受事❾哉
答。依智品作用難知。學者料簡非一准。雖然任本疏文可緣不曾❿受事也。備宿命智通。修得勝定自在難思。既汎爾凡夫不得之。若爾始得此智時。所緣境界。非不曾受耶。今所言不曾受者。約能緣心前論之。付彼假者不談之。見分憶念過去心⓫心所時。若無自證分。彼心心所。可不曾受。先時所起見分心心所。今始緣之故。而以有自證分。先時見分。是曾所受也。既依此義云不曾受知。宿命智不曾受。亦談智品前也。若依此義。諸經論文。皆假者邊也。立智品名。亦可准之⓬也
私云。⓭宿命智。有勝劣異。二乘凡夫所得智者。必限曾受。佛菩薩智品者。亦憶不曾受。所謂過去無量劫中。有種種所作事業。其中我所作事業。名曾所受。不與我俱他人所作。為不曾受。故遊戲。娛樂。善惡無量所作業中。不必與我俱所作非一也。而凡夫等只憶我所作。設雖我所作事業同品。若自身不俱者。尚不憶⓮念之。佛菩薩自他彼此所有事業。悉憶念之。故今本疏。以宿命智。為其簡別。燈第二卷。又宿住智所緣之境。非皆曾受云云
又別案云。光法師引⓯婆娑說云。曾所受事。略有二種。一者曾見。二者曾聞⓰云云　此即五淨居天。雖非曾見。是曾聞故。憶念之也。准此三大無⓱數劫多生之間。何事非曾所聞耶。若⓲披閱八萬聖教之時。設雖佛果境界。豈非曾聞耶。故准彼⓳釋。必可緣曾受也。而曾聞事。非曾見⓴境。尚可有名不曾受事之邊。故本疏。義燈。緣不曾受云歟

此中有行相

問。本疏中。釋瑜伽論同一所緣不同一行相文作多釋。爾者。淄洲大師判有幾釋耶
進云。燈云。有三釋云云　付之。見本疏文。初云相分相似故。名同一所緣。見分各別故。名不同一行相。次本質同一故。名同一所緣㉑文　此㉒釋外。更無別㉓義。何云有三釋耶。依之撲揚大師。此中有行相與見分雖各非一等文。重成本㉔論意。相分相似故。名同一所緣云云　若爾以何文可屬三釋耶
答。義燈云。本疏有三解。未配釋其文。亦不述三解意。不知。展轉書寫間。誤二字。為三字歟。但貞松房先德。依義燈意。判有三解。即以此中有行相與見分。雖各非一。各據義別。境據總故。名之為一。見據別故。名為相似。此卷論中。據實為言。故與瑜伽說不同也之文。為第二釋也。其意髣髴。未知深旨。且任顯文。成釋意者。初釋相分相似故。名同一所緣。故疏云。相分雖不同。然極相似。如青為境。諸相俱青。相似名同。見分各異。雖俱是青。取像各異故。名不㉕同行相云云　次釋相分總一故。名同一。非是相似義。境據總故名之為一之文。其意也。且緣青境時。各各所變相似義邊。是初釋意也。若總一青色義邊。是次釋意也。此中有行相與見分等文。即成此旨也。後釋本質同一故。名同一所緣云云　若爾樞要五釋中。是二釋意也。一以瑜伽同唯識。彼此共於相分論所緣也。二瑜伽約本質。唯識約相分。而燈師初釋中。更有二意。故分為三釋。撲揚總不出二釋故。不為別釋也。義道既差故。師資解釋不同。是常途習也。何

❶二＝三㊥㊁　❷分十(教)㊁　❸付＝就㊁　❹爾十(者)㊥　❺是十(等)細註㊁　❻相見＝見相㊁　❼將＝為當㊥　❽等＝所㊁　❾哉＝耶㊥㊁*　❿受十(之)㊥　⓫心所＝等㊥　⓬也]ー㊥㊁　⓭(於)+宿㊥㊁　⓮[念]ー㊥㊁　⓯婆娑＝撲揚㊥　⓰云云＝文㊥,等云云㊁　⓱數十(劫)㊥㊁　⓲披閱＝披閒㊥,彼閱㊁　⓳釋＝文㊥　⓴境＝憶㊥　㉑文＝云云㊥　㉒釋十(云)㊥,(之)㊁　㉓義＝釋㊥　㉔論＝疏㊥　㉕同十(一)㊥

強疑之耶

三量並否

問。第六識見分。一時爲通三量。將如何

答。可有並不並之二意也。兩方。若不並起者。第六識作用無邊[1]也。現量等心用。何一念不並起耶。彼五俱意識。頓緣十八界時。五識同緣五塵境。是現量所得也。緣五根及心法。比量[2]境也。緣不相應卽非量也。依之義燈中。三類境一時並起云云 獨影等境。許俱起[3]義。能[4]緣量非量用。[5]豈一念不並耶。是以[6]撲揚大師。卽一刹那意通三量 文 若依之如此者。三量相違法。一念難並起。如善惡[7]二心不俱起。斷常不並生。依之瑜伽說。又非一法有[8]別異相二種作用。本疏。不可見分一時之中。爲量非量以相違故 云云 兩方不明如何

答。宗家解釋。往往。先德料簡不同也。雖然且存申三量並起義者。意識無邊行相。俱起。五俱意識。頓緣十八界諸法時。豈現比量等。不並起耶。是以[9]燈中。謂散意識。頓緣十八界。望與五識同緣五塵。名性境不隨心。緣七心界。卽通情本。望不相應等。卽唯從見 文 既許一時緣十八界三類境。俱量非量並。何疑之耶。加之五心章[10]云。有義不定。性尚不同。何況現量。集[11]論不說五俱之意。唯是現量。何得定判。堅執比度。既許五俱定唯現量。於理未可。故五俱意。義通現比及非量攝[12]文 [13]撲揚釋之云。與五同時緣十八界。同緣五境。現量所收。緣於根等比量所攝。非稱境[14]知。非量所攝。卽一刹那意通三[15]量 文 列祖定判明鏡。末學徒異求哉。但善惡心體性斷常堅猛執也。不同三量心作同。何爲相[16]例。瑜伽文者。於一見分論之述。又非一法。寧非其[17]心耶。或談斷常等相違用歟。次至疏[18]文。見一具文。釋見分不成第三分量果故。別立第四分之義。大證自體必現量攝。故不可說見分緣相或量非量。爲自證果不可見分一時之中爲量非量以相違故[19]等 云云 文意證自體成量果法。必現量也。故不可說通量非量。見分爲自[20]證果。而若見分雖通比非量。其時中有通現量邊者。可爲量果。而不可一時中爲量非量以相違故云也。付緣一境四分相釋之旨。分明也。非緣各別境見分。何爲違文耶

難云。二傳共先哲所成。松室先德。依本論說。本疏文以不並義判爲正義。退尋弘經解釋[21]集論云五俱意識現量云云 今論現量證時。不執爲外。後意分別。忘生外想云云 若爾始自五分。終至十支。三量不並之旨。其證炳然也。設雖致會釋。既違顯文。誰指南哉。若爾出體[22]識證可定二義邪正也。何況補闕[23]章中。或緣十八界。獨頭意識能若與五俱。卽不通處。若獨緣者。皆是比量。卽無前妨。既無文遮。此解爲[24]勝云云 准此釋意。五俱意識。不緣十八界諸法。唯是五同緣[25]境也。獨散意識。以比量心。廣緣諸境知。三量不並義。宗家所存云事

答。集論文。宗家處處會釋之。不說唯現量故云云 且約五同緣邊談之也。今論文本疏釋之然今此中。據自多分。及就他宗。說現量時不執爲外。然實五俱亦有意識妄執者也[27]等 文 既非末學私會釋。誰不仰耶。次至證文者。五俱意識。緣非五同緣之境云事。護法[28]論所定也。是以尋伺唯意識俱。非五識俱。正義意。又說尋伺以名身等義爲所緣。非五識身。以名身等義爲境故云云尋伺相應意識。引五識令緣境界之時。緣名[29]身等境云也。五識不緣名等。知。俱時意識傍緣餘法云事。加之三性俱轉正義。五識不必隨能引[30]意識善惡等性也。論云。[31]意隨偏[32]住與彼性同。無偏住者。便無記性云云 疏云。然後時引五識。俱生已。意隨所偏住境強者。同五識之性。若與五識別緣唯緣法處既無此心由此故知。云云 若五識境增。偏住一聲[33]等境時。意識隨取其境三性三境。卽同五識。若不然時。意識或緣十八界。其性是無記也。既雖五俱廣緣諸境。性亦不同也。付此義會集論文。依五同緣[34]邊 文 知。與五不同緣邊定通餘量也。故知。三量並起義。卽三性俱轉正義也。次至補闕章者。章中作並不並二釋[35]了。二解俱難。任意取捨云云 次下或緣十八界等者。三量不

[1] [也]—乙　[2] 境+(界)甲乙　[3] 義+(者)乙　[4] 緣+(並)甲　[5] 豈=是乙　[6] 原本乙本俱傍註曰周記　[7] [二心]—甲　[8] 別=乖イ乙　[9] 原本傍註曰第一　[10] [云]—甲　[11] 論=量甲*　[12] 文=云云甲　[13] 乙本傍註曰周記　[14] 知=心乙　[15] 量+(等)細註乙　[16] 例+(耶)乙　[17] 心=意乙　[18] 文+(者)乙　[19] [等]—甲　[20] 證+(分)乙　[21] 集+(量)乙　[22] 識證=證文甲　[23] 乙本傍註曰二量章　[24] 勝+(等)細註乙　[25] 境=邊甲　[26] [釋]—甲乙　[27] 等文=云云甲，文乙　[28] 論+(主)甲乙　[29] [身]—乙　[30] [意識]—甲　[31] 乙本傍註曰第五卷第三能變　[32] 住=注甲乙*　[33] [等]—甲*　[34] 邊+(等)細註乙　[35] 了=畢乙

竝之義中。五倶意識。緣十八界義。違文違理。若五境勝時。雖緣根等。亦是現量。若意境強時。雖緣五塵。亦倘比[1]量云云

此釋尤有難。依之可知。不竝之義云。五倶意識。不緣諸法[2]云釋。是正義也爲言

以無色界

問。付能所量果義。且所量法。返成量果。如何釋之耶　答。疏中以無色界本識見分緣種子之義成之也　付之。本識見分。緣種子義。不限無色。何別擧無色界耶。次種子唯見分所量。還不成量果。以自證分可爲量果也。若爾所量法外。別有量果。何以此義釋成彼[3]義耶

答。後二分相緣之時。所量法返不成量果。更以何爲量果耶。能量之外。必有量果。見分亦關量果義。知所量法。可成量果云事。故以無色界本識見分緣種子時。令知其旨也。有色界。有五根器界。偏非種子相。故擧無色界也。種子直雖不成量果。搏附自體分。更無餘相。爲顯事幽玄。以彼成之。非云即是。何强疑之耶。故本疏云。[4]如無色界本識見分。緣種子等。更無餘相。種子搏付識自體分。即以自證。爲相分緣緣。彼種故。然不緣彼自體分上能緣功能[5]云云　自體分上。有二功能。其中所緣。是生果功能。量果是能緣功能也。雖功能異。同自體分故。以爲證也

衆生心二性

問。論中引厚嚴經。衆生心二性。内外一切分※等云云　爾者[6]可通說[7]無漏四分歟　答。唯說有漏四分也　付之。四分既通[8]無漏。今[9]文何不說之耶。況云内外一切分。一切言豈嫌無漏耶。依之大師通[10]說無漏。釋給[11]如何

答。任文相起盡定。漏無漏義。經頌云。衆生心二性。唯顯衆生四分。[12]釋論述皆有所取能[13]取纏縛。限成有相[14]及[15]麁重縛。是以本疏云。此唯衆生四分。故言纏縛相及麁重二縛具故。無漏心等。雖有四分。而非纏縛義。燈破西明通無漏義。頌言衆生。釋言纏縛。明但衆生有此相縛。不通無漏云云　大師釋者。若別抄歟。製作有疑。皆謬非一。多依他師義。不可依用[16]之

尋云。等覺以還。倘是衆生也。何依此[17]言。嫌無漏耶。次以無漏亦有名纏。[18]如非滅現[19]纏。豈以纏言。爲其由耶。加之第五卷所樞要中。依四分相屬義。釋所取能*取纏[20]文如何

雖緣眞如

問。本疏中。雖緣眞如。眞如非外。以見分用外故。亦不得緣[21]云云　[22]撲揚大師。如何釋之耶　進云。祕云。且依見分不緣如義[23]云云　付之。既云雖緣眞如。無分別智見分。緣眞如云事。其旨分明也。亦不得緣者。見分用外故。不緣第三分。故顯非量果也。若爾何云見分不緣[24]如義耶。況彼義是不正義也。豈擧邪義。勞會難耶

答。聊簡本疏文。雖有多義。且存一義者。雖緣眞如者。指諸[25]教中。正體智見分。雖緣眞如。見分用外故。親不緣之。疎和分緣也。亦不得緣者。親不緣眞如之義也。此[26]即根本智相見倶有師義也。雖須出正義。見分定外緣用舉故。爲順其義。且述不正義也。況以用外。爲其所以。有不緣如之師。[27]正義意。設雖緣眞如。倘見分用外。定。故不成量果云事。自然成立歟。撲揚解釋。若存此意歟。故演祕云。雖有處言見分緣如。見既用外。實不得緣。詳曰。且依見分不緣如義。爲順此中見名外故。非謂理矣[28]云云。既解雖緣眞如文。雖有處言等*文

知上義趣云事

四分建立

問。掌中樞要中。建立四分。立量云。心心所法。一一剎那中。定能自顯。能顯他故。如燈日等云云　爾者眞能立[29]量歟　答。爾也　付之。見比量三支。因喩犯過相。先有法差別相違過。作法。定能自顯法宗下。有緣慮自顯。非緣慮自顯差別。立者樂爲。欲立緣慮自[30]顯。同喩燈日等。非緣慮自顯物。能顯他故因轉彼同無異有。關後二相。故作能違云。心心所法。一一剎那中。非緣慮自顯。能顯他故。如燈日等※文　又同喩有所立不成過。燈日等非緣慮自顯故也。若爾何遮此等過。可成大乘[31]實義耶

答。大師樞要中。雖付[32]上過。未遮此過。先德多致劬勞。末學輒難遮耶。但出一一聊簡。會申二過[33]相。先差別相[34]違。必帶二差別。若

[1] 量+(等)細註乙　[2] 云=之甲乙　[3] 義=事甲乙　[4] [如]－乙　[5] 云云=等文甲，等云云乙　[6] [可]－甲乙　[7] (漏)+無甲乙　[8] (漏)+無甲　[9] 文=更乙　[10] 說=漏甲　[11] [如何]－乙　[12] 釋論=論釋乙　[13] [取]－乙*　[14] 及=縛甲　[15] 重+(二)乙　[16] 之=者也乙　[17] 言=文甲　[18] 如+(云)乙　[19] 纏+(也)甲乙　[20] [文]－甲　[21] (等)+云乙　[22] (爾者)+撲乙　[23] 云云=文甲　[24] (眞)+如甲　[25] 教+(之)甲乙　[26] [即]－乙　[27] (彼)+正甲乙　[28] (等)+云乙　[29] (比)+量甲，(正比)+量乙　[30] 顯+(宗)甲　[31] 實=宗甲　[32] 上=此乙　[33] 相+(者)甲乙　[34] 違+(者)甲

無片差別。何成眞過耶。要有二等方名差別者。是因明門判也。而今所勘非緣慮自顯片差別。離燈日等之外無之。若非樂[1]爲成不樂爲宗時。無替處物同。第六別依比量。可難但遮非表。豈不遮假他替處不失言顯執轍耶。若取擧同喩爲替處物同喩既闕。寧非闕無同喩耶。故諸同喩外。無不樂爲片差別之比量。雖付差別相違。皆非眞過。如二乘之果比[2]量也差別相違。既非眞過。故意許所立不成。亦非眞過。諸意許過。以[3]唯差別相違爲本。依差別相違眞似。可論餘意許過有無也

尋云。一因違三作法云。所說有性非四大種。[4]許除四大體非無故。如色聲等云云 此量法差別過。勘能有四大非四大種不能有四大非四大種[5]意許。不能有四大非四大種者。[6]則非同喩色聲等耶。若爾違三量法差別過。豈非眞過耶。次所立能立等不成過。是言顯失也。何云意許耶。又有共不定過。作法云。爲如眼等五根能顯他故。心心所法。一剎那中。定[7]不顯自云云 如何

有人云。今[8]此比量總於法數立之。而眼等五根至無漏位能顯自故。何爲異品耶

私云。若如此義別擧有漏五根。可爲異品耶

今案。五根類珠寶光。亦有同境根義。既照他法也。諸照[9]他。必可照自。豈不照自能照他[10]耶。爰知。五根其體明淨能照自法也。雖然照自微細難知故。以燈日[11]爲同品也　進可尋習[12]也[13]

論第二卷同學鈔第六終

論第二卷同學鈔第七目次

論第二卷同學鈔第七

　[31]境唯[32]識

共等四句者

共中共（山河等非唯一趣ノミ共用他趣不能用）　共中不共（己田宅[33]幷鬼等所見猛火）

等不共中不共（眼根等唯自識ノミ依用非他[34]依用故）　不共中共（自扶塵等[35]他亦受用故）

　大海同變

問。本疏中。付明共等四句。且以海水爲攝共中共句。將如何　答。本疏中。共中共句攝之也　付之。四趣有情。一切共變是爲共中共句。而於海水。人雖變水。天等所見各別。豈有非唯一趣用他趣不能用之義耶。是以義燈中。海不共用。彼不變水[36]云云　本疏解釋。一旦有疑如何

答。見論文。[37]由共相種成就力故。變似色等器世間相。卽外大種及所造色[38]文。山河大地。既外器世間也。豈非共變境耶。疏主以山河大地等。爲共中共。卽依此等論文也。但至天鬼等所見異者。海水四趣有情同雖變之。[39]亦依別業。見猛火等也。所謂鬼先見水。欲受用時。成猛火也。以之案之。天依勝業。變瑠璃。鬼依惡業。變猛

[1]爲十(宗)(乙)　[2]量十(等)(甲)(乙)　[3]〔唯〕ー(甲)(乙)　[4]〔許〕ー(甲)　[5]意許＝差別(乙)　[6]則＝卽(甲)(乙)　[7]不＝非(甲)　[8]〔此〕ー(甲)(乙)　[9]他十(物)(甲)(乙)　[10]耶＝乎(乙)　[11]日十(等)(乙)　[12]也＝之(甲),(之)十也(乙)　[13][31]不分卷(甲)(乙)　[14]識十(段)(乙)　[15]難十(二方)細註(甲)　[16]此前行乙本有二乘聖者變穢通器歟ー項目　[17]通十(段)(乙)　[18]色＝種子(乙)　[19]地＝通歟(乙)　[20]導彼肉眼＝在肉眼上(乙)　[21]唯可觀見＝異生所變唯令他見(乙)　[22]生因闕故＝今取前解無妨(乙)　[23]〔華嚴〕ー(乙)　[24]界十(宮殿之香)(乙)　[25]定所變色＝欲界爲質五塵(乙)　[26]定通無差＝通力由前加行思惟(乙)　[27](佛果…歟)八字＝(通可引起)四字(乙)　[28](根)十塵(甲)　[29]界十(二方)細註(甲)　[30]變十(段)(乙)　[32]識十(段)(甲)(乙)　[33]幷＝及(乙)　[34]依＝作(甲)　[35]〔他亦受用故〕ー(甲)(乙)　[36]云云＝文(乙)*　[37]原本乙本傍註曰外器界種之卽共中共　[38]文＝云云(甲)(乙)*　[39]亦＝且(乙)

火・魚等依別業爲舍宅。此別業所感邊也。以爲共中不共。此說一切共受用者。若別受用。准此應知。鬼人天等所見異故之文。存此旨也。依此意會燈文者。論說共用卽可同變。海不共用彼不變水者。顯別業邊也。故次下文。大海同變見瑠璃者。說別水故文 此卽依共業談變大海之義。若不然者。上下文。忽致相違耶 先德義非一也 閑可尋習也

如大梵變

問。佛菩薩所變淨土。望凡夫所變穢土。可爲共中不共耶 答。演祕有二釋。共中以不攝釋。爲正義也 付之旣於同處器界。所變各別也。豈非共中不共耶。例如於一境。鬼等所見不同故。屬共中不共。依之疏中。釋共中不共句。如大梵變文 撲揚釋之。以螺髻所見螺髻梵王八地已上深位薩埵。以知。望異生所變穢土。爲共中不共句云事

答。一切有情。共雖變之。更依別業變各別境。是云共中不共。如於一海水。濃河等異也。而佛菩薩所變淨土。雖穢同處。共業不相似。全闕共變義。豈例鬼等所見。爲共中不共耶。❶佛唯無漏。菩薩極淨。雖穢同處。淨不淨業。有差別故。非第二句之釋。此意也。但至如大梵變及孤地獄。隨諸有情多少變之❷文者。演祕釋此文。卽維摩經梵天王云。我見此界。如自在❸宮。卽其事也。又上界天。而來此界。必變上器。爲自依處。以此庵界不持彼故文 旣出二事。消本疏文。若爾舉螺髻事。今二❹見中。第二釋意歟。若依初正義者。以梵王來下時變上界器。指如大梵變也。是以義蘊中。解本疏文。舉梵王來下事。如此❺聊簡。以不正義。不可被難歟 香雲房說也 或不知螺髻本位。依同凡夫之邊。出之歟。或爲令知一所境不同義。舉螺髻身子所見異歟。又有別義。可見❻之

如自在宮

問。演祕中。引維摩經。我見此界。如自在宮。❼文 爾者自在宮者。欲色二界中❽何 兩方。若欲界者。見大乘經論說。超過淨居。有別淨土。名自在宮云云 對舍利弗。爲顯純淨土。云如自在❾宮。無諍可魔醯首羅天自在宮。況持髻深位大士。豈舉欲界下劣天。類無垢淨妙土耶。若依之❿如此者。新譯無垢稱經中。譬如他化自在天宮云云 大師彼經疏第六天也判。如何

答。古譯經文云如自在宮。雖明不見何處。新⓫譯經中明說他化自在天宮。豈異求耶。但至疑難者。於此界中。諍土淨穢故。舉欲界中最上天。令知純淨土相也。以淺近喩顯勝妙土。若直指色究竟上者。此土衆會。尙難了知。故出欲界有情所見。顯淨妙土也

伐用樹木

問。付共變境。且一有情伐用樹⓬木時。爲自他所變俱亡。⓭將如何 答。俱亡也 付之。自他有情所變各別。互用自所變樹木。全不受用他所變。若他有情所變共亡者。豈不背唯識⓮理耶。況以例案之。一有情生他⓯界時。雖自所變器界亡。他人所變尙在不失。樹木相例可等耶

答。唯識轉變習。雖受用自所變。互成增上緣。皆有所順能順義。自識所變。爲所順。他人所變云爲能順。所順亡故。能順亦滅也。自爲所順。他爲能順。由所順無。能順亦滅。由斯樹⓰喪云唯識亦成。撲揚所釋。卽此意也。但至例難者。器界由別壞業。所壞故。一人所變雖亡。尙餘人所變留也。樹木無別壞業故。闕增上緣時。皆亡也。此卽諸有情類。無始以來。由六七二識妄熏習力故。迷唯識如幻道理。執心外境界。緣一切法如有。決定似外境轉。諸人向一樹。不知各各所變道理。諸人皆執一樹木。故一有情伐⓱用時。自他所變同亡也。山河大地。諸人同⓲失。如幻道理。皆執常住。壞劫之時始失故。一人雖生他界。他人所變器界尙留也。同雖共相種子所生。六七二識妄熏習異故。有彼此不同也

難云。遠殘果尙留。此他有情所變也。若爾樹木豈不留耶

答。同雖唯識。其中不同。亦可有別業。依妄熏習力。所感境界。種種差別。何必例同耶

聖應變穢難

問。護月論師意。解器世間能變識。一切有情第八識。同變之云云 爾者護法論主⓳何破

❶原本乙本俱傍註月祕 ❷文＝釋〔乙〕* ❸宮＋(者)〔乙〕 ❹見＝釋〔甲〕〔乙〕 ❺聊＝料〔乙〕 ❻之＋(也)〔乙〕 ❼文＝云云〔甲〕 ❽何＋(耶)〔乙〕 ❾宮＝一〔乙〕 ❿如此＝爾〔乙〕* ⓫譯＝翻〔甲〕 ⓬木＋(之)〔甲〕 ⓭將＝爲當〔乙〕 ⓮(道)＋理〔乙〕 ⓯界＋(之)〔甲〕〔乙〕 ⓰喪＝亡〔甲〕 ⓱用＋(之)〔甲〕 ⓲失＝共〔乙〕 ⓳(如)＋何〔乙〕

之耶　答。有聖應變穢難。凡應[1]淨難。變下無用難也　付[2]之初二難不明。先付聖應變穢難。七地以前菩薩。實受三途苦。感人天生。護法菩薩。既許此義。何難他師耶。況此師意以把世經文爲證。一切有情。業力被感器界。皆變之也。佛菩薩無感穢[3]土業。非今所論。豈付聖應變穢難耶。次凡應變淨難。亦不可。[4]爾。淨土佛等所變。非有情業感。既非業力所變器界。徒不可付此過耶

答。護月論師意。自界他方凡夫賢聖。皆變此土器界。既不顧有用無用。只所有有情。皆許變之。故若雖非依持受用。況爾變爲之者。諸佛菩薩。實可變穢器。異生二乘。實可變淨土。七地以前悲增菩薩。雖感人天生。是爲利有情也。非自業力感其果報。是智力結生。非業力結生也。雖受三途苦。亦依大悲相應善心。不同惡業衆生實招惡果。月藏論師。雖無用。況爾許變器界故。佛菩薩雖無用。實如穢土有情。況爾難可變穢[5]土也。凡應變淨難。亦可准之。雖無佛菩薩加被。況爾外法。異生未迴心二乘等。可變淨妙[6]土。雖無可變此土業力。不簡自界他方。一切變之故也。今此二難。廣一切有情變。此器故。先爲顯大過越彼師義分齊難之也。又諸聖者。厭離有色。生無色界。必不下生變爲此土。復何所用者。是第三變下無用[7]難也。此卽正付共師義分齊[8]難也。凡夫異生。設雖生上界。亦還可生下界。故尚上界異生可變之。聖者永不下生。徒變此器耶。以此難可爲至極過也

一義云。聖者中擧勝佛及變易菩薩。異生中出劣外法異生也。不簡自界他方。一切有情皆變。故擧最勝聖者。難可變穢[9]器。以最劣凡夫。難可變淨土也。故菩薩中。取八地已上。以七地以前悲增菩薩不可難[10]之

問。依身欲界二乘聖者。可變惡趣器界耶

答。可變也　付之。入見之時。三惡趣果。不生斷故。斷之畢。何變惡趣器耶。若雖不生彼處。尚許[11]變者。難月藏師時。不可付變下無用難。設無色聖者。雖不生有色界。尚可變爲故也。依之破月藏師。付聖應變穢難。若許變捺落迦器者。豈以此爲[12]失耶

答。二乘聖者。雖穢業未亡故。依身欲界之人。既同地故。若往彼處。可依持身故。第八識任運變彼器也。如[13]鶩子往無間城。敎化外道類。目連趣餓鬼城。救飢饉苦也。故義燈中。問。若爾八熱大地獄等。聖者不用。應不變彼。答。現同[14]處故。此卽談二乘聖者。非如來及地上菩薩也。佛菩薩。雜穢種子。[15]已亡故也。悲增菩薩。以人天實身。雖受三途苦。是依大悲相應善心。非自業力所得也。於變下無用難者。既非同地器。變下有何用耶。那落迦不[16]然。何例同耶。至聖應變穢難者。諸佛菩薩。應實變爲此雜穢土*文　二乘諸異生等等言攝之。故此難不可來也。但至不生斷難者。內身異熟果。雖不生斷。增上果外器。穢業不亡之。故尚變之也

當生言

問。付論解器[17]世界能變。有三師義。且第二師現居當生者。變此界[18]文　爾者當生者。[19]通他方界當生[20]歟　答。本疏限此界當[21]生見タリ　付之。當生言。廣可通自界他方。何云限此界當生耶。若雖他方有情。當可生此界[22]人。皆可云當生耶

答。第三正義難第二[23]師。有義若爾器將壞時。既無現居及當生者。誰異熟識變爲此界*文　若他方世界當生者。何此界壞時。無當生者耶。故知。是故現居及當生者。彼異熟識變爲此界者。指現所居人。云現居者。隣之云當生。尚可限此界當生也

欲界欲界同

問。付有漏第八識變器界義。且變欲界器界之時。一切欲界。同可變之耶　答。悉可變[24]之也。付之。世界既有十方。不知邊際。有頂之上。亦有欲界。風輪之下。越有欲界。恒沙塵數。非[25]算數所及。寧一切[26]器界悉變之耶。若強變之者。業感第八。遙緣他方極遠境界耶。況十方無邊世界。皆變之者。與大圓境智所緣。有何差別耶

答。業力所變器界。分齊難知。是以唐[27]朝人師。歎而有言。此義難解。[28]隨彌勒可決斷*文　本朝先德。爲遣唐未決。未學受唐。豈決

[1] (變)＋淨甲乙　[2] 〔之〕－甲乙　[3] 土＋(之)乙　[4] 爾＝然乙　[5] 土＝器乙　[6] (國)＋土甲乙　[7] 難＋(意)甲　[8] 難＋(之)甲乙　[9] 器＝土乙　[10] 之＋(也)乙　[11] 變＋(燈)甲乙　[12] 失＝過甲　[13] 原本甲本乙本俱傍註曰律中在之。鶩＝鶖甲　[14] 處＝地甲乙　[15] 已＝久甲乙　[16] 然＝爾乙　[17] 〔世〕－甲　[18] 文＝云云甲　[19] (可)＋通乙　[20] 歟＝耶乙　[21] 生＋(云云)甲　[22] (之)＋人甲乙　[23] 師＝義甲乙　[24] 〔之〕－乙　[25] 算＝筭乙　[26] 〔器界〕－乙　[27] 朝＝土甲　[28] 隨＝値甲

雌雄耶。❶爰天長之比。本朝有一明匠。其名曰隆長。聲高四海。學光二明。卽決此義❷云。本疏述定果色。遠不變之。近處可變❸文 准之可言。若遠欲界。雖同界不變之。如燈光雖照近。不及極遠處。識變作用。❹亦同之。不同大圓鏡智照一切❺界。文 雖有此義。頗難指南。正見論文。然所變土。本爲色身依持受用。故若於身可有持用。便變爲彼。由是說生他方自地。彼識亦得變爲此土云云 本疏釋之。欲界欲界同。乃至上亦爾文 又云。今此義言。現雖無用。身若往彼。可得持身。故須變作。非謂現身卽令得持用。言可持用故文 任論疏文。諸欲界器。皆有可依持受用之義。故十方無邊欲界器界。悉變之也。旣雖他方無邊世界。尙同地器。非異界極遠境。故非緣異地極遠境也

定❻通

唯有定通

問。有漏第八識。可緣願力法威德力所變境耶　答。進云。本疏中。若第八變。唯有定通文 付之。依殊勝大❼願。酬難思法力。變境界時。何第八識不緣之耶。如緣定通所變境界也。是以依持經力。得六根淸淨人。變作五塵。菩提薩埵起大願。變爲金銀等之時。第八識豈不緣變之耶。依之❽瑜伽略纂中。若定若通。若法威力。界地自他。卽不決定❾文 此釋明緣法威德力❿境見タリ 如何

答。凡第八識。任運微細。輒不轉一切境界或依先世業力變之。或引定通勝用緣之。願力法力。不及此等。故別爲彼所變引第八識。不令緣⓫之。願力法力。不出⓬業及定通外。若未得定通之人。願力法力者。依起大願持教法。資先世業。得勝妙果。此卽資第八所持自業種子。何云別變願力等境耶。若爾所資助彼所得境界。第八雖緣之。⓭只可屬業力境也。若四善根之持經之人。非深位大士。依願及法。變境界者。不離定通二力。故玄賛釋持經者鼻根所得。此是智境。鼻根知故。定⓮通遙知。依鼻根取。故名聞香文 旣云此是智境知。依定通所變境。鼻根取遠香云事。如意寶光⓯曜天女。⓰變化種種境界。此亦非依定通力耶。但至瑜伽抄者。彼文總引今論文。故若定等力之文。出所等取之法威德力許也。忽非云第八識所緣。故無相違⓱耶

有人尋云。毘奈耶中。供養獨覺人。依起大願。多生感福果云云 第八識不緣之耶

欲界定果色

問。欲界可有定果色種子耶　進云。樞要中。有文 付之。欲界散地。無有等引勝定能變定心。旣無所變色種子。依何有之耶

答。樞要云。如第八識無漏意引定果色。令欲界第八變。不妨欲界有定果色種。無能引變文 欲界雖無能變定心。所引他定通亦變定通色。若無能生種子。豈變定果色耶

尋云。欲界第八。緣定果色之時。所變相分。定攝上界。若爾何云欲界種子耶。如彼緣梵王相分屬上界繫也如何

上地起下地

問。依身在二禪已上人。可起下地天眼耳通耶　答。兩方。不明若不起者。天眼耳通。眼耳識相應慧也。判由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性之故⓲也。若爾二禪以上生在之人。可起下地二通也。依之大師⓳餘處中。起下地二通文 若依之爾者。二通旣互四禪在之。豈不用自地二通更起下地劣通耶。是以本疏。演祕中。不起下地通云云 況起下通者。與借識力。有何差別耶。⓴依之撲揚大師。以下地起不起不同明定通力差異之義。兩方有疑如何

答。天眼耳通體。大小乘異說不同也。俱舍等意。眼耳識相應。無記惠爲體。正理論心。第六識俱惠也。成實師。同新薩婆多。大乘宗㉑心。淨影釋云。凡夫二乘所得二通。眼耳識相應惠也。佛菩薩以第六爲體。慈恩大師。佛果二通通八識有。菩薩以還二乘異生。未見㉒文。依㉓善珠釋。眼耳識及俱意識相應惠爲體性也。而今本疏幷演祕及五根章等中。不起下地二通文 道理尤可然。六通皆互四靜慮。既有殊勝二通。何起下地劣通耶。亦無上地起下天眼耳。以無用故。亦無文故。下欣上可起上上厭下不起下之本㉔疏釋。卽此意也。此則依天眼耳根所起。意識相應慧也。若依此義邊

❶原本乙本傍註曰淨名第下卷　❷〔云〕―甲乙　❸文＝云云甲　❹亦＋(以)甲乙　❺界＝處イ甲乙、(境)＋界乙　❻通＋(段)甲乙　❼願＋(力)乙　❽乙本傍註曰第一　❾文＝云云甲　❿境＋(云云)甲　⓫之＋(也)甲　⓬業＋(力)乙　⓭只＝唯乙　⓮通＝智甲乙　⓯曜＝耀乙　⓰變化＝化作イ甲、變作乙　⓱耶＝矣甲乙　⓲〔也〕―甲※　⓳甲本乙本俱傍註曰對法抄　⓴〔依之〕―乙　㉑心＝意乙　㉒文＝釋乙　㉓原本乙本傍註曰義鏡　㉔疏＋(解)乙

者全不可起下地二通也。但至對法抄天眼❶天耳。亦通善及無記。起下地唯無記。自地上地者通善無記之釋者。付眼耳識相應惠。如此釋也。但借識力異者。彼散識也。今論定通邊。若爾於天眼耳通。付天眼耳根所起論之者。不可起下地二通。下地劣故*也。若付眼耳識相應惠談之者。亦可起下地。上地無眼耳識故也。或處處解釋。既分明也。對法抄者。且述一往別義歟

此事披處處釋文。能能可審定❷耳

導彼肉眼

問。依天眼引肉眼。可取遠境耶 答。祕有二釋。一云。❸同取。二云。不取 付初釋肉眼天眼。既不同也何同可取遠境耶。付次釋。肉❹眼處。修得天眼。有何所障。不取遠境耶

答。演祕作二釋❺畢。引智度論 修得天眼。在肉眼上。導彼肉眼。亦能遠見云云 既引彼文。知返存初釋云事。道理亦可爾。同在一處。更無所隔。豈不導肉眼耶

尋云。肉眼亦取遠境者。天眼之外。別發識歟。豈眼識一時二種並生耶。若與天眼合發識者。寧一識一時依二眼根耶

佛放毫光

問。本疏中。明定通力所變事。佛放毫光。至色究竟。令此悉見云云爾者出下界有情。依佛毫光。所見事歟。將明上地天衆所見歟

答。出下界有情所見事也 ❻付之見本疏文相上述下界有情。雖不得通。引上界梵王等通力。見彼色身義*畢。標上地見下。佛放毫光。至色究竟。令此悉見。類亦應然文 知。舉上地諸天所見事也如何

答。本疏釋定通力所變境。出多種類。其中上地見下者。上界天衆。依自定通。見下地也。佛放毫光等者。下界有情。依如來毫光。遠至色究竟見之。類亦應然者。類上地見下。下地見上。亦應然云事也。上地諸天。雖不依毫光。自力能見下地。何事新舉毫光耶。演祕釋梵觀於下。自力亦能 故不言也等卽存此旨也

或上地見下者。可讀上地見下。非云上地見下也

聞謂比量

問。無色❼界諸天。來佛邊聞法心。現比二量中何耶 答。學者異義 或云比量。或云現量也 兩方。若比量者。既依定力變色身。來詣佛所聽聞正法。豈非現量心耶。依之❽大師或判但依修惠緣教義故。或釋無色界聞法心。有表義名言。述❾無色界定果色聲。有亦無失。此等解釋。明可現量見文 若依之現量者。依如來聖言。尋所詮義理。籌度行相。何任運現量心耶。況色界諸天聞法心。是比量也。無色聽法。准例可等。是以瑜伽。理門等論中。聽聞聖言。比量所攝云云隨撲揚大師。釋無色聞法心。引本論聞謂比量說。知。比量心云事

答。學者料簡。卽兩方疑難也 其有文理。雖難取捨。且可存現量心義也 無色界無聞惠。生得惠是微劣也。若非修惠。以何心可聽法耶。不可起下地聞惠。上地不起下地三惠故也。依之三惠章釋此事。雖說無色天佛邊側立聽法等事。但依修惠緣教義故*文 次下文出目連聞狂象聲。以爲其例。明知。現量心云事。色界諸天非例。色界有聞惠故也。但至瑜伽理門等說者。無色界無聞言說。聞聖言量*之文。不可攝無色聞法事。聖言量者。於散心聞聖言所論也。若修惠中聞聖教。四種言說中。知言說攝之。非聞言說也。❿餘處燈中。知者。卽是耳鼻舌身。五俱意識。第八心品及諸定心*文 次至演祕者。正見問答起盡。問既無其根云何得言佛邊聽法。答第六識聽。不待於根。故瑜伽言聞謂比量爲證。聞法不待耳根。在⓫其意識之義也。非成三量中是比量。非現量之義也。依之大師處處中。釋如是我聞文⓬證聞唯在意識之義。引瑜伽聞謂比量文也。故無垢稱經疏云。若但聞聲。可唯在耳。既緣名義。便在意中。故瑜伽言。聞謂比量*文 文勢頗同演祕。卽知。引瑜伽文。只爲證意識聞法義也。全不相違矣

尋云。若修惠中聞教法者。豈非義說聞惠耶。次以定力。雖變色身。聞法*之時。可出散心。如色界梵王談論⓭語言之時也。故知。雖無聞惠。以生得⓮善聽法也。依之婆娑論中。以生得善心。披讀經論。聽聞正法⓯文 次三惠章釋。豈有義言非章⓰主實義歟。是以神泰法師釋。⓱又以

❶［天］－(甲) ❷耳＝之(乙) ❸［同］－(乙) ❹眼＋（之）(乙) ❺畢＝了(甲)*，(乙) ❻付＝依(乙) ❼［界］－(乙) ❽原本甲本乙本俱傍註曰三惠章 ❾甲本傍註曰第八卷樞要，乙本傍註曰樞第六 ❿原本甲本乙本俱傍註曰第八卷所 ⓫［其］－(甲)(乙) ⓬（爲）＋證(乙) ⓭［語言］－(乙) ⓮善＋（心可）(甲)(乙) ⓯文＝云云(甲) ⓰主＝疏(乙) ⓱又＝大(乙)

同之。恐引彼師義歟。次瑜伽謂比量文。既不攝無色聞法事。何引之爲證據耶。若爾諸聞法心。❶比量心。瑜伽文廣可攝無色。故祕師引彼說可證此義。何任胸臆會明文耶

答。義說三惠一念之中。三惠用分。無色聞法。但修惠分。更非聞用。故以此不可云聞惠也。色界梵王談論語言。非定所變境。❷於散心起❸言說也。色界自本散心起語言。設自地雖無。亦借起之。無色不然。全不可起散語言。故樞要中。定果聲上名言也云云無色諸天。自在不起語言。設雖起❹言。是定果所變境也。次以生得心。不可聽聞如來聖言。大師釋生得善惠云。但❺於三藏非用功❻力。所生聞劣覺惠善心。名生得惠。不順出世非功力起。性不明了。讀解文義。任運而起名生得惠*文 而無色聞❼法。依佛❽等緣力所起。不可云非用功力。明了勝惠。不可云聞劣覺惠。既聽受教法。趣向三乘解脫。豈云不順出世耶。非生得善之旨。既分明也。若爾修惠聞法云事。不可疑之。次雖有有義言。章主不難之。設雖他師義。其義順正理。何不依憑。但至演祕❾釋者。今所釋非成現比量義。若成云云意識聞法義。何引不證之耶 以散心聞❿法難。准上難趣可知之

唯可觀見

問。付定通所變境。且異生所變。可有實用耶 答。燈中無實用文 付之。設雖異生。修得根本靜慮勝定神通之人。何不變實用境耶。依之見瑜伽論文。威德定所變境有實用*文 威德定者。是可根本定。若爾異生既得根本定。知。有實用云事。何況地前菩薩。八相成道。利益有情。若無實用。現八相爲何耶。是以晨旦人師。異生所變有實用釋⓫如何

答。凡於境界。所變自在。源依證法性眞理。得無漏智品。非不見眞如而能了。云云諸行皆如幻事等。雖有而非眞者。即此⓬意也。設以有漏定。雖變實境。何證眞如了。後所起有漏定也。異生都不證色等法性。豈有金銀乳酪等實用耶。依之見瑜伽論文。非聖神通。不能如是。猶如幻化。唯可觀見。不堪受用⓭云云 勝定果色章中。雖作二釋。依本論說。以異生所變無實用義斷正釋給へり。今演祕中。作二釋判邪正。亦以同彼章也。義燈破西明此義。依本論文。異生所變⓮亦無實用⓯文 列祖定判。既明鏡也。誰⓰可異求耶。但於威德定名者。大師⓱略纂中。是無漏故。名爲威德。聖者法故。名爲威德*文 有威德者。所起勝定。名威德定之演祕解釋。即此意也。故以勝人所得定名威德定。直非根本定也。而圓測師二釋之中。異生所變有實用釋。威德⓲者。根本定*文 淄洲難之。故威德定。是勝人起⓳文 若爾以不正義。不可難之。次至八相成道者。⓴餘卷燈中。佛現八相。具足長時。始終不異。菩薩化生。隨宜暫現。或不具足。前後或異。或復本形。故與佛別文 所變化色聲等。雖如幻㉑化。所化有情。以彼爲緣。自身善根增長故。成出離解脫之本也。不同受用金銀等物。故以八相作佛事。不可令難此義矣

尋云。義燈破西明。引瑜伽第十二卷。謂㉒超第二阿僧祇耶。變有實用㉓文 而檢本論。全無此文。㉔況如文者。七地以前菩薩。不變實境歟

答。本論雖無楷文。第㉕二卷上文。明超等至。以極遠故。無有能超第三等至。唯除如來及㉖出第二阿僧祇耶諸大菩薩。彼隨所欲。入諸定故*文 下文述觀行成熟人變境界。隨所轉變。皆能成熟。又能變作金銀等物。堪有所用*文 若引合此前後文取意引之歟。次七地以前菩薩。雖變實境。對西明異生所變有實用義。引明極自在人所變之文難破之也

生因闕故

問。付定通所變境。且通變五塵境歟。將限色聲觸三塵歟 答。今本疏幷勝定果色章等中。通變五塵*云云 若依㉗瑜伽略纂者。有西方二說。一不變香味。二通變五塵云也。雖有異說。任本疏幷處處解釋。可存通變五塵義也 付之。香味二塵㉘是段食性也。定果境中。既無段食。何變之耶。依之見㉙本論文。說定果色。當知。唯有顯色等相。何以故。於彼香等生因闕故。又無用故云云 略

❶(皆)＋比㊁　❷於＝出㊀　❸言說＝其境㊀　❹(語)＋言㊀　❺乙本傍註曰三惠章　❻力＝用㊀　❼法＋(心)㊁　❽等＝果㊀　❾[釋]—㊀　❿法＋(之)㊁　⓫[如何]—㊁　⓬意＝心㊁　⓭云云＝文㊁*　⓮[亦]—㊀㊁　⓯文＝云云㊀*　⓰[可]—㊀　⓱甲本乙本傍註曰第十四　⓲者＝定者是㊁　⓳文＝云云㊀㊁*　⓴原本乙本傍註曰第九卷所　㉑[化]—㊀　㉒超＝趣㊀　㉓文＝云云㊀　㉔況＋(若)㊁　㉕(十)＋二㊀㊁　㉖出＝以㊁　㉗甲本傍註曰十四　㉘[是]—㊁　㉙甲本乙本傍註曰五十四

纂中。述西方二說*畢。今取前解無妨云云明知。限三塵釋。是實義云事。加之演祕中難定心變香❶味義。若許定心而現香味。香味隨心。上地所繫。此卽上地而有香味。違諸教過。由斯定心不變香味云云既付違教過。成立不變香味之旨。何捨明邪正。令存變五塵之義耶

答。宗家處處中。述定果色云通五塵不出限三塵之義。爰知。西方二說之中。以通五塵爲正義也。退案道理。觀行成熟人。依定通難思力。得變化自在。設雖香味二塵。何不變之耶。彼深位大士。爲利有情。變爲魚米等。下界有情。以此爲增上緣。變段食。❷此豈非定果香味耶。誠如疑難。香味離段食。無❸其用故。定通變境之時。劣定不可變實用香味。威德定力。可變香味也。是以華嚴云聞無色界宮殿之香。法華說光音及遍❹淨初生及退沒。聞香悉能知。佛經誠說。誠以明鏡也。加之見❺瑜伽論文。由彼勝定。於一切色。皆得自在云云於一切色之言。可亙五塵境。故法處章引彼文。卽以定變色聲香味觸境爲體*云云　但至五十四卷文者。西方二說。卽依瑜伽前後*之文。但通*五塵釋意。會彼文。今本疏中。此約色界異生及無色界波羅蜜多聲聞。唯能起色聲觸。不能起香味。以無加行心因別起。亦不能令自他有用故。若十地菩薩及色界波羅蜜多聲聞。卽許起之云云　勝定❻義林中。雖有多會釋。其意不越本疏也。

次至今取前解無妨之釋者。非二釋之前後。是本論文前後也。以五十三卷於一切色皆得自在之解爲前解。無違華嚴等妨故也。是以見彼抄次下文。如淨土中。豈無勝定果色香味。今就變化。心境相似❼及外處實用。因中故無。論實亦有云云　若夫前解者。前❽釋者。❾豈不相違下文耶。知。指通五塵前論文云事。次至演祕者。且依不正義意釋之也。依之遁倫記。述限三塵釋之中。❿爲彼定心⓫現香味者。隨彼定心。屬上地繫。是則上地有香味過。故言於彼生因闕故等*文　祕師所釋。其意同之。既非正義意。不可成相違矣

尋云。勝定果色章對法抄第一。玄賛第十等。⓬委會五十四卷文。一異生聖者相對。二有漏無漏相對。三二乘菩薩相對。四欲界上界相對等也。本疏此約色界異生等文。顯似疎略。⓭何不越疏文耶。次指論文。前⓮解云事。誰信用耶。若有例證歟

答。章等中雖明多對。望⓯此色界異生無色波羅⓰蜜聲聞也。故本疏文。顯其肝要也。次指論文云前解者。可有例證。本疏中。釋極相隣近引發勝故文。此解卽是約境相⓱近。此解卽是行相相似云云　況松室先德。以集量唯識文。如次初解第二解云云⓲釋然唯初解無第二者⓳等文也

今案云。通五塵釋。依五十三卷前文解故。⓴云前解云㉑事。大旨雖同上義。解字尚西方二說也。依前解云事㉒也。依此意可訓云。今取前解無妨云云抄上文。第一釋會五十三卷。雖前卷㉓云等文　第二釋以彼文爲證。故前云於一切色皆得自在㉔等文　知。取前㉕訓事尤叶道理歟

華嚴聞無色界

問。本疏中。引華嚴經聞無色界宮殿之香文。爾者無色界有情所變香歟。㉖將如何

答。兩方。若無色界有情所變者。本疏中。卽菩薩等。入彼定變云云　知。非彼界有情所變云事。若依之爾者。勘彼經文。菩薩鼻根。聞非想非非想染生香㉗云云如何

答。深位大士。㉘以勝定難思力。變㉙作香味。非汎爾異生等也。故菩薩入無色㉚界定變彼天宮殿。㉛菩薩變其香㉜味也。而菩薩鼻根。聞彼處香。故聞非想非非想處香云也。意㉝云菩薩爲彼處有情香。變爲之故也

西明定所變色

問。西明意。釋定果色。欲界爲質變五塵。色界爲質除香味。㉞云云　淄洲大師。可許之耶　答。不許*之也　付之。色界第八。不變香味。故㉟色界爲質時。除香味云事。尤叶道理。依之大師處處中。會瑜伽論。當知唯有顯色等相文。同圓測義。依欲界上界不同。成本論意給へり如何

答。定通自在人。廣變五塵境界。設以上界雖爲本質。尚變香味。華嚴法華等中。說色無色界宮殿之香。菩薩鼻根聞彼等香。豈上界爲質時。非變香味耶。㊱故義燈引法

❶味＋(之)(乙)　❷〔此〕－(乙)　❸其＝實イ(乙)　❹淨＋(乃至乎有頂)(乙)　❺甲本乙本傍註曰五十三　❻義林＝果色章イ(乙)　❼及＝變(甲)　❽釋＋(意)(乙)　❾〔豈〕－(甲)　❿爲＝若イ(乙)　⓫現＝觀(乙)　⓬〔委〕－(乙)　⓭〔何〕－(乙)　⓮解＝後(乙)　⓯此＋(約)(甲)　⓰蜜＋(多)(乙)　⓱近＝遠(甲)　⓲釋然乃至也十二字甲本作細註　⓳〔等〕－(乙)　⓴(破)＋云(乙)　㉑事＝也(乙)　㉒〔也〕－(甲)　㉓云等文＝云云(乙)　㉔等文＝云云(乙)　㉕(解)＋訓(乙)　㉖〔將如何〕－(甲)　㉗云云＝文(甲)　㉘〔以〕－(甲)　㉙作＝化イ(甲)(乙)　㉚〔界〕－(甲)(乙)，界＝心イ(甲)　㉛菩薩＝井(甲)(乙)　㉜味＝等イ(甲)　㉝〔云〕－(乙)　㉞云云＝文(乙)　㉟(無)＋色(乙)　㊱〔故〕－(甲)

華等說。難西明義也。但於業果本質論之者。上界無本質業果香味故。上界爲質時。不變香味也。大師解釋。依法華等說。定心變香味云畢。會當知唯有顯色等相之文也。不同西明總定心變境界之時。上界爲質不變香味也

尋云。西明疏云。又由❶化心化欲❷色界身及外器。緊發異熟本質化塵。欲界具五。上除香味云云　既於業果本質論之。何總於定果色難之耶

答。❸云西明既依色界。不出變香味之旨。唯於業果爲本質。釋香味有無。故上界爲質時。全成不變香味。若爾違乃至於有頂聞香悉能知等文。聞色無色香之時。寧非上界爲質變香味耶

定通無差

問。八地以上。定通二力❹共任運生。將如何

答。疏云。通力由❺前加行。定力任運生❻也

付之。八地已上。萬行得自在。任運入無相海。設住空觀。起有勝行。設入無心三昧。尙現威儀於十方。至起通力。何假加行耶。況定通二力。一相功德。定力既任運。通力何依思惟耶。依之見疏上文。八地以去及在佛身。定通無差。一念俱起云云　如何

答。八地已上。純無漏相續位。恒在定中。故於定力。任運生也。但至通力者。爲利生事。依根本定。隨所化機宜。變金銀乳酪等也。故雖任運位。爲利他事。尙假思惟。如說法時必假尋伺也。依之❼大師餘處中。於自利雖無功用。於利他尙有功用云云　定通功能。既各別故。任運功用。有共不同也。豈寄事於一相功德耶。次至疏❽文。❾演祕釋定通無差文。通智。定定。體實有別。約性不殊。起無前後。所作相似云云　據一邊說云云　七地以前二乘異❿生。若爲嬉戲通果無記。又定通起前後也。八地已上同定力是善性也。又恒在定。故起必同時也。依此等義邊。云定通無差也。故本疏中。釋通力由前加行思惟。方乃得生。故心引起變化事等。定力但是任運生故。故二別也。尤叶道理矣

佛果定通俱變塵歟

問。佛果位定通二力。俱可變根塵耶　答。可有分別。若緣變者。共可變之也。若引起者。定力不爾也　兩方。若共變者。本疏中。通可引起根之與塵。定卽不爾。唯起於塵云云　演祕釋之。雖俱時起。力用不同。所變有差云云　若依之⓫如此者。定通二力。共德可等。況八地已上。一念同時。定通俱起。若所變不同者。不闕同一所緣之義耶。加之見疏文。云八地已去及在佛身定通無差。撲揚述所作相似。知⓬同可變根塵云事

答。如先重答申。若論緣變者。定通二力。共可變根塵也。故不可闕同一所緣之義。云定通無差。述所作相似。皆可准之。若論引起者。引起根者。可限通力也。所謂如來雖恒在定。依光明等神通力。盲者能觀。聾者能聞。此卽依通力。引起正根也。定力雖引起色等五塵。其力劣故。不引起正根也

尋云。八地已上菩薩。引起正根歟。將可限如來耶

答。疏云。若八地已⓭去菩薩。定之⓮而通。此亦何異。通力由先加行思惟。⓯方得生故。故心引起變化事等。定力但是任運生故。故二別也〇在佛無別。故皆通變及化。通可引起根之與塵。定卽不爾。唯起於塵云云　任文相者。限如來見タリ。佛果不同八地已上。定通共任運之中。亦顯有引起不同歟。道理尤可然。變正根者。唯限第八識。不通餘識。故大圓鏡智現起後。可引起正根也。八地已上。雖任運自在。通力⓰而假加行。又圓鏡智。未現起故也

⓱有人云。天眼耳通。引起所依天眼耳根⓲故通可引起根之與塵云云　此義不然。引起天根。可限佛果也。若依天眼耳根者。豈通況爾異生二乘等耶

非是二界

問。⓳瑜伽論中。等心諸天。變身萬億。住立一毛端空量地處。互不障礙云云　爾者色無色二界相望。互不障礙歟　兩方。若二界相望。互不障礙者。演祕中釋此文。非是二界互不礙也云云　若依之二界互障礙者。色無色二界異。同定所變境也。何互妨礙耶。況見彼文。標謂色無色二界諸色。結展轉更

❶化＝他(乙)　❷［色］—(甲)　❸［云］—(乙)　❹共＋（終）(甲)(乙)　❺［前］—(甲)　❻也＋（云云）細註(乙)　❼甲本乙本傍註曰疏七本　❽文＋（者）(甲)(乙)　❾［演］—(甲)　❿生＋（等）イ(乙)　⓫如此＝爾(乙)　⓬［同］—(甲)　⓭去＝上(乙)　⓮而＝與(甲)(乙)　⓯方＋（乃）(甲)(乙)　⓰而假＝而配(甲)，尙假(乙)　⓱原本甲本乙本俱傍註曰香雲房　⓲故＋（云）(甲)(乙)　⓳乙本傍註曰五十四

互不相妨礙。知。二界相望。不障礙云事

答。料簡雖非一准。且存中一義者。總論之。諸定果色。無對無礙故。不可障礙也。雖然今本論所引經文。明自類不障礙之義。不說二界不障礙之義也。其所以者。諸經會座。列諸天中。皆以各各自類。爲一處集會。故雖住立一毛端處。色無色諸天。自類相仵。不雜居也。而論文標謂色無色二界諸色。故二界相望。不障礙義歟ト見タリ。故祕師爲遮此濫。又色無色。而各自類。不相障礙。非是二界互不礙也。乍觀彼文。爲言二界互不礙也*云云 文意分明。不可劬勞歟

色界報色

問。瑜伽論中。引契經說。等心諸天。變身萬億❶等云云 爾者說色界業果色歟。將明定果色歟 兩方。若說業果色者。既云❷心自在轉微細性❸者。豈非定果色耶。依之。疏燈及勝定果色章等中。引此文。證定所變色耶。若依之❹如此者。演祕色界報色云云 如何

答。本論所引。契經所說。廣明色界報色。上二界定果色也。故見演祕前後。引本論文*畢。先釋之。色界二色。名爲自在一定心現。二自在定所感報色。無色但一。定心所現云云 此即出實義也。次傳釋。但證色界報色。即淨居天。名等心天*等❺云云 次詳曰下。難相傳義❻云。依無色定。亦能起身。而來佛所。名等心天。斯亦何過。經不簡故*等云云此依上所述實義。難相傳餘師❼義也。既專明定果色。故引證之也。而經文。曾於人中。如是如是。資熏磨瑩其心*等*云云 色界報色。尙❽心自在。微細色也。依先業熏習之旨。經文炳然故。報色之義。亦分明也

二❾變

緣根塵等

問。定心所緣五根。因緣變。分別變中何耶

進云。演祕中。緣根塵等。名因緣變云云 付之。因緣變境。名有實用。定心所緣五根。無有發識取境用。何云因緣變耶。若定心相分五根。有實用者。豈無一身根俱過耶。依之邑法師。緣スル根及心法。分別變攝❿云云此釋⓫叶道理耶

答。撲揚大師釋此事。緣根塵等。名因緣變。緣七心界。分別變攝云云 雖有此釋。未委其理。疑難尤可然。會釋輒難成⓬色法以質礙爲性。心法以緣慮爲用。而緣五根時。雖無發識取境用。尙有質礙用。故同五塵。因緣變攝也。第六所變五根。即五塵所攝。故勝定果色章云。似根但是色等五攝*云云 既名五塵。故以質礙爲實用也

難云。既定心所變也。何有質礙耶　答。疏十末釋自受用色身。積集有礙之體。名色身*云云 故設雖無礙色。尙有方域處處。論在此在彼義。不同心法也

菩提院云。今案。明二十二根云。取境⓭績家族⓮云云 取境者。即眼等五根也。今論述五根體云。以本識等所變眼等淨色爲性⓯云云 等者。即等取第六所變五根也。既有取境義*云云 第六所變根。實種所生。能熏本質種子。若無第八所變五根者。須發識。而第八所變根。既發識*畢故。重不發之。以此而言。第六所變。容有取境用。今據容有。說定心所變根名因緣變也。既不云有實用。故亦不違。此義深細也。閑⓰案之

初禪器等

問。大乘意。初⓱靜慮量爲齊小千界。將如何　兩方。若等小千界者。見瑜伽論文。以千梵世日月等。名一小千界云云 知。初禪量非小千界云事。況若初⓲禪。等小千界者。二禪三禪。如次等二千三千世界。若爾第四靜慮量無邊*者。自界他方。不雜亂耶。依之人⓳師等。一四天下*云云 若依之⓴如此者。本疏中。初禪器等小千界。故㉑云云 加之十地經中。第七地菩薩。作他化自在天王。第八地菩薩。作小千界王云云 大師依此文。第八地菩薩作初禪王。釋給ヘリ。撲揚所釋。亦以同之。明知。初禪分量。等小千界者。始自佛經說。宗家依憑*云事

答。婆娑論中。明四禪量。總有二說。一云以下三禪。如次配三千界。第四禪其量無邊也。一云初禪等一四天下。上三靜慮如次等三千界也。以後說爲正義也。就中見大乘經說。以第四禪梵王。名娑婆世界主梵天王。或云索訶界主大梵天王。以此一大㉒千界。名娑婆世界。知。第四*靜慮量。可大千界云事。今疏釋者。述一不正義也。但至十

❶[等]－乙* ❷[心]－乙 ❸者＝色甲乙 ❹如此＝爾乙 ❺云云＝文甲* ❻云＝伴甲乙 ❼義＝釋乙 ❽心＝無イ甲 ❾變＋(段)甲乙
❿云云＝文乙* ⓫(尤)＋叶甲 ⓬(但)＋色甲 ⓭績＝轄甲 ⓮云云＝文甲乙* ⓯云云＝文甲 ⓰(可)＋案甲乙 ⓱靜慮＝禪乙*
⓲禪＋(量)乙 ⓳原本甲本乙本俱傍註曰顯揚疏 ⓴如此＝爾乙 ㉑云云＝文甲 ㉒(三)＋千乙

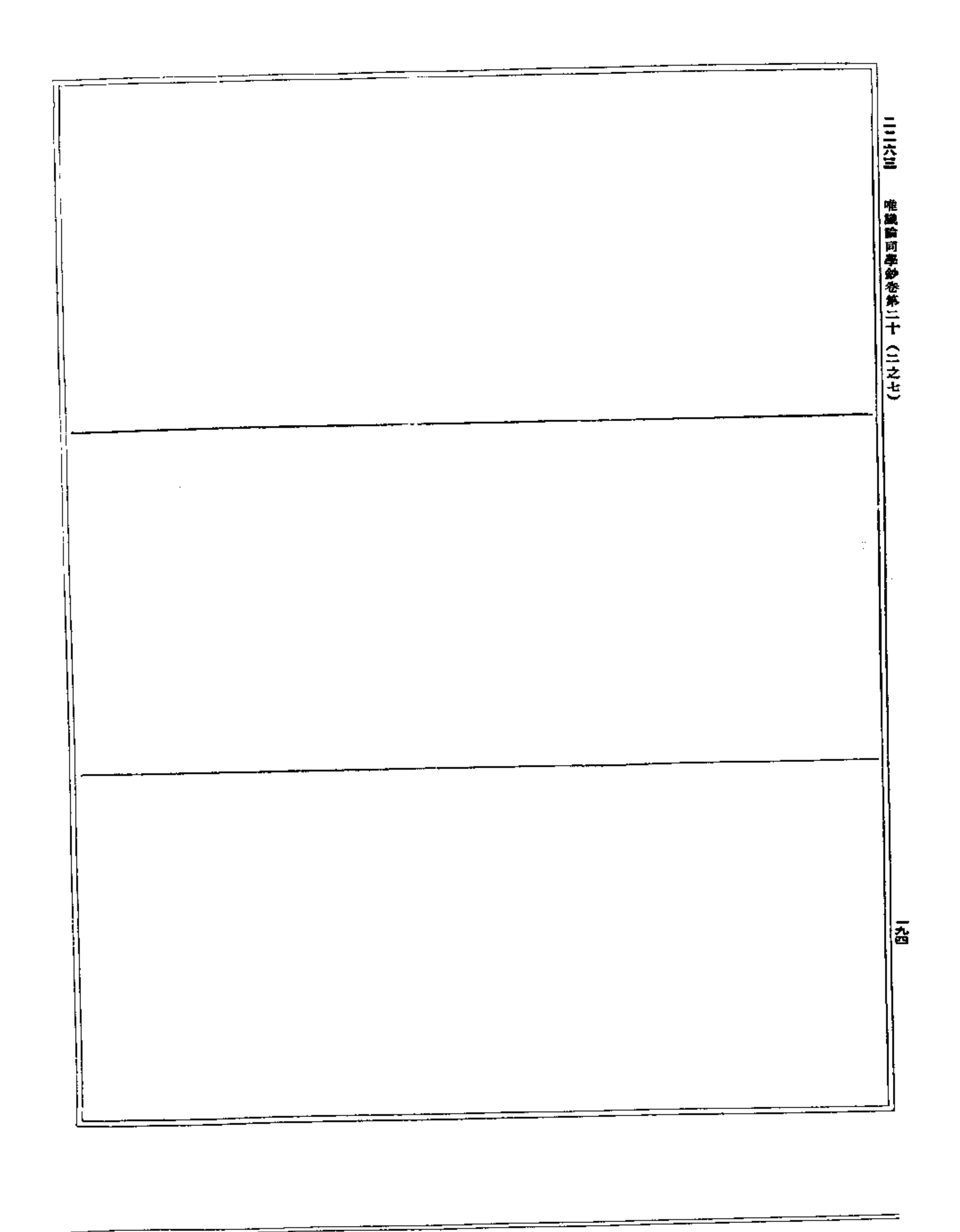
地經文者。彼經中。第十地菩薩。作大千世界王。*云云此卽第四禪王也。若以說第八地之文。爲難者。亦以明第十地之文。可爲證也。爰知。彼文可有別意也。所謂十地經除四王天并第三禪。加鐵輪王・金輪王。爲十王華報也。故於色界。爲顯有三千界王。以色界三禪王。如次配小千・中千・大千王也。云。然初二禪量。非云等。小千・中千世界也

別尋云。本疏初禪器等小千界故者。能居有情身器歟。將所居器界歟。若身器者。梵衆天身量半由旬。梵輔天一由旬。大梵天一由旬半也。豈等小千界耶。若外器者。祕師身器也・判

會云。所居器界也。但至祕釋者。本疏中。瑜伽五十一卷。說第八識所緣。於欲界中。爲狹少❶境。謂約身器爲小❷云云取心 演祕釋此文。身卽是器❸云云 非初禪器等之文也。故見疏文。初禪器等小千界故。身大可知云云 此卽例所居器大。成能居身大也。若爾祕文惡得意。不可疑之❹

論第二卷同學鈔第❺七終

❶境＝說(乙)　❷云云取心＝文(丙)，等文取心(乙)　❸云云＝文(乙)*　❹甲本奧書曰，奉寄進興福寺，同學鈔古寫本全部四十八冊，于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朋　❺七＝六(丙)，五(乙)

論第三卷同學鈔第一目次

論第三卷同學鈔第一

心所相應門　初能變第六門

論云。此識與幾心所相應。常與觸作意受想思相應[19]文

五數心所性業

一觸（觸謂三和。分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業）

謂根境識。更相隨順。故名三和。觸依彼生。令彼和合。故說爲彼。三和合位。皆有順生心所功能。說名變異。觸似彼起。故名分別○和合一切心及心所。令同觸境。是觸自[20]性

二作意（作意謂能[21]驚心爲性。於所緣境引心爲業）

謂此*驚覺應起心種。[22]於令趣境。故名作意。雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心

三受（受謂領納順違俱非境相爲性。起愛爲業）

四想（想謂於境取像爲性。施設種種名言爲業）

謂要安立境分齊[23]相。方能[24]隨起種種名言

五思（思謂令心造作爲性。於善品等役心爲業）

謂能[25]取境正因等相。驅役自心。令造善等

心心所作用[26]行相差別

燈云。行相顯自取境功能。作用顯他依止功能。然心王多己行相。[27]顯自體。心所不定。作意*驚心。思令造作。非緣境用。受領[28]納順違。想取境像。此即緣用故。解識行相。即是了別。了別即是見[29]分

性業二用不同

又云。有云。親用顯性。疎用顯業。近遠內外。自他亦爾。要集云。作用有二。一唯自用。二通他用。唯自顯性。通他顯業。今謂不定。如觸順生心所功能。以顯自。識亦能似根境順生。即是通[30]他

乃至未斷

問。樞要中。引瑜伽論乃至未斷[31]文。爾者爲成何義。引此文耶　答。爲證阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應[32]之義也　付講匠御答。披瑜伽論說。見文相前後。明染汚末那四惑相應義。置乃至未斷之詞。既非第八識與五數心所相應之文。何引證此義耶。就中乃至未轉。至解脫道。乃至未斷至金剛心。其義既異[33]也。[34]誰爲其證耶如何

答。論中釋初能變識心所相應義。阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應云云　意者。第八識未轉成無漏之前。恒與五數心所相應[35]爲言。然五十一卷。明第七識四惑相應義。乃至未斷常知常與俱生任運四種煩惱。一時相應云云　第七

[31]（云云）細註乙　[32]文十（之）乙　［之］一乙＊　[33]〔也〕一甲乙　[34]誰＝寧乙　[35]爲言＝之義也乙

[1]〔心所〕－乙　[2]門＋（段）乙＊　[3]了別行相＝行相了乙　[4]〔歟〕－甲　[5]〔今此解好〕四字＝（觸能分別根境識三文明領似義歟）十四字乙　[6]（總相…歟）十一字＝（總別二相）四字甲，（總別二相沙汰）六字乙　[7]〔足論〕－甲　[8]論＝六六乙　[9]（觸者…方）七字＝（經部意許香味觸三塵實體歟）十二字乙　[10]驚＝作意心所警乙　[11]相＋（應盡理明）乙　[12]唯受想業＝約勝能說甲　[13]業＋（約勝能說）乙　[14]境分齊相＝謂要安立甲，觸心所行相通自共相歟乙　[15]（思之行相）＋是乙　[16]定能令心＝第八識與定心所相應歟乙　[17]〔二方〕－甲乙，乙本次行有識變依如事之月　[18]乙本次行有眞報モ之月　[19]文＝云云甲　[20]性＋（文）細註甲　[21]驚＝警（乙）＊　[22]於＝引甲乙　[23]相＝想乙　[24]隨＝發甲　[25]取＝趣甲　[26]行＝心乙　[27]〔顯〕－甲　[28]〔納〕－甲乙　[29]分＋（所攝）甲，（所攝云云）乙　[30]

已一類無間斷。故[1]未斷金剛心已[2]前恒與四惑相應。准第八一類相續識。未轉成無漏之前。恒與五數可相應成也。是則七八兩識。其義等故。相例爲證。[3]本論乃至未斷之文[4]云。直說第八[5]故。爲其證也。例彼證第七識捨受相應義。引本論阿賴耶識恒與捨受相應之文撲揚釋之。舉八例七[6]云云　是又可爾。但至未轉未斷共義異[7]云難者。未轉未斷。其位雖有長短。僅是一念也。何强疑之耶。未轉[8]前。常與觸等五數相應。未斷之前。恒與四惑俱轉[9]義等故。引彼證之也

尋云。樞要云。五十一云。乃至未斷。斷卽終無餘斷。非離縛斷云云　其意如何　答。三乘金剛心永斷第七相應二障故。染汚第七自性永無餘斷故。名終無餘斷。此乃三斷門自性斷收。　四斷門相應斷也

問。瑜伽既云煩惱。而八地[10]已上。一切煩惱不行[11]故乃至未斷與四煩惱俱者。[12]可說七地以前

答。二障俱名煩惱。故與所知障俱亦[13]至八地已上故無過歟

菩提院云。乃至未斷*之文。可屬上也。故[14]其文云。又前說末那。恒與阿賴耶識俱轉。乃至未斷云云　其未斷言。通於七八。[15]阿賴耶識[16]未斷之邊。爲[17]今證也此義有頗難。不叶文。又違顯揚論歟。更有愚案。如別記之

了別行相

問。了義燈中。了別行相。唯限心王云云　爾者瑜伽等。心所說了別文。如何會之耶

答。[18]燈有三釋。初釋云。了有二義。一緣境名了。通心及所二行相了別。非所但王。而作意等。亦言了者。說緣境了。非行相了。次釋云。或有單複。單言了者。卽通王所。言了別者。非所唯王。第三釋云。或汎明緣王所俱了。辨別行相。了非心所[19]云云　付三釋共有疑。先付初釋。心心所俱於境界起了別用。何心王[20]卽爲之自行相。心所不爾耶。付第二釋。[21]設雖有單複差異。由何忽辨其通局。是以瑜伽說心所云了別。唯識指心王單說了爰知。不可由了與了別不同。論王所差異云事。付後釋。所述焉[22]異初釋如何

答。任義燈顯文。似作三釋。今料簡可云。先初釋意。雖心心所俱有了別用。心王以之爲[23]已行相。心所雖緣了境界。不爲[24]自行相。心王唯取境總相。故以了別用。爲自行相也。心所通取總別二相。故以了別。不爲行相[25]也。王所作用各有分限。何混令例同耶。第二釋意。以單複爲王所差別。單言了者。雖通心所。複加別字。限心王行相也。今論[26]已下。皆說心王云了別。明心所單云了[27]也。是以本論中。云能了別者說名作意等。雖心所中置了別言。今論略去別字。引作意了此所未了相。又本頌說第八[28]識行相門。雖單言了。釋論加別字。述了謂了別。本頌文[29]言窄故。略去別字也。釋家既云了別。知心王可了別云事。凡心心所體性。作業行相。作用以此論爲本。瑜伽等中。心所云了別等[30]皆隨宜說也。[31]如云然有處說依爲所依。或所依爲依。皆隨宜假說。第三釋意。聊雖似初釋。第一釋施設行相緣境二了。分別王所[32]了別。今釋意。別不立緣境了。汎指能緣性。爲心所了也。汎與不汎別。何無其差[33]異耶。是以撲揚大師問初後釋差別。答前約緣境。今此後釋。但汎言緣汎不汎別。三釋各有其意。不可相違

今云。燈唯有二釋歟。分別緣境行相初釋也。依單複述不同者。第二釋也。付今此第二釋會本頌了言。亦有兩釋。初釋云略去別字。第二釋於了中行相了限心王。故本頌述第八識行相門云了也。[34]此兩[35]重二釋[36]也

根獨取境歟

問。識不生[37]之時。可有根獨取境之義耶　兩方。若無此義者。根如珠寶光。恒備能照*之用。設雖識不生時。何[38]猶不照境耶。是以見本疏文。上云如識不生根境或起。下述居種子時。及未合前。皆無順生心所作用。既種子[39]之外。出三不和合之時。是豈非二和之時耶。若依之如此者。識二和所生也。根境合[40]識何不生耶。[41]況根識取境門也。識若不取境。根難有能照之力耶。爰以破諸識不俱轉[42]義。諸根境等。和合力齊。識前後生。不應理故云云　明知。根

(1)〔未斷〕—乙　(2)前+(未斷之位)乙　(3)(非)+本甲乙　(4)云=言乙*　(5)〔故〕—甲　(6)云云=文乙　(7)〔云〕—甲　(8)(之)+前甲乙　(9)(之)+義甲乙　(10)已=以乙　(11)故+(云)甲乙　(12)(卽)+可乙　(13)至=在甲乙　(14)〔其〕—乙　(15)(今以)+阿乙　(16)(說)+未甲,〔未斷〕—乙　(17)〔今〕—乙　(18)〔燈〕—乙　(19)云云=文乙　(20)〔卽〕—乙　(21)〔設〕—甲乙　(22)異+(於)甲乙　(23)已=自乙　(24)自=己乙　(25)也=歟乙　(26)已=上甲乙　(27)〔也〕—甲　(28)〔識〕—甲　(29)〔言〕—甲　(30)〔皆〕—甲　(31)(例)+如乙　(32)了=差乙　(33)異=別甲　(34)〔此〕—乙　(35)重=方甲　(36)也+(此旨可知更有別義如異〔異=愚乙〕抄)甲乙　(37)〔之〕—甲乙*　(38)猶=獨イ甲乙　(39)〔之〕—乙*　(40)〔識〕—甲　(41)況=既乙　(42)(之)+義乙

境合時。識必生也。如何

答。如二邊疑難。不可有根獨取境之義也。根以發識取境。爲其用故。依根力發識。與識俱照前境也。識施緣慮能之時。根方爲門。取其境故。但疏云如識不生根境或起名爲乖返者。爲成乖返非三和之義設云爾也。❶是以次下文云。又如耳根眼識香境三法乖返。釋乖返義。若以如識不生根境或起。爲實事者。寧有耳根香境爲所依所緣。眼識生耶。彼既假出相違根境識。令知乖返之相。上文❷亦可爾。次於居種子時及未合前之文者。第八所變五根。不恒起發識取境之用。本質色等境。其體亦非無。是則現行中。未合位也。何擧爲難耶

尋云。論下文云。理有衆多身受生起❸文此文可有根境雖有而不生識之時見タ

答云云

二和生等分別

二和生識　三和生觸　四和生受等一切心所

論云。由此故。說識觸受等。因二三四和合而生云云

如受等法

問。本疏中。釋觸心所。如受等法。不能生餘云云　爾者撲揚大師。何釋之耶　祕云。受等心所。❹餘不能生餘心所。故不名分別。觸異受等。得分別名文❺云云　付之依撲揚❻解釋。按本疏始末。云觸不似彼生觸功能。不自生故。觸不領似三和上生觸一分功能。不返生自故。述畢。次如受等法不能生餘。即無領似。例觸應爾云云是則以受等不生餘心所故。全無領似義。例成觸不生觸故。不分別三和❼之上生觸一分功能之旨也。更不見明觸受異❽相。況既云例觸應爾。以觸例同受等也。何述觸異受等。又成觸一分無分別❾之義。何云得分別名。依之邑法師釋此文。存觸受相例之旨。如何

答。疏上文云。觸心所不領似三和之上生觸一分功能畢。如受等法不能生餘。即無領似。例觸❿應爾⓫云云　觸受相例之旨明也。疑難⓬之趣。誠叶疏文。但於演祕釋者。其旨未辨。但不直釋疏意歟。疏云。如受等法乃至例觸應爾。偏例受等。云無領似義。未述異受等之邊。祕師繼疏之不足。解異受等得分別名之邊也。意云。受等心所不領似三和上生餘心所功能故。全無領似義。觸雖不領似生自功能。領似生餘之功能故。異受等也。仍得分別名為言重意云。以受等心所望觸。有同異二邊。觸不領似生自功能之邊。同受等。故疏云例觸應爾。領似生餘心所之功能故異受等。故祕云觸異受等也。疏不釋觸受異邊。故演祕繼其一邊也。全不能生之全字。叶此義歟。可思之

今此解好

問。中邊論中。釋觸心所。觸能分別根境識三。順三受故云云　爾者爲領似義。將如何

答。疏有兩釋。一云領似義。二云殊別義

進云。今此解好云云　付之分別根境識三之義。專同今論觸謂三和分別變異文。設雖有寬狹不同。領⓭似義更不可替。況護法定判⓮源守慈氏阿僧說。唯識既領似義也。中邊例可爾耶。勞釋彼此異。有何所見耶

答。釋本疏今此解好文。人師先德。多指今論爲好云云　若依此意。非忽判後釋爲正。何爲進耶。但任文次。可云指第二釋也。依之中邊疏中。殊別義云云　但至二論不同者。頗有其由。唯識明觸自性。故領似根境識變異。爲分別也。殊別根境識上。有順三受功能。非觸自性故⓯云云　中邊論。以一行伽陀。明十二緣起生起。故不⓰欲顯觸自性。爲明觸緣受之義。說殊別根等上順生三受功能。令生受之旨也。二論意趣各異。不可令一同歟

疏初釋意。觸領似三和上⓱順三受之功能。即生受也為言然而觸差別三受。猶叶觸緣受義歟⓲云云

觸心所分別變異諸論異說

一分別三和上生一切心所功能唯識論

二分別三和上生三受功能中邊論

三分別根上生一切功能對法論

四分別根上生三受功能釋論

論云。根變異力。引觸起時。勝彼識境。故集論等。但說分別根之變異

極相隣近

問。有義意。觸受二心所所取相。極相似云云　爾者撲揚大師。可許此義耶　答。不許也

❶是＝爰(甲)(乙)　❷亦＝又(乙)　❸文＝云云(甲)　❹餘＝余(甲)(乙)　❺云云＝文(乙)*　❻[解]－(甲)　❼[之]－(甲)(乙)*　❽相＋(耶)(甲)(乙)　❾[之]－(乙)　❿爾＋(者)(乙)*　⓫[云云]－(乙)　⓬[之]－(乙)*　⓭[似]－(乙)　⓮源＝深(乙)　⓯[云云]－(甲)(乙)　⓰欲＝漸(甲)　⓱順＋(生)(甲)(乙)　⓲[云云]－(乙)

付之觸之所取可意等相。極相似受之所取順違等相。有人作此釋。尤叶道理。❶由之論擧觸受所縁。云極相隣近疏釋論文。述約境相近如何

答。凡一聚相應心心所法。同縁一境之時。本質同一。相分互相似。是名總相。瑜伽云。同一所縁。唯識述所縁相似。即指此總相也。觸受等心所。以自行相。向境❷總相❸之時。隨彼各❹各能其前有別義顯。是名別相。其中觸心所。取可意等相。受心所取順違等相。今此別相隣近故。今論云極相隣近也。而有人不辨此旨。會瑜伽唯識相似極相似❺文。雖心心所所縁相似。觸受所縁。然極相❻似云云 意❼云瑜伽所縁相似文。並說總別二相。二相雖異。同有相似義。相似極相似只淺深差別❽也。非不相似。故二論不相違云云 此義意。以別相爲總相一❾列。攝入所縁相似文也。若不爾者。須會瑜伽云談境總相。唯識會說能縁行相。煩以別相。攝所縁相似。義勢頗分明者歟。撲揚破之。所取境中。既有相似極相似別。此乃所縁便不同矣云云 ❿意者。若所縁境中。條然有極相似別相。心王不縁之。心所⓫又互不知之。⓬王所有取不取。相似極相似二相別體者。既成所縁不同。寧不違所縁相似文耶。所以正義意。總相⓭境體。一聚所縁雖相似。縁此相似境⓮之時。境上可意等別義能縁行相之前有顯。今論擧境上別義。遂令知能縁行相各別也。重意云。今論極相隣近說。非說所縁相似義。顯行相各⓯別也。所謂擧可意與順益隣近。顯觸境與領納行相相似義也。其行相雖各別。彼此⓰聊相似故。云隣近也。實義言者。雖所縁境質同影似。然彼能縁而於境取云云。非無差別擧所取境。顯能縁也之定判。破有⓱義了。顯山實義。及會論文也。仍論疏文。不可成相違歟 此外異義如雲霞。如別⓲紙

總相相分別有別相相分歟

問。正義意。一聚相應心心所法。縁一境⓳之時。心王唯縁總相。心所兼取別相云云 爾者總相相分*之外。爲有別相影像。將如何

兩方。若有者。心所一見分。縁一境之時。總相相分外。有別相影像者。豈一箇見分前。二影像現耶。況一心前。有二影像者。一聚王所相望之時。⓴既有縁不縁不同。豈不背同一所縁所縁相似文耶。加之條然有別相影像者。心王因何。不縁之耶。若依之無者。總相既有別相分。別相何無別影像耶。況所言別相者。未知。有法歟。無法歟。既色等有體法上別相也。何云無法耶。若*又云有法者。何無別影像耶

答。離總相不可有別相影像。境只有青等相。此外更無條然順違等別相。一總相寄心所各別行相。立別相名也。且思心所。以造作爲行相。爲彼造作事見其境界之時。可作㉑善等事業。因義境上備之。取此義相畢。令心等造作善㉒等事業。以此名思所取正因等相。乃至受領納行相。取順益等相義。准之可知。是故別相隨能縁行相彼此心所前。各各義相顯也。更非體相。非相伏。是以大師釋云相者。義相。非體相。非相狀云云 加之今演祕中。破有人義。實義言者。雖所縁境質同影似。然彼能縁而於境取。非無差別。擧所取境。顯能縁也云云 其㉓義如上成之 依之可謂。總相所縁而縁也。別相所縁而非縁也。有法上別義也 非單無法。又離色等無別體事。又不可云有體法只境上別義也

尋云

叙經部義

問。倶舍論中。明觸心所。出三和成觸。三和生觸二師義。爾者㉔爲共經部師義。將如何

答。撲揚大師。二師共經部義釋也 付之依撲揚所釋披彼論說。三和生觸師。會三法聚集契經說。我部所誦經文異。此㉕云云 二師共經部者。何云非我部所誦依之見光法師釋。三和生觸師薩婆多義云云 如何

答。經部有二師義云事。今論中。明有其說。即破經部師滅定位無心所。若謂餘時三和有力。成觸生觸。能起受等㉖云云 依之本疏中。經部計有二說。即成觸。生觸兩家說也云云 爰知。倶舍論第十巻所載二師。即經部師中二諍云事。退按彼論一段文相。頌中云觸六三和生。釋論判三和合故有別觸生。先㉗出有部本義。次標諸師於此覺慧不同。有部㉘之外。出他師異說見タリ 有說三和

❶由＝依(乙) ❷〔總〕－(乙) ❸〔之〕－(甲)(乙) ❹〔各〕－(乙) ❺文＋(云)(乙) ❻似＋(等)イ(甲) ❼〔云〕－(甲)(乙) ❽〔也〕－(甲)(乙) ❾列＝烈(甲) ❿意＝心(甲)(乙) ⓫又＝亦(乙)* ⓬(條然有縁上)＋王(丙) ⓭〔境〕－(甲) ⓮〔之〕－(乙) ⓯別＋(旨)(甲)，(分)(乙) ⓰聊＝極イ(甲)(乙) ⓱義＝人(乙) ⓲紙＋(記之也)(乙) ⓳〔之〕－(甲)(乙)* ⓴既＝已(甲)(乙) ㉑善＋(惡)(甲) ㉒〔等〕－(甲) ㉓義＝意(乙) ㉔爲共＝共爲(乙) ㉕云云＝文(乙)* ㉖云云＝文(甲) ㉗出＝舉(乙) ㉘〔之〕－(乙)*

即名爲觸者。出三和成觸經部。有說別法與[1]心相應三和所生說名爲觸者。出三和生觸經部也。終云。然對法者說有別觸。返結歸有部本義。論文次第。誠明鏡耶。但至我部所誦文者。經部中。既有二師。其義不同。何不會非我部所誦。況會契經如是三法聚集和合說名爲觸文。有二釋。云我部所誦經文異此。云或於因上假說果名是也。三法聚集*之說。有部定可會之故。雖[2]經部諍論中文。因出有部會釋歟。或於因上假說果名*之釋。正是經部意也。光法師未見唯識論故。不知經部有二師。解俱舍文歟。若違宗家定判。不可致劬勞。叙經部義而有兩師。*之演祕解釋。深得稟承實義可答申[3]也

尋云。光法師不見唯識論云事。以何知之耶。次經部有成觸生觸二師云事。小宗論[4]藏若有其證耶

今云。光法師作百法疏之時。任對法論明文。無癡善根以惠爲體云云　是則不見唯識第六有二師立破。致此嘗謬也。次正理論中。出經部異說。載三大地法。四大地法二說。如次三和成觸。三和生觸二師也。近來東大寺小生等不知[5]其文。小宗論藏。明經部義。全無三和生觸義*云云[6]知尤可笑之　今此[7]二事可祕之穴賢穴賢

今取界身足論

問。論中難三和成觸經部[8]義。然觸自性。是實非假。六六法中。心所性故*云云　今此六法。爲取界身足論六種六法。將兼取俱舍六法歟　答。依本疏意。唯取界身足[9]論　依撲揚釋。通取俱舍六法也　付本疏今取界身足[10]論六六解釋。六六法中文。更無所簡。由何知不取俱舍所說。況界身偏有宗本論。俱舍意朋。經部。若爾對經部立量之時。尤可依俱舍六法耶。就中因置心所性[11]故簡別本意者。[12]付俱舍六法[13]簡六內六外。避不定過　依之見本疏下文。若依俱舍六六法者。彼計根境假非實。故言心所意簡前二云云　本疏解釋違道理。似自致梓楯。隨演祕[14]云通取俱舍[15]云[16]云

答。爲證觸心所別有體義。界身俱舍引契經六六法不同也。若依界身以心所性證觸別有。如來擧勝法。廢立六種六法。其中心所性物。皆有實體。六想。六思。六受。六愛。皆心所性。既有別體。觸心所性。六法中[17]烈之。定[18]有別體取意　若依俱舍。六內六外。六識之外。別*烈六觸。既[19]三和*之外說觸體。知。離三和別有其體也。依之俱舍論引六[20]六經畢。此契經中。根境識外。別說六觸。故觸別有云云正理論同之　而今論中。云六六法中心所性故。以心所性證觸別有。故知。今論依界身足[21]也。界身足六法。既引契經[22]說。設對經部。何擧彼說。不爲[23]用耶。但至疏下文者。彼設依俱舍。心所性言。簡根境故。無不定過。[24]釋也。實心所性言。全非簡別也。演祕釋疏外別義也。牒疏不加詞。直詳曰言。多疏*之外別義也

尋云。疏云。彼計根境假非實。故言心所意簡前二云云（或[25]本。意簡前二三云云。非[26]也）只簡根境。而何祕中。云心所性言。簡識根境。無不定失耶。簡識有何由耶。更不可成不定敵故

答。疏云。意簡前二者。出正成不定敵之物。祕云。心所[27]性言簡識根境者。總擧心所性詞。被遮之法也。意云。[28]心性言。簡根境識三了。故以根境假不可付不定過取意　非謂識成不定敵。故以心所性[29]言簡之

六六法廢立不同

俱舍正理等　六內處　六外處　六識身　六受身　六觸身　六愛身

界身足論　六識　觸　受　想　思　愛

觸別有體量

問。大乘師。對經部三和成觸[30]義。立量云。觸別有體。六六法中。心所性故。如受愛等[31]云云　爾者所云正比量耶　答。爾也　付之定比量眞似。依過相有無。今量因招有法自相相違過。作法云。觸者。有法自相。別有體者。法自相也。以別有體能別見有法觸。爲成別體觸。同喩受愛等非觸。望有法[32]觸成宗異品。六六法中。心所性故之因轉彼同無異有。關後二相。故作能違云。觸非觸。六六法中心所性故。如受愛等云云　[33]喩例如勝論所立有性非實量。及小乘所立有爲相量等。況經部意。許愛無別體。豈無一分所立不成失耶。依之撲揚大師。付此失如何

[1]心＋（所）(乙)　[2]經部諍論＝二師(甲)　[3]〔也〕－(甲)(乙)　[4]藏＝義イ(乙)　[5]其＝此(甲)(乙)　[6]〔知〕－(甲)(乙)　[7]〔二〕－(乙)　[8]〔義〕－(乙)　[9]〔論〕－(乙)
[10]〔論〕－(甲)(乙)　[11]〔故〕－(乙)　[12]付＝就イ(乙)　[13]簡＝遮(甲)　[14]云＝中(乙)　[15]云云＝文(甲)　[16]云＋（如何）本文(乙)　[17]烈＝列(乙)*　[18]（可）＋有(甲)(乙)　[19]三和＝根境識(甲)(乙)　[20]六＋（法）(丙)　[21]〔也〕－(甲)　[22]〔說〕－(甲)(乙)　[23]用＝因(甲)(乙)　[24]〔釋〕－(乙)　[25]本＋（云）(乙)　[26]也＋（文）(乙)　[27]〔性〕－(甲)　[28]心＋（所）(甲)(乙)　[29]〔言〕－(乙)　[30]義＝師(乙)　[31]云云＝文(乙)*　[32]〔觸〕－(甲)(乙)　[33]〔喩〕－(甲)(乙)

答。比量過相。隨三支形若因能立時[1]者無犯其過。而如來學勝法。[2]烈六箇六法。其中心所性物。皆有實體。觸六法所攝。心所[3]性。定可有別體。故六六法中。心所性故因。能成觸別有體宗。至[4]與此相違[5]爲非觸宗不可[6]爲因。何犯相違因過耶。有爲相量。[7]有第六轉言故。因不正故。[8]返非定別有體所立。成相違宗。有性非實量。亦以如此。凡法實體有其體自是有。不待他能有。是有而勝論師。立大有性。爲實德業三句能有。即立量云。有一實故等意者。實德業自體有是可依能有(爲言此因)[9]既不正。法有無可依別能有之義故。而仙人以此不正因成大有體。故犯相違因也。有法自相相違過。其起在斯。今量已異彼。誰有智人。以六六法中心所性故因。成[10]觸非觸宗耶。所立不成過。疏明[11]避之。如云經部計愛亦是實有。思分位故。不同假觸。撲揚疏外作別釋之時。且難。彼既[12]許愛依思分[13]立。豈非喩有所立不成。判應如論言是實非假即無。其失雖思分位。然得名實[14]也

尋云。有法自相[15]相違。有何過耶

答[16]一云。[17]有無合不離過(如餘卷抄[18]之)

雖思分位

問。付經部師義。且受想思三大地法。許有別體師意。貪信等諸心所。爲思分位[19]立。將心分位立之歟　兩方。若思分位立之者。本計不許別體心所故。許諸心所心分位立之。末計設依契經說許三大地法。論無別體餘心所可同[20]譬喩師。是以或執離心無別心所[21]之計。攝分無執。若離心體有別自性問難。兼末計義。受知。心分位立之云事。加之衆賢論師。解經部宗。故唯有識。隨位而流云云　若依之[22]如此者。護法論主。對彼師立量云。定非[23]則心。根力覺道支中。別說故。如念慧等云云　彼師若以念慧等爲心分位者。無所立不成過耶。是以本疏云思分位故。撲揚判雖思分位。兩方難思如何。[24]可承耶

答。[25]大小論文。宗家解釋。其意分二途。學者由此立義不同也。然而且三大地法[26]之外餘心所。[27]心分位。思差別也。凡全無師意。初念心王生。次念想。次念受。後念思起。自此已後貪信等心所。皆思上作用差別。然此諸心所。離心無別體云云(可見光記)准此立受想思三法師意。別體思造作主造作善等依其造作之力。心王上善染二位相分。貪等信等作用出來也。正心王分位[28]假立故。處處云心分位也。又隨造作主爲思分位也。處處[29]解釋。各談一邊。但至立定非則心也。如念慧等者。凡經部一師定則心也。心專注一境名爲定。對此師定非則心。如念慧等非則心立也。念惠雖心分位[30]非則心故。[31]無失

尋云。此義違諸文。疏燈[32](論七之所秘)皆云思分位故。就中第四卷疏云。若依分位於思之上亦名爲定等。理亦無違。一念之思。所望別故云云　第五卷疏云。念慧等法。彼體是[33]思。然非則心。[34]相以爲喩云云　此等文。明思上假立(見タリ)。況案道理。全無計不許別體心所。故諸心所。皆爲心分位。三大地法計。既許別體思。善染心所。皆依彼能造作[35]力。尤思分位可立之耶

觸數實有量(二方)

問。本疏中。破經部觸非實之義。立量云。觸數定是實有(云云)。四食性故。如餘三食(云云)。可云正比量耶

[36]爾也　付之以香味觸三塵。爲段食性。對經部麁假細實義。以餘三食爲同喩者。豈無一分所立不成過耶

[37]問。經部師意。可許香味觸三塵實耶

答。假也　付之大乘師對彼師。立觸數定實有。四食性故。如餘三食比量。敵者經部。許香味觸假者。豈無一分所立不成耶。是以本疏中。許實釋(給ヘリ)如何

答。經部麁假細實義。宗家常談也。但至一分所立不成者。疏有二釋。初釋意者。因可簡許言。意云。此量自比量故。以大乘自許實有三塵可爲同喩也。後釋意者。立因可云四食性心所攝故。以思食爲同喩。段食既非心所故。因不轉彼上。仍無所立不成故。故演祕云。因明之法。宗因喩三。若有過者。容致言簡。[38]爲論文略。疏致許言。復[39]云。心所亦通於下。明遮[40]喩因過。乃盡矣何事見責云云

[1][者]—(乙)　[2]烈=列(甲)(乙)　[3]性+(法)(甲)　[4](爲)+與(甲)　[5][爲]—(甲)　[6]爲=成(乙)　[7][有]—(乙)　[8]返=還(甲)(乙)　[9]既=已(甲)(乙)　[10][觸]—(乙)　[11]避=遮(甲)(乙)　[12]許=計(乙)　[13]立=位(乙)　[14]也+(有法自相事能能可祕可祕因明大習也大作法沙汰之時可知之)細註二十六字(甲)　[15]相=能(甲)(乙)　[16][一]—(乙)　[17](可)+有(乙)　[18]之+(一云)本文(甲)　[19]立+(之)(甲)(乙)　[20]甲本傍註曰日出　[21][之]—(甲)(乙)　[22]如此=爾(乙)　[23]則=卽(甲)(乙)*　[24][可承耶]—(乙)　[25][大小…且]二十五字—(甲)　[26][之外]—(乙)　[27](可云)+心(乙)　[28][假]—(乙)　[29][解]—(乙)　[30]非則=卽非(甲)　[31][無失]—(乙)　[32][論七之所]—(乙)　[33][思]—(甲)　[34]相=故(甲)(乙)　[35](之)+力(甲)(乙)　[36](答)+爾(乙)　[37]原本甲本乙本俱傍註曰又方　[38]原本乙本俱傍註曰依之　[39]云=言(甲)　[40]喩因=因喩(甲)

餘師多極微是實故云云 恐非疏意歟。上①於倶舍六法無過云事。以心所性簡別簡假根境*云云 根境許假。簡之更不寄極微實義耶②文

驚覺用二方

問。作意心所③警覺用。爲現行位。將如何

答。種子位。起*警覺用也 付之種子微細沈隱法。難起*警覺用。況觸等心所。④現行位起作用。作意心所。何不爾耶。依之顯揚論云與心倶轉相應動心爲體。 五蘊論判謂能令心發悟爲性。若爾招例難於餘心所。得相違於兩論說如何

答。作意心所。在種子位。起驚覺⑤用。故論中。謂此驚覺應起心種引令趣境。故名作意*云云 既云驚覺應起心種。定種子位。起驚覺用也。任心所依心勢力生故*之道理。心所生現行。必依心王生現行勢力。既云驚覺應起心種。知。作意驚⑥覺用。在種⑦子位也。是以疏中作二釋。種子位⑧釋云此解依分現行⑨位⑩之釋。述故論不許云文。云論。共指謂此驚覺應起心種*之論文也。依之人師多存初釋非後釋。但至疑難者。種子雖沈隱非不起用。依煩惱種子發業潤生厭心種子。起遮防用。思種防三業非等也。若寄事於種子者。此等種子。又無其能耶。次至餘心所例難者。作意心所。既異餘心所。獨取衆多別相。又何異餘心所。種子位不起驚覺之用耶。 驚覺用⑪者元驚心令起用也。尤可在⑫種位。次至顯揚論者。從阿賴耶識種子所生者。簡他宗義。依心所起顯心所義。與心倶轉相應者。簡前後遮同時色根。動心爲體*之文。顯自體也。是別別義也。義燈文。此旨分明也。五蘊論說。心種亦名心也。如云心種亦得名心也

見疏燈祕。委可案之

⑬問。付作意心所驚⑭覺心種義。且所驚心種。爲果倶有種。將如何 兩方。若驚果倶有種者。現行已起。作意何驚之耶。是以論中。謂此驚覺應起心種⑮文 若已起現行之種。何云應起⑯種。依之本疏中。或云謂作意等竝未生位。或對正理師作意用在未來。此在種子義勢亦同*文 若依之⑰爾者。心心所法起作用。必同時也。何非果倶有種耶。依之了義燈中。雖在種位與所生現。亦正現在*文驚⑱現果倶⑲時種*之旨明也

答。 作意心所。驚果倶有種也。凡心所依心王勢力生。 心王由作意驚覺起。故*現意種子。與現果倶時故。依現行力。種子方施驚覺作用也。是以了義燈中。大乘因果。深妙離言。觀當生現假說未來。雖在種位與所生現。亦正現在*文大乘因果。深妙離言。故觀⑳待現行。種子爲先。㉑雖果倶有。假名未來云未生也。而第二釋。以現行作意爲能驚故。所驚心亦可現行。心王既起現行位*者。其能生種。既是已起*之種也。何云應起。故難起已方驚。驚理難見。故論不許也。初釋雖果倶有。能驚云作意種。故所驚同種。尚有應起義也。㉒義說前後。種現分位可同時。一衆王所。必具時同義故。況初釋中。驚逢緣種云云 逢緣者*則待衆緣義也。若爾具待衆緣種子。定可果倶㉓有

尋云。西明釋今論作二釋。一云㉔驚未來心種。二云驚果倶有種。二釋大途同疏意也。西明取後釋。燈師破之。若正現在。即正已起。何名應起。既已現起。更何須驚等云云 明知。難西明果倶有義。遂存未來義。*則成疏初釋意見タリ 凡疏燈祕㉕氣色。皆未來云事分明也如何

答。義燈終文云。大乘因果。深妙離言㉖等准之上下云未來文。皆假說未來也。但西明意。通種現驚。顯揚五蘊。說現行㉗邊。唯識談種子驚也。於唯識有二釋。未來義及果倶有義也。此師元通現行。論驚覺故。云果倶有種。*則㉘已生現行種㉙也。驚覺何爲難也。疏初釋不通現行。偏約種子論之。故㉚假云未來。云未生也。仍無驚已起種之失也委可料簡㉛先後文。可謂難㉜義歟

謂心迴轉

問。瑜伽論中。明作意心所謂心迴轉㉝文爾者㉞此文。爲明作意自性。將說㉟作意作業歟 兩方。若說自性者。既云謂心迴轉。同正理論迴趣異境說。以知。說轉異境現行作業云事。位之本疏中。釋瑜伽正理不同。盡理不盡理爲其差別。知。同正理說迴

①於＝出乙 ②文＝又云甲，「文」－乙 ③警＝驚甲乙* ④（在）＋現乙 ⑤用＋（也）甲乙 ⑥覺＝心乙 ⑦〔子〕－甲乙 ⑧釋＝之義甲，云 穢乙 ⑨（之）＋位乙 ⑩之＝云乙 ⑪〔者〕－乙 ⑫種＋（子）乙 ⑬原本甲本乙本俱傍註曰二方 ⑭〔覺〕－甲乙 ⑮文＝云云甲乙* ⑯（心）＋種乙 ⑰爾＝如此甲乙 ⑱〔現〕－乙* ⑲時＝有乙 ⑳待＝當甲 ㉑（故）＋雖乙 ㉒（以）＋數甲乙 ㉓有＋（無失）乙 ㉔驚＋（覺）乙 ㉕氣色＝意甲乙 ㉖等＋（云云）甲乙 ㉗（之）＋邊乙 ㉘〔已〕－乙 ㉙也＋（既生現行種也）甲 ㉚〔假〕－甲 ㉛先＝前甲 ㉜歟＝也乙 ㉝文＝云云甲* ㉞（今）＋此甲乙 ㉟〔作意〕－乙

趣異境義云事。若依之如此者。了義燈中。以今此謂心迴轉文。同顯揚動心爲體說。迴轉與動。義意相似云云 加之略纂中。迴轉者。起動義云云 如何

答。瑜伽謂心迴轉者。說令心種迴轉[1]成現行之義。故以驚覺名迴轉也。略纂幷燈文分明也。疏云然約顯相處。說[2]非爲盡理者。作意驚覺[3]用爲顯相。不說引心業故。不盡理云也 更有別義。如別記之

不異定故

問。論中釋作意心所。破餘師義。不異定故云云 [4]破誰人義耶 進云。疏燈破雜集師*云云 付之夬覺師子[5]刷(カイツクロフテ)衣北面。伏膺函杖。作[6]雜集論釋。善悟無著意。無誤本旨。至作意性業。寧不[7]辨本論意耶。爰知。釋論師。受本論持心爲業文。判*則於此境數數引心也。不執持心業用以爲盡理。何忽蒙此難耶。依之大師[8]餘處中。述彼論意。作意作用通定散持心擧顯業云云 如何

答。任疏燈解釋。破雜集[9]師也。本論云持心爲業者。且說定位作意。不明散位行相也。覺師子不悟本論意。云卽於此境數數引心。偏限一境。云是故心得定者名得作意。以得定者名得七作意爲其證。釋家執本論文爲盡理說之旨。[10]誠分明也。是以本疏云由雜集師不解集論。約此行相。以爲[11]盡理。故今破之。義燈判集論擴增。雜集謂爲盡理。故今論破[12]也。但覺師子釋。宗家或用爲證。如[13]受無種已生文釋謂最後蘊。或[14]棄彼說不用之。[15]云彼雖非證云[16]唯識師以雜集不爲定量等也。取捨可隨宜也。次至對法抄釋者。向彼論作釋之日。且同本論會之。執本論文故。雖爲護法所破。任文作釋故。且[17]擧[18]顯業也。或雜集師者。安慧[19]師也。安慧糅本釋。故得其名。是以見安慧所造廣五蘊論。任持攀緣心爲業云云 以集論爲盡理之旨。專明也[20]自餘異義[21]如別記

既說行相

問。正理論師意。轉救迴趣異境義。且約新起異緣勝說云云 疏主何破之耶 疏[22]云既說行相。應盡理明。理既不周。故如論破*文 付之聖教施設。未必盡理。擧勝出顯。是常習也。何至正理師義。强責盡其理[23]矣。彼瑜伽謂心迴轉文會然約顯相[24]處說。集論持心爲業說釋集論擴增。破衆賢云應盡理明者。慈氏阿僧之說。寧不[25]隨此過耶

答。凡按心所行相。性帶緣境心所。多以性爲行相。業不定。業帶緣境心所行相。必通性業。作意心所。云於所緣境引心爲業。業帶緣境故。行相必通性業。而正理師不說驚覺行相。故尙蒙應非遍行*之難也。但瑜[26]伽謂心迴轉之說。且說驚覺行相。不說引心行相故。云然約顯相處說也。雖然遂云作意作何業。謂引心爲業。下文說作業故。不同正理師偏執業中行相。永不說性。故云不同彼執得爲盡理也。集論無著所製也。而集論云持心。雖談增勝。顯揚等云引心爲業。同今論也。餘處有盡理文。故集論擧增勝知也。正理師異之。故破云義不具故。既說行相應盡理明等也

尋云。設[27]彼師不說驚覺行相。既迴趣異境。會且約新起異緣勝說。存此境有行相。何有應非遍行之難耶

答。彼師云此境有作意行相。難若相微隱。由何知有。不[28]許之故。此境全無行相。若汝不說驚覺行相。此境既闕行相。應非遍行。汝[29]若許驚覺行相。應遍行 爲言 更有[30]愚案如別記之

唯受想業

問。論中受心所。起愛爲業。想心所。施設名言爲業云云 爾者爲八識相應受想皆有此用。將如何 兩方。若通八識者。第八一類無記。全無與貪等俱義。何云起愛爲業。又無發名言能。寧云施設名言耶。依之疏中。唯受想業。約勝能說[31]文若依之爾者。按論文起盡。今所明第八識心所相應門也。是以初問此識與幾心所相應終結故與藏識決定相應。明知。[32]明第八相應五數心所也。何無端隱第八相應[33]業用。論餘識勝能耶。況若今所論。非第八相應受想作業。更有何作用。爲通八識遍能耶

答。先本疏中。有二釋。初釋受想業云勝能。次釋通八識。第八相應受想疎起愛發名言故。雖然遂定五數心所勝能遍能

[1]成＝趣(乙) [2]非＝不(甲) [3]〔用〕－(甲) [4](剛者)＋破(甲)(乙) [5]刷＝樞(甲)(乙) [6]〔雜〕－(甲)(乙) [7]辨＝悟(乙) [8]原本乙本俱傍註曰對法論抄 [9]師＋(義)(乙) [10]〔誠〕－(乙) [11]盡＝責(乙) [12]也＝之(乙) [13](彼)＋受(乙) [14]棄＝奇(甲) [15](疏)＋云(甲)，乙本傍註曰疏五末 [16]原本傍註曰祕第七，乙本傍註曰祕第六 [17](云)＋擧(甲)(乙) [18]顯＋(了)(乙) [19]〔師〕－(甲) [20]〔異〕－(乙) [21]記＋(之)(乙) [22]云＝[illegible](乙) [23]矣＝耶(乙) [24]處＝所(乙) [25]隨＝離(甲)(乙) [26]伽＋(論)(乙) [27](破)＋彼(乙) [28]許＝說(甲) [29]〔若〕－(甲)(乙) [30]愚案＝盡理(乙) [31]文＝云云(甲)(乙)* [32](又)＋明(乙) [33](觸等)＋業(乙)

之時。此五數中。唯受想業。約勝能說。餘之
三業。乃是遍能云云 仍可存勝能*之義也。
凡諸心所中業帶緣境。心所其業必遍能。
如作意思。於所緣境引心爲業文。謂能取
境正因等相等說。皆業帶緣境故。此乃心
起必託內境生故。無不帶緣境而起之
義。業帶緣境。必遍能也。性中帶緣境心
所。其業不定也。如觸心所受想思等所依爲
業者。遍能也。如受想二心所。其業擧勝能。
如云起愛爲業。云施設種種名言爲業也。
但第八相應受想。闕作業*之難。頗難知
也。任如理師意。第八無其業也。有帶緣
境性作用。無作業無失。或又心所作用
無邊也。論擧一勝能。又有遍能。有何失
耶。彼相暗難知。勿尋其作用矣

境分齊相

問。論中釋想心所。謂要安立境分齊相*文
爾者可通自相共相耶 兩方。若通者。疏
中釋此文。作此分齊。而取共相云云 若不
通者。五八識緣自相境。何非自相耶。❶況
論文。未簡自相。何❷唯限共相耶
答。想心所業雖擧勝能性。寬通諸識相應
想。雖緣何境。必取其境像。爲作用也。想
謂於境取像爲性之文。廣通八識相應想
也。但疏釋者。釋施設名言業之時。且擧共
相也。諸法自相。離言法體。故稱自相時。不
起言說。故於不可言法體。施設青等共相
取其分齊之時。想心所方起❸言故爲釋
業。且出取共相分齊也。今此共相。非若無
常等共相也
尋云。且置疏釋。謂要安立境分齊相之論
文。限共相歟
答。一云論廣通自相。疏狹出共相也。二
云論限共相。卽安立共相分齊。故方起
言說爲言❹向論疏可料簡❺之

性單令作

問。付五數心所。且思心所性業差別云云 撲揚
大師。何釋❻之耶 答。祕云。性單令作。業
役令作。單重廣略行相有異❼文 付之性
業俱令造作善等。返成失其差別。是以
今論云造作爲性❽役心爲業。造作驅役爲
其差別。對法云於心造作❾意業爲體。述於
善不善無記品中役心爲業。❿所述同唯識
也。寄單重廣略辨性業不同。恐違兩論*之
所說如⓫何
答。心所性業。微細難辨。只以撲揚解釋可
爲指南。凡性業親疎二用⓬也。思數總備
令造作⓭善等之作用名性。是總論造作
用。不顧善等三性分位也。有此造作⓮作
用故。別別驅入善等位。或時造作善性或
時造作不善性。是用聊龐顯故。爲業用也。
性不具驅役造作故云單。業加役心故云
重也。性總不顧三性廣談造作。故云廣。
業別別分取分位。善性時驅入善位造作。
卽其時令心善作。一分爲業。故云略也。唯
識對法其文全同也。然對法抄會對法云。
今觀論意擧所作法顯能作體。故說作心
擧所作位顯能作業。故說於彼善等役心
*文意云。性⓯云令心造作者。擧心所⓰造
作顯能造作思體性。業善等三性位驅役
心者。擧所作⓱位⓲思顯造作*之業爲言唯
此所釋。唯識對法役心爲業者。且擧驅役
善等位。其位令造作顯也。是以唯識定性
業之文。雖云役心爲業。廣釋其業之時。謂
能取境正因等相。驅役自心。令造善等
云云 既加令造善等詞。知。上文且擧所作分
位。其位驅入心等。令⓳造善等顯也此義還案可祕之
尋云。先今論謂能取境等四句。總釋性
業也。故云驅役自心者。業有驅役善等
位*之作用故。性令造作善等爲言令造
善等自業傳⓴見顯性造作見タリ依之
人師如此釋也。次對法抄料簡不㉑當也

是別非遍

問。瑜伽論中。明思心所即此邪正俱相違
行因相。由思了別云云 爾者爲明遍能。將
如何 答。祕云。是別非遍云云 付之邪正俱
相違。如次三性也。而無記通八識有。定可
遍能。是以本疏中。引瑜伽此文同今論說
而今論既明遍能。瑜伽何不爾耶
答。瑜伽文云邪正俱相違行。其行者。行業
*則身語等業㉒也。是以本疏中。謂邪正等行。
即身語業云云 況次下文明業謂發起尋伺
身語業等云云 准知。上文明發業也。是以撲
揚大師。若准瑜伽第三所說思之行相。是別
非遍。如疏所述釋給也。今論不發業義。只
造作心性。故通因果二位。亙漏無漏也。發
業異此。或依尋伺力。或依見斷無明。造福
等三業也。其發業是㉓限第六不共業也。但

❶況＋（見）㊄　❷〔唯〕－㊂　❸言＋（說）㊂　❹向＝二義向㊈，二義指㊂　❺之＝也㊂　❻之＝給㊈㊂　❼文＝云云㊈　❽（○）＋役㊈，（云）㊂　❾意業＝善等ヵ㊂　❿所述＝共意㊂　⓫何＋（可存耶）㊈　⓬〔也〕－㊈　⓭造＋（心）㊂　⓮〔作〕－㊂　⓯〔云〕－㊈　⓰〔造〕－㊈㊂　⓱位＝性㊂　⓲思顯＝顯思㊈㊂　⓳造＋（作）㊈　⓴見＝釋㊈㊂　㉑當＝審㊂　㉒〔也〕－㊂　㉓〔限〕－㊂

疏中引瑜伽此文。釋謂能取境正因等相。今論文者。勝能遍能雖替。取正因等相之位。令造作善等義同故。引彼證此也。或云

事簡體多

問。第六識唯與五數心所相應。與第八識俱❶時緣三種境之時。六八相望。可有相應義耶　答。不相應也　付之備時同依同之義。具所緣等事等。名之相應❷也。而六八一時起。同依第七根故❸具時同依同。其體各一。緣三種境故。寧無所緣等事等耶　答。雖云六八❹必有心所。而第八唯五數相應。第六與多心所俱。既無事等故不名相應。是以疏中云事簡體多。演祕述六八有時同緣境者。應是相應。故事等簡。或事簡體多者。簡體非一也。而六八相望之時。既有二心王故。闕事等義歟

相應四義

時同（簡前後心心所）　依同（簡諸識俱起）　所緣等（若依同故。即名相應。六八二識。應名相應。故所緣簡）　事等（六八有時同緣境者。應是相應。故事等簡）

此觸等五。與異熟識。行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應❺◎

◎❻受俱❼門

雖境違順

問。第八識。可緣寒熱等違順境耶　答。緣❽也　付之第八識。任運微細。無分違順相。定可轉中容境。況不緣❾怨愛違順。寒熱例可❿爾耶。依之論中。不能分別違順境相⓫文就中第八。行相微細故。不緣麁境。違順例可然耶

答。寒熱等違順。觸塵實體。第八何不緣之。況身根必照本質。本質違順。事非第八所緣耶。是以見論下文。又在定中。或不在定。有別思慮無思慮時。理有衆多身受生起*文違順境來。損益身根之時。第八緣之。出定等時。身⓬有適悅勞⓭損。是豈非第八⓮識緣⓯違順境*之證耶。雖緣違順。不能分別違順。故從能緣心。名中容境也。不能分別違順境相之論文。此意也。既云不能分別。簡分別義返知。許緣義也。緣不定也。怨愛不緣之故。故談分別之方。兼寒熱怨愛也。⓰雖境違順。能緣之心。一類而緣。不分違順。以境從心。名中容境之解釋。存此旨也。怨愛非例。自他愛憎分別。非境實體故。次至麁境例者。先第八識。緣不緣麁境之義。學者異說。若依緣麁境之義者。還講答例證也。設依不緣⓱之義。又非例。麁⓲細不定故。⓳第八行相微細前。細境非麁也。違順條然而定。故第八心中現相分。違順而現歟

定能令心

問。有漏第八識。可與定心所相應耶　答。不相應也　付之論相應義。隨行相宜。第八恒緣三種境。無移轉餘境。專順定心所專注所緣。如何不許相應耶

⓴問。第八識不與定心所相應。有何故耶　論云。定能令心專注一境。此識任運刹那別緣文　付之定心所緣。有爲法故。有刹那別緣義如何

今云。見論文專注對任運。一境對別緣。定作加行。加行時所觀本質境專注。其所緣雖念念新起。每念深專注。又雖新新起。隨加行心欲觀一境之相。名一境也。此識行相任運。不作加行專注本質。恒雖緣一境。隨先業任運緣之。行相浮淺故。不名一㉑境。重意云。定八所緣。雖俱新新起。作專注一境之加行名一境。不名別緣。隨境界來。任運緣之云別緣。不云一境。可知此旨

三性門第八門

論云。法有四種。謂善不善有覆無記無覆無記。阿賴耶識。何法攝耶。此識唯是無覆無記。異熟性㉒故

覆謂染法障聖道故。又能蔽心令不淨故。此識非染。故名無覆。㉓記謂善惡。有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。此非善惡。故名無㉔記

三性廢立

善性　世俗善（有爲善法〇生滅非安穩故。招世出世可愛果故麁重。）　勝義善（無爲善法〇最極寂靜性安穩故）

不善　世俗不善（諸極惡法。能招麁顯非愛果故）　勝義不善（諸有㉕爲法。自性麁㉖重不安穩故）

無記　世俗無記（有爲無記法。不能招愛非愛果故）　勝義無記（虛空非擇滅。不招二果。無所遮故）

善有四

一自性善（信等十一唯善心所）

二相應善（信等相應心心所）

三等起善（諸業色。不相應種子善㉗者）

四勝義善（善無爲）

不善四

❶[時]−(乙)　❷[也]−(乙)*　❸具＝名(乙)　❹必＝各(乙)　◎❺卷第三七帖之一尾(甲)　◎❻卷第三七帖之二首(甲)　❼門＋(第七門)細註(乙)　❽也＝云云(細註)(甲)　❾怨＝恩(甲)　❿爾＝等(乙)　⓫文＝云云(甲)(乙)*　⓬[有]−(甲)　⓭損＋(有)(甲)　⓮[識]−(乙)　⓯違順＝順違(乙)　⓰(祕)＋雖(乙)　⓱[之]−(甲)　⓲細＋(境)(乙)　⓳(故)＋第(乙)　⓴甲本乙本俱傍註曰又方　㉑境＋(也)(甲)(乙)　㉒故＋(〇)(甲)(乙)　㉓[記謂…無記]二十六字−(甲)　㉔記＋(文)細註(乙)　㉕爲＝漏(甲)(乙)　㉖重＝顯(乙)　㉗者＋(准義亦爾)(甲)(乙)

一自性不善無慚等十不善心所唯
二相應不善無慚等相應心心所
三等起不善不善色不相應種子亦爾
四勝義不善有漏法

無記①有四

一能變無記諸無記心心所
二所變無記無記色法種子亦爾
三分位無記無記②不相應
四勝義無記虛空非擇滅

勝義無記二方

問。本疏中。明三性種類。以虛空非擇滅。名勝義無記③云云 爾者爲大乘實④義。將隨轉小乘義歟 兩方。若大乘實義者。大乘意。立識變依如二種無爲。然識變隨能緣通三性。依如唯是善性。非無記。若爾依何義門。名無記耶。爰知。非大乘實義也。是以見大師所釋。隨轉門義也云云 若依之⑤爾者。本疏中。依大乘實義。分別三性種類。若小乘義者。寧依自宗釋之耶。依之淄洲大師餘處中。云薩婆多以虛空非擇滅名勝義無記。果大乘亦同云云 如何

答。誠如所難。見本疏文云大乘亦有自性善等。依集論說。⑥烈三性種類。明知。大乘義也。加之撲揚大師。依識變依如二門分別之。豈小乘義耶。卽依如虛空等。不招愛⑦非愛二果。⑧之其體⑨不殊勝。故不同眞如擇滅等。由此二義。⑩名勝義無記也。是以疏云虛空非擇滅。名勝義無記。不招二果。無所濫故。祕判虛空非擇。體非實有。不同眞如。復非智慧斷惑等得。不同餘三。由此二義故。無記攝也。無記有二義。疏祕各出一義也。但至亦隨轉門三科章解釋者。凡隨轉⑪理門有二。一大乘不許法門。在大乘教中。名隨轉門。如三十四念成道等也。二大小共許義。源出小乘宗。大乘中談之。名隨轉門。如六因等也。於其中。二無爲名勝義無記者。第二隨轉門也。勝義善等法門。雖源起⑫于小乘。大乘取彼法門。入自宗義釋之也。仍無失也

尋云。三科章釋。尙不如此料簡。先上依大乘意。以依如無爲。判無漏善。爰對法勝義無記文。來成相違。故會遣隨轉門見タリ

答。小乘實云無記。大乘暫故彼義云會彼云亦隨轉門也。設亦言之意。實無漏善也。而隨轉小乘義。亦云無記也爲言

問。本疏中。以虛空非擇滅二無爲名勝義無記云云 爾者識變依如中。何⑬耶 祕云。且依如立。假空等說云云 付之依如無爲。無漏善性也。何得無記之稱耶。是以見餘處解釋。第六識緣虛空非擇⑭滅二無爲之時。能緣心通三性。相分唯無記也⑮云云 准此釋者。以識變相分。可名勝義無記耶

答。無記有二義。一者不招二果義。二者無勝自體可記別義。疏云不招二果。祕云虛空非擇體非實有不同眞如⑯者。各出一義也。是則依記謂善惡有愛非愛果及殊勝自體可記別故之論文。翻善不善出二義也。而依如⑰二無爲。不招二果。體非殊勝。是故假名無記也。不招二果義易知。非實有故。不同眞如。非斷惑等得故。非如擇滅等三。故其體非殊勝。無可記別義。爲之無記之義也。識變無爲。隨能變心。通三性故。二義俱闕。何名無記耶。且依如立。假空等說。若依識變實通三性之解釋。此意也。但於釋雜引生相分唯無記者。凡第六識緣虛空等相分。大有二釋。一云隨能變心通三性。三類境中。獨影境攝。謂無爲不生。無可引生相分之力。但以能緣見分之力。變作生故。唯從見也。一云今此相分。亦依質力生故。從質亦⑱是無記。無爲雖不生法。不同兎角等無法。旣有爲質起相分之力。不偏依見分。故帶質境攝也。人師釋中。作此二釋。又三類境燈釋第二句有二釋。初釋云。以無爲緣相分。是獨影境攝。第二釋云。或無爲緣。是第三句云云 疏以虛空等。爲雜引生體者。後釋也。祕云若依識變實通三性者。初釋意也

又一義云。演祕意。以無爲緣相分。爲雜引生體之義。亦可許⑲也。彼相分。剋性論之。唯無記也。故爲雜引生體。從能變之心者。通三性故。不名勝義無記。今演祕且以依如空等。全不通三性。名勝義無記之時。嫌識變無爲從能緣心通三性

①[有]―乙 ②[不]―乙 ③云云＝文乙* ④義＋(歟)乙 ⑤爾＝如此甲乙 ⑥烈＝列乙 ⑦非＝不乙 ⑧[之]―甲乙 ⑨不＝非乙 ⑩(假)＋名乙 ⑪[理]―甲 ⑫[于]―甲 ⑬[耶]―乙 ⑭[滅]―甲 ⑮[云云]―甲 ⑯[者]―乙 ⑰[二]―甲 ⑱[是]―甲 ⑲也＝之乙

許也。兩處不❶相違（此義依顯輪集）

自性無記法

問。付本疏中於善等三性出多不同。且無記種類中。可立自性無記耶　答。本疏中。不立之也　付❷之。見大乘論說出三性種類。立自性無記。況於善惡二性。既立自性。無記中。何不立之。依之立量云。無記種類。可有自性。三性隨一攝故。如餘二性云云

❸喩如何

有云。疏中於無記列四種。一者能變無記。謂無記心心所法也。二者所變無記。謂無記色法及種子也。三❹者分位無記。❺謂不相應也。四者勝義無記。謂虛空非擇滅也。若立自性無記者。無記色法及命根。衆同分。名句文身等。皆是自性無記也。不可分能變所變分位三類。故異善不善。無記心心所法合。立能變無記。不立自性之名也

對法論第四云。自性無記者。謂八色界處。意相應品。命根。衆同分。名句文身云云❻

❼建久六年六月十一日。爲來二十日撲揚講番論義用意。學當段之次。通途論❽義如形問答畢。❾依寺中不靜事出來。番論義儀留畢　良算記之

❿至于建保五年四月比再治之⓫

論第三卷同學鈔第一　終

論第三卷同學鈔第二目次

論第三卷同學鈔第二

㉕心所相例門

頌云。觸等亦如是

第一師（例三性門）

論云。觸等亦如是者。謂如阿賴耶識唯是無覆無記性攝。觸作意受想思亦爾。諸相應法。必同性故㉖云云

第二師（例五門　一果相門　二不可知門　三所緣門　四五法相應門　五三性㉗門）

論云。又觸等五。如阿賴耶。亦是異熟。所緣行相俱不可知。緣三種境。五法相應。無覆無記。故說觸等亦如是言㉘文

第三師（例六門　第二師五門　加因相門）

論云。有義觸等如阿賴耶。亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記。亦如是言。無簡別故＊云云

第四師（例六門　第二師五門　加斷捨門）

論云。由此故知。亦如是者。隨所應說。非謂一切㉙云云

疏云。此四說中。第一第二第四說。同護法等一師多復次。義不違也㉚云云　下文釋第三師義云。此難陀論師等多人。爲此解云云

初能變十門（今相㉛例門不可知。爲㉜別門。仍有十二）

一自相門（初阿賴耶識）

❶[相]一(甲)(乙)　❷之＋(依本疏所釋)(乙)　❸[喩]一(甲)(乙)　❹[者]一(甲)＊　❺謂＋(無記)(甲)(乙)　❻乙本奥曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　❼原本傍註曰後鳥羽院御宇　❽義＝議(乙)　❾依＝偏(甲)，依ィ(甲)　❿原本傍註曰順德院御宇　◎⓫　㉕不分卷(甲)　⓬門＋(段)(乙)＊　⓭[哉]一(甲)(乙)　⓮(本有…歟)七字＝(如實義者)四字(甲)(乙)　⓯[意]一(甲)(乙)　⓰故依圓成＝圓成上假立唯識三世歟(乙)　⓱[法駛流中]一(乙)　⓲(八地…觀)八字＝(恒俱合緣)四字(乙)　⓳未能空中＝故名大行(甲)(乙)　⓴空＋(付有說此義歟)細註(乙)　㉑[長時而說]一(甲)(乙)　㉒二方＝付超倍祇分齊歟(乙)　㉓倍＋(二方)細註(甲)(乙)　㉔(八起…故)八字＝(以四因簡前位)六字(甲)(乙)　㉖[云云]一(甲)＊　㉗門＋(也)(乙)　㉘[文]一(甲)，文＝云云(乙)　㉙[云云]一(甲)(乙)　㉚云云＝文(乙)＊　㉛例＋(門)(甲)(乙)　㉜[別]一(甲)

二果相門 異熟
三因相門 一切種
四不可知門 不可知
五所緣門 執受處
六行相(1)門
七相應門 常與觸作意受想(2)思相應
八受俱門 唯捨受
九三性門 是無覆無記
心所相例門 觸等亦如是
十因果譬喩門 恒轉如暴流
十一斷捨門 阿羅漢位捨

疏云。初師唯以五心所法例同心王無記性矣。次無記性後有亦如是故云云 此師意例隣次一門。尤似(3)達。第二師上九門中。例異熟等五門。如上(4)烈之。除四門自相因相行相受俱也。因果譬喩及斷捨二門。在後故不例已上疏意 第三師加因相門破此。有多重難。第四師加斷捨門。至下可知

諸相應法

問。一聚相應心心所法。爲必同性。(5)當如何 論云。諸相應法。必同性故云云 付之論中釋相應義。而時依同。所緣事等云云 不擧同性義。何必云其性(6)同。況見餘卷論文。此障但與不善無記二心相應云云 無記所知障既與不善心王相應。豈非異性耶

答。諸相應法。必同性也。相應法必相順。豈異性耶。論文分明也。但於相應義不擧同性(7)義者。同性(8)之法。具四義名相應也。何爲別義擧之耶。彼(9)趣生體具四義。實恒遍無雜也。不以異熟爲其別義。然而以異熟之法具四義。爲界趣生體。此亦可爾。次於餘卷論文者。貪等煩惱。一時通二性。煩惱(10)邊不善也。所知邊無(11)記。心王及遍行別境等諸心所。亦隨(12)互二性。煩惱相應邊。一聚皆不善也。所知障相應邊。王所悉無記也。所以全無所知障與不善心王相應之義也。論文破安慧義縱奪之(13)詞也。謂安惠許三性心皆有執。護法破之。且縱不善無記二心相應(14)之義。奪與善心相應也。法執實雖不與不善(15)心相應。且爲奪善心相應(16)邊。許二心相應之義也。以謂假縱小乘色心前後有等無間緣奪因緣(17)故之文。可爲今例。(18)也 會第九卷論文。有多義。如餘處記。今縱奪(19)之義(20)者。修覺坊御義也

第三師例幾門哉

問。論中於相例門出四師義。爾者第三師意。例幾門耶 答。疏中於相例以前九門除自相行相受俱三門。例餘六門也 付之見論文(21)亦如是言有義觸等如阿賴耶亦是異熟及一切種廣說乃至無覆無記。亦如是言無簡別故云云 准此相例。以前諸門似悉例之。不爾如何。以亦如是言無簡別爲證耶

答。見論文。異前師處。必別出之。而擧異熟及無覆無記二義。中間云及一切種。僅加因相一門。故知。前師之外唯加一切種歟。付中(22)頌既云觸等顯心所自相。何勞須例心王。故疏云。頌言觸等。卽是自相。故不須例云云 又後師破此師云。勿觸等五亦能了別。觸等亦與觸等相應(23)文難此前師不云例行相受俱也。除識自相行相受俱之本疏解釋。能得論意。但亦如是言無簡別故者。爲顯加一切種之義也。初二師不許例因相門之義。故以亦如是言廣不可嫌因相成也

本有種爲因緣歟

問。疏中新熏種子爲增上緣。本有種子爲因緣云云 正義歟 兩方。若正義者。本新二種同因緣也。何以新熏種子爲增上緣耶。此義(24)既異新古合(25)生之義。不可爲正義。若(26)依之非正義者。疏中標如實義者出此義

答。護法正義意。本新二種。俱因緣所攝也。不可異求。但於(27)今疏文者。新古合生家。得護法意大有二義。一者新古兩種(28)中。隨一爲因緣。餘爲增上緣。令助生現 調伏光論師義 二者新(29)舊種俱爲因緣。於一切時新古合生。見道初念。搏生新種。與本有種合生初無漏心 最勝(30)子義 三者新舊俱爲因緣。見道初無漏。唯本有生也 戒賢義 疏云。如實義者(31)等者。今三義中。出調伏光論師義也

詳云。調伏光釋。新(32)舊種子。隨應爲因緣增(33)上。疏釋本種爲因緣。新種爲增上緣。其義決定。何以之配彼耶

答。疏且擧一途。亦有新種爲因緣(34)本種爲增(35)上義也 已上贈僧正依演義抄案此義

(1)門＋(了)細註甲乙　(2)[思相應]－乙　(3)達＝途甲乙　(4)烈之＝例也乙　(5)當＝將乙　(6)同＋(耶)乙　(7)[義]－甲乙　(8)[之]－乙*　(9)(界)＋趣乙　(10)(相應)＋邊乙　(11)記＋(也)甲乙　(12)互＝通乙　(13)詞＝言甲乙　(14)[之義]－甲乙　(15)[心]－乙　(16)(之)＋邊乙　(17)[故]－乙　(18)[也]－甲乙　(19)[之]－甲乙　(20)[者]－甲乙　(21)[亦如…賴耶]十二字－甲乙　(22)(本)＋頌乙　(23)文＝云云甲　(24)[既]－乙　(25)生＝成乙　(26)依＝由甲　(27)今＝餘卷乙　(28)(之)＋中甲　(29)舊＝古乙　(30)子＝師乙　(31)[等者]－乙　(32)舊＝熏甲　(33)上＋(緣)甲　(34)本＋(有)乙　(35)上＋(緣)甲乙

今云新古合生師❶故。對前爲❷實義者。不可配調伏❸光釋。疏三釋中。以第三爲正

正義意例相應門歟

問。付心所相例門。且正義意。可例相應門耶　答。❹例也　❺問第八識與觸等五法相應名之相應門。而觸等無自與觸等相應義。何例相應門耶。若強除自。與餘五法相應。故例此門者。可例受俱門。受不與受相應觸等與受相應故

答。論述第二師義云。又觸等五。如阿賴耶。亦是異熟。所緣行相。俱不可知。緣三種境。五法相應。無覆無記*文　第四正義。此五門❻外。加斷捨門。例六門也。若爾例五法相應義之旨明也。❼心王常與五法相應。心所亦有此義。豈不相例耶。觸雖不❽觸相應。與心王及受等五法相應。受想等皆有所相應五法。准觸可知。不定觸等法體自外有五法。故五法相應義。王所是等。受俱門指受體明相應義。而受不與受相應。何❾可相例耶

今加斷捨

問。付心所相例門。且正義意。可例斷捨門耶　答。爾也　付之初能變十門*之中。斷捨門有亦如是言下。若可例斷捨❿門者。何上不擧之耶。何況心所不具執藏義。故不立⓫阿賴耶名。設至阿羅漢。更捨何名耶。是以見論文。不見⓬別有第四師。第二正義還難⓭陀之外。更無第四師文。疏主解釋。有何所見耶　答。心所相例義。隨道理宜。是以中間置亦如是言。顯前後各有例不例。以知。隨所應⓮說非謂一切文。是第四正義云事。若唯例以前門者。亦如是言。上只可擧可例之門。以前既有不例之門。可知。後亦可有可例之門云事。爲顯前後各有例不例。中間置此言也。故疏云。前第二師。例同五門。今加斷捨。隨所應故乃至欲顯初後皆有例法及非例法故。中間說觸等相例云云　而亦如是言下。唯有因果譬喩斷捨二門。其中因果譬喩門。已述性堅持種令不失故。心所豈例持種義耶。若爾例斷捨門云事。其義無疑。但⓯於不捨觸等名⓰云難者。⓱演祕釋此事作二釋。以初爲正。依彼意會難云。至阿羅漢位。離執藏惑之時。捨⓲賴耶名。於觸等心所者。雖無執藏義。彼煩惱被雜故。斷能雜⓳惑之時。所雜法*之上。立斷名也。故演祕云。言斷捨者。據捨縛說。雖⓴復不執觸等爲我。然是煩惱所雜之法。心王捨藏。心所能雜。亦復不有。據此例捨云云　此義有證。論第八卷。明離縛斷謂斷緣彼雜彼煩惱云云　准此文。心王斷緣彼惑故名捨。心所離雜彼惑爲捨也

因果譬喩㉑門

頌云。恒轉如暴流

論云。恒言遮斷。轉表非常。猶如暴流。因果法㉒爾（論與釋暴流喩。極要分爲三喩可㉓見）

三世異說

一說部（三世但言。都無實體）

出世部（依法㉔三世。㉕之間是假ナルヲ以世亦假。出世實ナルヲ以世亦實）

大衆㉖經部㉗等（過未是假　現在是實）

薩婆多（三世實有）

就薩婆多有四師說（俱舍二十。引教及理。立三世實㉘云云）

一法救說（由三類不同。三世有異。非體不同。如下破㉙金器作餘物時。形色雖有殊。而顯色無異。行於三世。唯捨類得類。非捨體得體）

二妙音說（由相不同。三世有㉚異）

三世友說（由位不同。三世有異。非體有異。如下運一籌置在一位名一。在千位名千。位雖別體不別）

四覺天說（由觀待有別。故三世異。觀待後故名過去。觀待前故名未來。俱觀待名現在）

俱舍破法救所說。執法轉變。置數論㉛明中。妙音所立。世相雜亂。三世皆有三世相故。覺天所說。前後相待。一世法中。應有三世。㉜〇唯許第三依作用立㉝無雜亂。婆娑同俱舍正理許類異。但破妙音及覺天說

頌云　此中有四種　類相位待異　第三約作用　立世最爲善

大乘三世配立

一道理三世

疏云。即依種子曾當義。說有去來世。當有名未來。曾有名過去。現有名現在。於現法上義說三故　上文云。如瑜伽論五十一卷。六十九卷。顯揚第十。對法第三。中邊第一。皆說三世依種子㉞立。約曾當義。說㉟其世也

二神通三世

❶[故]－乙　❷(如)＋實甲乙　❸光＋(師)乙　❹(可)＋例乙　❺問＝付之乙　❻(之)＋外乙　❼(凡)＋心甲乙　❽(與)＋觸甲乙　❾[可]－甲乙　❿[門]－甲乙　⓫[阿]－甲乙　⓬別有＝有別乙　⓭陀＋(義)甲　⓮說＝謂甲　⓯於＝至乙　⓰云＝之乙　⓱[演]－乙　⓲(阿)＋賴乙　⓳(之)＋惑乙　⓴復＝後乙　㉑門＋(第九門)細註乙　㉒爾＋(云云)細註甲乙　㉓見＋(之)乙　㉔三＝立乙　㉕之＝世乙　㉖[經]－乙　㉗[等]－乙　㉘[云云]－甲乙*　㉙金＝命甲乙　㉚異＋(相不同者一云不相應中別有一類世相不同三世有異隨一世相合餘二世相相因非謂體無二云世相有用時名合相雖無用而隨法其體非無)五十七字甲　㉛明＝朋乙　㉜〇唯＝唯此輪可有唯字之上歟乙　㉝(世)＋無甲乙　㉞[立]－甲　㉟其＝三乙

其智生時。法爾皆有如此功力。由異生聖者功能各殊。既非妄心。所見皆實。但由智力。非是妄識之所變也。❶○隨其勢❷分。多少時節。理實能緣及所緣法。唯在現在。上文云。六十六卷。對法第四及第十三。薩遮尼乾子經。皆說有六通。三乘差別。宿命智緣過去。生死智緣未來。他心漏盡緣現在。三世等。雖非種子。亦有三世。❸云云

三唯識三世

此義難通。然前二外。別有異體。多分。分別妄心所變。似去來相。實唯現在。此中論文。法體離言。但唯有識*云云　上文云。今於此中。復約識變。曾當因果。以說去來。○或復更釋。雖有唯識道理一種。無別神通。恐濫妄緣。故分三種。約此三義。解諸違文。皆並攝入此所會義

有半作用

問。本疏中。破薩婆多師。約作用立三世義云。卽應過去有半作用云云　祕師如何釋半作用*之文耶　答。祕云。心心所法。有取果用。色法不然。故名爲半云云　付之有半作用*之難。源出俱舍正理*之說。取❹果與*果二用*之中。有隨一用。名半作用也。色心相對。爲半作用。未見其文。況見疏文。等無間緣。過去。取果。婆沙正說。卽應過去有半作用云云　明知。取與二用相對。名❺半云事。隨述其故❻云。有取果用故云云　依之人師難撲揚❼之釋云。非俱舍意云云

答。按疏上下。初云。過未有用。應名現在❽者。俱舍正理難意也。過去有與果用。故應名現在者。卽半作用也。取與二用相對。名半作用。致難❾已了。此上彼部救云。取與二用俱有。名現在云云　重難❿之。等無間緣。過去取果。婆沙正說。卽應過去有半作用云云　意者。過去有與果用云事。彼部不所許也。而婆沙過去有取果用云云　准⓫此者。過去既有取與二用。應名現在。爲言既取與二用。俱名半作用。豈取與相對半耶。故知。色心二法相對。心法半有取與二用。故可名現在難也。異俱舍等半作用難也。依之可⓬云。半作用*之言。雖出俱舍等⓭彼轉救上之難。色心相對名半也。凡於過去中有等無間緣之法有取果用。⓮則心法也。無等無間緣之法無此用。*則色法也。於等無間緣有無。半有作用。半無作用。心法對色法。名半作用*之義。誠叶疏意。此義⓯唯非撲揚解釋。東抄北抄等⓰皆於⓱色心說半作用云云

尋云。⓲如演祕釋者。可云半作用⓳耶　答。半作用之詞。俱舍等在之。不改彼詞。云有半作用也。過去爲能有。其過去有心法半作用爲言仍文章⓴義不乖歟

觀現在法

問。論中明三世相。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因㉑等云云　爾者說道理三世歟　答。有多義。一云。說唯識三世。二云㉒道理三世。三云。通二三世。兩方。若說唯識㉓三世者。凡唯識三世者。不尋因果酬引。但心變作三世相也。而今論云有引後用有酬前相。尋酬引相。假立過未。是應道理三世。是以了義燈中。問若道理三世云云與唯識三世有何差別。答不尋因果相酬引邊乃至卽是唯識。故與此別。問答意。明道理三世見タリ　若㉔由之㉕如此者。見本疏解釋。㉖烈道理神通等三類三世㉗之中。以今論文爲明唯識三世文。隨見燈文述今此論文*則唯識三世。同疏意也

答。論文尤幽㉘玄。道理唯識難定。說因果酬引㉙之相故。似明道理三世。假謂現識似彼相現*之文。又似說唯識三世。依之燈師。得㉚論意作二釋。上問答以論文爲道理三世。不尋因果酬引心變過未相。名唯識三世。今論既說酬引之相。定可明道理三世。爲道理三世爲唯識三世者。二邊徵㉛義。若道理三世與唯識三世有何差別者。意存道理三世。問與唯識三世何㉜別也。答之不尋因果相酬引邊。但說過去事。及記未來諸可怖事。而心變作過未之相。對彼二相說名現在。卽是唯識。故與此別云云　付此㉝釋會假謂現識似彼相現*之文云。法體*之上酬引*之相。其義頗難尋。是故觀行者尋知彼因果之時。心上變似酬引之影像。其相既似質。豈不名道理三世耶。故論云。謂此正理。深妙離言。因果等言。皆假施設乃至假謂現識。似彼相現云云　已上成初釋㉞意　下文云。今此論文。*則唯識三世。論云假謂

❶[○]－乙　❷分＝力乙　❸[云云]－乙　❹[果]－甲*　❺半＋(作用)乙　❻[云]－甲乙　❼[之]－甲乙*　❽[者]－乙　❾[已]－乙　❿之＝云乙　⓫此＝之甲　⓬云＝言乙　⓭[彼]－甲　⓮則＝卽甲乙*　⓯[唯]－甲，唯非＝非唯乙　⓰皆＋(云)乙　⓱色心＝色法心法乙　⓲(若)＋如甲乙　⓳耶＝云云乙　⓴[義]－甲乙　㉑[等]－乙　㉒(明)＋道甲　㉓三＝二乙　㉔由＝依甲乙　㉕如此＝爾甲　㉖烈＝列乙　㉗[之]－乙*　㉘[玄]－甲乙　㉙[之]－甲　㉚(此)＋論乙　㉛義＋(存道理三世)乙　㉜(差)＋別甲乙　㉝釋＝文乙　㉞(之)＋意甲

現識似彼相現。又宗明唯識者。今論明唯識三世❶釋也。依此釋意者。法體之上酬引之相。名爲道理三世。設尋因果相。設不尋彼相。心變去來之相。莫不唯識。此義有文有理。引假謂現識之文。是文證也。又宗明唯識者。述道理也。上文云。復更有解者。指此釋也

尋云。疏云今於此中。復約識變曾當因果以說去來者。燈二釋中。當何釋耶

答。同後釋也。以諸論說配釋三類三世之中。以今論配唯識三世。全同燈下文故也

問。若爾❷何燈上文牒彼疏文。作道理三世之釋耶

答。疏無諍爲唯識三世。燈主牒之。疏爲唯識三世❸之心變酬引之相。爲道理歟。爲唯識歟徵也。付之本義讓疏。更作道理三世❹之釋也。下述疏意。唯識三世云也。可得此旨

贈僧正云。法體之上酬引之相。道理非唯識。不尋因果酬引。況爾變過未之相。唯識非道理。尋酬引之相心變去來之相亦道理亦唯識也。今論所明三世此類也。燈上下文。非相違二釋。釋邊邊也。上問答對妄心所變不尋酬引變三世相。爲道理三世也。下文對瑜伽顯揚等所說種子曾當義所建立之三世。名爲唯識也。此義微妙。學者潤色。如別記之

據實道理

問。要集意。唯於依他上立三世差別云云燈師可許之耶　答。不許也　付之遍計其體都❺無。圓成其性湛然也。俱無去來今之相。何辨三世差別耶。是以見瑜伽論文。唯依依他起性立三世不同。要集所述。非無文理。何不許之耶

答。依實道理言之。唯依依他起性立三世。若依別義假施設者。遍計及圓成之上。亦可立三世。故燈云。據實道理。唯依依他。若據隨緣假施設者。通依三性云云　如彼十二❼行眼智明覺。於四諦上觀去來❽今。若於圓成。不假立三世。四行不可成。又天親論主。釋般若經無我無人等文。約妄所❾執我三世總別立此四種云云　此豈非❿於遍計所執立三世耶。要集不顧此道理。故燈師⓫破而不許。瑜伽⓬論等。據實道理。唯依依他立三世也

尋云。圓成實性。依詮假立三世之義如何

答⓭玄贊云。依詮證滅。說通三世。非是滅諦通三世有云云　⓮攝釋釋此文有二釋。第二解爲正。第二釋云。卽能證⓯智斷所斷惑⓰而能顯之。故名能詮。從此⓱能詮說有三世。所以諦諦有彼眼等四⓲種行相云云　意云。苦集道三諦。其體是有爲。故假立三世之義顯也。滅諦之理。無去來之相。假立三世。其義難知。故通釋也。能證之智。斷三世惑證此理故。從理顯詮。立三世也。故於滅諦。亦有四行

燈云。且圓成實。依詮以顯得說三世云云　意同玄贊

又尋云。無分別智。證眞如之時。無有行⓳相。何有四行耶

答。先德釋云。前加行觀心之中。安立三世四諦。此爲方便。所起無分別智。一刹那中證四諦理。無去來今。亦無⓴分別解。但隨前加行。擬宜而論眼智明覺四行相也。非別別智起有四行相也

故依圓成

問。了義燈中。於圓成實性假立三世㉑文爾者㉒唯唯識三世歟　若云爾者。證云。故依圓成亦得假立。卽通唯識道理二種云云　若又如此者。圓成常住。離因果相。既無酬引。何立道理三世耶。心觀彼理施設去來。唯可唯識三世。何通道理㉓耶

答。圓成實性。雖無酬引之㉔行相。㉕隨能詮智立三世㉖故。亦論因果酬引之義也。非謂理體有酬引相。解釋無過

有人云。見燈文。釋圓成上立三世。於圓成㉗實若不依詮假立三世。不成四行云云　以十二行眼智明覺爲證也。次文㉘云故依圓成亦得假立者。正結圓成上立三世事。其三世者。唯是唯識三世也。次文云卽通唯識道理二種者。還指前十二行。十二行之中。三諦通二種。滅諦唯㉙半識也。文稍㉚不連貫。義意必然也

有人云。圓成實性。既通識變。其相分體。是有爲故。亦有去來今相。何不立道理

❶(云)＋釋(甲)　❷何燈上文＝燈上文何(甲)(乙)　❸〔之〕－(甲)*　❹〔之〕－(乙)*　❺無＋(也)(甲)(乙)　❻之＋(者)(甲)　❼行＋(相)(乙)　❽今＋(相)(乙)*　❾執＝緣(乙)*　❿於＝依(甲)　⓫破＋(之)(乙)　⓬〔論〕－(乙)　⓭原本傍註曰第四　⓮原本傍註曰第三　⓯智＝者(乙)　⓰而＝與(乙)　⓱〔能詮〕－(乙)　⓲種＝諦(乙)　⓳相＝解(乙)　⓴分別＝分別智(甲), 行(乙)　㉑文＝云云(甲)(乙)　㉒〔唯〕－(乙)　㉓〔耶〕－(乙)*　㉔〔行〕－(乙)　㉕隨＝從(甲)　㉖故＝歟(乙)　㉗實＋(性)(乙)　㉘〔云〕－(甲)　㉙半＝唯(甲)(乙)　㉚(雖)＋不(甲)(乙)

三世。若論理體。亦不可立唯識三世。眞理非[1]是心所變相故（眼智明覺事。可見佛母問答[2]）◎

◎[3]斷捨門第十門

頌云。阿羅漢位捨

第一師

論云。此中所說阿羅漢者。通攝三乘無學果位。皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故[4]云云

第二師

論云。又不動地已上菩薩。一切煩惱。永不行故。法駛流中。任運轉故。能諸行中。起諸行故。剎那剎那轉增進故。此位方名不退菩薩。然此菩薩。雖未斷盡異熟識中煩惱種子。而緣此識。我見愛等。不復執藏爲自內我。由斯永捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢*云云

第三師

論云。有義初地以上菩薩。已證二空所顯理故。已得二種殊勝智故。已斷分別二重障故。能一行中。起諸行故。雖爲利益起諸煩惱。而彼不作煩惱過失。故此亦名不退菩薩。然此菩薩。雖未斷盡俱生煩惱。而緣此識。所有分別我見愛等。不復執藏爲自內我。由斯亦捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢*云云

轉識賴耶成不成四句（瑜伽[5]五十一卷）

有成熟轉識非賴耶（三乘無學不退菩薩不入無心位）

有成熟[6]賴耶非轉識（七地已[7]前有學一切異生[8]入無心位）

有俱成熟（此第三句不入無心位）

有俱不成（第一句入無心位）

今此四句中第一句。出不退菩薩。此豈非八地已上耶。初師如何可會*耶

答。論會云。彼說二乘無學果位迴心趣向大菩提者。必不退起煩惱障故。趣菩提故。卽復轉名[9]不退菩薩。彼不成就阿賴耶識[10]卽攝在此阿羅漢中。故論文不違此義[11]云云　但於二乘無學之外。說不退菩薩者。阿羅漢及獨覺者。定[12]性二乘也。不退菩薩者。不定*性迴心向大菩薩也。故疏云。彼說四人。三人據決定菩薩。卽迴心已。必定不退起諸煩惱。從初發心二萬劫。乃至成佛已來。皆名不退○（文廣可見此）師意[13]者煩惱種子永斷之時。名捨賴耶。若一分無名捨者。斷分別煩惱之人。可捨賴耶。如初果初地等。若現行不起名捨者。七地已前。無漏心時。亦可名捨。是故八地已上。未斷煩惱種子故。不捨賴耶也

問。第二師。如何會此難

答。畢竟永伏煩惱現行。故捨賴耶也。不同七地已前暫伏[14]退起。疏云。初師名捨斷種名捨。此第二[15]說。若斷若伏。畢竟不行。說之爲捨故。七地前不得捨名云云

問。二乘金剛心。永斷煩惱。應捨此識

答。此疏問也。答云。實亦應捨。以時[16]促故。彼瑜伽等。略而不論云云

通餘九號

[17]問。瑜伽論中。於佛十號。分別共不共。爾者以如來名。名[18]共如何釋之耶　祕云。通餘九號。名爲共德云云　付之勘[19]大論文。共。一切如來。名共德。不共二乘。名不共。何違彼說。作此釋耶。況見瓔珞[20]經。世尊號共。[21]餘九號云云　若如演祕[22]釋者。以世尊名。可云共德。彼既不爾。准知。本論共不共。非如所釋也

答。見本論文。於十號。阿羅漢[23]號共德也。不共二乘故。正等覺等。不共德也。不共二[24]通三乘故。如來號總序也云云　既於九號。分別共不共。於如來號者。云總[25]序。何偏爲共耶。但於演祕釋者。如來號是總序故。以共九號之義。名共也。異彼論共不共廢立也。次以瓔珞經文爲難不可然。演祕釋本依本論此中如來是初總序之文。以如來號。名共也。　何以餘經別廢立爲難耶（十號廢立。可見佛母）

問答

退起煩惱諸宗異說證

大衆部等

見道煩惱有退之者。以單道故。修必不退。以雙道故

薩婆多

見道煩惱。必定不退。以速疾道。修道有退。以容預故。然修道惑。[26]先六行斷。[27]後入聖者。必定不退。一爲利根。二以世出世二道斷故。又若經生。卽亦不退

大乘宗

二俱不退。以永斷種過未無故

[1]是＝其㊁　◎[2]論第三同學鈔第二尾㊥　◎[3]論第三同學鈔第三首㊥　[4]〔云云〕－㊁*　[5]五＝三イ㊥　[6]（阿）＋賴㊁　[7]前＋（二乘）㊁　[8]〔入〕－㊥　[9]〔不〕－㊥　[10]（卽攝…故此）十字＝（此亦說彼名阿賴漢故彼）十字㊁　[11]云云＝文㊁　[12]性＝姓㊥㊁*　[13]〔者〕－㊥㊁　[14]退＝還㊁　[15]說＝師㊁　[16]促＝從㊥　[17]原本甲本俱傍註曰天仁元年一乘院三十講高覺用之　[18]共＋（者）㊥　[19]大＝本㊁　[20]經＋（說）㊁　[21]〔餘〕－㊥　[22]〔釋〕－㊁　[23]號＝名㊁　[24]（通）＋通㊥　[25]序＋（不辨共不共付中既云象餘九號可云通共不共）十九字㊥㊁　[26]先＝前㊁　[27]後＝彼㊁

退義

然大乘言退。退失世間現法樂住。小乘退者。退失聖果。然必此生還得彼果。必不經生。然論退性。通三界聖。若現退者。但在人間。有退緣故

退緣有五

一謂僧事　二和諍　三謂遠行　四多[1]病　五樂誦經

問。本疏中。不退有四種云云　爾者於何位。立信不退耶

答。疏云。十信第六心云云　付之如第九卷記之

修必不退

[2]問。諸部小乘意。付明退起不退起所斷煩惱之義。且大衆部意。淄洲大師。如何釋之耶

燈云。修必不退云云　付之既許退起見惑。修惑何不爾。依之大師[3]餘處述大衆部義。退中間二果云云　若退二果者。豈不退起[4]煩惱耶

答。彼部意。見惑有退起。修道不爾。故不退起修惑也。故燈云。若大衆部等。見道煩惱有退之者。以單道故。修必不退。以雙道故云云　准今釋。見惑例雖全不來。但退中間二果者。修惑未盡。所修聖法。未圓滿故。所得聖道。未堅牢故。有退失也。宗[5]輪疏。依此等理。成退二果之義。若爾者斷六品九品修惑。雖得一來不還二果。餘修惑未斷故。退其果也。雖云退果不云退起所斷煩惱。全不成難

尋云。退果者。可依退起煩惱。何不退惑而退果耶。若如此義者。[6]亦可有退第四果者。如何不爾

答。阿羅漢者。道圓滿故。不退其果。不同

中二可見宗輪論疏

法駛流中

問。論中明八地已上法駛流中。任運轉故云云　爾者第八地入住出三心。爲俱任運。將如何　兩方。[7]俱任運者。見十地論文。明第八地菩薩。諸佛七勸云云　若非入心者。是何位耶。依之撲揚大師。法華攝釋中。勸爲創入。任運據後云云　明知。住出以後。始有任運義也。若依之如此者。第八地名不退者。互入住出三心。入心若無此義者。何立不退[8]名耶。是以見論文。標又不動地已上菩薩。法駛流中。任運轉故乃至此位方名不退菩薩云云　[9]文無所簡。定可取入心。況以第八地初一念功德。望前二僧祇。智惠一倍云云　入心若無任運義者。何得一倍耶

答。從第八地入心。可有任運義。謂第八地名不動者。相用煩惱。不能動故。入心既是不動地攝。豈有相用耶。若無相用。要[10]可有任運義。但攝釋中。以十地論諸佛七勸文及利他中不欲行障八地未斷事。對八地已上。說任運文。作二釋。初釋云。七勸有障。皆據利他。不能任運。非依自利。自利實能任運進故云云　意云。於第八地。未斷利他中不欲行障故。利他功德。不任運行。是故諸佛七勸。令趣利他[11]行。自利功德。任運增進。不假功用。故說八地任運也。第二釋云。又八地中。有入住出。勸爲創入。任運據[12]後[13]云云　此釋意者。於利他功德。住出已去任運也[14]爲言二釋俱於自利功德。三心俱任運也。於利他邊[15]者。兩釋有異。初釋入住出三心。皆非任運。利他中不欲行障未斷之故。第二釋。僅入心之中。蒙諸佛勸。共行非任運。住出已去。二利[16]共任運也爲言二釋*共許自利任運。故不違論文。又不動地已上菩薩之文。自八地入心。[17]立不退稱。出四故中。第二任運轉[18]故。又通入心。入心自利任運。與住出已後或九地已後任運。合說任運轉也

相傳云。攝釋二釋。逆次可相配第七卷疏釋功用之二義。彼疏初釋云。八地已去。雖無功用果未滿故。有任運功用。故不同佛[19]云云　此釋意者。八地已上皆任運[20]也。非如佛地無功用說。爲他說法。必假尋伺云也。利他之邊。有任運義之旨明也。第二釋云。又功用有二。一自利。二利他。前八地已去皆無。後八地已上猶有云云　此釋同攝釋初釋。其意易知

修學房大僧都。會攝[21]釋。勸爲創入者。以第七地滿心名第八地創入之心。彼供養燃燈佛者。雖云第三劫初。俱舍等意。爲第二劫之終。准彼以方便屬八地入心[22]歟已上

菩提院贈僧正。勘智度論第十卷云。如七[23]住菩薩○欲入涅槃。爾時十方諸佛○以右手摩其[24]頭語云○汝當念汝本

[1]病＝痛㊥　[2]原本甲本俱傍註曰安元三年一乘院三十講玄朝用之　[3]原本乙本俱傍註曰宗輪疏　[4]（所斷）＋煩㊁　[5]論＋（疏）㊁　[6]〔亦〕－㊥　[7]俱＝若㊥，若俱㊁　[8]（之）＋名㊥　[9]文＋（言）㊁　[10]〔可〕－㊥　[11]行＝門㊁　[12]後＝說㊁　[13]〔云云〕－㊁　[14]爲言＝云云㊁　[15]〔者〕－㊥㊁　[16]共＝俱㊥㊁*　[17]（亦）＋立㊥㊁　[18]（之）＋故㊥，（故之）㊁　[19]云云＝文㊁*　[20]〔也〕－㊁　[21]釋＋（云）㊁　[22]歟＝也㊁　[23]住＝地㊁　[24]頭＝頂㊁

願欲度衆生〇*云云 [1]偈疏對十地經在第八地諸佛七勸文。會相違云。十地就終云在八地。智論宛實說七地終心*云云 [2]淸影同之。以此釋可成前義[3]云云

諸佛七勸

問。本疏中。釋法駛流中任運轉故文。引十地經諸佛七勸說。爾者諸佛七勸之文。但爲明利他行。爲[4]當如何　若但明利他者。見[5]經文七勸之中。第一第四第六三種。明自利行。第三第七兩勸。通二利。若爾何云七勸俱限利他耶。若依之如此者。撲[6]揚餘處以七勸俱爲利他行云云　如何

答。諸佛七勸之文。皆勸利他之行。至八[7]地入心耽寂滅樂。諸佛勸之。令趣利益道。是以見十地經文。上說七勸畢。菩薩爾時卽入涅槃。棄捨利益一切衆生等云云　故知。七勸之文。約利他說。[8]但七勸中。雖有應得十力等功德[9]文。爲令於利他得自在勸。應得佛法。是乃利他門中自利[10]也。故云皆據利他[11]歟

尋云。攝釋第二釋。不分自利利他二門。總云勸爲創入。此釋意。八地入心。似云自利利他俱蒙諸佛之勸

答。七勸之文。勸利他之旨。經文分明。上出文[12]畢。攝釋第二釋。會七勸文。開入心利他也。重意云。初釋大相對二利。七勸說利他。任運據自利云也。第二釋者。自利任運之義。讓初釋不重述。於利他中。猶任出任運。七勸唯在入心略言

八地已上眞俗合觀

問。八地已上。可有不眞俗合觀之時耶

答。可有此[13]義。若有者。今疏中云剎那剎那眞俗雙運。義林章云眞俗二識。恒俱合緣云云　明知。無不眞俗合觀之時云事。若無者。金剛心菩薩。猶說法利生[14]時。起尋伺觀察機根。況於餘時耶。若許起尋伺者。豈非後得智獨起耶。依之燈師釋[15]云。獨起後得智。借尋伺云云　如何[16]可定乎

答。八地已上。可有[17]不眞俗合觀之時。卽獨起後得智之位也。但於疏及章釋者。約多分說。實有唯[18]俗緣時也。二云談[19]力能也。非無不眞俗合觀之義也已上二義守千師釋此二義中。後義爲好。八地已上。不假功用。須恒起二智眞俗合觀。然[20]而爲利有情。起尋伺之時。後得獨起。是別意樂故。不論之也。或依子島御傳者。正體智眞觀中。有兼觀俗事用。故名眞俗合觀。根本智起時。必帶俗緣用。故云恒俱合緣也。仍八地已上。獨起後得不成難也。後得智中。不論眞俗合觀義故

未能空中

問。十地論中。以第七地名大行*云云　本疏釋此文。空中起有行。故名大行云云　爾者空有行者。爲卽眞俗合觀[21]當如何　若眞俗合觀者。眞俗合觀義。在五地以上。若如此故者。自第五地可立大行名。況既云卽空方便智。豈根本智立方便名耶。又云有勝行。定可後得智。若爾空中起有行者。但可限後得智。何云眞俗合觀耶。依之撲揚大師[22]餘處中。第六地雖眞俗雙行。未能以空起有行云云　若依之如此者。見疏文。第七地空中起有行。故立大名。五地中。雖眞俗雙行。極用功[23]力。第七地不爾。故異前立大名云云　此釋意[24]以眞俗合觀名空中起有行見タリ

答。以卽空方便智。發起有中殊勝行者。非眞俗合觀也。既云方便智。故知。非根本智。依之明詮釋云。方便智者。後得智也云云　若爾者後得智中。卽空起有行。始在第七地。五六兩地。雖眞俗合觀。未能空中起有勝行。仍與眞俗合觀異也。但於今疏者。通伏難也。意云。五地已眞俗合觀。如何空中不起有行耶。答此伏[25]難。意云。第五地雖眞俗合觀。極假功用。未斷純作意求無相愍。是故空中不起有行。第七地中。雖非任運。斷此愍故。眞俗合觀。用功[26]用少。故空中起有行略言

尋云。章云。八地已上。無[27]剋勵修任運空中起有勝行。眞俗二識。恒俱合緣云云　如此釋者。空中起有勝行者。卽眞俗合觀歟

答。擧別別事也

問。疏十本釋未能空中起有勝行之文云。所言空者。無相空理。於空中。[28]作有行。卽眞觀中。起於有[29]觀。冥眞俗二境。合本後二智。少用功力。卽能得[30]故。不同五

[1]偈＝仁(甲)　[2]淸＝慧(甲)(乙)　[3]〔云云〕－(乙)　[4]當＝將(乙)　[5](本)＋經(乙)　[6]揚＋(大師)(乙)　[7]地＋(以上)(乙)　[8]〔但〕－(甲)　[9](之)＋文(乙)　[10]〔也〕－(乙)　[11]歟＝也(甲)　[12]畢＝云(乙)　[13]義＋(也)(乙)　[14](之)＋時(乙)　[15]云＝之(乙)　[16]〔可〕－(乙)　[17]不眞俗＝眞俗不(甲)　[18]俗緣＝緣俗(甲)(乙)　[19]力＝功(甲)(乙)　[20]〔而〕－(甲)(乙)　[21]當＝爲當(甲)，將(乙)　[22]乙本傍註曰三身章周記　[23]力＝用(乙)　[24]〔以〕－(甲)　[25]難＋(也)(乙)　[26]用＝力(甲)(乙)　[27]剋＝勉(甲)(乙)　[28]〔作〕－(甲)　[29]觀＝相(甲)　[30]〔故〕－(乙)

地云云 如此釋者。空中起有行者。無分別智空觀[1]中。起後得智有行也

答。尤難會之

先師上人云。眞俗合觀者。況爾合觀也。至第五地。始備此德。空中起有勝行者。無分別智眞觀之中。起身語等勝行也。起勝行即能緣之。故又是眞俗合觀也。第七地中。始有此事。若爾者。眞俗合觀廣。設雖不起勝行。眞觀中。緣俗事者。是合觀故。空中起有行狹。非況爾[2]合緣。故若得此意。處處無[3]相違

問。若根本智[4]者。何[5]云方便智

答。方便智者。起殊勝行之後得智也。非即空之智。即無分別智空觀。後得方便智。發起有行 爲言

雖依生空

問。八地已上菩薩。入生空滅定之時。功德可增進耶　進云。燈云。增進*云云 付之功德增進。依現行熏習力。而入生空滅定之時。六識皆滅。第七有漏。功德[6]由何得增進耶。是以見餘處解釋。八地已上菩薩。入無心定之時。無刹那增進義云云

答。西明等意。八地已上菩薩。入生空滅定之時。功德不增進故。有超劫事云云 燈師破之。雖依生空入於滅定。而亦增進。不起滅定。現諸威儀。能以刹那刹那行利樂故云云 依此釋者。雖入滅定。不起定現身語威儀。刹那刹那。行利樂事。故有增進之義也。雖不及有心利物。依定前擊發力。現諸威儀。故二利種子。念念倍增。故法處章云。又諸菩薩。雖入滅定。尙起威儀。遊諸淨土。此由定前意樂。擊發本識相分。現諸威儀。後雖滅心。威儀不滅。由第八識持緣彼故云云 准此釋。定中身語。第八能持緣故。念念不滅。利樂事能成。功德種子。由之增進。燈云。由現威儀功德增進者。顯遠由定前熏習力也。但餘處釋者。是何釋耶。若最勝疏。住出已後長時而說之釋歟。彼釋者異燈意也。云八地入心。有超劫。住出已後。不超劫云釋也。仍異燈許八地已上皆有超劫也。若爾者。會刹那增進之文兩處解釋。有異歟 贈僧正御義下問答中記之

問頓悟八地已上菩薩。入生空滅定*之時。可有說法之義耶　若說法者。頓悟菩薩。要生第四禪。語聲又第八所變也。若有說法之義。[7]頓悟菩薩。二禪已上。應有語業。若許爾者。違處處釋。若依之爾者。見燈文不起滅定。現諸威儀。能以刹那刹那行利樂故云云 現威儀於十方。作利益事*之時。豈不說法耶。依之見撲揚大師解釋。有說法義*云云

[8]有人云[9][10]諶 頓悟菩薩者。不說法也 依身在第四禪故。周記且擧漸悟之類。依身在欲界。故說法云云 無[11]過已上

今云。此義不然。頓悟菩薩。將至第八地之時。生第四禪之後。永不發語言者。一大僧祇劫*之間。如瘂者歟。況[12]乎於初地。生廣果天。受變易之人。後二僧祇[13]間。又以無言歟。豈非大過耶。可傷可傷。依之可云。將入無心定之時。定心變聲塵。第八隨變之。入定之時。第八持緣彼境相分獨留。本識所變聲塵。定通果境也。可繫之初禪。依通力之時。緣異地遠境。故已上有人義 或第八所變語聲。即第四禪所繫也。語業界繫二釋。就實業論之。欲界初禪之釋。不遮假語業通二禪已上也 已上有人義。更有二愚案。如別紙

古人尋云。無心定位。有說法事者。彼名句文。何識所變耶。第八識不緣假法[14]故不可緣名等

今云。此難尤非也。第八變語聲實體。此上名等。是識分位唯識也。若如此難者。滅定等位根身等上。得四相等。第八不緣之。又可非唯識。是皆識分位唯識也。所變根身等。識所變故。得識名。畢。此得識名。根身等上。假立生住等。故[15]名識分位也。餘准可知

住出以後長時而說

問。論中明八地已上功德刹那刹那。轉增進故云云 爾者[16]第八地入心。可有此義耶

答。可有此義也　問。二邊有疑。若自入心。有此義者。淄洲大師餘處中。釋刹那增進之文。住出已後。長時而*說明知。入心無此義云事。隨撲揚大師。會諸佛七勸之文。勸爲創入。任運據後云云 若無任運轉[17]義者。不可有轉增[18]進之義。若依之無此義者。論標又不動地。出此等故。文無[19]所簡。何除入心耶。況第八地初念。望前二劫智

[1](之)+中(甲)(乙)　[2]合緣=絲合(甲)　[3][相]−(乙)　[4][者]−(甲)　[5](不)+云(乙)　[6]由=依(甲)　[7]頓悟菩薩=者(甲)(乙)　[8]原本乙本俱傍註曰答　[9]原本傍註朱書曰慈明房　[10]諶=湛(乙)　[11]過=失(甲)　[12][乎]−(乙)　[13](之)+間(乙)　[14][故]−(乙)　[15][名]−(甲)　[16](從)+第(乙)　[17][義]−(乙)　[18]進+(故)(乙)　[19]所=處(乙)

慧一倍云云　若無增進義者。豈一倍耶准上任運轉故可答之
贈僧正云。住出以後長時而說者。就斷惑理證現行功德。住出以後。有刹那增進①義云也。以何知者。上文入滅定。住遊觀之人。現行功德不增進。有心起現行無漏之人。功德念念增進。能超前類②云云　乘之現行無漏刹那刹那增進。二類行無差別名刹那增進者。據住出以後長時而說爲言故次文難此答云。若爾如何云初地已上入住出心各各齊*等云云　既以兩類功德力齊③云文爲難。明知。上文約非地地力齊義問答也

地上超劫二方

問　初地以上菩薩。爲實超劫將如何　答。義燈有二釋。一云實超劫。二云實不超劫④問兩方。若超劫者。地上菩薩。同證二空眞理。俱得淸淨意樂。功力齊等。無有勝劣。何有超劫義耶。依之瑜伽論中。明初僧祇說勤⑤墮不同。說二劫已⑥去。若得菩薩淨勝意樂決定勇猛勤精進故云云　若依之無超劫者。菩薩超劫。依難思勝行。定知。地上可有此事云事。是以釋尊四十超劫。皆⑦有入地以去。彼遇燃⑧燈超云云八劫。第三僧祇之始。事弗⑨沙轉云云九劫。百大劫之⑩內尋山求法。入地以去事。薩埵捨身。後一僧祇⑪間也。地上有超劫云事。得⑫證於釋尊。爾者兩方不明如何
答。地上超劫權實。宗家二釋也。本疏。樞要。三身章。佛土義林。般若幽贊。上生疏等。許地上實有超劫。瑜伽略纂。不許此義。今義燈中。捨處處釋⑬幷作二釋也。而最勝疏上下唯成有實超劫義可知。此釋稟承正說云事。今思其意。菩薩種姓。法爾差別。意樂又非一准。或一類住遊觀心多。或一類耽滅定久。或一類勇猛精進起餘心希。以後一類對前二人。豈無超劫義耶。加之悲增樂留生死。智增進至菩提。意樂既不同也。超次誰疑之。故燈云。雖依生空入於滅定。而亦增進乃至又入定時。定必自利功德亦進。而超劫事不妨亦成。若入法空正斷法執。有心利物更增進故。雖俱增進何簡勝劣。況復智增超悲增者云云　釋迦四十超劫。皆在地上。尤足爲⑭證。若會之爲化現者。釋迦彌勒同劫成佛。其義尤難成。發心前後四十劫故。明知。地上四十超劫。皆是實行也。但⑮至瑜伽論文者。最勝疏會此文作二釋。一云據若作意。即功力齊。不同地前設作意時力用不等云云　二云悲增智增怖不怖類。地地各齊。然說超者。以智望悲增者說超云云　初釋意者。地上菩薩。所證等故。若作意時。力用應等。不同地前菩薩設故。意樂猶有勝劣。不遮地上不作意時行有勤墮。是故瑜伽云。決定勇猛勤精進故者。是作意修時。無勝劣義也。超劫以作意人對不作意人。不違瑜伽爲言後釋意者。悲增智增等。意樂不同⑯也。所行亦異也。彼此相望。可有超次。瑜伽云力齊者。是說自類無勝劣之義也
尋云。瑜伽文分明也。僅雖儲會釋。猶勞⑰狂文相。無超劫義。直順論文。略纂依文立義。尤可慈氏之本意。次最勝疏二釋共不明。先付初釋。悲增利他爲本。智增專樂菩提。皆是廣大*之意樂也。俱可作意時。⑱此豈非作意中超次耶。付後釋。瑜伽文但說智增之一類歟。將通悲增歟。若如前者。本論廣說諸菩薩⑲修行。豈狹限智增之一類耶。最勝疏云。悲增智增怖不怖類。地地各齊云云　如文者。瑜伽文說悲與悲同類也。若又廣說智⑳增悲增者。疏下文問㉑答云。若爾僧祇於智悲增何者而說。答據智增者說云云
答。地上有勤墮不同云事。㉒本論有證文。㉓說十三住量中云。一一住中。經多俱胝百千大劫或過是數云云　或過是數者。不作意之類也。以此文見此即決定之文者。必帶別意趣也。會之有二意。最勝疏兩釋是也。付初釋意。作意者。是作意作佛也。悲增等無此作意。故成所超也。何況此釋意。對遊觀耽滅之類成超劫也。智㉔悲相對。後釋意也。智增之中。遊觀耽滅*之人者。其行㉕悲殊勝。故名不作意。修智斷之行欣樂佛果者。名作意也。次又尋云。地上有超劫者。在何地耶。若限七地已前者。以釋迦超劫不可爲證。燃燈八劫。相好九劫。㉖在八地已上故。若云彼是化現者。釋迦彌勒同劫成佛。尤難

①(之)＋義(乙)　②〔云云〕－(乙)　③云＝之(乙)　④〔問〕－(乙)　⑤隨＝惰(乙)*　⑥去＝上(乙)　⑦有＝在(甲)(乙)　⑧燈＋(佛)(甲)(乙)　⑨沙＋(佛)(乙)　⑩內＋(也)(乙)　⑪(之)＋間(乙)　⑫(現)＋證(乙)　⑬幷＝並(甲)　⑭(其)＋證(乙)　⑮至＝於(甲)　⑯〔也〕－(乙)*　⑰狂＝枉(甲)(乙)*　⑱〔此豈〕－(乙)　⑲〔修〕－(乙)　⑳〔增〕－(甲)(乙)*　㉑〔答云〕－(乙)　㉒〔本〕－(甲)　㉓〔說〕－(甲)　㉔悲＋(增)(乙)　㉕悲＝非(甲)(乙)　㉖(皆)＋在(乙)

成。又地上四十超劫。皆爲化現。有何妨耶。若通八地者。無漏善心*之中豈有僧祇*之餘心耶。又通八地已上者。至何地耶。限八地者。以相好九劫。爲難。准前。若通九地已上者。利他中不欲行障已斷之。二利倶任運增進。何有超劫。依之地上無超劫義。四十超劫實皆❶有地前。地上超❷劫。皆化現也。此義有道理。何況地上❸所超皆實者。八地已上。他受用土。豈有龜蝹及泥土耶。變易身菩薩。寧捨身餘骸耶。❹彼化現者。超劫可化現。化身中所行。是化故

答。地上超劫。皆化現。實悉有地前云事。頗任胸臆。若皆在地前者。何於地前。不❺示其相。至地上始示現耶。何況捨身超劫等。地前難有。地前未亡相故。❻故最勝疏云。以初劫中行猶劣故。不能行此捨身命故。准此應可通後二僧祇云云 次超劫❼地位。解釋多途也。捨身品疏初釋。在七地已前。第二釋通八地。第三釋合前二義。八地超劫 通權實故也。授記品疏初釋。至第八地入心。後釋通十地歟。此中依通十地釋意。相好九劫。是實行也。百劫皆是餘心故。依餘釋意者。少分化現也。實在❽已前位。故釋迦彌勒成道。不成難也。不許地上超劫之❾文。皆在地前。甚無❿所據。地上無實超劫義。以地地力齊*之文。爲至極證。然⓫付此義。悲⓬增智*增等差別。尤難會。悲增之人。爲利生故。起煩惱。既是有漏不善有覆之心也。功德豈增進耶。無善心熏增故。設雖增猶可劣。精進之一類。起無漏勝智。斷惑理證。對煩惱⓭心。勝劣不足言。八地無漏之中。猶勝劣增進相分。何況無漏與有漏煩惱與正智耶。故起煩惱但爲利生之釋。猶恐似*狂道理。以此⓮大意可成地上有超劫義也爲初學大概記之

問。付菩薩超劫義。且所超劫數。爲僧祇分齊。將餘心歟 ⓯兩方若超僧祇分齊者。必經三祇之修行。全無速疾之成道者⓰上出深密瑜伽⓱說宗家大所定也。若許超僧祇分齊者。何又⓲無一類而超地位等之人是以見最勝王經疏。述取作意時方便善心乃至故雖勤*墮根性不同。倶說三祇畢。學八地已去觀心相續位超劫事。依遊觀耽滅等時分會之。知。所超劫偏僧祇餘心云事。若依之如此者。菩薩修行。既許有勤*墮不同。設雖僧祇分齊。何無長短不同。若⓳云有長短者。定可許超次不同。況若超餘心者。彼此所經。自本不同也。以何爲量定所超劫數耶。依之淄洲大師。問若爾僧祇於智悲增何者而說答據智增⓴者云云 三祇有長短云事。解釋既分明。所超分齊。寧不善心時分耶

答。凡宗家意㉑者。一切菩薩。必經三阿僧祇劫修行時分。無減無增。僧祇分齊。無長短者。依何論㉒超次之不同耶。是以瑜伽論中。但經於三無數大劫。便證無上正等菩提。不過此量乃至決定㉓無轉無數大劫云云 既以三祇爲定量。嫌增減遮長短。自宗學者。誰不守此文耶。若僧祇㉔時分有超次者。便同他宗義勢。其旨如難。依之可云。智悲二類。其行雖異。三祇正行。時分是等。然勇猛精進之㉕類。恒時作意。功德速進。不勇猛之人者。或住遊觀。或耽滅定。不修不作意之時分相交。此㉖則僧祇之餘心也。以之爲所超也。故最勝疏云。取作意時方便善心刹那刹那。相續時量。經三大劫。非是通取修不修時。作不作意。經爾許劫。故雖勤*墮根性不同。倶說三祇云云 但所超餘心。隨類可異。四十超劫者。且釋迦彌勒相對學爾許劫數許也。倶於最勝疏。據智增者之釋者。智增之者。不經多餘心。所經時分易知。悲增之類。經無量餘心故。三祇時分難測。仍以智增之所經可爲定量爲言

尋云

智慧一倍

問。以第八地初一念功德。對前二僧祇所行。智業幾倍耶 疏云。智慧一倍云云 付之夫尋第八地者。所行任運。不假功㉗用。於諸行中。普修諸行。望前二僧祇所行。智業不可限一倍。依之見十地經文。以第八地初一念行。對前二僧祇。說算數譬喩所不能及。若爾者。疏主得何證據。釋智慧一倍耶

答。第八地初一念功德。㉘倍前二僧祇。實無量倍也。十地經說。分明無疑。㉙但智慧一倍者。前七地功德漸增進。雖倍前前。猶非任

❶有＝在㊥㊦　❷劫＋(者)㊦　❸所超＝超劫㊦　❹彼＋(若)㊥㊦　❺示＝樂㊥　❻[故]－㊥　❼[地]－㊦　❽(七地)＋已㊥㊦　❾文＝釋㊥㊦　❿所＝證㊦　⓫付＝就㊥㊦　⓬[智]－㊦*　⓭(之)＋心㊥㊦　⓮大＝釋㊦　⓯[兩方]－㊥㊦　⓰上＝正㊦　⓱(之)＋說㊥　⓲無一類而＝一類而無㊦　⓳[云]－㊥　⓴者＋(說)㊦　㉑[者]－㊦　㉒超＋(劫)㊥　㉓無＋(有轉)㊦　㉔時分＝分齊㊦　㉕類＋(者)㊦　㉖則＝即㊦*　㉗用＝力㊥　㉘倍＝累㊦　㉙但＋(於)㊥

運。故無剎那增進之義。是故以後後地望前前地。說倍增也。八地已去異之。剎那剎那。功德增進故。念念相望。論增義。地不對地。今欲顯其念念倍增之時。若初念望前二僧祇。爲無量倍者。第二❶三念等倍前之義難顯。無量倍。❷云上倍彼之詞無故。同說無量倍者。與初念無異故。然則初念無量倍。且名置一倍。第二念爲二倍。第三念等爲三倍等。若爾者疏云一倍。其量卽算數譬喩所不能及也。仍不違經。以何知者。疏述一倍義。勸十地地持及菩薩地等云云此*則經前七地。地全相望論倍義。八地已上。念念相望故。疏主探見其意。同今論剎那剎那轉增進故之文。釋一倍二倍等。故勘十地等云也其意❸尤遠學者悉之

尋云。要集引十地經難疏云。准此經文。非唯一倍云云 燈師會經云。今謂此文。或據別意。非必一切。如般若經以持❹經論。比前捨身供養佛等。百分不及一。乃至所不能及。准無著論判在地前。豈在此❺位。卽一切行。便能多倍已前行耶云云 助疏意不云一倍卽無量倍。何燈外儲別會釋耶

答。疏釋分明也。如前成之。但於燈釋者。且對要集作別釋也。不爾何置或字耶

問。燈意如何

答。得燈意有異義。疏付智業云一倍。經云無量倍者。望福行說。以般若經中。以持經智業。對捨身供養等福行。說算數譬喩所不能及。爲今例。故非必一切者。非望一切福智之行。皆說多倍也爲行或依別時意趣。說無量倍會也。或據別意者。別時意也。❻意云八地初念雖唯一倍。至後後念無量倍故。依別時意趣說爾許倍也。准無著論判在地前之文。以淺位持經行。依別時意趣。對捨身供養等勝位之行也

❼問。本疏中。第八地初一念功德。望前二僧祇一倍云云爾者依何經論說。作此釋耶 疏云。十地地持幷瑜伽❽菩薩地云云 付之勘十地經說。不動地一念所起智業❾比。自初發心至第七地所修諸行。❿非算數譬喩之所⓫能及云云 十地論中。任文作釋。地持論中。明第八地。指如修多羅十地經說。更無一倍之文。瑜伽菩薩地。三祇校量品⓬亦任十地經。十地地持等⓭經中。⓮文無說一倍之處明知。慈氏天親之意。存多倍義云事引之爲證。還爲違文如何准前答可會此論義

八地以上名不退故

問。論中釋八地已上名不退。有一切煩惱永不行故等四故爾者以四⓯因簡已前位。如何釋之耶 疏云。初因簡地前。第二因簡前六地。第三因簡第七地。第四因簡一切地*云云 付之七地已前有漏心中有起煩惱以一切煩惱永不行故*之因。亦可簡七地已前。第七地有加行有功用也。任運轉之故。何不簡第七地⓰耶。又標⓱不動地已上菩⓲薩出四*因。俱可簡七地已前。如何如此配釋耶

答。今此四*因。俱可簡七地已前。但於疏⓳文者。隨增相總別簡之。初地已上。雖時起煩惱。惑力不起故。與故起名。是故以一切煩惱永不行故之因。唯簡地前也。第七地雖有功用。不同前六地。故疏云。此第七地。雖未任運。少用功力。卽能現前云云 無相功用。不同前六地有相功用故。以第二任運轉之因。偏簡前六地功用多也。以第三能諸行中起諸行故之因。簡第七地者。既以別因。簡前六地。故以此因。⓴且簡第七地云也。第四剎那剎那轉增進故*之因。簡前一切地。故以之影顯前三因亦簡一切地也

能一行中

問。七地已前菩薩。一行中修諸行云云 若非六波羅蜜隨一行者。有何過耶 釋云。與八地已上諸行中修諸行。無差別故云云 付之七地已前。一行中修諸行。八地已上。諸行中修諸行。豈無差別耶

答。十地菩薩所修行者。卽㉑是十勝行也。然七地已前。以當地行爲首。修餘行故。云能一行中起諸行故也。且初地中。布施爲首。修㉒餘戒忍等。非戒爲首。修施忍等餘地可准之。而八地已上。以願力智二度。雖相配八九十三地。無相無功用位故。非唯當地行爲首。亦施等爲首。修餘戒忍等。非一時中諸行爲首修㉓諸行也。若爾者。能一

❶(第)＋三(甲)(乙) ❷云＝之(甲)(乙) ❸[尤]－(乙) ❹經論＝經福(甲)，福(乙) ❺位＝倍(甲) ❻意＝應(乙) ❼原本甲本乙本俱傍註曰又方 ❽菩薩地＝說(乙) ❾[比]－(甲) ❿[非]－(乙) ⓫(不)＋能(乙) ⓬亦＝只(甲) ⓭[經]－(乙) ⓮文＝更(甲)(乙) ⓯因＝故(乙)* ⓰[耶]－(乙) ⓱(又)＋不(甲) ⓲薩＋(等)(乙) ⓳文＝釋(甲)(乙) ⓴且＝亦(乙)* ㉑[是]－(乙) ㉒[餘]－(乙) ㉓諸＝餘(甲)

行中起諸行故之文。以一切行隨二名一行者。與八地已上更無差別。不爾即與一切行中修一切行無有差別者。存此意也。依之可云。能一行中者。十波羅蜜中。當地首行也。起諸行故者。十波羅蜜*之行也。能諸行中者。八地已上。以十波羅蜜皆爲首義也。起諸行故者。彼一一行下修餘波羅蜜行之義也。崇俊法清存此義❶也

尋云。諸行者。可通四攝四無量等一切功德。何唯於六度云一行云諸行耶。故疏云。八地以去。於萬行中具修萬行云云 既云萬行。豈限十度耶。次八地以上以施等行皆爲首云事有何證❷據耶

答。菩薩所修*之行。雖無量。*且以施等爲十地正行。如云謂十地中修十勝行。又本論中以三劫如次名波羅蜜❸近波羅蜜大波羅蜜。皆於六度建立之。但云萬行者。十到彼岸中。攝在無邊行。何不云萬行耶。故論九云。雖十地行有無量門。而皆攝在十到彼岸云云 准此文。疏云。萬行即十度也。疏次文云。然所修願力智度。漸次勝前。別立其名。非唯修此云云 顯不限當地之行。餘行亦爲首之旨也

已上菩提院御義也。更有別義。指事中記之

論第三卷同學鈔第❹二❺終

論第三卷同學鈔第❻三目次

論第三卷同學鈔第⓯三

第八識衆名

心 論云。謂或名心。由種種法熏習種子所積集故

阿陀那 或名阿陀那。執持種子及諸色根令不壞故

所知依 或名所知依。能與染淨所知諸法爲依止故

種子識 或名種子識。能遍任持世出世間諸種子故

此等諸名。通一切位 疏云。此皆等者。如三⓰乘名根本識

阿賴耶 或名阿賴耶。攝藏一切雜染品法令不失故。我見愛等執藏以爲自內我故

此名唯在異生有學。非無學位不退菩薩有雜染法執藏義故

異熟識 或名異熟識。能引生死善不善業異熟果故

此名唯在異生二乘諸菩薩位。非如來地猶有異熟無記法故

無垢識 或名無垢識。最極清淨諸無漏法所依止故

此名唯在如來地⓱有

十八名

燈云。頌曰。無沒・本・宅・藏・種・無垢・持・緣・顯・現・轉・心・依・異・識・根・生・有

一無沒識 無相論云。一切⓲種子無所隱⓳沒

二本識 是一切法之根本故

三宅識 無相論云。是種子⓴之宅舍故

四藏識 謂執藏識。即阿賴耶

五種識 謂種子識

六無垢識 如下引經

七執持識 謂阿陀那識

八緣識 辨中邊論云。能緣事識故

九顯識 無相論云。爲顯五根四大等皆於此顯也

十現識 楞伽經云。諸法皆於本識上現故

十一轉識 無相論云。與諸法爲依而起故

十二心識 集起義故

十三依識 所知依故

十四㉑異識 謂異熟㉒識

---

❶也＝歟㊁　❷〔據〕－㊁　❸近＝遊㊁　❹二＝三㊅　❺乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝一本奥書云永祿四年辛酉十一月十六日終筆之祭禮不可有法量之由候之處從京都松永彈正之儀而儀式日可有執行之旨今日治定頭屋妙光院散在平田布施之東乾腋山田以上馬長役勤仕當年初度也春信房擬得業　❻三＝四㊅　❼名＋（段）㊁　❽第八識心名二方＝心名同異㊁　❾得名＝事付證文㊁　❿〔所知依證文〕－㊁　⓫此前行乙本有菩薩將得之月　⓬〔三方〕－㊁　⓭有＋（不定心故）㊁　⓮不通無色＝四無量通色無色歟㊁　⓯三＝四㊅　⓰乘＋（中）㊁　⓱〔有〕－㊁　⓲種子＝諸種㊁　⓳沒＝故㊅　⓴〔之〕－㊅　㉑異＋（熟）㊁　㉒識＋（故）㊁

十五識識 無相論云。分別事識也
十六根識 大衆部。立爲根本識
十七生識 化地部。立[1]爲窮生死蘊
十八有識 上座部。分別部。[2]說部。立爲[3]分識
舊[4]人十七名
一阿梨耶[5]識 此翻無沒
二阿陀那識
三窮生[6]死蘊識
四了別識
五質多識 此云心識
六意識 體是意根故名識故
七第一識 從本向末數爲第一
八第八識 [7]從末向本。數爲第八
九種子識
十名緣識
十一根本識
十二有分識
十三果報識
十四智相識 [8]以有[9]解性[10]聞熏習故。[11]楞[12]伽云
十五眞相識 四卷楞伽云。〇即前智相
十六藏識 楞伽云
十七現識 常現不斷。楞伽云
第八識心名二方
問。付第八識衆名。且立心名者。與心意識中心名同歟　若同者。論中解心名云。由種種法熏習種子所積集故云云　此文限積集之一義。而心意識中心名。依積集[13]起[14]之二義。如云第[15]八名心集諸法種起諸法故。寬狹既異。何云同耶。若依之爾者。同立心名。彼此何異耶。是以本疏中。心意識中心之名也云云　[16]如何耶
今云。可有同異二門。心名同故同也。寬狹異故異也
問。衆名[17]中心名者。遂無集起之義耶　答。實可有此義。論略不擧也。集起義通餘識故略之。積集[18]義。限第八故擧之。疏有此[19]意。可[20]見
尋云。心名與種子識名。有何差別[21]耶
答。疏云。卽與諸法爲種子義。前第一名心是積集[22]種在其中義。今此取能生諸法義故。二差別准之。心名積集義。種子識稱生義也。故二名有差別
問。論釋種子識名。能遍任持世出世間諸種子故云云　唯似取持義
答。種子名言對現行。豈非生義耶。故論下文云。界是因義。卽種子識云云　第八識任持具其生義[23]之種子。[24]故云能遍任持也。今明第八識衆名之處故。擧持義也
問。濫執持識之名
答。彼持非生。此取生義爲名。持是能持識體之稱也。況爾執持[25]義與[26]帶生義持義異也。況執持廣通根身故。又執持有攝爲自體之義。種子識之任持義不及彼

所知得名
問。付第八識衆名。且所知依者。與三性法爲所依故。名所知依歟。[27]爲當唯與依他爲所依故。立此名歟　[28]祕釋云。唯與染淨依他爲所依故。名所知依云云　付之遍計等三性。皆是所知法也。與三性所知諸法爲所依故。可名所知依。如何限依他。而非遍計圓成耶。況世親攝論中。與遍計等三性爲所依故。名所知依。今論中。能與染淨所知諸法。爲依止故云云　加之無著本論。初明所知依畢。次出所知相。俱說三性。如何違此等文理耶
答。所知依名。或廣望三性諸法。世親釋[29]卽此意也。或唯望染淨依他無性攝論此意也。被進演祕釋。卽引無性之釋。此意云所知依者。爲所依生能依義也。因緣與增上緣。是所依義也。而遍計無體。不從緣起。圓成常住。非因所生。故唯[30]爲依他爲所依也。世親釋異此。眞俗相依。二法互不離之故。無爲亦依有爲。所執亦有爲[31]上妄也。非無能所依義。依有親疎通局。可隨宜。今論同世親也 可見疏釋
有人云。無性亦同世親。可許廣爲三性爲所依也。但於進釋者。彼論具文云。此所依聲。簡取能依雜染清淨諸有爲法。不取無爲。由彼無有所依義故。所依卽是阿賴[32]耶識。是彼因故。然引彼故云云　此文二重簡法。初以所依之言。顯能依雜染清淨有爲諸法非所依。不取無爲以下。簡迷悟依也。

[1]爲＝名㊥　[2]說＝諸㊥　[3](有)＋分㊥㊚　[4]人＝心㊚　[5][識]－㊚*　[6]死蘊＝陰㊚　[7]從末向本＝從本向末㊥　[8]　[11](以有解性聞熏習故)∞(楞伽云)㊚　[9]解＝緣㊥　[10]聞＝彼㊥　[12]伽＋(經)㊚*　[13](集)＋起㊥㊚　[14][之]－㊚*　[15]八＋(識)㊚　[16][如何耶]－㊥㊚　[17](之)＋中㊥㊚　[18](之)＋義㊚　[19]意＝心㊚　[20]見＋(之)㊚　[21][耶]－㊥　[22][種]－㊚　[23]之＝云㊚　[24][故云]－㊚　[25][義]－㊥㊚　[26]帶＝緊㊚　[27]爲當＝將當㊚　[28][祕]－㊥　[29]卽＝論㊚　[30]爲＝與㊥　[31](之)＋上㊥　[32][耶]－㊚

眞如雖迷悟依。今不取彼依。唯❶取第八
❷限持種依❸也為言所依即是以下。正指依
❹體。是彼因故者。種子賴耶也。能引彼故者。
現行第八也。是即有為無為相對。取有為
捨無為。於有為❺中簡雜染清淨餘有為。唯
取第八識以為所知依為云
此義叶文可存之。但神泰。神廓兩疏異
之可思
有人成第八與遍計圓成為所依義云。第
八識持聖道并二障種。聖道種生無漏現行。
斷惑品顯圓成理。以之可為與圓成實
為所依義。二障種子。生二障現。二障現行。
執實有我法。所執我法對妄情現。故遍計
所執亦由第八也

所知依證文

問。以第八識名所知依。引何文證之耶
答。引攝論所知依品文。證之也　進云。疏
引中邊論虛妄分別有於此二都無等文證
之*也　付之中邊論文。廣說三性中道
*之旨。述二諦相依之理。全不明所知依
❻義。如何為證耶
❼答
今云。非直證所知依義也。上文云。所知者。
即三性與彼為依。名所知依云云　就之廣
為三性為所依義難知。仍引中邊*之頌
也。虛妄分別有等文。遍計依他之上妄　圓
成依他之中眞也。三性相依。不一不異❽義。
頌文明也。是故第八若與依他為依者。亦
與所執圓成遠可為依。故所❾知言。可通
三性為言此義愚案。雖少事可祕之

此為所藏

問。論中釋阿賴耶名。唯舉能藏執藏二義。
不出所藏義。有何故耶　疏云。此為所藏
不通無漏云云　付之❿阿賴耶名。⓫本限七
地以前。不通無漏。所藏不通無漏者。尤可
舉之。何以不通無漏為論不說之故耶。
若不通無漏故。不舉之者。亦不可出能
藏執藏義。我愛執藏為執藏義。⓬攝雜
染法為能藏義故。若爾至所藏義用此故。
其意難思如何
答。論釋阿賴耶名。攝藏一切雜染品法。令
不失故者。能藏*義也。我見愛等執藏以為
自內我故者。執藏義也。三相之中。唯舉二
義。不出所藏。疏主釋此故云。此為所藏。
不通無漏。諸佛⓭位中。非所藏故云云　今
案此意。阿賴耶名。⓮雖實限七地以前。攝
藏淨種之義。亙無漏。平等⓯性智緣執*之義
通佛果。是故論主欲簡彼。舉能藏*之義。
云攝藏雜染種。述執藏義。判我愛執藏。
簡淨種能藏。平等性智緣執也。所藏*義。
本目受熏故。其義限因。不通果位。無所
可簡。是故不舉之為言故燈云。⓰不說為染
熏習所藏不通果位。無熏習故。能緣執藏。
雖無我執。平等智緣。亦通果位。所以但簡
我執執藏乃至緣執妄執。俱名為⓱藏云云

證無垢識

問。論⓲中引契經如來無垢識等文。證何事
哉　進云。疏云。證無垢識圓鏡智俱云云
付之見論文。云此名唯在如來地有等
畢。引此頌文。若爾為證無垢識名。唯⓳在
佛果*義。似引此文
答。論主為證無垢識唯在果位⓴之義。引
此頌也。其旨如㉑疑。證無垢識圓鏡智俱者。
即顯此㉒旨也。圓鏡智佛果初起。既云無
垢識與此智相應。故知。唯在佛果位也為言
難云。有人立此義可見演祕。何以疏釋
同有義哉
相傳云。無垢之名言濫眞如。故護法殊引
證。顯有為識㉓體也。既與圓鏡智相應。
故知。無垢識淨位第八也為言
問。西天有無垢識即眞如㉔云計。故護法
遮之。引證歟
答。不爾。西天全無無垢識即眞如*云義。
眞諦等唐土古師。混㉕亂事理。以有為第
八之名。㉖開眞理也。西天㉗無如此僻執。
然論主無㉘垢名言。通眞如故。預遮相濫。
引㉙此文證有為第八。東夏事理相即宗。
自當論主㉚所遮為言此外有愚案并山寺御義。如別記之

此等在後

問。論*中明第八識衆名中。不舉有分識
窮生死蘊二名。有何故耶　答。疏有二故。
一云。此等在後證中說故㉛云云　二云。心等
通故。等中亦等㉜云云　問。二故㉝共不明。先
付初故。設雖在後㉞證中衆名㉟中。何不舉
之耶。如㊱阿陀那名。雖在教證中。今衆名
中列之。如異熟名。雖列理證中。亦為衆名
隨一。至有分識窮生死蘊名。何用此故耶。

❶取＝限(甲)　❷〔限〕－(甲)(乙)　❸〔也〕－(甲)*　❹體＋（也）(乙)　❺中＋（者）(乙)　❻（之）＋義(甲)*　❼〔答〕－(乙)　❽（之）＋義(甲)(乙)　❾知＝依(乙)　❿〔阿〕－(甲)　⓫〔本〕－(乙)　⓬攝＋（藏）(乙)　⓭位＝之(甲)　⓮雖實＝實雖(甲)　⓯性＝正(乙)　⓰〔不說為染熏習〕－(甲)(乙)　⓱藏＝執(甲)(乙)　⓲〔中〕－(甲)(乙)*　⓳在＝有(乙)　⓴之＝云(甲)　㉑疑＝難(甲)(乙)　㉒旨＝意(甲)(乙)　㉓體＋（許）(乙)　㉔云＝之(甲)(乙)*　㉕亂＝濫(甲)　㉖開＝闢(乙)　㉗（全）＋無(甲)(乙)　㉘垢＋（識）(乙)　㉙此＝證(甲)　㉚（之）＋所(甲)(乙)　㉛〔云云〕－(甲)(乙)　㉜云云＝文(乙)　㉝共＝俱(甲)(乙)　㉞（敎）＋證(乙)　㉟（之）＋中(甲)　㊱（阿賴耶）＋阿(甲)(乙)

況若依此故不舉者。如何攝大乘論中。列之衆名耶。次故亦難思。此等諸名通一切位之文。指上所列心等四名。如何更等有分識等名耶。況有分識。窮生死蘊名。唯在因位。不通佛果。豈通一切位之名等之耶

答。疏中有問答。問意云。攝論中。列第八異名。出阿賴耶識・阿陀那識・心・根本識・阿賴耶・窮生死蘊六名（前三是大乘名。後三是小乘名也） 此六名中。何故。後三不爲衆名耶。又有分識名。何不擧之耶（爲言） 答中有二義。一云此等在後證中說故。所以此中略而不論云云 [1]根本識。[2]有分識。[3]窮生死蘊。[4]四種賴耶。小乘四部。各爲六識。大乘爲第八識。大小有諍。其義末[5]定。故不爲第[6]八證之。[7]前不可爲此識異名。故此段中。略不列[8]之。況爾不云[9]在後教證中之名。此中不列。此等諸名。目第八識。義在後教證中說故（爲言） 仍阿陀那。異熟等例難。不可來攝論上證第八異名畢。[10]是故後衆名之中。列之也。今論教證已前列名。仍異攝論也。第二釋云。又前第一解通名中。心等通故。等中亦等。更不須顯。准義令知云云 意云。列第八衆名。有四[11]段。一者通因果位。心・種子識・阿陀那・所知依四名也。二者限七地已前。阿賴耶識也。三者通八地已上。[12]異熟識也。四者唯在佛果。無垢識也。而第一位云此等諸名通一切位。置等[13]字。今此等字。貫通後三位。是故根本識名。第一通名等言等之。阿賴耶名。第二位等字等之。有分識。窮生死蘊之二名。第三位等字等之。非謂通名等字等取有分識窮生死蘊也（已上依守[14]千師之釋。贈僧正案此義）

[15]微妙（无微妙）

有云。疏二[16]釋。非相違釋。等中亦等者。且釋根本識名也。[17]前二義之中。初義互四名。解之。其旨如前義。後釋付根本識名。更加一故也

現識名證文

問。了義燈中。列第八[18]識衆名。出現識名。爾者引何經文。證此名耶 進云。引楞伽經。說三種識。眞識。現識。分別事識之文。證此名也 付之依了義燈解釋。披楞伽經所說。答云何名爲藏云何意及識之問。有廣略二[19]問。略說二種。廣說八種。其三種者。眞識。現識。分別事識也。而眞識者。第八識。分別事識[20]者六識也。現識若說阿賴耶識者。豈三[21]種中。再說第[22]八。不明第七識耶。依之翻譯三藏。任經文。現識者第七識也云云

答

[23]有云。七卷楞伽第一云。現識者。如明鏡中現諸[24]識像。現識亦爾。此識以不思議熏變。爲因云云 燈引此文。爲現識證也。非三種識之中現識也

尋云。燈下文。依古人釋。列十七名之中。現識[25]之證。引眞識現識分別事識之文。准之者。十八名中。現識證。亦以可爾見タリ

轉識名限因位歟

問。付第八識衆名。且轉識名。限因位歟 若云爾者。燈中釋轉識名。引無相論。與諸法爲[26]依而起故云云 此義何限因位耶。若依之[27]爾者。大師[28]餘處中。轉識名限因位云云 答

分別事識

問。付第八[29]識衆名。且無相論分別事識者。爲第八識。將如何 燈中引無相論。名分別事識云云 付之第八識。無分別識體也。何得分別事識之稱。楞伽經分別事識。既目轉識。無相論例可爾。依之見大師解釋。[30]檢經論異說。列十八十九名之中。全無分別事識名。隨顯識論中。分別事識者。轉識也云云

答。[31]顯識論中。分別[32]事識分二種。身者識。受者識也。於受者識。亦開三種。一者阿梨耶識。二者阿陀那識。三者意識也。初二[33]卽第八識也。此卽以第八識。名分別事識之文也。義燈所引。叶彼論說。任運分別通八識。第八何不得分別之名耶。楞伽經非例。彼經說二種識。了別事識。分別事識也。了別事識。既是阿賴耶識故。分別事識。目轉識也。顯識論[34]廢立異彼。不可爲疑。次大師釋中。不列此名云事。尤未定也。對法抄中。[35]第八擧識名。亦名事識故云云 事識者卽分別事識也。設又對法抄不擧之。燈加此名。有何[36]失耶。處處何必同耶。卽燈中者。不列了別事識名。此文不盡也。次於上文者。彼論前後。有二種[37]廢立。上列顯識分別

[1]原本甲本乙本俱傍註曰大衆部 [2]原本甲本乙本俱傍註曰上座部 [3]原本甲本乙本俱傍註曰化地部 [4]原本甲本乙本俱傍註曰有部 [5]定＋(也)乙 [6]八＋(識)乙 [7]前＝故乙 [8]之＝也甲 [9][在]—甲 [10]是故＝所以乙 [11]段＝位乙 [12](謂)＋異乙 [13]字＝言乙 [14]千＝光乙 [15]微妙＝也乙 [16]釋＝疏甲乙 [17]前＝疏乙 [18][識]—甲乙 [19]問＝門甲乙 [20][者]—乙 [21]種＝識甲 [22]八＋(識)甲 [23]有＋(人)乙 [24]諸＝色乙 [25][之]—甲乙 [26][依]—甲 [27]爾＝如此甲乙 [28]原本乙本俱傍註曰對法抄三 [29][識]—甲 [30]檢＝拾甲 [31]原本甲本乙本俱傍註曰顯識諸者無相論顯識品也 [32][事]—乙 [33][卽]—乙 [34]廢＝配乙 [35]第八擧＝擧第八乙 [36]失＝過乙 [37]廢＝配甲乙

事識二名。顯識第八。分別事識意識也。下分別[1]事識中。開受者識。受者識中。列阿[2]賴耶之名。故知。分別識一分。日第八識云事。上下文異。不可為相違

問。論中明異熟識捨位。菩薩將得菩提時捨云云 爾者限無間道捨之義歟　答。疏中通無間道捨。解脫道捨二師義云云 付之既云將得菩提時捨之。唯可限無間道捨義。解脫道捨義。正得菩提之時捨之。不可云將得

又問〇爾者依解脫道捨[3]義。如何[4]會將得菩提文耶　疏云。菩提在未來。故名將得云云 付之解脫道捨義意者。捨異熟識。及得菩提。同在一念。如明來闇去。非前後也。若爾者可云菩提在現在。何云在未來耶

答。解脫道捨義意者。無間道捨異熟識。卽是正捨也。如小乘言世第一法捨異生性正捨名捨。金剛喩定。現在前時。引極圓明純淨本識故。無間道有捨異熟識之力。是故以正捨名為捨也。此時菩提在未來故。云將得也。金剛喩定。與異熟識現行俱生。後念解脫道。是已捨位也。明闇相違。在解脫道無間道位明未來闇未去。故云將得。今論文。欲含三師義。種現同時。解脫道捨。無間道捨。幷異時。解脫道捨也。若言解脫道正得[5]之時捨者。不可含無間道捨之義。仍云將得菩提。捨言含正捨已捨也。用[6]一言含諸師。今論常習也

合成四釋三方

問。付異熟識捨位。凡於種現異時師。為有無間道捨義。將如何　進云。燈云。合成四釋。有此義見タリ　付之無間道捨師意者。在金剛心。捨異熟識現行。種現異時義中。許有此師義者。於何位捨種子耶。若云無間道捨之者。與種現同時義。有何差[7]別。若云金剛心已前捨之者。應非無間道捨之義。依之今疏於異時義。唯舉解脫道捨師。餘處云。合解有三。判應成三說。不出種現異時無間道捨之義耶

答。了義燈中。舉因果[8]同時二義。[9]畢。准此二師各分為二。一無間道捨。一解脫道捨。合成四釋云云 明知。有因果異時無間道捨之義云事。但能生種子捨位。學者立義不同也。且依義翼意者。金剛心有二剎那。初念捨種。後念捨現行也。凡因果異時師者。以集論無種已生*之文為證。而彼論中[10]明有金剛心分二念之文。如云初念名方便道。後念名無間道也。因果異時無間道捨師。依此[11]文二念捨種現也。次已前捨種。可非無間道捨[12]云難。不可[13]然。無間道捨解脫道捨者。就異熟識現行捨位論之。在已前位捨種子。全不足為痛。若如此難者。解脫道捨師。無間道捨種子。豈又為疑耶。付中金剛心分二念義者。以方便道屬無間道。故彌以無此疑。次於疏上下文者。[14]有人師釋云。燈為四[15]義者。以義加一。論中無也云云　若爾者處處出三說。付論文擧之也。凡論文含諸義之習。一分必同正義也。而異時解脫道捨。因果異時邊。雖異正義。解脫道捨邊。同正義[16]意也。因果同時無間道捨。無間道[17]捨邊。雖異正義。同時邊同正義。故此等師。與正義合說也。異時無間道捨。却無同正義之邊。故不合說也

贈僧正云。異時無間道捨者。金剛心起時。捨異熟識現行。其能生種。任種滅芽生道理。自然落謝。不假金剛心力。[18]彼已滅種子。自類相生。與異熟識現行。同時在之。其所引種子。與現行俱時捨之。仍現種一時捨之。異時解脫道捨義。異熟識現行。解脫道位捨之。前念能生種。不假治道。自然而滅。後念同類種子。與異熟識現行。同時捨之。現種同依解脫道力捨之。全不云在無間道捨種。何為例難

別尋云。疏上本云。合解有三。加此一說等[19]云云。三解之外。加一說者。何義耶

答。一說者。異時無間道捨之義也。然云種生[20]現同時故者。[21]人師釋云。疏文誤可云種生現異時故。又[22]有人師牒異時故本。准之者。唐本有或本歟。若爾可用異時故本。燈合成四釋者。自此文起。或加此一說者。以同[23]時無間道捨義。加解脫道捨二家說。成三說為言第三卷專擧解脫道捨之義。故也此義依義蘊

尋云。第三卷云將得菩提。專似擧無間道捨之義

[1]［事］－甲　[2]賴＝梨甲乙　[3]（之）＋義甲乙　[4]會＝釋甲乙　[5]［之］－甲乙　[6]一＝略甲　[7]別＝異甲乙　[8]同時＝同異時甲，同時異時乙，同＝異カ甲　[9]畢＝云乙　[10]［明］－乙　[11]文＝釋乙　[12]云＝之乙　[13]然＝來甲　[14]原本甲本乙本俱傍註曰守千　[15]義＝釋　[16]［蘊］－乙　[17]［捨］－甲乙　[18]［彼］－乙　[19]云云＝文乙*　[20]現＋（行）乙　[21]原本傍註曰顯揚集引非我，甲本乙本俱傍註曰顯揚集　[22]原本甲本乙本俱傍註曰義翼　[23]［時］－乙

答。可有口傳

第八識漏無漏二位不同

一有漏位（疏云。即十地菩薩。二乘無學已前諸位）[1]唯無記性攝（唯與觸等五法相應。但緣前說執受處[2]境）

疏云。此有三門。謂性。俱。境。前十門中。與佛不同。此中分別同者不論。謂自相。果相及捨。三門次前已別。○然受相應。恐濫因位。故無漏位。標舉簡[3]之

二無漏位（此唯如來地）

*唯善性攝。與二十一心所相應。謂遍行別境各五。善十一。與一切心恒相應故。常樂證知所觀境故。○極淨信等。常相應故。無染汚故。無散動故。此亦唯與捨受相應。任運恒時不等轉故。以一切法為所緣境。[4]鏡智遍緣一切法故

燈三對

一有無對（皆有相・果相・斷捨三門因位有。果位無。前已辨。故今不辨）

二同異對（因相。行相。因果譬喩。受俱四門。[6]同故不辨。[7]三性相應。[8]所緣三門異故今辨）

三信疑對（受俱難同。何有疑。故今辨）

尋云。因相義同。云事。不可爾。因位第八。持[9]漏無漏種子。佛果第八。唯持淨種。所持種子多少不同。何云同耶

答。燈釋云。因果[10]持種。雖純雜不同。持種義同。故不[11]對辨。云云 意云。所持種子。雖多少異。自體分上。持種功能因果是等故。不相對辨（已上）

問。若爾所相應心所。雖有多少。能相應義。因果不異。何對辨耶

答。燈云。持種名雖通果位。不增故不簡。相應義。雖等果位。增故相對辨。云云 意云。因相。因多果少也。前持多種中。持無漏種義。至[13]佛果位。不替故。[14]不對辨。至[15]果位。增十六。謂別境五。善十一也。隨相應心所。功能相替故說之（已上）

問。持種義[16]等故。不相對辨者。受俱亦同也。因果同捨受故。何故相對辨耶

答。燈云。果位唯善性。恐疑餘受俱。今辨性雖殊。果[17]故因俱捨受。云云 意云。果位第八。其性善有自[18]性功力故。須餘喜樂受俱。恐此疑云此亦唯與捨受相應也（已上）

如來無有

問。論中[19]如來無有不定心故云云 十八不共佛法中。說何不共佛法耶 [20]疏云。定無減[21]也 付之既云如來無有不定心故。可[22]云說無不定心。此文若說定無減者。無不定心與定無退。有何差別。況定無退。有無不定心之義者。無不擇捨。亦有惠無減義。於一切法常決擇故之文。可說無不擇捨。加之般若[23]經列十八不共[24]法中。[25]無定無滅。何違彼經說。作此釋耶。若不共法中。立定無滅者。[26]捨何不共法。加之耶

答。十八不共[27]佛法廢立。諸[28]經有異說。般若經。智度論等。除定無退。立解脫知見。瑜伽。對法。顯揚等。立定無退。解脫與解脫知見。合為一。今論云。如來無有不定心故。兼二箇廢立。若依不立定無退意者。如來無有不定心故者。即無不定心也。若依立定無退意者。今文即[29]無退也。為[30]含二說。不云定無退。云如來無有不定心故也。但於無不定心與定無退差別者。勝莊師釋云。有無義[31]退不退義[32]異故。別建立之云云 次[33]於一切法[34]常決擇故文。可說無不擇捨之[35]難不可爾。今顯別境相應義故。尤可說惠無減故也。般若經別廢立也。不可舉為[36]難

問。金剛心菩薩。說法之時。可依尋伺之力耶 答。燈有二釋。一云不假尋伺。二云必假尋伺。後解為正 付之（如第七卷一[37]抄）

多依天住故

問。大圓鏡[38]智現行。唯依第四定。有何故耶

進云。疏云。多依天住故云云 付之天住之名。唯限第四[39]定者。此故可[40]爾。而勘瑜伽[41]論。以四禪四無色。俱名天住[42]云云 [43]若依天住為故者。限第四禪義。不可成如何

答。天住之稱。雖通四靜慮四無色。如來天住。多在第四靜慮。以何知者。瑜伽論云。四[44]種靜慮。四無色定。是名天住。乃至 於天住中。多住無動第四靜慮云云 地持論同之。故疏云多依天住故者。付如來天住。為其故也。尋云。多住無動之多言顯少分依餘天住。若爾鏡智現行。唯第四禪義。猶以難立

答。多言顯餘智少分依餘[45]無天住之義也。鏡智多分中攝之[46]（別有愚案如指示）

以非希奇

[1](論云)＋唯〈乙〉* [2]境＋(文)〈乙〉 [3]之＋(文)細註〈乙〉 [4]鏡＝疑〈乙〉 [5]自＝因〈乙〉 [6](因果煩惱)＋同〈甲〉 [7][三性…辨]十二字－〈甲〉 [8]所＝四〈乙〉 [9][漏]－〈乙〉 [10]持＝對〈甲〉 [11]對＝可〈甲〉 [12]異＝殊〈乙〉 [13]佛果位＝果〈甲〉 [14]不＋(可)〈乙〉 [15](佛)＋果〈乙〉 [16]等＝同〈乙〉 [17][故]－〈甲〉 [18]性＝在〈甲〉〈乙〉 [19]如來＝世尊〈乙〉* [20]疏云＝答〈甲〉 [21]也＝云云〈甲〉，也＋(云云)〈乙〉 [22][云]－〈乙〉 [23][經列…若]二十二字－〈甲〉 [24](佛)＋法〈乙〉 [25]無＝立〈甲〉，不列〈乙〉 [26]捨＝除〈甲〉〈乙〉 [27][佛]－〈乙〉 [28]經＝教〈甲〉 [29](定)＋無〈甲〉，(是)〈乙〉 [30]含＝合〈乙〉 [31][退不退義]－〈甲〉 [32](並)＋異〈乙〉 [33](差)＋於〈乙〉 [34]常＋(住)〈乙〉 [35]難＝疑〈乙〉 [36]難＋(者也)〈乙〉 [37][抄]－〈乙〉 [38]智＝如〈乙〉 [39]定＝靜慮〈乙〉 [40]爾＝然〈乙〉* [41]論＋(說)〈乙〉 [42][云云]－〈乙〉 [43]若＋(爾)〈甲〉〈乙〉 [44][種]－〈乙〉 [45][無]－〈甲〉 [46]別有愚案＝此事別有之〈乙〉

問。有宗意。可許見道三類智邊。兼修已前所起世俗智耶　祕云。修云云　付之見俱舍論說。或云。能兼修未來現觀邊俗智。顯偏修未來俗智。或判曾所得非修。不見修前所起俗智。撲揚解釋。似背彼論說(1)耶

答。俱舍論中。偏云修未來俗智。無修前所起俗智之文。然而撲揚大師。論外求道理。判據實亦修也。何舉論文為難耶。若集滅三類智邊修未來俗智。其義希奇故。論主明此義也。過去俗智。非希奇故。不說之也。凡上品法。有法前法後法俱三得。中品法。有法俱法後二得。起法前得。是希奇事也。故說之。法後得非希奇。故雖修過去法。論不說之為言。此義山寺御案也。贈僧正御義。如本抄

後亦不重

問。菩薩下三靜慮見道種子。至修道可生現行耶　答。進云。燈中無此義見タリ　付之無漏種子。轉齊至後後位。下三靜慮見道種子。轉齊中品之後。何不生現行耶。例如第四禪見道種(2)子。至修道。生現行如何

答。下三靜慮下品種子。至修道可生現行。無漏種子。漸漸增長。必進後品。設雖下三靜慮見道種子。若許齊中品者。必可生現行。若不轉齊者。至修道位。猶有下品種子云事。難信難許。但於燈釋者。見道一位間。第四靜慮現行。相續起故。不起餘地無漏為言見。解釋始終。西明要集等。鏡智種現唯依第四定義為正。餘地有種子者。何時生現。故唯依第四定云云燈家遮之。如見無(3)漏。雖遍五地。大乘唯依第四定起。後亦不重起。餘無漏。鏡智亦爾云云是則第四定見道種子。生現故。餘地種子。雖無用。既以五地為其依地。鏡智亦爾也。現行設雖唯第四定。種子通餘地。有何妨耶為言

又一義云。疏十末釋所奇捨(4)云。即十地中。所生現行及此種類中下品種云云下品種。既至金剛心。此即可下三靜慮見道種子等。下品種子中。既許有不轉齊種子。非下三靜慮種子者是何耶。若不齊中品者。何生現行耶。故知。畢竟不生種子也

許眼耳通

問。如來天眼天耳二通。可通七八二識耶　燈中。許眼耳通通八識有云云付之依眼耳二根所起通故。名天眼耳通。七八二識。不依眼耳二根。何名天眼天耳通耶。次通八識義。有何(5)證耶

答。天眼耳通。異說非一。或云眼耳識相應慧。或云五俱意識相應慧。此皆依眼耳二根見彼障細遠色。聞三千界等聲故也。佛果七八二識。雖不依眼耳二根。見色聞聲之勝用。似天眼天耳之作用故。名二通也。許眼耳通通八識有。佛智遍緣云云(6)許有何過(7)解釋。此意也。諸教說。且舉正依二根識體也

不通無色

問。大乘意。可許四無量通(8)無色界耶　燈云。不通無色云云付之喜無量以不嫉善根為體。而不嫉善根。廣通無色界。喜無量何限四靜慮。若夫隨小乘喜受為體之義。不通無色者。可限初二禪。何通(9)第三第四靜慮耶。彼處無喜受故

答。四無量殊勝功德。唯色界所繫法也。全不可通無(10)色。設雖不嫉為體。非一切不嫉皆立喜無量。何以體廣。責可通諸地耶。佛尋何以思惠為體。尋何豈隨所依。通二禪以上耶。此(11)亦可。爾故燈云。此喜無量亦復如是。通四禪有。不通無色云云

尋云(12)

論第三卷同學鈔第(13)三終

論第三卷同學鈔第(14)四目次

(1)耶＝如何(乙)　(2)〔子〕－(乙)*　(3)漏＝遍(乙)　(4)〔云〕－(乙)　(5)證＋(據)(乙)　(6)許＝故(乙)　(7)(之)＋解(乙)　(8)(色)＋無(乙)　(9)第三－(乙)　(10)色＋(界)(乙)　(11)亦＝又(甲)(乙)　(12)乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　(13)三＝四(甲)　(14)四＝五(甲)*　(15)上＝段(乙)　(16)界＋(二方)細註(甲)　(17)〔二方〕－(乙)　(18)別量＝他無何成決定(乙)　(19)〔二方〕－(乙)，乙本次行有第八俱有依量之目　(20)〔量〕－(乙)

勝軍比量[1]五方

論第三卷同學鈔第*四

五教義[2]上

疏云。就教中。初引不共大乘教。小乘不信故。次引共許小乘教。二宗皆信故

第一教證 阿毘達磨經

無始時來界 一切法等依 由此有諸趣 及涅槃證得

第二教證[3]同

由攝藏諸法 一切種子識 故名阿賴耶 勝者我開示

第三教證 解深密經

阿陀那識甚深細 一切種子如暴流 我於凡愚不開演 恐彼分別執為我

第四教證 楞伽經

如海遇風緣 起種種波浪 現前作用轉 無有間斷時 藏識海亦然 境等風所擊 恒起諸識浪 現前作用轉

第五教證 疏云。有四部別。文節為四

謂大衆部阿笈磨中。密意說此。名根本識。上座部經。分別論者。俱密說此。名有分識。有謂三有。分是因義。唯此恒遍。為三有因。化地部。說此名窮生死蘊。離第八識。無別蘊法。窮生死際。無間斷時。說一切有部。增一經中亦密意說此。名阿賴耶。謂愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶

五教有多異釋。今且依一義。不共教為四。以共許教為第五教也 東抄。肝心等意也

無始時來界

問。論中為證第八識。引阿毘達磨經說。無始時來界。一切法[4]等依等文 教理二證中何 答。教證也 付之顯說第八名言。名之教證。所引經文無第八名。豈為教證耶。就中見寶性論說。引今頌文。證真如佛性。通說餘法者。難為教證耶

答。論主證第八識。引五教證中。無始時來界頌文。最[5]前引之。明知教證規模云事。是以見論下文。已引聖教。當顯正理*文結上教證。生起下理證文也。准此文。已前所引大小諸[6]經文。皆是教證也。就中共許教。雖互教理二證。於大乘教。定是教證也。阿毘達磨經今頌。豈是理證耶。凡第八識自性微細故。以作用顯示之。界者因義。是種子識也。依者緣義。是執持識也。是則以因與緣二用顯第八識自性也。後二句如次明為流轉還滅依之作用也。一偈四句伽陀。說第八作用之旨分明也。此第八識自性微細故。以作用而顯示之論文。存此旨也。但於不說名言之難者。論所引初二頌。同是阿毘達磨經說也。其中無始時來界[7]之頌。以作用顯識體。故名阿賴耶*之文。說名言示自性。設不顯說名言。作用若當第八。豈不為教證耶。次於寶性論文者。會之有二義。一者[8]寶性論勒那摩提之翻釋也。大唐已前。所翻經論。多謬賴耶。以為真如。推之譯者。任自所解歟。一者阿毘達磨經今頌。兼說真理。賢意菩薩。以說真理之邊。證如來藏理性也。是以見[9]淄洲大師解釋。實性論中。據迷悟依說。攝大乘等。據流轉依說。各依一義云云 慧日論等。處處同之

問。論引阿毘達磨經頌。無始時來界。一切法等依[10]云云 唯說第八識歟。[11]將兼說真如歟 兩方。若唯說第八者。所引經文。其說尤廣。界言通因性二義。豈不兼理事二法耶。依義不簡流轉迷悟。何唯限第八識耶。是以見實性論說。引今頌證真如佛性理。若依之如此者。論中引今文。為第八識教證。若兼說真理者。豈為教證耶。是以見論文今此頌中。諸所說義。離第八識。皆不得有*文唯限第八。不互餘法之旨。論文炳然也。兩方不明[12]如何

答。阿毘達磨經頌文。唯說第八識也。論主證初能變識。引今頌文。為教證規模。故若兼說餘法者。可非教證。何況今論上下。引彼經上下文。或顯第八識體性。無始時來界[13]今文是也。或說此識名言。故名阿羅耶*之文是也。或[14]明賴耶功能。諸法於識藏之說是也。一經大綱。以明阿賴耶識。為其所宗歟。是以攝大乘論明十殊勝中。以此文為明所知依殊勝之文。天親。無性。守本論釋經文。此引阿笈[15]磨。證阿賴耶識。名所知依之文。經頌直說所知依見タリ 若兼說真理者。所知依豈不限第八耶。若[16]爾西天

[1][五方]－甲乙 [2][上]－甲乙 [3]同＋(經)甲乙 [4]文＝云云甲*乙 [5]前＝先乙 [6]經＝教乙 [7][之]－乙* [8]實性＝彼乙 [9]原本乙本俱傍註曰最勝疏 [10]云云＝文甲乙 [11][將]－甲 [12][如何]－乙 [13][今]－乙 [14]明＝說乙 [15]磨＋(經)乙 [16]爾＋(者)乙

諸大論師同引。❶今頌證第八識。誰人異求耶。今此頌中諸所說義。離第八識。皆不得有之文。被備一邊難勢。取可爲誠證。置諸言安皆字。都簡餘法*之旨明也。但於寶性論說者。凡貞觀以前古師。多❷學理❸智不二義。謬第八❹以爲眞如。古譯經論。其例非一。勒那磨提翻譯。即可其類。新譯云無始時來界。古譯云無始世來性。其源在之。隨自所解。迷第八因義。謂之如來藏性。故改界爲性。❺既非賢意菩薩本意。不可擧爲難矣

尋云。淄洲大師處處中。會寶性攝論相違。二論各說迷悟流轉一義云云　何恣關譯者誤耶

答。宗家且依現行文。顯界言通二種。何必依用意耶。如梁攝論三十三阿僧祇文也。彼新譯攝論。雖引此文證阿賴耶識所知依義。梁攝論翻爲眞如。寶性論誤。准❻此可知。其文雖實謬。且任現行文釋其義。或引爲證據。義❼家常習也。可勘處處例也

又一義云。一頌所說。其旨包含。廣可通理事。界義互因性依義不簡流轉迷悟故也。是以護法賢意二師。各取一義。互明一邊。偏守護法等論文。不用寶性論所說。義勢恐似狹。依之慧日論。最勝疏等。和會兩論說。各依一門云云　處處其旨一同也。誰輒降寶性論說。以闕譯者加增耶。離第八識皆不得有者。嫌六識之詞也。眞如非小乘餘部所知。何對彼遮之耶。是以結餘數證。非諸轉識有如是義*文准知。❽今結文唯嫌六識也

末那意識

問。論中末那意識。轉識攝故云云　爾者此文唯明第七識歟　答。本疏中。通六七二識❾云云　付之見論文。以能執受五色根故。眼等五識。依之而轉者。明五識所依❿根。又與末那爲依止故。第六意識依之而轉者。述第六識所依也。次⓫云末那意識等者。可說第七倶有依。若重說第六者。豈非繁重耶。依之燈中。第六前成了。今成第七⓬云云　加之大師別鈔末那即意識也。唯第七所依也云云

答。論中釋一切法等依頌文。又與末那爲依止故等⓭者。第八與末那爲所依故。意識依第七轉云也。爰小乘等。不許第六依第七。第七依第八之義故。重云末那意識。轉識攝故等。立比量。成六七倶有依也。故疏云。六別依七。七依第八。諸宗不許。故應立量*云云　論文若限第七者。小乘不許第七。⓮爭信第六識所依耶。但於燈釋者。非如疑難。末那意識轉⓯識攝故文下。有二箇量。立第二量。云第七應有倶有依之時。似應有有法不極成過。故燈師釋此疑云。立初量。成第六別依。其別依者。即第七也。故無此⓰失爲言前成第六者。末那意識文下。第一量也。非指又與末那爲依止故等文。仍此難非也。別鈔異疏。可云一相釋矣

尋云。疏依末那意識等文。立量云。六七二識。亦依倶有依。轉識攝故。如眼等五識云云　六七所依。合立之。何云二箇量耶

答。疏解論文末及立量。可有二箇⓱量之旨。見于下文。故下文云。今應前成第六有根。即是末那。末那成已。許是轉識故。得爲因*云云　合立一量者。轉識攝故因。可有隨一不成過。故知。六七別立量也

贍僧正云。今論習。於一法並擧梵漢名。未見其例云云

第七別依量二方

問。論⓲中成第七倶有依。立量云。第七識應有倶有別依⓳轉依轉識攝故。如眼等識*云云正比量歟　答。爾也　付之此量有法差別相違倶有別依法宗*之下。有第八倶有依。眼等倶有依二差別。立者欲立第八倶有依。而同喩眼等識。是眼等倶有依非第八倶有依。轉識攝故因。轉彼異品。同無異有。闕後二相。故作能違⓴云第七識應無第八倶有依因喩如前

答。避要集所勘法差別相違。而有二義。燈上下文。即其二義也。一今立第㉑七有倶㉒生別依之量。樂爲立不共依。非樂爲不共依體第㉓八非餘。譬如眼識有不共依五識隨一攝故。如餘四識之量。唯諍不共依不諍其體此非彼故。無法差別。若諍不共依體者。彼亦可有法差別。㉔例亦成第㉕六不共

❶今＝此(乙)　❷學＝作イ(乙)　❸智＝事(甲)　❹〔以〕一(乙)　❺既＝全(乙)　❻此＝之(乙)　❼家＝宗(乙)　❽今＝餘(甲)　❾云云＝見(乙)　❿〔根〕一(乙)　⓫〔云〕一(乙)　⓬云云＝文(乙)*　⓭者＝云云(乙)　⓮（豈）＋爭(乙)　⓯〔識〕一(乙)　⓰失＝過(乙)　⓱量之＝之量(甲)　⓲〔中〕一(乙)　⓳〔轉依〕一(甲)(乙)　⓴〔云〕一(乙)　㉑七＝六(乙)　㉒生＝有(乙)　㉓八＝七(乙)　㉔例＋（如）イ(乙)　㉕六＝七イ(乙)

依之量不諍不共依第❶七故。無第*七識意許。何勘法差別耶。故燈云。他許五識所依各別不唯是一。若不如是。如極成五識隨學一量時。應有法差別相違過。以餘所依非此依故云云　二法與有法下。勘二等差別。同喩*之外。要有二等差別。是故或立表量。以不樂爲差別。爲能違宗。或立遮量。非樂爲差別。設立表量。設立遮量。皆意許二等差別。眼等不共依片差別。卽是同喩。立表量之時。以何爲片差別體耶。故無法差別也。但遮非表。無有別法。與七相違。與誰爲因之解釋。此意也

尋云。先成第六別依之量。證第七識。六二緣證也。俱生別依法宗之下。何無第七識樂爲意許耶。　立第七別依之量。其義可同。次於極成五識。一識無別依。四識有別依者。大乘中何人耶。若無敵者。何徒立比量耶。又何處有此比量耶。次以同喩。爲片差別。　四分建立量。不緣慮自顯。同喩燈日等也。　覺惠非思量。非心心所非思同喩❷色聲等也如何

答。先於五識。舉一識立量事。雖無其人。且示作法。是因明門常習也。雖無聲非所聞之人。示現量相違。云如說聲非所聞等也。定賓疏❸三云。假說論之。因明並是作法之門。不要實有。如此比量云云　次同喩爲❹樂爲片差別。先德異說。然准了義燈處處文。不爲片差別。應是實義

已上賜僧正御草書入之燈文。私入之

第八別依量二方

問。論中成第七俱有依。立量云。第七識有俱有別依。轉識攝故。如眼等識云云　有云。於此量。勘法差別能違云。第七不用第八識爲俱❺生別依。轉識攝故。如眼等識❻云云　要集於此量。勘相違決定云。第七識必用第八爲俱有別依。恆行心品攝。非❼本識故。如第八相應五數*云云　爾者淄洲大師。如何破之耶　燈破云。夫言決定。因喩兩許。可成決定。若對小乘。第八他無。何成決定*云云　付之似因過。有不成不定相違之中。不定過有五十四過。若非分自他共。各開自他共者。如何有五十四不定耶。依之勘因明❽疏。大乘師對薩婆多。立量云。汝無表色。定非實色。許無對故。如心心所之時。小乘作相違決定云。我無表色。定是實色。許色性故。如許色聲等者。是他比量相違決定也。若薩婆多對大乘。立量云。我無表色。定是實❾色。許色性故。如許色聲等。大乘作違決云。汝無表色。定非實色。許無對故。如心心所者。是自比量相違決定也。論所說所聞所作相違決定。是共比量相違決定也。若爾能破難思如何

答。相違決定。唯共比量也。五十四不定者。作❿句數之。實非有其過。前五不定。自他共各分自他共。亦不必爲過。如三十六相違。疏云。諸自共比違共及自。皆爲過失。違他非過。　他比違他及共爲失。違自非過云云　六不定中。前五有自他共。第六唯共。無自無他

問。論主立量云。第八識應有俱有別依。是識性故。如餘七識云云　若不立此量。有何過耶　答。疏立第七俱有依量云。第七識別有俱生別依。轉識攝故。如眼等⓫識*云云　若無立第八俱有依之量者。第七識俱有依量。以第八識可付不定過故云云　⓬付之第八既非轉識。何轉彼因。有不定過耶

答。演祕釋云。此乃深防。迷因明者。恐見前因有識言故。輒爲不定云云　意云。第八識有十八名。其中既列轉識名。是故第八轉彼因。成不定敵也。⓭人師釋中。明有此意。可勘合之

尋云。演祕釋付不定過意。恐見前因有識言故云云　不云第八轉轉識攝故因。又釋前因無不定過義⓮云。因中說云轉識攝故云云　⓯准之第八不轉轉識攝故因

問。七八二識相望。互可爲不共依耶如第四卷

深密異譯

問。撲揚大師。釋解深密經翻譯不同。總有四代本*云云　爾者彼四代譯。如何釋之耶

答。釋云。魏所譯名相續解脫經。梁隋⓰本。同名解節經。大唐所翻。名解深密經云云　付之先隋朝三藏。更無譯此經。何云隋本名解節經耶。　次宋代求那跋陀羅。翻出一卷經。名相續解脫經。何隱此譯。而不出耶。次⓱元魏菩提流支所譯。名深密解脫經。是

❶七＝八イ（甲）*，（乙）　❷〔色〕－（甲）　❸〔三〕－（甲）　❹（不）＋樂（甲）（乙）　❺生＝有（乙）　❻〔云云〕－（乙）　❼本＝第八イ（甲），〔本〕－（乙）　❽疏＋（云）（甲）　❾色＝有（乙）　❿句＋（數也）（甲）　⓫（五）＋識（乙）　⓬付＝依（甲）　⓭甲本傍註曰守千　⓮云＝畢（乙）　⓯〔准之…故因〕十一字－（甲）　⓰（二）＋本（乙）　⓱元＝後（甲）

五軸本也。何以一卷相續解脫經。關流支譯耶。次陳代西印度優禪尼國三藏眞諦譯一卷四品經。名解節經。何云梁所翻名解節經耶

答。今經異譯。總❶經四代。一者宋代求那跋陀羅❷譯。出一品。名相續解脫經（一卷或兩卷）二者❸元魏菩提流支所譯。名深密解脫經（五卷十一品）三者陳朝眞諦三藏所翻。名❹解節經（一卷四品）四者大唐三藏翻譯。名解深密經（五卷八品）今此四代譯。圓測。智昇等諸師。列之同也。不可疑之。但於演祕解釋者。非出深密異譯。是四代攝論中。立彼經題目。有爾許不同（爲言）魏代論云。如相續解脫經中說。隋❺朝笈多所翻論云。如世尊解節經中說。梁代眞諦所譯論。云如解節經所說偈。唐三藏所譯論。云解深密經。❻是故演祕出四代攝論所立之異名也。是以見深密經西明疏文。魏代所譯攝論。名相續解脫經（乃至）大唐三藏所翻。名解深密經等（云云）無性攝論神廓疏同之

尋云。演祕云。此經迨今總經四譯（云云）明知。❼指深密經異譯也

答。四代攝論。各引經文。立其題目。四代譯異故。❽云總經四代也

此中約全

問。❾論引契經。我於凡愚不開演（❿文）爾者凡愚者。通有性及不定性歟　兩方。若通者。論中凡卽無性。愚卽趣寂（云云）若依之不通者。大師餘處中。凡言通有性無性。愚言互定不定性（云云）

答。凡解深密經頌。五性相對。爲定性大乘及不定性。說阿陀那致。爲無性及趣寂二乘。不說之云也。是以論中。無性有情。不能窮底。故說甚深。趣寂種性。不能通達。故名甚細（乃至）凡卽無性。愚卽趣寂（云云）論文大嫌趣寂無性二類。有性根未熟人。不爲凡愚體（見タリ）故疏云。雖有種性可聞信解。根未熟故。亦不爲說。如一乘法信根若熟。卽便爲說。此中約全五性作論。非約少分。故不說言（云云）但於瑜伽鈔者。彼別釋也。設雖有性凡夫不定種性。根未熟之時。不說彼敎。故凡愚言攝*之云也

又一義云。凡愚言。可攝大乘凡夫及不定性二乘也。以瑜伽鈔爲證。今疏同彼鈔。然云此中約全五性作論等者。會論文也。經凡愚言。雖攝不定性及大乘凡夫。論且於五種性。明全不說之人。故云凡卽無性愚卽趣寂也。有性凡夫等。根未熟時不說之。根熟之後說之。故不顧未熟少分。約全五性。出趣寂無性也

懷我見者

問。樞要中。引無性攝論。懷我見者。不爲開示（云云）爾者我見者。分別俱生中何　樞要中。俱生我見（云云）付之俱生我見。不依敎生。設說阿陀那識。何增執見耶。況本⓫經云。恐彼分別執爲我。論文述恐彼分別計執爲我。明知。分別我見⓬云事如何

答。樞要解釋。尤有其謂。無性攝論懷我見者不爲開示文。本經四句中。釋第三句也。懷我見者。卽凡愚也。其中凡者。無性人也。愚者趣寂凡聖也。旣云聖者懷我見。以知。明俱生我見云事。恐彼分別⓭執爲我者。釋經第四句。增分別執者。無性及趣寂凡夫也。障生聖道。故我世尊。不爲開示*之文。其意分明也。若爾上下二句。各釋經第三第四句。何亂文勢。可爲難耶

尋云。恐彼分別*執爲我者。不爲凡愚開演之道理也。愚言若指聖者。此故難立

答。以⓮甚深細。可爲不開演之故。第一句後三字。卽其故也。今論文。亦有此意。恐彼分別執爲我者。若類爲彼凡愚。開演此識者。旣有凡夫。故可有增分別見之類（爲言）

尋云。俱生見者。六七中何

答。第七見也。懷者。帶義也。恒帶我執義也。同今論云。異生善染無記心時恒帶我執。仍第七見也

如海遇風緣

問。論中引楞伽經說。如海遇風緣起種種波浪⓯等*（云云）今文說眞理歟　答。⓰旣第八敎證也。⓱故非眞理也　付之見彼經文。大慧菩薩。請說海浪藏識境界法身。明知。以眞如法身。名海浪藏識也。隨佛答之藏識海常住（云云）若非眞理⓲者何云常住。是以他宗意。以法身名藏識（云云）

答。以水波譬喩。明本識轉識。諸敎常說也。今海水波浪*之喩。豈非顯識類本末耶。付

❶經＝有ヵ(甲)　❷譯＝翻ヵ(甲)*　❸元＝後(甲)(乙)　❹解＋(脫)(乙)　❺朝＝代ヵ(甲)　❻是＝也(乙)　❼〔指〕－(甲)　❽〔云〕－(乙)*　❾論＋(中)(乙)　❿文＝云云(甲)(乙)　⓫經＝論(乙)　⓬云事如何＝也(乙)　⓭(計)＋執(甲),(乙)*　⓮甚深＝深甚(甲)　⓯〔等〕－(乙)　⓰〔旣〕－(乙)　⓱〔故〕－(甲)　⓲〔者〕－(乙)

中藏識海亦然境等風所擊*之文。四緣被擊發之義也。豈非衆緣所生識體耶。是以護法論主。引此文。爲第八識教證。誰人異求耶。但❶於大慧菩薩請問者。海浪藏識與境界法身。各別舉之爲問。是以十卷經中。二種各別問之。次藏識海常住者。顯無間斷也。是以頌文。云無有間斷時。述恒起諸識浪。隨燈中。證衆名中藏識名。楞伽云。藏識海常住云云 仍非翻譯者譯成眞如也

大乘經佛說量

諸大乘經有法皆順無我。違數取趣因第一 棄背流轉趣向還滅因第二 讚佛法僧毀諸外道因第三 表蘊等法遮勝性等因第四 樂大乘者許能顯示無顚倒理。契經攝故因第五 如增一等喩 至教量攝宗法

總別十箇比量

皆順無我違數取趣宗
棄背流轉趣向還滅宗
讚佛法僧毀諸外道宗
表蘊等法遮勝性等宗
樂大乘者許能顯示○因

疏云。前四因爲宗有四。皆以許能顯示等爲因

至教量攝宗
樂大乘者許
皆順無我○
棄背流轉○
讚佛法僧○
表蘊等法○
能顯示無顚倒理○
契經攝故因

疏云。又以諸大乘經至教量攝爲宗。兩對爲一因。各加樂大乘者許契經攝故

❷字。因既有五。合前爲九

皆順無我○棄背○讚佛○表蘊○宗 樂大乘者○因

疏云。亦總以中間四對爲宗。唯取許能顯示爲因

私云。以前兩對四因。總爲宗。以第五因成❸之

疏云。且略而言故有十種。若二三合等。隨義應知

皆順無我量

問。論中爲成大乘經至教量攝。立量云。諸大乘經至教量攝。皆順無我違數取趣故。如增一等阿笈摩經云云 疏釋云。爾者此因。可有隨一不成過耶。然初四因。有隨一過。彼不許此順無我等故云云 故可有隨一不成過也 付之 敵者小乘。許三法印教順無我理。如何皆順無我因。有隨一不成耶。況元曉居士。判比量論中。立量云。諸大乘❹經。非至教量攝。樂小乘者。不許顯示無顚倒理契經攝故。如外道論等云云 淄洲大師破之。付隨一不成過。小乘亦許三法印教。顯於正理。今大乘經。既順三法❺印顯無我理。說諸行無常故云云 如何

答。諸大乘經。有說無我處。有說我處。如說涅槃大我者。違無我故。因云皆順❻無我等之時。犯隨一不成過也。故疏云。然初四因。有隨一過。彼不許此。順無我等故云云 例如無性攝論。立諸大乘經皆❼是佛說。一切不違補特伽羅無我性故。如增一等之量。有隨一不成過。因明疏云。此對小乘。有隨一過。乃至說有大我。爲眞理故云云 是則因說一切言。故犯隨一不成過。此量體皆言。故有此過也。但判比量論因。立不許顯示無顚倒理契經攝故之故。違說無我*之處。故有隨一不成過。不可相例

尋云。如此義者。皆順無我等因。可非實共許因歟。若爾設加樂大乘許言。成自許。❽最不審皆言非云大乘經一一文句皆順無我。彼彼諸經。皆順無我爲言。上人云。皆順無我等因。實須共許。雖說涅槃大我。❾是無我之我。不違無我。故小乘故違付隨一過。故加樂大乘者許之言。❿避此過。或又成皆順無我等因已。後取爲因也。立皆順無我之時。實似因者。其理不當歟。一切不違補特伽羅無我性故之因。又爾也。實是共因也。小乘故違付隨一過⓫也。如此之因。必置自許簡別簡過。攝論諸師。不知此旨。不得通過。彼因若置自許言者。亦可無隨一不成過。亦可爲共⓬許之⓭規模也

尋云。疏中皆順無我違數取趣等因。加樂大乘者許及契經攝故*字云云 爾者立成因量已。後加之歟。將不立成因量之前。置此簡別歟 若如前者。皆順無我等因。前立量。今極成了。何煩加樂大乘者許等*字耶。若如後者。既*是⓮成

❶於=王㉣ ❷字=宗㉣* ❸之=也㉣ ❹經=數㉣ ❺印+(數)㉣ ❻〔無〕−㉣ ❼〔是〕−㉥ ❽最=尤㉥ ❾是=[illegible]㉥* ❿避=進㉣
⓫〔也〕−㉣ ⓬許+(自許)㉣ ⓭規模=自許㉥ ⓮〔成〕−㉣

自因此上置簡別言者。成自許自許耶贈僧正云。立成因量已。後可加樂大乘者許等之字。不爾因體非共自因上。置許言成自許之自許。是故立量。成因了。因既極成。此上小乘猶見說涅槃大我之處强違云不順無我。故加樂大乘者許等簡別之時。小乘不能付過。此名共許自許。故纂云。據至極理。他宗故違。因❶置自許故。得無過云云

今云。此義恐不爾。既以第五因。成皆順無我等因了。❷敵者何云有不順無我之處。付隨一不成過耶。成因量若正比量者。敵者必可信故。量若無過者。皆順無我道理已成立。全不可云有不順無我之處。若❸爾立成因之量了。置樂大乘者許簡別云事。頗無其謂。依之可云皆順無我等因可有隨一不成過。故加樂大乘者許之簡別者。不立成因量之時事也。故樞要云。前四對中。更加❹大乘者許字簡隨一不成云云　若成因了無隨一不成。何云簡彼過耶

問。若爾即成自許之自許

答。皆順無我道理。小乘須許義也。涅槃大我。即無我之我故。雖說我。皆順無我也。而小乘强違。付隨一過。立者先立。欲簡此過。置樂大乘者許字也。此云共許之自許。纂要意在之

樂大乘者

問。成大乘經佛說之義。有多因。爾者樂大乘者許能顯示無顚倒理。契經攝故因。自他共中。爲是自因。爲當共因歟　答。共因也

問。二邊難之。若共因者。小乘不許大乘經顯無顚倒理。故有隨一不成。爲簡此過故。置自許言。應是自因。所以今論皆順無我因。付隨一不成。攝論所立一切不違補特伽羅無我性故因。有隨一不成。明知。此因可自因云事。若依之自因者。淄洲大師。餘處共比量。置自許言。如唯識樂大乘者許能顯示無顚倒理契經攝故因也云云　如何

答。大乘經雖有不說三法印之❺處。皆順三法印也。何者。如涅槃經。雖明禰尼外道神我而破之故也。雖說常樂我淨。其我即無我之大我也。如增一等經。雖非句句說無我等。皆順無我等。故名顯示無顚倒理。大乘經亦爾。雖非❻文文說無我等。皆順無我。顯示無顚倒理也。而小乘者。違此至極理。故言不顯示。故置樂大乘者許字也。纂要意可如此歟

勝軍比量五方

問。勝軍論師。爲成大乘經佛說義。立量云。諸大乘經。皆是佛說。兩俱極成。非諸佛語所不攝故。如增一等阿笈摩經云云　爾者今量因付不定過者。爲唯限發智佛說師將如何　若通發智非佛說師者。疏勘不定。以自許發智爲異品。若通非佛說師勘此過者。何以共許發智不爲異品耶。況疏勘自不定云。若直言爲如發智。極成非佛語。不攝。小乘即違自宗。自許是佛語故等云云　若❼依之如此者。燈云。對彼小乘自不許發智論是佛說者。豈無不定耶云云

答。此有二義。一云唯發智佛說師勘此過。以疏文爲其證。訓燈文云。對彼小乘。自不許發智論是佛說者。豈無不定耶云云　設雖對佛說小乘。大乘自不許佛說者。豈無不定耶爲言❽意同疏歟。　或燈且破西明以共許發智作不定也。如難中訓與疏別也。一云佛說非佛說二師。俱爲敵者作不定也。過雖起自許發智佛說之師二十部小乘皆是一方敵者爲大乘比量作不定過也。疏顯過起。非謂唯對佛說一師歟

問○作法如前爾者今量因可有隨一不成過耶

祕❾云無云云　付之小乘餘部意。云諸大乘經壞正法者說。定非佛語所攝。非佛語所不攝因。豈無隨一不成過耶。依之因明大疏幷義燈中。有此過云云

答。❿凡勝軍論師立因本意。兩俱極成非佛語者。六句論等諸外道教及六足等內道諸論是也。諸大乘經。非彼類故。立所不攝也。兩俱極成非佛語者。能不攝也。諸大乘經。此所不攝也爲言其所不攝之意。諸大乘經小乘雖云非佛語收。大乘師云佛語故。大乘經隨一非佛語物非兩俱非佛語之物。所以立敵兩家極成非佛語中。所不攝也。非兩俱非佛語之物云事。小乘亦許之故。無隨一不成。故演祕云。言兩極成。意簡隨一。敵雖說大非佛語⓫收。立者不許故。不得言兩俱極成非佛語攝。敵者亦許兩俱極

❶〔置〕－㊞　❷(又)＋敵㊂　❸爾＋(者)㊂　❹(樂)＋大㊞㊂　❺處＝義イ㊞　❻文文說＝說文文㊂　❼依＝由㊂　❽(說)＋意㊞　❾〔云〕－㊂　❿〔凡〕－㊞　⓫收＝取㊞

成非佛語中不攝大乘。彼既許之。何成隨
一云云 故直見勝軍立因本意。無隨一失。
只發智論因轉爲不定敵也。然大疏二
樣見因。先任立❶因本意付不定過。次別
意見成因。亦付隨一不成過也。左右見
因二邊付不定隨一也。彼此倶眞過也。其
付隨一不成❷過之意。兩倶極成者。是本極
成之義也。本極成六句。論等所不攝也爲言
發智論大乘師爲本極成六句論等非佛語
類。故所不攝因不轉也。仍無不定過也。
然小乘等。不許大乘經本極成非佛語所不
攝故。有隨一也。燈云。小乘不許極成非佛
語所不攝。故唯大乘許。不得云兩倶者。
此意也。不得云兩倶者。擧因初詞也
尋云。演祕云。言❸兩極成意簡隨一者。大
乘經上有二義。非兩倶極成。非佛語故。
無隨一失也爲言不見取置非佛語體耶
答。因明疏釋因云。則非外道及六足等教
所攝故云云 取置非佛語體之旨明也。又
明燈鈔述疏意之文。此意也。但至演祕
者❹爲隨一過。先大乘經上。有佛說非佛
說諍。非立敵倶許非佛語收。故非兩倶
極成六句論等非佛語類攝也。重意云。
於大乘經。自有隨一非佛語義。無兩倶
非佛語義。故不類攝兩倶非佛語外道等
教也爲言大疏直釋非佛語體。祕重述不
類攝其非佛語中之所以也 三藏大
師徵勝軍因。大有二意。邊邊各付一過。
倶是眞過也。然有人云。隨一不成。假設過

者。深迷由來矣
有云。若取置非佛語體。此所不攝立者。
有隨一不成。若大乘經上。有佛說非佛說
二義。非極成非佛語爲因者。無此過矣」
有云。兩倶言有相濫。若小乘外道見兩
倶。此外道小乘兩倶極成非佛語所不
攝爲因者。唯大乘許。小乘等不許。故
爲隨一也。若大小二宗名兩倶者。無此
過也
問。○發智論入宗*之時。有如何過耶 答。
宗有違自教失。因有兩倶不成*云云 付之
今此二過。誰人所付過耶。若發智佛說師
者。發智論是兩倶極成非佛語所不攝之物
也。如何有兩倶不成過耶。若對非佛說師
者。既違共教。如何爲自教相違失
答。邑法師釋此事云。對發智佛說師者。有
違自教失。對非佛說師者。有一分兩倶不
成過云云 佛說非佛說二師。倶是今量敵者
故。對彼對此。同犯過也。或違自教過。佛說
非佛說二家。同勘之。對非佛說師。雖違
共教。似宗諸過中。無云共教相違失之物。
故不立此名也。仍大乘邊。不許發智❺是
佛說。故違自爲過也
尋云。何故違共教不爲過耶
答。因明疏云。雖違共爲❻過。背毀所師
無我教故。唯違自爲❼過。說名自教相
違云云
問。○若以發智論入宗之*時。可有所
依不成過耶 演祕有此過*云云 付之兩

倶不成。有所依有法。所依不成。無有法。此
因既有兩倶不成。如何有所依不成耶。依
之因明疏云。兩倶所依有。此所依無故云云
答。演祕中作二釋。若存第二釋者。無所依
不成。不可劬勞。今依初釋。會難云。發智論
入宗❽時。犯違宗過。若欲遁此過。宗除發
智一分時。因如舊故。無一分所依。祕云。發
智一分。不許大乘是佛說也。何有所依。故
成一分所依不成者。此意也。發智一分不許
者。發智一分。有違宗故。不許是有法爲言
大乘是佛說也者。大乘經一分爲有法立
佛說也爲言今此所依不成。被帶違宗來
過也。次兩倶所依有相違斷。如大乘師對
有部立我實有❾得所依故之時。二過相
竝兩倶不成。又有無所依。故纂云。故兩倶
不成。不必有法唯有❿文故知。設有所依。設
無所依因不成有法皆名兩倶不成。所依
不成。無所依有法故立此名也
尋云。因是有法上義。有法除發智者。因
隨亦無。何宗除因殘耶
答。非佛語不攝因。既轉發智畢。是故有
法除。發智因⓫留如舊。故有此過
問。○遍學三藏⓬改因立自許極成非諸佛語
所不攝故之時。三支無過。可成正比量耶
答。爾也 問。因既置自許言顯旨⓭比因。
竝用極成之言。自共豈不相違耶。次有人
勘相違決定云。諸大乘經。皆非佛說。自許
極成佛語所不攝故。如數論等。又勘云。諸
大乘經。皆非佛說。兩倶極成佛語所不攝故。

❶因＝量(乙)　❷(之)＋過(乙)　❸兩＋(倶)(乙)　❹爲＋(遁)(乙)　❺[是]－(甲)*　❻過＝失(乙)　❼過＝失(甲)　❽(之)＋時(乙)　❾得＝德(甲)　❿文＝云云(甲)(乙)　⓫留＝喩イ德,(甲)　⓬改＝斷(乙)　⓭比＝許イ(乙)

如勝論等。若爾既是猶❶豫因而非正因。何云能立量耶

答。凡大乘所說。廣大甚深。非小乘外道等思量境界。不信受彼甚深意趣。降之以爲壞正法者說。爰勝軍論師。爲破彼迷倒。四十餘年。按立一箇比量。時世久行。敢無❷片其非者。❸于時遍覺三藏。周遊五竺之間。親對居士。徵兩俱因。勘種種過相。勝軍杜口。不能通過。三藏和尚。遂正其因。立自許極成非諸佛語所不攝故。是時三支圓滿。避似立諸過。五天歸仰。崇大師❹聲德。實是能立。量規模也。誰人輙付過耶。但因置自許言者。極成非佛語所不攝者。是雖共許因言。傍爲簡過。置自許簡別也。既異自許之自許。全無自共相違之失。例如彼唯識比量。初三攝眼所不攝者。是雖共許因。爲令關預他方佛色。置自許言。次二箇相違決定。俱非過數。凡因明門習。以本量因簡❺奇之法付過所不許也。而今量既云非佛語所不攝。簡捨六句論等極成非佛語之物了。何似之爲同喩。還勘過耶。例如彼唯識比量因置眼所不攝言。簡眼根了。以之爲同喩。不勘相違決定。是因明大綱也。學者可悉之

尋云。因既置自許言。猶是可自因。大疏難順憬師（唯識比量相違決定）因云自許。故非共許因云云　又難判比量云。今因非共。故不得成相違決定云云　纂要云。既云自許即是自因云云　准此等釋置自許言。必*是自因也

答。共因置自許言。以樂大乘者許能顯示無顚倒理契經攝故之文。爲其規模。今量幷唯識比量自許簡別。以彼因爲其源。亦如今量。爲簡以發智所付不定過。置自許言也。非指因體言自許也。如唯識比量爲能違因付不定。置自許言。皆❻是共❼許之簡別故。云共❽許也。順憬違決。不置自許言之時。因體既自也。眼識不攝因。大乘不許之。故爲簡隨一不成。置自許言。故自許之自許也。判比量亦爾也

尋云。以本量因簡*奇之法。不作能違云事。不可然。餘卷本疏。釋所立宗因便俱有失之文。別宗別因量。有相違決定*云云　彼違決既以本因所簡聖道等意識爲同喩。如何可會

答❾云。此事異義非一。且成一意云。陳那以前古師三支別體也。雖因簡之。簡別不拘。爲能違同喩也。陳那已後。二喩即因也。立因三相故。❿因簡*奇之物。不成能違同喩（此義猶可受口傳）又約因明引信摧邪二門不同也。所立宗因。別宗別因量。就引信因明。付相違決定也。今依摧邪門避相違決定也

尋云。大疏難順憬師唯識比量相違決定。雖付多過。不言眼根本量因簡之。以知。雖本因簡*奇。爲違決同喩無過歟

答。大疏六箇難。雖能違自許言非故。且不難取簡*奇之法。以爲同喩也。況上文以眼所不攝簡別。簡以眼根所付相違決定。*云云　故下文讓上。不擧此難歟

別尋云。改因者。全改本因之意趣⓫歟。將立因意如元。加自許言。爲改因歟（兩邊可難之）

一義云。改因者。不改因本意。只安自許言。簡發智論也。且言之者。可言自許兩俱極成等也。設雖無兩俱之詞。極成者立敵極成義也。故不安兩俱之言。是立敵極成之義也

尋云。大乘自許發智論兩俱非佛語所不攝。設置自許言。猶可轉發智異品。何依自許言簡不定耶

答。此難可爾。但發智論。依他許佛說諍起。隨一非佛語之物也。大乘經依自許佛說。非佛語所不攝。被云故。安自許言。簡他許佛說非佛語不攝之發智也

已上問答可祕之。相傳一義也。上人御義異之。改因者。全改本因意趣。省兩俱言。加自許言也。極成言。非立敵極成⓬之義。至極成就之義也云云　別可習之⓭

論第三卷同學鈔第四　終

❶豫＝預㊙㊂　❷片＝指㊂　❸于＝其㊂　❹聲＝聖㊂　❺奇＝棄㊂*　❻是＝欤㊙　❼許＝因㊂　❽許＋（之自許）㊙㊂　❾〔云〕－㊂　❿〔因〕－㊙　⓫〔歟〕－㊙　⓬〔之〕－㊙　◎⓭次頁　❼不分卷㊙㊂

論第三卷同學鈔第五目次

[1]五教義下
莊嚴本頌
非餘境故量
多有所作
證大覺故[2]二方
[3]無大三乘過失
能對治故
三座部九心輪
增一阿含[4]大衆部經歟
是貪總[5]別
[6]未臨命終

論第三卷同學鈔第五

莊嚴本頌

[7]問。莊嚴論本頌。誰人所造耶　疏云。彌勒所說[8]云云　付之正見婆頗三藏所翻論。題下註無著菩薩造。隨彼論序中。無著菩薩纂云云　又今燈云。以莊嚴論頌及顯揚論。俱無著造故云云　慧日論[9]二云二[10]論俱無著造故云云

答。今論引莊嚴論標七因之文云。又聖慈氏。以七種因。證大乘經眞是佛說云云　又下文云。如莊嚴論頌。此義言云云　故知。大莊嚴[11]論慈氏所說也。[12]依之疏云。然莊嚴論頌文。彌勒所說。長行釋者。世親所爲云云　燈第一同之。西明疏亦同。但於燈幷慧日論釋者。明詮僧都會之云。無著承彌勒流布於世。故今此土傳之。論言無著菩薩造云云　准此釋。可會現行論題下注幷序文等也。又依南海傳者。天親承無著故。以天親所作歸無著云無著造*云云　依此意者。題下云無著菩薩造者。擧釋論製主也。非本頌也

[13]尋云

莊嚴七因（頌曰。先不記俱行非餘所行境。極成有無有對治異文故）

一先不記故（若大乘經。佛滅度後。有餘爲壞正法故說。何故世尊非如當起諸可怖事先預記別上）

二本俱行故（大小乘教。本來俱行。寧知大乘獨非佛說）

問若是佛語。何故聲聞等。不信樂。不聞說耶

三非餘境故（大乘所說。廣大甚深。非外道等思量境界）

然彼復言。前三因。建立大乘。雖是佛說。然今釋迦如來。不說此法

四應極成故（若謂大乘是餘佛說。非今佛語。則大乘教。是佛所說。云其理極[14]成）

五有無有故（若有大乘。即應信此諸大乘教。是佛所說。離此大乘不可得故。若無大乘。聲聞乘教。亦應非有。以離大乘決定無有得成佛義。誰出於世說聲聞乘）

有言。大乘依行無果。非佛說者

六能對治故（依大乘經。勤修行者。皆能引得無分別智。能正對治一切煩惱。故應信此是佛所說）

若有說言。大乘非佛說。說法空故者

七義異文故（大乘所說。意趣甚深。不可隨文而取其義。便生誹謗。謂非佛語上）

已上七因。疏具釋之

顯揚十因[15]攝莊嚴八因（依攝要燈有異釋。[16]圖之。別鈔）

一先不記故（即此初因。燈略不述）

二今不可知故（即此第二）

燈云。即是同行。與小同時行。寧知大乘獨非佛說

三多有所作故（此中所無）

燈云。即莊嚴論能行此法。智依信修行得三慧等

四極重障故（此中所無）

燈云。即莊嚴論生怖畏等。由畏大乘不順怖謗。成重障故。此意於小教○怖謗大乘獲罪。既是佛說。大乘亦爾。故是佛說。或俱第七收。莊嚴約能[17]所斷合。顯揚別開。就能斷中。加行後得。開之爲二。

廣略別故

五非尋伺境故（即此第三因）

燈云。第三不行也

六證大覺故（[18]即第五因中。若有大乘因也）

燈曰。○四者成[19]就。此意汝許先佛[20]得菩[21]提者說。今佛[22]亦證大覺。亦說大教[23]○

七無第三乘過失故（即此第五中。無有大乘因也）

燈曰。○第五體者。此意既許餘佛有大乘體。[24]今佛亦有云云。大乘無異。體是一故。

[25]此佛無者。即是此佛無第三乘[26]體

八此若無有[27]應無一切智故（即此第五中。無有大乘因也）

燈云。第六非體

九有對治故（即此第六因）

燈云。即莊嚴第七

[1]〔五教義下〕－(甲)(乙)　[2]〔二方〕－(乙)，乙本次行有是餘所說之日　[3]無大三乘過失＝顯揚第七因莊嚴八因中何(乙)　[4]〔大衆部經歟〕－(甲)　[5]別＋（三世境故）(乙)　[6]未臨命終＝然不還者(甲)　[7]前頁[13]不分卷(甲)(乙)　[8]云云＝文(乙)*　[9]二云＝言二(乙)　[10]原本甲本乙本俱傍註廿二論者攝大乘論及莊嚴論也　[11]〔論〕－(乙)　[12]〔依之〕－(甲)　[13]〔尋云〕－(甲)　[14]成＋〔云云〕(甲)　[15]〔攝〕－(甲)　[16]圖＝簡(乙)　[17]〔所〕－(甲)　[18]即＋（此）(乙)　[19]就＝熟(乙)*　[20]〔得〕－(甲)　[21]提＝薩(甲)　[22]亦＝又(乙)　[23]○＝矣(乙)　[24]今＝餘(甲)　[25]〔此〕－(甲)　[26]體＋（故成過失矣）(乙)　[27]〔應〕－(甲)

十不應如言取[1]意故（即此第七因也）

燈云。即莊嚴第[2]八

十因八因相攝。樞要與燈。有同異。十中一二即八中一二也。十中第五。八中第三也。十中八九十。八中六七八也（已上六因十要燈同）中三（多有所作四極重障）二因者。燈有二釋。一云此二因八因中無。但廣八因中體非體并文異因。[3]中云。能行此智者。即多有所作也。生怖畏等者。即極重障也。樞要同此釋。二云多有所作極重障故者。[4]俱是莊嚴八因中。第七能[5]對治因攝。莊嚴合能所斷。爲一因。顯揚開之爲別因（具義如下可知之）　十中第六證大覺故因。有二意。一云八因中。第五體因[6]也（七因中。若有大乘因也）樞要意也。西明疏同之。若依此釋者。莊嚴成*就因。非十因所攝。故西明疏云。七中極成。非十所攝云云　二云證大覺故因。八中第四。成*就因攝。燈意也。十中第七。無第二乘過失故因。又有二意。一云第六非體因也。二云第五體因攝（已上大意記之。下問答中。廣可料簡[7]之）

非餘境故量

問。付莊嚴論七因。且依第三非餘境故因。立比量之時。爲成教證所引阿陀那教佛說義。將限餘大乘經歟　兩方。若限餘大乘經者。依楞伽深密等諸大乘經。證有第八識之時。諸部小乘。爲壞正法者說故。成佛說義還證第八也。若爾專可成立教證所出阿陀那教耶。況依先不記等餘因。立比量之時。廣通諸大乘經。至非餘境故因。何[8]獨除第八識教耶。是以見論文。三非餘境故。大乘所說。廣大甚深。非外道等思量境界云云*文言既廣。何除阿陀那教耶。若依之爾者。本疏中。出立量作法。除阿陀那教。外諸大乘經。皆是佛說云云　許諸聲聞所不聞信契經攝故。如阿陀那[9]識教云云　有法嚴簡別。下爲同喩。知。限餘大乘經云事

答。本疏中。依非餘境故因。立二箇量。初量云。大乘經是佛語云云　許非餘外道等[10]境。契經攝故。如增一等云云　此量成阿陀那教佛說義也。第二量云。除阿陀那教。外諸大乘經皆[11]是佛說云云　許諸聲聞所不聞信契經攝故。如阿陀那教云云　[12]先量已成阿陀那教佛說義了故。第二量有法除阿陀那教取下爲同喩也。阿陀那識。前已成有者。將立第二量。阿陀那教。前第一量已成佛說義了故。有法除之。又已成法故。爲之同喩。無所立不成（爲言）阿陀那識。前已成有故。今爲量解釋此意也。不之非餘境故因下不成阿陀那教佛說之義。仍一邊難。皆不來也

尋云。[13]初量有法。廣云大乘經不云阿陀那教。何指前量云阿陀那識前已成有得意耶。又總可立一量。如何各別作法耶

答。總立一量。[14]立外道小乘所不聞信契經攝故者。擧增一等。爲同喩時。不成聲聞不聞信[15]之邊故。可有能立不成過。故初量因云非餘外道等境以增一等爲同喩。第二量以聲聞不聞信爲因。取已成阿陀那教爲同喩也。恐法[16]諸聲聞不聞信阿陀那教故也。次第一量有法其詞雖總意擧阿陀那教也。不爾如何第二量不置諸言耶

有人云。第一量不限阿陀那教。成一切大乘經佛說義。第二量除阿陀那教。成餘大乘經佛說義。前已成有者。指皆順無我等因也

尋云。皆順無我等。護法所立因也。非餘境故莊嚴七因中隨一也。何以後成爲前所立量同喩

答。今論引莊嚴七因立比量。故無此難

多有所作

問。顯揚論中。證大乘經佛說義出十因。爾者多有所作極重障故二因。可[17]在莊嚴論八因中耶　兩方。若有者。護法所引七因中。不見多有所作極重障故二因。婆波羅蜜多所譯八因。又無此二因。如何云有耶。依之樞要中。莊嚴論無此二因云云　若依之如此者。義燈中。莊嚴八因中有之（見タリ）

答。義燈中作二釋。初釋云。多有所作因。即莊嚴論能行此法智。依信修行得三慧等云云　極重障故因。即莊嚴論生怖畏等。由畏大乘不順怖謗成重障故云云　依此釋者。莊嚴論中。無此二因也。然莊嚴論。廣第五體因之中[18]云。標次說能行此法智。說偈

[1]（彼）十意(乙)　[2]八＝七(乙)　[3]［中］－(乙)　[4]俱＝但(乙)　[5]［對］－(丙)　[6]［也］－(甲)*　[7]之＝也(乙)　[8]獨＝特(甲)　[9]［識］－(丙)　[10]境＝說(乙)　[11]［是］－(甲)　[12]先＝前(乙)　[13]［初量］－(丙)　[14]［立］－(甲)　[15]［之］－(甲)　[16]諸聲聞＝聲(甲)　[17]在＝有(乙)　[18]［云］－(乙)

云。隨此聞思修得法及得慧。此智行此法。未得勿誹毀云云長行廣解略之能行此法智者。大乘三慧。能修行此大乘教法之智也。有聞思修等多所作故。云多有所作也。極重障故因。當彼論生怖畏等意。莊嚴論廣第五體因之中。頌云。怖此深妙法。退失大菩提云云　長行云。於甚深妙法。橫生❶怖想。由此想故。於大菩薩福智二聚。應得不得。是名爲退。汝今應知。此退過患最極甚重云云　故知。生怖畏者。極重障也已上❷成初釋意　第二釋云。或俱第七收。莊嚴約能所斷合。顯揚別開。就能斷中。加行後得。開之爲二云云　意云。多有所作極重障故二因。俱莊嚴八因中。第七能對治因攝。謂莊嚴論。合能所斷。爲一因。顯揚論開能所斷爲二。極重障者。所斷煩惱也。多有所作及對治是能斷也爲言樞要同初釋。故云此中所無也

燈或本云。或俱第六收云云　此本不違七因中。以對治爲第六故。然不如第七收之本。又或本云。或俱第三收云云

證大覺故二方

問。顯揚論中。成大乘經佛說義。出十因。爾者第六證大覺故因。莊嚴八因中。何攝之耶　進云。樞要中。第五有因攝云云　付之證大覺故因者。迦葉等餘佛。說大乘經者。今佛亦應說大乘經。同證大覺故云也。而有因者。若有大乘。可信大乘經是佛所說。離大乘教。無大乘故成也。便不成例餘佛應說大乘經。何以彼因攝此耶。是以義燈中。以證大覺故因攝應極成故因云云

答。證大覺故因。樞要與燈。其意不同也。先樞要意。以證大覺故因。莊嚴體因唯識若有大乘因攝也。故論云。若有大乘。卽應信此諸大乘教❸是佛❹所說。離此大乘。不可得故❺又顯揚云。證大覺故。其意同之。既有證大覺者。故可有大乘教。大乘經若非佛說者。修行何法。證大覺耶。以有大乘體成。必應有大乘經也。若依此意者。顯揚論云。若未成佛能說佛教。不應道理者。若不成佛。誰說佛教。既有說佛教人。卽是大乘佛也。若有大乘佛者。必應有大乘經爲言次燈意者。八因中。成就因攝。成就因者。餘佛說大乘。今佛亦❻應說之。佛智等故成者。證大覺故因。其意同之。是以❼彼論生起此因文云。是故若言是餘所說不應道理云云　以迦葉等餘佛對今釋迦。名餘也。同若謂大乘是餘佛說非今佛語之文*也。證大覺故者。遮此難之因也。今佛餘佛。同證大覺。彼若說大❽乘。此亦可爾成也。是故應極成故因攝也。師資義解不同不可爲相違矣

尋云。樞要意。是餘所說之餘者。指餘佛❾歟

答。不然。指餘天魔梵志等也。是結前三因文也。上以先不記等三因。成大乘經佛說義了。是故若言是餘所說。不應道理云云　以知結前也。不爾如何❿云是故耶

問。樞要意。莊嚴成就因。顯揚十因中無之耶

答。爾也

問。八因略成。十因廣成。略中擧因。廣中無耶

答。此難甚難。可勘例

⓫問。顯揚論中。成大乘經佛說云。是餘所說。不應道理。⓬文爾者⓭餘者。除佛之餘歟　燈釋云。餘者先佛也*云云　付之既成大乘經佛說之義。是餘所說。不應道理云云　明知。餘者可除佛是餘人云事。依之彼論難此義云。若未成佛。能說佛教。不應道理*云云　以知。餘者非先佛云事准前論義可答之

無第三乘過失

問。顯揚⓮論第七因。莊嚴八因中何　燈云。第五體因也云云　付之樞要第六非體因也云云　如何

答。若依樞要意。無第三乘過失因。莊嚴非體唯識若無大乘因也。從劣至勝。大乘爲第三乘。謂若無大乘者。則應無第三乘。若無第三乘者。誰出⓯於世。說聲聞乘教耶爲言若依燈意者。莊嚴第五體因攝。卽若有大乘因也。既許餘佛有大乘體。今佛亦應有。大乘無異體是一故。若此佛無⓰者。卽此佛應無第三乘體故成過失爲言

能對治故

問。付莊嚴七因。且第六能對治故因。可取根本智耶　若取根本智者。了義燈中。釋以顯⓱揚多有所作極重障故二因攝莊嚴

❶怖＋(畏)イ歟㊁　❷［成］－㊁　❸是＋(以)㊁　❹［所］－㊁　❺文＝云云㊀　❻應＝可㊀　❼原本乙本俱傍註曰顯揚　❽乘＝教㊁　❾歟＝耶㊀　❿云＝異㊁　⓫原本傍註曰又方維摩會番論議有買問之　⓬文＝云云㊀㊁*　⓭［餘者］－㊀　⓮［論］－㊁　⓯［於］－㊀　⓰［者］－㊀　⓱揚＋(論)㊁

對治因莊嚴合能所斷爲一因顯揚❶開能所斷爲二能斷中。加行後得。開之爲二云云 准此釋莊嚴對治因。唯限加行後得見タリ 若依之如此者。既云對治一切煩惱。豈不取根本智耶

答。能對治故因。專取根本智也。依大乘經勤修行者。皆能引得無分別智。能正對治一切煩惱之文。以所引根本智。成對治因見 意者。加行智中。修行大乘經。引得無分別智。對治障故。大乘經佛說成也。但❷至證釋者。無分別智能引有之。加行智及後得智也。多有所作因。加行智中。修三慧。引得無分別智義也。對治故因。後得智中。緣大乘經。如理思惟。引得無分別智。對治一切煩惱義也。所引無分別智。雖是一。能引智各別故。開之爲二（爲言）取根本智義。不可待言。欲顯開二因。云加行後得開之爲二也。若依此義者。莊嚴對治因。能所引合論通三智也。正取根本智。顯揚論對治因。限後得根本。多有所性。取加行根本也。若依證初釋❸者。顯揚對治因。通三智同莊嚴也（人多不辨之仍記之）

尋云。根本智後起故。立後得智稱。今何以後得爲能引根本智爲所引耶

答。本智證❹眞後得了俗。前後必然也。而前根本智之等流智。緣大乘經。如理思惟。引得根本智。故後得爲能引。根本智爲所引之義。有❺也。一具本後二智。本智前。後得後也。別具二智者。後得引根本無失

上座部九心輪

一有分心（見如初受生時。未能分別。心但任運緣於境轉）

二能引發心（若有境至。心欲緣時。便生警覺）

三見心（此心既於境上。轉見照矚彼）

四等尋求心（既見彼已。便等尋求。察其善惡）

五等貫徹心（既察彼已。遂等貫徹。識其善惡）

六安立心（而安立。心起語分別說其善惡）

七勢用心（隨其善惡。便有動作。勢用心生）

八返緣心（動作既興。將欲休廢。遂復返緣前所作事）

九有分心（既返緣已。遂歸有分。任運緣境）

要云。其中見心。通於六識。餘唯意識〇然見與尋求。前後不定。無性攝論第二卷云。五識於法。無所了知。先說見心也。復言見唯照矚。却結前心

上座部九心輪

問。無性攝論中。明上座部九心輪。五識於法。無所了知*文說何心耶　樞要云。說第三見心云云 付之見彼論說。五識於法。無所了知。意界亦爾。唯等尋求。見唯照矚*文下既云見唯照矚。說見心。明知。五識於法等者。說等尋求心❻也

答。見樞要文。於上座部九心輪。見與尋求。前後不定也❼云云 爲證此義。引無性攝論。五識於法無所了知者。先說見心。又云見唯照矚者。❽還結前心云云 今按解釋意。五識於法無所了知之文。明能引發中。遮五識顯見心通六識之旨也。次云唯等尋求。明尋求心。重述見唯照矚。還又說見心。中間隔尋求。前後說見心。是則顯前後不定義也。若得此意者。疑難不❾可來

增一阿含大衆部經歟

問。增一阿含。大衆部經歟　若云爾者。今論云。說一切有部增一經中*文若❿依之爾者。大師⓫餘處大衆部經云云

答。結集四阿含。界內界外二部相分。界內結集。迦葉爲上首。界外結集。以波師婆爲上首。今論云薩婆多部經者。界內結集經也。玄贊云大衆部經者。界外結集也。東漢現行*之本。卽大衆部經也

界內者。結集經敎之時。結界簡取其器⓬在一處結集之。故云界內也。卽以王舍城七葉巖爲結界地。彼結集衆。皆聖者也。後又界內結集。被擯⓭奇之人⓮在界外結集。是名界外結集。彼衆多凡夫也。亦名堂內堂外結集

尋云。四阿含者。何等耶

答。一名增一阿含（明從一法至十一法上）二名中阿含（不略不廣）三名長阿含（明事義文廣曰長）四名雜阿含（明雜事）

是貪總別

問。論中是貪總別三世境故云云 可攝世親攝論後解耶　疏云。攝云云 付之世親攝論第二解。以愛樂欣喜四種賴耶。配屬三世。全不總別釋之。而今論云是貪總別。有總別言。定知唯依初⓯解云事

答。本⓰疏釋此事。今但總言是貪總別三世

❶（別）＋開（乙）　❷至＝於（乙）　❸〔者〕－（乙）　❹眞＝如（甲）　❺也＝之（乙）　❻也＋（如何）（甲）　❼〔云云〕－（甲），云云＝文（乙）　❽還＝却（乙）　❾〔可〕－（乙）　❿依＝由（乙）　⓫原本乙本俱傍註曰玄贊　⓬在＝立（乙）　⓭奇＝棄（甲）（乙）　⓮在＝至（乙）　⓯解＝釋（乙）　⓰疏＋（中）（乙）

境故。非但有前解。亦無有後釋*文 任今解釋。二解倶可攝之也。但於總別言者。疏釋云。世親後說。是貪三世境。是故❶不取總別之言❷云云 意云。是貪總別三世境故之文。可有通局。攝世親後解之邊。捨總別二字。可云是貪三世境故。攝世親初解及無性攝論解之邊。取總別二字。是貪總別三世境❸故。是貪三世境故。合爲一文。故攝二解。今論文章。有如此例。不可奇之

愛通三世 樂現在 欣過去 喜未來 無性幷世親初解

愛現在 樂過去 欣現在 喜未來 世親第二解

未臨命終

問。不還聖者。非正潤生之時。可起現行惑耶 若起者。不還聖者。欲界治道圓滿。設雖非正潤生*之時。何起上界惑。若依之❹爾者。今本疏中。離欲聖者。聞雷聲。起我斷怖畏*云云 ❺又餘處中。未臨命終起現惑故云云

答。不還聖者。欲界治道圓滿故。何時不起上界惑。但於今疏文者。不云起上界我見。生怖畏。由第七內我。故第六❻識善無記心中。起我斷怖畏也。如彼由第七內我故。六識施等不亡相（劫無性攝論。可決此義）於餘處釋者。不還向位。起❼之也

❽問。不還聖者。非潤生時。爲起第六相應煩惱ハタ何耶 答。可有起不起二意也 兩方。若起者。盡欲界惑。證不還果。既得圓滿治道。何起現行煩惱。例如彼對治力強爲故。潤生位不起煩惱耶。若依之爾者。今疏解離欲聖者云。如聞雷聲起怖畏故。起我斷執。餘處明不還聖者。判未臨命終起現惑故。述起現行惑。爾者兩方不明如何

答。見論文。述雖所伏惑有退不退。明退起煩惱定。非正潤生位。猶預心也。遇強勝違緣之時。何不起現行煩惱耶。云未臨命終起現惑故。判如聞雷聲起怖畏故。此意也。但於正潤生位例難者。怖退起煩惱。數數思惟聖道。治道圓滿上。有此義故。不現行煩惱。起云也。非正潤生位。既猶預心也。更不可成相例。更無過

尋云。今此我者。總緣我見歟。若云爾者。總緣我。緣種子定。何緣雷聲耶。尤不審也

私云。先德總緣我。緣現行釋。故云此釋全不見本出處也

私云。可云別緣我見歟。此義別緣我見。緣他地成何耶

答。別緣我見。緣他地。不許自我云也。總別緣我見。非云不緣他地

有答云。不還向之時。現行煩惱起。潤生正果道時。不爾耶

尋云。付此義者。違本疏釋。若凡若聖。離欲界已。如聞雷聲。起怖畏故何耶

又云。不還果聖者。未斷煩惱習氣。而今此煩惱習氣轉付所知障。起我所怖畏也。例如彼犢子部非卽非離計法執。關別我執斷位。❾例此可爾耶

論云。五欲亦非眞❿慶著處。謂離欲者。於五妙欲。雖不貪著。而慶我故云云

疏云。有言。五欲是云云。此亦非眞。謂若凡若聖。離欲界已。猶愛我故。如聞雷聲。起怖畏故。此不極成。彼許離欲無有我故。此以理逼如聞聲怖等。彼攝論⓫攝共許有我者說。故不說離欲者有我

樞要云。五欲非著處。若生上二界。亦起我識云云

明詮云。小乘云。五欲是眞愛著處也文破云。此亦非眞愛著處也。樞要云。生上二界。亦起我愛云云 北云。⓬意聖亦有我。若無我者。聞雷聲時。應不起怖云云

別抄云。問。薩婆多等。迷理諸惑。見道總斷。何故五欲非眞愛著處。論云。謂非無學。信無我者。雖不愛五欲。而於內我。猶生愛故耶。解云。他雖不許。以理破之。如聞雷聲起⓭警畏。我斷等。⓮豈非倶生我執耶。此通凡聖許有我。今者論聖無我云云

蘊云。疏若凡若聖至起怖畏者。凡夫離欲卽得上定。上聖者離欲。卽第三果人。此等雖離五欲。聞雷尙怖。故知。於我由生愛著云云

肝心記云。文如聞雷聲起怖⓯畏故者。東抄云。此意卽說聖者亦有我。若無我者。聞雷應不驚也云云

太抄云。疏如聞雷聲起怖畏故乃至無有我故者。此約不還人。雖離欲染。聞雷聲起。爲

❶不+(可)㊥ ❷云云=文㊁* ❸故+(云云)細註㊁ ❹爾=如此㊁ ❺原本乙本俱傍註曰疏八末 ❻[識]—㊥ ❼之也=現行惑爲道因等起云事歟㊁ ❽原本乙本俱傍註曰又方、此問學鈔外也別書入之也、以下至卷末甲本無之 ❾[例]—㊁ ❿慶=愛カ㊁下同 ⓫攝=操㊁ ⓬意=者㊁ ⓭警=驚㊁ ⓮豈=是㊁ ⓯[畏]—㊁

有第七識。由計我故。唯大乘有。名不極成。若經部計第六識中我見離欲染故。與大乘六識中我見相似。若薩婆多宗我。見道斷。疏攝論據共許者。説故不説離欲界者。有我者。轉輪與經部共許。六識中我言。離欲無我也。若約不共許。第七識雖離欲染。由有我故也。問。今中雷聲。或是何處論文。又問。薩婆多經部六計第六識中有我。若離欲已聞雷聲起怖以不。又問。彼宗唯第六識有我。約前六識皆有我。答若大乘中。若凡若有學。離欲界已。及無學人等。若聞雷聲。皆起怖畏。若小乘説。有學無學及凡夫等。❶若離欲已聞雷聲。即不怖也云云

論第五云。由執我故。令六識中所起施等不能已相文

疏五本云

有人云。不還果人。不正潤生時。不起現行煩惱。欲界治道圓滿故。但未臨命終。起現惑故云者。未治道圓滿時。於不還向時。起現行煩惱云也。印師記意也以折伏現種子無能者。異生者云也。非不還人也

義演云。疏如聞雷聲起怖畏故者。謂此意證二乘有學離欲聖者。猶有其我。雖無分別惑等。聞雷聲時。由起怖畏。以道理通之。若無我者。何故起怖。既起怖。明有我也。他宗不許離欲有我。有漏六識。能斷惑故。小乘云此不極成。問。設聞雷聲。何所驚怖。答。雖離欲界欲。第七識中。我執未斷。所以令第六識起怖也。故亦由我生怖也

疑云向小乘而愛我故可第六我見乎

婆娑論第七十五云。詳曰。應作是説異生聖者二皆起怖。問。聖者已離五怖畏。如何有怖。答。聖者雖無五種大怖。而有所餘暫時少怖云云

疏八末云。其潤生惑。亦唯種者。謂不還者。有説及不想。設此據正發正潤。若助發助潤。起現無失。遠因等起。亦有現故。未臨命終。起現惑故云云❷

論第三卷同學鈔第❸五　終

論第三卷同學鈔第❹六目次

論第三卷同學鈔第＊六

㉑持種證

十理證 疏頌云 持種・異熟心 趣生・有受・識 生死・緣・依食 滅定・心染淨

一持種心證　二異熟心證　三趣生證　四有執受證　五壽煖識證　六生死證　七識名色互爲緣證 ㉒已上當卷明之　八四食證　九滅定證　十染淨心證 ㉓第四卷初明之

瑜伽八證 五十一卷頌云 執受・初・明了 種子・業・身受 無心定・命終 無皆不應理

一執受證　二最初生起證　三明了生起證　四種子證　五業用差別證　六身受證　七無心定證　八命終證

❶[若]ー(乙)　❷乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册。于時明治三十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝，一本奥書云，永祿五年壬戌三月二十四日天下之様泉州表岸之和田城安宅人數千五百雜兵共在之ト云云後詰三好豐前入道實休ト號八千程在之ト云云寄衆ハ畠山殿高政遊佐美作守根來寺衆紀伊國湯河衆以下四萬程在之ト云云去五日辰之一天ヨリ至申剋及合戰三好實休打死ヨリ始四千人程三好方打死和泉之陣者落居シ悉畠山殿屬本意仍京都三好越前以下開山島津國へ陣替奈良へハ中坊駿河守大將而五百ハカリニテ陣取也眉間寺東方城ニ構松永彈正忠少弼號多門山人數三百程在之ト云云每日兩方出相及戰始末如何友務順政者菩提山ニ陣取也寄一揆衆少少櫟本辻子殿城ニ陣取ト云云　❸五＝四(乙)　❹六＝五(乙)*　❺此前行甲本有十理證之日，乙本有前七理證之日　❻證＋(段)(乙)*　❼此非正理＝最初生起證(乙)　❽業用證＝此論中無(乙)　❾起＋(故名爲心)(乙)　❿續＋(長時間斷)(乙)　⓫意＋(善等類別)(乙)　⓬種＋(便違宗失)(乙)　⓭非一識類＝無凡聖故(乙)　⓮學＋(二方)細註(甲)，(無後箱二方)(乙)　⓯[極或言簡]ー(甲)(乙)　⓰二＝兩(乙)　⓱害＋(前所引經)(乙)　⓲何獨偏破＝阿賴耶識無別有性起(乙)　⓳(清辨)＋批(乙)　⓴聲非異熟＝聲塵通業感歟(乙)　㉑[持種證]ー(甲)(乙)　㉒[已上當卷明之]ー(甲)　㉓[第四卷初明之]ー(甲)

攝論八證云 私頌 持種・心染淨 依食・及趣生 執受・名色緣 生死・并滅定

燈曰。攝大乘論。○唯彼但有此論八義。○異熟・壽識・彼無此二云云

瑜伽八證此論十證闕具事

燈云。初生明了・業用三義。此論中無。趣生・壽識・互❶緣・依食・及心染淨。此之五種。彼論非有。餘五共同。然互廣略❷文餘五者。執受・種子・身受・無心定・命終也

樞要云。第二證中。身器離心非有。卽八證中❸第五業果證❹云云

尋云。此釋違燈。業用證云此論中無故

答。此論第二異熟證中云。酬牽引業遍而無斷。變爲身器作有情依。身器離心。理非有故。○若無此心誰變身器*文 故以異熟證中一分義。相配業用證也。燈不別證成之故。云此論中無也

問。若爾何故疏以此論第二證配八證中身受證耶

答。此論異熟證中。有其二文。一云身器離心。理非有故*文 故樞要配業用證。一云又在定中乃至身受生起*云云 故疏配身受證。仍不相違已上依要決意。問答之

尋云。何故此論不說最初明了業用三證耶

燈曰。此非正證。因釋外難。故爲一因。或應展轉立俱有根證有第八。又解。傳釋。○前釋爲勝。明了作業。亦是展轉。顯成俱起證第八義云云 疏❺四末伽抄第十三同之

此非正證

問。本論中。證有第八識。出八證。爾者最初生起證。第八識正證歟 燈云。此非正證*云云 付之引契經說述八證者。皆爲證第八識也。若非正證者。成此證有何用耶。依之八證總標文。云由八種相證阿賴耶識決定是有。正述彼證。若離阿賴耶識乃至最初生起。不應道理*云云 明知。正證云事

答

今云。外人難云。若決定有阿賴耶識・應有二識俱時生起云云 以二識俱轉爲過也。大乘云容有二識俱時轉故。以二識俱轉不爲傷。遂返難小乘云。且如有二俱時欲見乃至欲知。隨有一識最初生起。不應道理云云 意云。汝小乘。不許識俱轉義者。六境齊來❻之時。六識中何識可最初生起耶。若爾諸識俱轉。一時可取諸境爲言 不云其最初生起識。卽是第八。故云非正證也。餘執受等證。以第八識爲能執受。若無第八者。以何法爲能執受耶證也。此難他云最初生起識不成。不證最初生起識。卽第八識。故不爲正證也

問。第八識初和合識也。尤可爲最初生起識

答。今最初生起者。非初受生識。本有長時位六識已起後。有時六境齊至。其時諸根境等。和合力齊。識前後生云事。不應道理。以何識爲最初生起識耶爲言

問。若爾何本論云若無阿賴耶識最初生起不應道理耶

答。展轉成第八識。故云爾也。意云。若恐識俱轉無阿賴耶識者。識不俱轉故。六境齊至之時。何識最初生起耶。故可許識俱轉。若許識俱轉者。汝不可云識不俱轉故。無阿賴耶識爲言 以最初生起不爲可有第八識道理。故非正證也

此事雖少事。人憶不辨。今愚案。雖似古義。始得❼此意可秘之

業用證

問。付瑜伽八證。且第五業用證。今論十證中可有耶 燈云。無云云 付之今論異熟證中。身器離心。理非有故云云 其義當彼❽論業用證。依之樞要中。瑜伽業用證。今論中有云云

答。本論中。明業用證。了別器業。了別依業。了別我業。了別境業。俱時而轉。若無第八。四業俱轉。不應道理云云 初業第八識也。第二業五根。根依處并種子也。第三第四。如次第七及前六識也。若無第八者。闕了別器業。四業不成文。故燈云此論中無也。然而異熟識中。云身器離心理非有故。當四業中了別器業。故同異熟證一分也已上依要決釋。成二一義畢

持種證 八證中種子證

之所集起

論云。謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名爲心。若❾無此識。彼持種心。不應有故

❶緣＝爲ィ㊄㊁ ❷文＝云云乎㊁* ❸(卽)＋第㊁ ❹云云＝文㊁* ❺四＝曰ィ㊄ ❻[之]－㊁* ❼此＝釋㊁ ❽[論]－㊄ ❾[無]－㊄

疏云。雜染法者。卽有漏法。善染皆是。清淨法者。卽無漏法。五蘊並是。或順解脫分等名淸淨。○之所集起故名爲心者。或諸法種。於此集起名心。心是所集起處故。卽通有漏無漏。所集起處。或諸法種子之所集起名心。

[1]心諸種所集起故○

此證中破餘部等有五段

一破經部　二破大衆部　三破上座部　四破有部　五破清辨無相大乘

初破經部有三（一破五蘊受熏持種。二破識類受熏。三合破識及類前後相熏）

破五蘊受熏持種義（疏云。譬喩部師。卽經部也）

[2]論云。謂諸轉識。在滅定等。有間斷故。根境作意。善等類別。易脫起故。如電光等。不堅住故。非可熏習。不能持種。非染淨種所集起心

有法（諸轉識）　法宗有三（一非可熏習。二不能持種。三非染淨種所集起心）

因有三（一有間斷故。二易脫起故。三不堅住故）　喩（如電光等）

[3]色不相應。非心性故。如聲光等。理非染淨內法所熏。豈能持種○

[4]轉識相應。諸心所法。如識間斷。易脫起故。○不能持種○

破識類受熏義（疏云。經部異師）

[5]論云。有說。六識無始時來。依根境等。前後分位。事雖轉變。而類無別。是所熏習。能持種子

疏云。是識轉變。剎那卽滅。識上假立一類不變。無別前後。識類是一。故此可熏。亦可持種。識既被遮。故須計類

論主破此計有四

一徵假實（論云。執類是實。則同外道。許類是假。便無勝用。應不能持內法實種）

疏云。本宗說類是假。今言實者。是設遮也。如攝論總有二種。一識類。識家之流。二剎那類。卽無常之流。二皆假法

二徵何性（論云。若是善惡。應不受熏。許有記故。猶如擇滅。若是無記。善惡心時。無無記心。此類應斷。非事善惡。類可無記。別類必同別事性故）

三徵間斷（論云。又無心位。此類定無○）

四徵類同（論云。又阿羅漢。或異生心。識類同故。應爲諸染無漏法熏。許便有失）

證云

合破識及類前後相熏

論云。又六識身。若事若類。前後二念。既不俱有。如隔念者。非互相熏

疏云。上來事類。俱時被破。破卽事及類。前熏於後。今破云。前念事類。不熏次後念事類。不俱有故。如隔多念。隔多念者。彼計不遠熏。故得爲喩。[6]但熏次後。故設遮。識熏類。類熏識。識[7]熏

祕云。然准諸教。經部師計。總有四類。一本經部許內六根是所熏性　○二六識展轉而互相熏。三前念熏[8]彼。四類受熏（已上破經部竟）

第二破大衆部

論云。執唯六識俱時轉者。由前理趣。既非所熏○

疏云。此不立假類受熏。故言唯六識。無前[9]熏後。故言唯俱轉

第三破上座部

論云。有執。色心自類。無間前爲後種。因果義立。（初叙宗也）彼執非理。無熏習故（此總非謂）。彼自類。既無熏習。如何可執前爲後種（初破無熏習）又間斷者（謂生無色。色久時斷。滅盡定等。心斷亦然）。應不更生（次難後不生）二乘無學。應無後蘊。死位色心。爲後種故（後難無後蘊）

第四破有部

論云。有說。三世諸法皆有。因果感[10]起。無不皆成○然經說心爲種子者。起染淨法。勢用强故（叙彼計）彼說非理。過去未來。非常非現。如空華等。非實有故。又無作用。不可執爲因緣性故○

第五破清辨無相大乘

論云。有執。大乘遣相空理。爲究竟者。依似比量。撥無此識及一切法（出彼計）彼特違害前所引經（違前染淨集起心經）知斷證修。染淨因果。皆執非實。成大邪見（彼若救言。我依世諦。不說爲無。但言非實）外道毀謗染淨因果。亦不謂全無。但執非實。故若一切法。皆非實有。菩薩不應爲捨生死。精勤修集菩[11]薩資糧。誰有智者。爲除幻敵。求石女兒。用爲軍旅。故應信有能持種心。依之建立染淨因果。

問。論中證第八識。引契經說。諸法種子之所集起故名爲心云云　敎理二證中何　答。理證也　付之旣云之所集起故名爲心。學第八心名。定可敎證。例如彼以楞伽經藏識說名心思量性名意之文。爲第七識敎證。是以見攝論文。以說心名敎。爲第八識敎證。今論何獨爲理證耶

答。凡理證者。共許敎中。密說第八識。其所說義。多通餘識。小乘以之爲六識相。大乘

[1] 心＋（是）甲乙　[2] 原本甲本乙本俱傍註曰破六識　[3] 原本甲本乙本俱傍註曰破色不相應　[4] 原本甲本乙本俱傍註曰破心所　[5] 原本乙本俱傍註曰叙宗　[6] 但＝俱乙　[7] 熏＋（識類熏類皆不成立故總遮云非互相熏）十六字甲乙　[8] 彼＝後乙　[9] 熏後＝後熏甲　[10] 起＝赴甲乙　[11] 薩＝提乙

以理。責教之意。若無第八識者。此事不成證也。即持種證所引經文。依二義立心名。一者此心處。集起諸法種子。是第八能持義也。二者多種子。集起此心。此義通六識。多種子集起六識心故也。故疏引此經文。出二義。或諸法❶種。於此集起名心。心是所集起處故者。是初義❷也。唯限第八。不通餘識。或諸法種子之所集起名心。心是諸種所集起故者。通諸識也。是故集起心經之文。理證❸而非教證。但於攝論中。以說心名教。為教證者。彼舉心意識中心名。是故為教證也。如云藏識說名心也。意名亦爾。故為第七識教證。全非例歟

又心相續

問。疏中。引對法論。又心相續。長時間斷。不應經久。流轉不息云云 爾者撲揚大師。如何釋此文耶 釋云。心相續者。是藏識也。流轉不息者。種子也云云 付之難思。對法論文。出於瑜伽論。而瑜伽云。又彼諸識長時間斷。明說六識。對法述又心相續。豈第八❹心耶。依之大師餘處。對法文同瑜伽論。心者長時間斷。相續者色身也云云 況心相續言。明藏識者。長時間斷者。是指何識耶。隨諸師釋對法論文。六識心也云云

答。釋對法論又心相續文。可有二意。若依今演祕意者。心相續者。第八心相續。無間斷義也。長時間斷者。六識滅定等位。長時間斷為言。流轉不息者。是種子也。意云。第八能持心。相續無間斷故。六識入滅定等。長時間斷位。種子流轉。不息云也。依此義。訓論文云。又心相續。長時間斷。經久流轉不息。本論云。又彼諸識等者。當對法論長時間斷已下之文。對法論具遮表。表第八。遮六識也。本論遮六識。不表第八心也。對法鈔別義也。　又心相續者。指六識心及依身。長時間斷者。無想定等位。長時間斷。種子經久。流轉不息。故間斷心。不能持種子為言等云。疏云。不應經久等云云不應字難消

答。演祕作二釋。一云不應二字❺賸。二云疏主取彼論意加之。初釋易知。第二釋意。取對法論。是故轉識❻能持種子不應道理之不應言。上經久流轉言上加之。訓疏文云。又心相續。長時間斷。不應經久流轉不❼息。意云。第八心相續。能持種子。故流轉不息。轉識為能持者。無想定等。長時間斷位。不可有流轉不息之義為言

疏文就難。猶可案演祕第二釋

根境作意二方

問。本疏中。釋根境作意善等類別等文。作難經部六識俱時受熏義之釋了。或如自他身六種轉識故云云 爾者出難互相受熏義比量同喩歟　進云。❽祕不然云云　付之疏上文。以根境作意類別故因。立比量*之時。述無同喩之旨畢。或如自他身六種轉識故云云　明知。上作闕同喩之釋。或如自他身等者。以自他身六識。為同喩❾之釋也。是以❿見疏下文。前解雖本。不作此解。自為不定。八識三別。互相熏故云云　若初釋中。無立比量之釋者。豈云有不定失耶。依之⓫唐土人師。釋此文。出互相熏量同喩云云　如何

答。本疏一段。諸師料簡不同也。今依演祕解釋者。疏有二解。此破經部乃至令不得互相熏者。是初釋也。或如自他身已下。第二解也。前解設破經部六識俱時受熏者。成初解⓬也。今解但遮六識體非受熏。以根境等三種各別。非必剎那剎那皆具足。故非識恒起。故無熏習。不同無性者。成後解也。初釋意云。論云根境作意善等類別者。同無性攝論也。⓭且六識中。眼識耳識。相望之時。眼識依眼根。緣色境。耳識依耳根。緣聲境。兩識相應作意。其體亦各別也。六識展轉。三種皆異。根境等不同⓮也。故六種轉識。定不俱生。何有和合義耶。仍不可成能所熏為言。以此道理為因。若立量云。眼等非所熏。根境作意⓯三。定各別故云云者。更無同喩。故不立量。以理責之也。故疏云。此無同喩。然以理責之云云　自他身六識。全不成同喩。以自眼識望他眼識。根境等同。非各別故也。若爾或如自他身已下。不可屬初解。下指今解。即此文也。此解意云。今論根境作意等因。⓰異攝論也。眼等六識。由根境作意等三緣起。眼耳等根。色聲等境。不可剎那剎那具⓱之。其緣若闕者。不可識體恒起。何得受熏。此解意。任經部六識不俱轉云計。付六識一一。不恒起故。受熏義不成云也。前解同攝論。六識互望。論

❶種＋(子)②　❷〔也〕－㊥　❸〔而〕－㊥　❹〔心〕－②　❺賸＝勝②　❻〔能〕－②　❼息＋(文)細註②　❽祕＋(云)㊥　❾之＝云㊥　❿〔見〕－㊥　⓫原本乙本俱傍註曰邑法師　⓬〔也〕－②　⓭且＝亦②　⓮〔也〕－㊥　⓯三＝二㊥　⓰(是)＋異②　⓱之＝也②

根境等各別之義。經部雖不許六識俱轉義。設令許俱轉。立此因。今解任本計云六識不竝。用此因也。依此釋者。自他身六識。爲能同品兩釋❶意。大旨如此。但於付前解。❷若以自他身六識。爲同喩。不立量者。不可云不作此解自爲不定云難者。無同喩故。雖不具三支。大乘第八。望六識。根境等三別。而受熏故。尤可成不定敵。宗異品故也。故演祕下文云。釋又六與八非一向異文。若准此簡。亦乃遮彼互相熏量。不定過也云云　具宗因故。云互相熏量也。以此可知

❸問。論中破餘部六識受熏計。根境作意。善等類別文本疏釋此文。作二釋。爾者唯作六識互相受熏釋。不作第二釋者。有何過耶　疏云。不作此解。自爲不定云云　付之初釋闕無同喩故。以理責之云云　既非立量作法。何以可有自不定過。爲其故。可作第二釋❹云耶。何況設雖立比量。因可云根境作意三。定各別故。若爾以第八根境等。望轉識非一向異。定各別故之因。豈轉自第八識上耶。況設雖作第二釋。尚可有不定失。第八識雖根境作意類別起。受熏持種故。可爲不定敵耶

答。不作此解自爲不定者。前解根等三別。爲因。而八識與六❺亦根等三別故。可❻爲不定敵爲言❼闕同喩故。雖不三支作法。根境等別爲因。遮六識受熏者。❽八與六。根等三別。有受熏義。豈非不定敵耶。仍六識

相熏釋。有不定過也。第二釋。以三別義。爲不恒義。第八恒故。非不定敵。次於六八非一向異。不可轉根境作意三定各別因云難者。疏次文。又六與八。非一向異。依之而起。故許相應者。即遮前解不定過也。八六不一不異故。大乘第八。受熏無失。汝宗三定別也。故有此難。彼六不然之彼言。彼宗六識。不然云也

尋云。演祕釋又六與八等文。意簡前失者。簡後釋過也。以何知者。次下文云。若准此簡。亦乃遮彼互相熏量不定過也云云　准之者。疏文正簡後釋過也

答。此難尤非也。疏云。又六與八。非一向異。依之而起。故許相應云云　既云相應知。簡初釋過也。疏初釋云以各別故。無相應義。❾文以之可知。但演祕若准此簡等者。牒不作此解自爲不定等文。問云。八識三別。第八識體。應非受熏。豈非過耶云云　答此問。引疏又六與八等文。意簡前失者。簡第八不受熏過也。非比量過也。若准此簡者。簡第八非受熏❿失了。遮初釋互相熏量不定過⓫也

若難不持種

問。論中破經部識類受熏持種義。若是善惡等應不受熏云云　爾者難受熏義。不難持種義。有何故耶　疏云。若難不持種。便違宗失云云　付之大乘意。不立識類。設難應不持種。何有違宗失耶。就中因置汝言。立他比量。何違自爲過耶

答。論難受熏。不難持種者。若立量云。識類善惡性者。應不持種子。許有⓬記故。如擇滅者。大乘自佛果第八。其性雖善。許持種子故。有一分違宗過也爲言但於他比量違自非過云難者。今論上下。多有此例。撲⓭揚餘處釋此事。有二意。一云爲試學者。二云餘因明師。不分九例。故隨彼。付如此過。云云　准之可⓮知

今云。佛果第八。須爲異品。爲不定敵。若恐此失。入有法者。亦成違宗。違宗不定。隨徵而來。亦是不定。亦是違宗也。疏且擧一⓯過此事處處有例

非一識類

問。經⓰部師意。立識類受熏持種義。論主如何破之耶　答。破彼義云。羅漢受染法熏。異生受無漏熏。無凡聖故云云　付之經部異師。雖立識類受熏義。凡位受染法熏。不受無漏熏。羅漢受⓱淨熏。不受染熏。是故識類同。雖受熏。更有凡聖差別。如何難無凡聖不同耶。況大乘意。所熏第八。其體雖一。凡夫之時。受染熏。羅漢之位。受淨熏故。無凡聖雜亂過。寄識類一。致此難者。立可招返難⓲耶

答。疑難之趣。了義燈問意也。釋此疑云。彼立識類。依識而成。即彼識攝。無別法收。故有此過。大乘八識。體性各別。非一識類。故不成過云云　意云。彼師識類者。依識而⓳立。即能熏識攝。⓴更非別法。而是一類。三世不易。是故凡位受煩惱熏。識類即煩惱相應識所

❶〔意〕一㊥　❷〔若〕一㊤　❸原本乙本俱傍註曰又方　❹〔云〕一㊤　❺〔亦〕一㊤　❻爲＝成㊤　❼闕＋（無）㊤　❽（第）＋八㊤　❾文＝云云㊥
❿〔失〕一㊤　⓫也＋（已上菩提院御義）細註㊤　⓬記＝起㊤　⓭揚＋（大師）㊤　⓮知＝含㊤　⓯過＝邊㊤　⓰部＋（意）㊤　⓱淨＋
（法）㊥　⓲〔耶〕一㊤　⓳〔立〕一㊥　⓴更＝受㊥

攝其性染也。今此染識類。至無學位時。亦受無漏熏。故又羅漢識類也。若爾現在異生識類。與未來羅漢識類。其體一故。凡夫識類。受無漏熏。是成熏凡夫識。故凡夫成羅漢。羅漢識類。受煩惱熏。成❶熏羅漢識。故羅漢成凡夫。仍不遁凡聖雜亂過也。大乘意。八識體性各別。非一識類。第八識。雖受染淨熏。其體不成染淨。仍例難不來

二乘無學

問。上座部意。以前念色心。爲後念色心爲因云云　大乘師。如何破之耶　進云。論云。二乘無學。應無後蘊。死位色心。爲後種故云云　付之設前念色心。爲後念因。無學末後位。因用既盡故。如何不許最後蘊耶。彼大乘意。自類相生種子。前種爲後種因。等無間緣。前念心心所。望後念爲依。非無無學後蘊。例此可❷爾

答。論主難彼計。謂彼自類。既無熏習。如何可執前爲後種。又問斷者。應不更生。二乘無學。應無後蘊❸等文是其三難也。初難彼師不許熏習故。前念色心。難爲後念因云也。第二難。若前念色心。爲後念色心爲因者。入無色定及無想定。色心久斷滅。以何爲因。生後色心耶爲言就之彼師救云。色心雖久斷。前斷色心爲因者。二乘無學。應不永入無餘涅槃。前斷色心。可生後色心故。是則第三難意也。今約間斷法。相例爲難。故自類相生種子。❹不爲例也。前後二念。相隣引生故。次等無間緣。雖間斷法爲緣。不可爲今例難。其故者。大乘意。諸法名言種子。生現行時。藉餘三緣。無學位。因勢力既盡故。無種子引自類生第二念現行文之義。故最後念心心所。不❺絕開避引導力用也神泰神廓二師。解攝論文不同也。今且依神廓

❻問。大乘師。對上座部立量云。極成二乘無學。應無最後蘊。許能爲因故。如前前位云云　爾者宗置極成言。有何故耶　答。進云。疏釋云。極成言。簡佛爲不定云云　付之因明門習。三支簡別。各簡其支過。何以宗簡別。簡因不定耶。設宗有簡別。因無極成簡別。何簡以不極成法所付不定過耶。況❼若宗支簡別。簡因不定者。二乘之言。既簡佛了。豈煩以極成言。簡不定過❽耶

答。小乘宗意。許佛永入無餘涅槃。故成不定敵。欲簡此不定故。置極成言。其極成言。流至因喩。故簡因❾過也。凡因是有法上義。故有法簡別。即因簡別也。所以以有法極成言。簡佛爲異品。不定過也。他宗所許灰身滅智佛。不極成故也。或佛雖實不入無餘。示現即入。若以此佛入宗。立應無後蘊者。有違宗過。此違宗過。名不定也。三支過。皆名不定。不能定成自宗故也。非因中不定過。以極成言。簡違宗過。名簡不定也

尋云。今❿量自他共中何

答。宗共。因他。⓫是共中他歟

清辨比量三方

問。清辨菩薩。對中宗。立量云。眞性有爲空。緣生故。如幻云云　爾者此量。可有有法不極成過耶　答。可有此過也　問。立敵共許。同立眞性。兩宗極成。俱許有爲。置共許簡別。舉極成有法。全不可有所別不極成⓬失。故掌珍論遮此過云。牧牛人等。共所了知。極成眼等。總爲宗故。○此似有法。不成宗過文　況護法菩薩。對邊主立量云。諸有爲法。非實有體。⓭從緣生故。如幻事等云云　此量若置眞性簡別者。同可有不極成過。若無簡別者。可有世間相違等過。加之聲無常量。既無此過。此量又可爾。又三藏所立唯識比量。置眞故簡別。而立敵二家。眞性離識。不離識異也。豈又有此過耶

答。今量眞似。大乘至極諍論也。清辨菩薩。依般若無相教。傳龍猛提婆宗。立勝義眞空道理。故以量爲眞。以過爲似。護法仰深密中道說。受慈氏無著流。甄三性唯識性相。⓮故降量爲似。過相爲眞。中主邊主。空有諍論者是也。今且依自宗意。付有法不極成過者。凡共比量習。必用共許宗依。而依眞性簡別惡。有爲有法。亦不極成。謂清辨眞性。皆空眞性。護法眞性。中道眞性也。其義差互。立敵許不許。其義不同也。猶如師爲所立即離有性。既無共許眞性。以何爲簡別。簡別不共許。故有爲有法。隨又不極成。是故犯有法不極成失也。故疏云。謂約我宗眞性。有爲無爲。非空不空。有法一分非極成過。汝不許有我勝義故乃至若隨汝自宗勝義。空者我不許汝宗勝義故。亦非極成云云

❶〔熏〕－甲　❷爾＝等甲　❸〔等〕－乙　❹不＋（可）甲　❺絕＝施甲乙　❻乙本傍註曰又方　❼若＋（以）乙　❽耶＝哉乙　❾過＝失乙*　❿量＝是甲　⓫是＝量甲　⓬失＝過乙　⓭從＝衆〔乙〕　⓮〔故〕－甲

自他一分所別不成。實是眞過也。又演祕中。釋聲無常量例難云。況爾言聲。立敵皆許。眞性有爲道理差互。立敵乃別。故有法失不同。聲宗云云眞性簡別。道理差互。犯不極成失之旨。今解釋分明也。聲無常量。有法擧極成聲。能別諍常無常義。故無有法不極成失。今量依勝義諦。諍有爲法體空有。故全異彼量。次於廣百論量者。先對不對清辨。先德有二傳。若依專寺行賀僧都等意者。彼量對小乘。破諸法實有執。立如幻假有❶旨。非實有體能別。其詞尤明也。是以見彼論文。今當悉破餘乘所執遍計所執一切境相云云若以清辨爲敵者。豈云餘乘耶。若不對邊主者。全不可有不極成失。若依平備大德意者。兼對清辨。然而以如來眞性爲簡別。以如來有爲爲有法故。無不極成失。次於唯識比量例難者。小乘既許初二勝義。簡別有共許分。故全無此過

廣百論量事

尋云。若云不對清辨者。護法❷何量。對清辨成中道義耶。設雖對小乘。大小眞性異。猶可有不極成

答。對清辨。成中道量有無。暗難定。可尋之。對小乘。猶可有不極成云難。同唯識比量可會之

又尋云。護法眞性。如來眞性云事。甚以自由也 清辨亦可云。我眞性是佛眞❸性。汝眞性不爾

答。解深密經中。第二時教。云是諸諍論安足處所有上有容非眞了義。第三時教。述非諸諍論安足處所是眞了義。而邊主執皆空教以爲了義。故非佛本意。以中道爲了義教。是如來實義也。是故界護法中道勝義之時。邊主須許之。若不許者。便違佛意故。依一❹經說。見二家宗。彼非此是。過隨眞似異也

大佛頂經量事

尋云。大佛頂經云。眞性有爲空如幻。緣生故。無爲無起❺滅不實。如空華云云 掌珍比量。全出佛說中宗若不❻許之者。豈不違佛❼意耶

答。護法清辨。同許佛教。釋空言二家有異。清辨云都無空。護法云廬假空。大佛頂經云眞性有爲空。二家俱不乖。而依深密等了義教見之。空者。非都無空。仍清辨量。言雖同佛說。意背如來。可思之 大佛頂經陀羅尼佛說也。長行偽經也。云云。若依此傳者。不可動❽勢

法自相能違所別不成事

尋云。清辨所立量。付所別不成過者。護法作法自相能違之時。能違量可有此過

答。護法眞性。如來眞性。故無此過 難上可知

或能違量。宗可置汝言。三十六種相違因。於自他共各分自他共故

或○

唯識比量所別不成❾事

此事❿尤難。例難遂難通。可有口⓫傳

纂要釋事

纂要云。設共比量。他雖不許。以言簡略。亦復無過。論文但據不簡爲過。如眞性有爲空等 以簡別故。 說無爲宗云云 如此釋者。似⓬云依簡別言遮不極成過

答。以言簡略亦復無過者。簡違宗及世間相違等過爲言 以簡別故說無爲宗⓭之文。共意分明也。依之撲揚大師。釋此文云。非能別所別俱不成三過。是自餘過也云云 若不爾者。依眞性言簡不極成過義如何

釋所別不成下。有此文。仍古人爲規模難。然而不可依文段歟。更有餘義略之

眞性言有法入否事

尋云。若入有法者。掌珍論云。極成眼等。總爲宗故云云 全不取眞性。依之燈云。本意不取眞性爲有法文 若不入者。祕云。眞性有爲既是有法⓮文 邑法師等人師多屬有法分量決立量云。汝眞性言。應有法攝。關比量言。而因喩中。所不攝故如有爲言云云

答。眞性言總宗簡別也。以眞性言。立有爲空也。故非有法也。亦非法也。有爲空總宗。違世俗諦。世俗諦中。有爲有故。置眞性言。簡略之時。有爲空總宗。方得成立故。故掌珍論釋眞性言⓯畢。勿違如是自宗所許現量共知故。以眞性簡別

❶(之)+旨㊁ ❷(以)+何㊊㊁ ❸性+(也)㊁ ❹經=往ヵ㊁ ❺滅=盡㊁ ❻許=說㊊ ❼意=說㊊ ❽勢+(歟)㊊ ❾[事]一㊁ ❿尤=最㊁ ⓫傳+(也)㊁ ⓬云=又㊁ ⓭[之]一㊊㊁ ⓮文=云云㊊ ⓯畢=云㊁

立宗云云 於演祕釋者。讀訓可言。眞性（伊爾於天）有爲（波旋伊） 既❶是有法云云 其意易知。分量決比量。自作法自相相違云。我眞性言。應不入有法關比量言。而因喩中。所不攝故。如宗法空言云云（此事南北兩寺諍也。）

可勘法相燈明記❷也

一分言事

此事因明師傳非一。且可云三性相對置一分言。若擧中道眞性者。清辨許非有一分。不許非空一分。故有自一分所別不成過。若擧皆空眞性者。敵者護法。許遍計空一分。不許依圓空義。故犯他一分所別不成過。有法言有爲。雖正擧依他。有爲上妄。亦是有爲也。三性不離故。亦含所執

問。因云緣生故。有法何含所執。所執非緣生故

答。所執雖非有爲。既攝有爲。所執設不從緣生。何不言緣生。緣生上妄故（此有多傳。如別記之。分量決傳。上人御所存也。可見尋思抄）

問。○今量同喩有❸何過耶　答。樞要中。依俗諦門。付二過。實事幻爲同喩者。非緣生故。有能立不成過。似事幻爲喩者。有所立不成。似事非空故。若依勝義諦者。幻事不可云空云云不空云云 亦非緣生云云不緣生云云 同喩有俱不成云云 付之因喩之法不應分別者。因明所定也。何分別似事實事。付此過耶。　次依勝義諦不可言付俱不成過事。不可然。廣百論所立比量。亦以離言眞性。爲簡別。同喩幻事。不犯俱不成過耶。依之南寺平備。付難如此

答。今量眞性簡別惡故同喩上。空不空義條然相分。　非是分別空不空義（已上分段決傳）又因喩之法不應分別者。於有喩體量。分別不付過❹也。今有爲空量。以似事幻。望空宗時。不❺具所立。以實事幻。望緣生故因。不具能立。似事實事喩❻依。能立所立一義各闕。喩體不成故。犯此等❼過（已上平備傳）　次付俱不成過者。清辨論師。以皆空爲勝義諦。都❽無中。都無可施設之義。是故犯俱不成過。廣百論。以俗諦門似事幻。爲同喩。既世俗故。無俱不成過。似事故。無能立不成。非實有體宗。立如幻假有旨。故無所立不成

彼特違害

問。論中破大乘異師。彼特違害前所引經。文誰人違何經說耶　答。清辨菩薩。諸法皆空執。　違前所引染淨集起心經說也

付之尋。清辨❾菩薩宗。世俗諦立諸法有。勝義諦計萬法空。若爾皆空之說。約勝義❿諦說。染淨集起心經明。染淨諸法能集起心。依世俗門說。二諦所明不同。如何爲違文耶。況西明意。阿賴耶識無別有性⓫量。付違教過。淄洲破之云。教依俗說。何得相違。云違前經云云 此亦可然。如何相違耶。依之慈恩餘處中。　清辨所立比量。無違教過云云 道獻義心同之如何

答。論中破清辨義云依似比量。撥無此識及一切法。彼特違害前所引經云云 似比量者。眞性有爲空云云之量也。既指依勝義門所立比量。言違前所引經。依勝義門。付違教失⓬旨明也。邊主勝義。皆空勝義。關清辨妄執。更非佛說。⓭中主勝義。非空非有。即是佛說。皆空勝義。違佛說中道勝義。故云彼特違害前所引經也。故燈云。據勝義諦。非空不空。今謂皆空。故特違⓮害⓯前集起心經云云 但至破西明云教依俗說。何得相違云違前經者。凡西明意。云依勝義門無違教失。依世俗門有違教過故。今破之。云依勝義門立阿賴耶識無別有性者。教依世俗門。說有第八識等。故不違前經也。正義意。云依勝義門。付違教過。故不可⓰轉教依勝義門。無違教。教依俗說故也。因明疏云。無自教相違者。世間相違被帶。自教相違也。置眞性言。簡世間相違之時。亦隨無自教相違也。非謂勝義門無自教相違也

尋云。清辨眞性。依般若經。實是佛說也。護法眞性。依深密等。亦是佛說也。如何云清辨眞性非佛說耶。　若爾護法眞性。亦違般若。豈非⓱違教耶。次先所引。染淨集⓲起心經者。小乘經⓳也。未說中道。如何以違集起心經。名違中道勝義耶

答。深密經中。說三時教。初時有教。第二時空教。第三時中道教也。今以第三時返見。初時有說依圓。第二時空遍計也。然今清辨云般若空依圓。故非佛說意。邊主妄執也。是故皆空眞性。非佛說眞性。

❶是＝最(甲)　❷也＝文(乙)　❸(如)＋何(乙)　❹(云)＋也(乙)　❺具＝定(甲)　❻依＋(上)(甲)(乙)　❼過＋(也)(乙)　❽無＋(空)(甲)(乙)　❾〔菩薩〕－(乙)
❿諦＝門(乙)　⓫量＝是(甲)　⓬(之)＋旨(乙)　⓭(此)＋中(乙)　⓮〔害〕－(甲)　⓯〔前〕－(乙)　⓰轉＝傳(乙)　⓱(相)＋違(乙)　⓲〔起〕－(甲)
⓳也＋(即初時教也 (乙)

唯有中道眞性。而是佛說也。護法菩薩。依深密經。初時有教所說。染淨因果。第八本識。我法非有。空識非無。中道勝義。故以違前集起心經云違中道也

何獨偏破

問。西明意。釋依似比量撥無此識文。引中觀心論阿賴耶識無別有性*之比量。衛者滔洲大師。可許之耶　答。不許也　付之見論文。依似比量。撥無此識及一切法云云　撥無此識者。阿賴耶識無別有性之量❶也。及一切法者。眞性有爲空*之量也。此義叶論文。何不許之耶

答。燈難此義云。要集雖云三藏所說。然恐傳錯乃至諸大乘經。清辨同信。勝義云諸法空。世俗云諸法有。何獨偏破中宗第八云云　意者。中觀心論中。有阿賴耶識無別有性之量云事。旁以難信。清辨論師意。信諸大乘經說。勝義門說諸法空。何許有六識。世俗門說諸法有。何獨空第八。何獨偏破中宗第八者。互二諦。徵西明也。勝義門說皆空。故不可許有六識。何獨破第八。何偏破中宗。世俗門說一切法有。何許六識。獨破第八耶。自他❷俱有中。何偏破中宗耶（獨字關第八。偏字關中宗。）故知。清辨宗。不可有此量。是以宗家處處。明清辨宗中。全不引此文。方知。要集等。傳錯云事。能破趣如此*也

有人云。中觀心論。可有此量。何獨偏破中宗第八者。阿賴耶識無別有性之量。先破第八也。非不破六識。然六識所不攝爲因者。且破第八時。用此因也。爰要集引此量爲唯空第八量。仍云何獨偏破中宗第八也

世俗門八識

問。清辨論師意。約世俗門。可立八識耶

答。先德有二傳。一云立六識。二云立八識

問。二義俱有難。先付六識義不明。清辨菩薩。是大乘一類師故。信大乘經說。而楞伽深密等諸經。說八識道理。清辨可云依世俗門說耶。如何唯立六識。非八識耶。況掌珍論中。說心意識相。唯楞伽經藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲意識之文。可說八識。依之了義燈中。何獨偏破中宗第八云云　既許有第八識。豈非八識道理耶。次付立八識義。亦難思。無垢稱經疏。釋心雜染故等文。空理義者。六識爲心。應理義者。八識爲心云云　明知。清辨❸菩薩不立八識云事

答。八識之傳。應是本義。謂楞伽經說八識。深密。勝鬘❹華嚴等經。其意同之。諸教既說八識自性。清辨定可云依世俗門耶。但至無垢稱經疏六識爲心❺文者。且釋一文。非定宗義。何必依此釋。可知清辨宗耶。凡無垢稱經。若依清辨。我法❻俱有等八宗之中。勝義皆空宗攝。若依護法。應理圓實宗攝。所以清辨此經。同般若經。空教所攝。三時之中。第二時也。而般若經。說六識。未說七八故。此經染淨心者。六識心攝。若護法宗。此經同楞伽經等。中道教攝。此教之中。說八識故。以染淨心。爲八識也

異熟證（疏云。即八證中身受證故）

論云。又契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心。不應有故

破餘部（疏云。破經部薩婆多皆得）

謂眼等識。有間斷故。非一切時是業果。故如電光等。非異熟心

申正義

定應許有眞異熟心。酬牽引業。遍而無斷。變爲身器。作有情依。身器離心。理非有故

明身受（疏云。守身受者。身所受故。非謂受❼數。此即是境）

又在定中。或不在定。有別思慮。無思慮時。理有衆多身受生起。此若無者。不應後時身有怡適或復勞損。若不恒有眞異熟心。彼位如何有此身受

疏云。在定等中。意身等識不覺。唯第八識。領受此境。此等位中。損益身故。故名身受。或從果爲名。後時損益身故云云

又云。由前定等中。有損益境。第八識取故。後時得有勞損於身等。舉後果位。顯因定有

眞報主

問。大乘意。以何法爲眞異熟體耶　答。第八識也　❽付之按酬因感果道理。善業招人天樂果。惡業感惡趣苦果。若爾以苦樂相應識。可爲眞異熟體。第八識偏捨受相應心也。豈是善惡因所感異熟耶。依之有人立量云。汝惡趣第八。應非惡趣眞報主。捨受相應故。如人天第八云云　非人天第八主。

❶[也]—㊁*　❷俱=共㊁　❸菩薩=意㊁　❹華=密㊄㊁　❺(之)+文㊇，(云)+文㊁　❻俱=空㊁　❼數=故㊁　❽[付之]—㊇

返之應作。若爾以第八識為眞異熟體似背道理。

答。前疑及比量。楞嚴僧都唐決所載也。專寺主恩。在九州通彼疑。其旨幽玄。末學難識。然而粗❶伺其趣。欲會疑難。凡具酬牽引業。遍而無斷。變為身器。作有情依之義。是名眞異熟。而第八識引業之果。遍三界九地一類相續。無有間斷。變外器內身。作有情依。豈非眞異熟果耶。捨受不違苦樂品。故總報果。必捨受相應識也。如云捨受不違苦樂品故。如無記❷法善惡俱招也。苦樂二受。互相違故。便有轉變。既非一類。寧為報主耶。但於背作業受果*之道理云難者。福不動業。感人天總別報。非福業。招三惡趣*之引滿之果。總別果。主伴相從。別報苦樂果。隨總報故。全不壞因果相酬理。次於所立比量者。五趣雖異。眞異熟義。一而無別。若爾人天眞異熟報主。即三惡趣眞異熟報主也。可有所立不成過。又有無合不離過。既同喩成異品。不可合諸捨受相應之物皆見非惡趣眞報主。如人天第八。人天第八。即惡趣報主故。有無合❸過。由此又不可離諸惡趣眞報主之物見非捨受相應。如六識。惡趣報主。與捨受相應故。有不離過。主恩徵比量云。誰有智之人。以捨受相應之因。遮第八識眞異❹熟義耶。者即此意歟

有人云。人天總報上。有受惡趣苦果。七地以前悲增上菩薩。為代惡趣苦。改人天別報。實受惡趣根身等。又改人身。受蛇身等事。現證非一。若爾人天第八。為惡趣苦。可為報主。故有所立不成過云云 此義未定也。代受苦事。能能得意之後。可有是非

聲非異熟

問。大乘意。可許聲塵通業所感耶 兩方。若通業所感者。聲塵其體虛疎。非覺受性。起待現緣。多有間斷。何通業所感耶。是以披本論文。聲非異熟*云云 隨見本疏❺下文。異熟色中。唯有九處。除聲*云云 處同之。若依之爾者。本疏中。依眼等六識業所感者等文。立量云。六識中。業所感者。是異熟所生。非恒續故。如自許聲等*云云 聲塵若非業所感者。豈無所立不成過耶。加❻之餘處中。雖作二釋。以聲塵通業感❼釋為正。兩方難思

答。對法鈔作二釋。初釋許通業感。以瑜伽菩薩地幷涅槃經為證。菩薩地云。菩薩常修諦語。愛語。等業。感如天鼓之聲云云 涅槃經云。菩薩行施時❽心❾不疑故。感柔軟聲。不誹謗法故。感梵音聲相云云 第二釋。以決擇分。聲界異熟聲非異熟之文。為證。不許現行聲通異熟也。遂判正否云。初說為善云云 重述其故云。菩薩❿餘相好。皆業所生也。修行感聲。豈非異熟耶 已上取意。可見正文 明斷正否。重述道理。⓫尤可為指南。但待現緣。間斷故。可非業感之難⓬者。不可然。如異熟心心所。雖間斷。是業感也。又如異熟苦根。待打⓭迫等現緣。仍此難不來。決擇分隨轉經部。或現行聲。非覺受性。體虛疎故。且說非異熟也 此事猶可沙汰也。不審有之◎⓮

論第三卷同學鈔第六終

論第三卷同學鈔第七目次

❶伺=伍乙 ❷法=故乙 ❸過=不離乙 ❹(異)+熟㊥乙 ❺(上)+下㊥,[下]一乙 ❻原本乙本傍註曰對法抄第一 ❼(之)+釋乙 ❽心=順(續)乙 ❾不疑=疑不起乙 ❿[餘]一乙 ⓫尤=最乙 ⓬[者]一乙 ⓭迫=拍乙 ⓮乙本奧書云,[一本奧書云]寫本云永祿五年壬戌五月二十一日終筆之, 滅罪生善生善抑昨日巳剋河內飯盛城之後詰而三好筑前守松永彈正少弼池田以下四國ヨリ安達篠原以下一萬五千計ニテ切懸, 根來寺衆于前ニテ打劣, 湯河宮內大夫父子根來之岩室房以下千五百バカリ打死ト云云, 始末如何, 仍筒井順慶菩提由迄ヲ取退畢, 執筆春信房擬得業 ◎⓮次頁 ❷不分卷乙 ⓯證+(段)乙* ⓰阿修羅天趣所攝=諸阿素羅種類不定乙 ⓱[所]一㊥ ⓲[二方]一乙, 乙本次行有惑業苦必同處歟之目 ⓳非異熟法二方=異熟六識雜起趣歟乙 本次行有如地獄等受苦樂之目 ⓴界趣生體=第七爲趣生體歟乙 ㉑王所=限第八心王歟乙 ㉒(有)+執乙 ㉓二=三㊥,[二方]一㊥, 乙本次行有能生覺受唯限身根歟之目 ㉔[執受五因]一㊥ ㉕等+(無恥論師)乙 ㉖依染汚故=又即與彼和合之識乙 ㉗還+(觀)乙

既知從前[1]二方

論第三卷同學鈔第七

[2]趣生證

論云。又契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體不應有故。謂要實有。恒遍無雜。彼法可立正實趣生

趣生體四義

一要實有 疏云。謂[3]要有[4]體假法非趣生

二要恒續 謂無間斷法。[5]期時須恒故○一

三要周遍 謂通三界九地

四要無雜 謂生此趣生。方起此法。名此趣生。若生此趣生。可起餘趣生法。則非趣生。應成[6]多生故

遮餘非 從下向上

一無雜因簡 [7]論云。非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法故

此中有二簡。一者總簡。除第八識。餘皆非異熟也。故遮之。二者別簡。下簡生得善。別[8]報心心所法。及色。不相應[9]也。此外加行善及染汚。餘無記心心所法。長養等流色。此[10]因中簡之。見正文 已上疏意。可

二周遍因簡 諸異熟[11]色及五識中業所感者。不遍趣生。無色界中。全無彼故

三恒續因簡 諸生得善。及意識中業所感者。雖遍趣生。起無雜亂。而不恒有

四實因簡 不相應行。無實自體。皆不可立正實趣生

歸本識

論云。唯異熟心及彼心所實。恒遍無雜。是正實趣生

燈云

於一切法。辨四義闕具

第一色爲三類

五根 異熟。闕遍一義。長養・等流。有實一義　五境 四義皆闕　法處 亦皆闕

第二不相[12]應 文但明三法。凡不相應。總闕實義

命根衆同分 有恒遍無雜三義　異生性 三有。或可[13]具二

第三心心所 心所有六位。爲四類解之。心王有四類

先明心所

遍行別境 唯有實遍。闕恒無雜(總解)

善位 生得善方便善 二義定有(實遍)雜二說(闕爲正) 一定無(恒)無總而言之具二 (實遍)若別說具一(實)

不善 如燈云云准

無記有四 異熟 若非業感所知障攝。總而言之。亦闕四義。若業感異熟。得有實無雜

餘二准知云云

次明心王

五識 唯實闕餘三義

[14]若約三性。[15]善性如前。異熟無記。或容有雜。如地獄[16]等受等流樂。如在人中受別報苦。[17]據界無雜。趣即有雜

第六識 有實遍二義闕餘[18]二

[19]約三性言。異熟無雜。以地獄中無異熟樂。於人趣中無異熟苦故

第七識

有[20]云。四義皆有。然非趣生○今者又解。第七闕一。有性之人[21]起有雜故。

據界而言。亦闕恒義。如生欲界起平等智。無性之人。是此類故。又約識明。不據人故

第八識 具四義

阿修羅天趣所攝

問。樞要中。阿修羅天趣所攝云云 依何論意耶 答。依瑜伽論意也 進云。依佛地論云云 付之具勘彼論上下。全無阿修羅天趣所攝[22]文。如何依佛地[23]論。立此義耶。況彼論中。諸阿素羅。種類不定。或天或鬼或復傍生[24]云云 通鬼畜天三[25]趣 見タリ

答。見瑜伽論說。云又諸非天當知天趣所攝。以阿修羅。唯攝天趣。是則大乘實義也。故玄贊云。今依大乘瑜伽爲正云云 梵云阿素洛。此云非天。多諂作無天行。故得非天名。如入不仁名非人。天趣所攝義。顯于名言。佛地論中。不述此意。而宗家處處中。引彼論說。成天趣所攝旨。誠足爲奇。依之[26]先德闕樞要誤。然而不限樞要。處處一同也。不限宗家。餘師亦爾也。末學宜探其意。今見佛地論第六卷。牒如世界中五趣可得經文。諸阿素[27]洛。種類不定。或天或鬼。或復傍生故。不別說云云 此文付經文。通伏難也。伏難云。阿素洛其類不定也。雖屬隨一趣。如何不爲一[28]趣耶。諸阿素洛等者。會此難也。意云。阿素洛。全無多類。何爲別趣。教中云天鬼傍生等者。是說種類也。非阿素洛自體。故不別說。仍五趣非六趣 爲言

六趣教阿修[29]洛。有多類故。合爲一趣。五

[1] [二方]－(乙)，乙本次行有識爲變際之識者種子歟　[2] 前頁 不分卷(乙)　[3] [要]－(乙)　[4] 體＋(法)(乙)　[5] 明＝切(乙)　[6] (多趣)＋多(甲)，多＋(趣)(乙)　[7] [論云…法故]十八字－(甲)　[8] 報＝法(甲)　[9] [也]－(乙)　[10] [因]－(乙)　[11] 色＝識(乙)　[12] 應＋(行)(乙)　[13] 具＝有(甲)　[14] 原本甲本傍註曰燈，(燈云)＋若(乙)　[15] [善性]－(甲)　[16] [等]－(乙)　[17] 據界＝界即(乙)　[18] 二＋(義)(乙)　[19] 原本甲本傍註曰燈，(燈云)＋約(乙)　[20] 原本甲本乙本俱傍註曰燈　[21] 起＝極(乙)　[22] (之)＋文(甲)　[23] 論＋(意)(甲)　[24] 云云＝文(乙)　[25] 趣＋(如何)(乙)　[26] 原本傍註曰忠繼　[27] 洛＝羅(甲)　[28] 趣＝類(甲)　[29] 洛＝羅(乙)

趣❶教者。阿修羅不許多類。唯天趣所攝也。教中見三趣所攝者。會之關種類。故宗家處處引佛地。爲天趣所攝文。能可得此意

生得善

問。護法正義意。可許生得善趣生雜起耶

答。可雜起也　付之生便卽得故。立生得善稱。若起餘趣善者。豈不背其名耶。是以論中。舉生得善及業感意識。起無雜亂云云

答。任義燈正釋。可許生得善趣生雜起也。凡生得善者。宿習爲因。纔生任運起之。不如加行善待加行起。是故云生便卽得也。其生便起處。不必同趣。設雖他趣善。不假加行。任運而起。皆名生得。何依生便得義。難雜起義耶。故周記云。生便得者。不約感果。今據感報。未生亦得。不爾如何感天等報云云　意云。非約生得爲因感此趣異熟果。名生得善。所感報身。生便卽❷得故。名生得善云也。　未生處生得善。此報身中不由加行力。生便卽得故。雖起異趣善。不違生得名。次於論文者。燈會之云。異熟是護法文。生得善者。是難陀師義。與護法文。合說無雜※云云稿要同之

有人云。論以無雜義。遮餘法之中。非異熟法。　趣生雜亂云云　生得善既非異熟也。故知。正義意。無雜下簡之。下以恒因。簡生得善者。　豈非繁重耶。應知。下文述餘師義也

尋云。無雜義下。有總別二簡。別簡下除生得善。仍此義難信

答

五趣惑業二方

問。付於煩惱業果。明界地趣生同異。且欲界五趣煩惱。爲法爾各別有。將如何❸耶

答。有二義。若各別者。依九地廢立。思惑品同異。同名欲界五趣地。更不立別地。若有別煩惱者。何不立各別地。彼離生喜樂。定生喜樂。各不見別惑品。空無邊處。❹識無邊處。互一類煩惱也。例欲界五趣煩惱。不可別有耶。若依之爾者。善趣惡趣。其果如雲泥。四州六欲。其報亦以爾也。發業潤生煩惱。例可各別。況見論文。非異熟法。趣生雜亂云云　五趣無定所屬者。　起非異熟煩惱之時。何名雜亂耶。依之了義燈中。以惑業二。隨報定云云勝。順定異因故云云　此釋似許有各別煩惱如何

答。五趣煩惱同異。學者意異也。且可存申其體一云云義也。五趣雖異。合立一地。若有各別煩惱者。定可有麁細。既無麁細。知。惑品非各別云事。就中一來不還聖者。離欲染之時。九❺品煩惱。漸次斷之。五趣煩惱不各別離之。雜染既同。知。其體一云事。是以見餘卷論文。若欲界繫分別❻起者。唯不善攝。發惡行故※云云五趣能發無明。朦然❼而異者。何以發惡行故之道理。成福不動❽業。能發無明不善性之義耶。但惑體雖一。隨所感果。非無差別。以惑業二隨報定勝順定異因故者。顯此義門也。若爾五趣煩惱。有定屬。既立定異因。在此趣。起彼趣惑。故全不違非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法故云❾文

尋云。五趣惑業同異。燈有二釋❿以同欲界無定所屬如煩惱等者。　五趣惑業體一云釋也。　五趣亦別。以定異因遍諸法故者。法爾各別義也。遂云以惑業二隨報定勝順定異因故。以第二釋爲正。何違今解釋。云五趣惑體一耶。隨撲揚大師。於人中作三途業⓫時。以能發惑。⓬或云屬人趣。或云從所招⓭果屬惡趣。相傳二釋。引舉。斷且依後釋。取第二釋。述若依前釋闕定異因。⓮難第一解。又燈第六云。　但據總報定業界地趣異立爲定異※云云　合處處釋見之。五趣惑實異。況案道理。若無各⓯別煩惱者。五趣由何得有差別耶

答。處處中。全無五趣惑各別⓰云釋。燈初釋。解生得善無定屬。如煩惱等云云　是則惑業俱體一。無定所屬云也。第二釋云五趣亦別等⓱能例業所例惑。非無五趣不同。隨所招果。所屬決定故爲言今此二釋。許定屬有無也。論祕亦爾也。初釋以三途業能發。屬人趣。同燈無定所屬意。第二釋定屬所招果。名三途惑。同燈五趣亦別之釋。捨前取後。亦依燈意。凡至造業位。能發無明。所發行支。功能決定。五趣引因。勢力無亂。仍立定異因。由此惑業勢力。五趣差別。亦相分也

❶(敎)ー㊥　❷得=生㊥　❸(耶)ー㊁　❹識=色㊥　❺品+(之)㊁　❻起=趣㊥　❼(而)ー㊁　❽(業)ー㊥　❾文+(也)㊁　❿(云)+以㊁
⓫(之)+時㊁※　⓬或=惑㊁　⓭(報)+果㊁　⓮難=破㊁　⓯別+(之)㊁　⓰云=之㊁　⓱原本傍註曰生得善也

問。依惑業分五趣者。何云隨報定勝耶

答。造業位。惑業功能❶早定。然而未感報前。其義猶隱。任引因功力。招各各報了。隨所感報。惑業因上。差別相亦得顯。是故果由因分。因隨果顯。能可辨此旨

問。付於界地趣生分別惑業苦同處異處。且能發無明。與所發業及所感果。爲必同處。將如何　答。有二義。一云不必同處。二云必同處也。俱不明。若不必同處者。惑業苦三種雜染。彼此相望。立定異因。若能發煩惱。望業果。不同處者。如何立定異因耶。依之燈中。以惑業二。隨報定勝。順定異因故云云　若必同處者。下地無明。發上地行支。無明與業果。不同處如何耶

答。有漏諸法。界繫法爾異。惑業苦三。必是同處。是故惑業望報。同可立定異因。以惑業二。隨報定勝。順定異因故者。此意也。但於下地無明。發上地行支者。凡諸見惑。是隨生繫。非隨地繫。所以依身在下地。發上地行❷支之時。名以❸下無明。發上地行也。若此人生上地。*時亦名上地無明。今依此義。惑業苦三同地也（見惑隨生繫事。如第六卷抄❹之）

一義云。惑業苦三。不必同處。如下無明發上地行之文。許非同處義。而立定異因。業望果說。無明望行時。不必有此因。燈云以惑業二隨報定勝順定異因故者。於欲界五趣說。同地中。惑業苦三相望。有定異因故

（此等義本鈔尤廣今略載之）

非異熟法

問。異熟無記六識。可於趣生雜起耶　答。勘處處釋。可有三意。一云不雜起（疏意）二云第六❺識不雜起。五識雜起（燈）三云六識俱雜起❻（一釋樞要）　問。付疏釋。指鑿比丘。於人中獄火被燒。於人趣起那落迦五識也。又地獄中。受等流樂。地獄❼中。全無樂。豈非起人趣等流樂耶。若五識非雜起。此等事如何。是故雜起之義。以此等爲證也。次付燈釋。第六❽識既不雜起。五識何雜起耶。次樞要文。違雜遍趣生起無雜亂之❾文。

答。先疏意者。論云非異熟法。趣生雜亂。任此起餘趣生法故云云　明知。異熟法。不雜起云事。故下文雖唯舉意識。實亦通五識也。且付顯述遍義。闕事也。央堀摩羅轉重輕受者。迴地獄業。受人中苦果也。非起彼趣異熟識也。地獄中。受等流樂者。地獄中。府藏間風。觸身之時。起順益捨受也。疏意卽彼趣捨受云也。次燈意。論中以實恒遍無雜四義。簡法之中。云及意識中業所感者乃至起無雜亂不擧五識。以遍義簡之。故六無雜。五雜起也。是以燈中。舉央崛摩羅。阿闍世王等轉重輕受事。據五識說。非第六識*云　次樞要第二釋意。云六識俱雜❿起。既許五識雜起。第六又可爾。但於論文者。⓫彼釋會云。論據非懺悔及入聖者趣生無雜。從多分故。非迴受者。故六識並可通迴受。六識之中。皆受苦故云云

辯云。三釋中。以何爲⓬正

答。燈並要後釋指鑿事。爲實事。爲雜起證。仍不正義也。玄贊中。雖作多釋。攝釋⓭他現釋。爲正。故此義不許五識雜起也（可存疏釋）

⓮問。了義燈中。異熟無記五識。趣生雜起云云　以何事成之耶　答。燈云。如地獄等受等流樂云云　付之等流異熟既異。何以受等流樂。成異熟五識雜起之義耶。就中大乘意。不云地獄有等流樂。何如此判耶

答。地獄中。由府藏間風。起人中順益捨受。今此捨受。善業所感故。是異熟五識也。以實云之者。捨受非樂受。異熟非等流。然名等流樂者。其體實非樂之物名樂。故云等流樂也。等流者。相似義也。如云等謂相似。流謂流類。仍以此事。證五識雜起。尤有其謂

或人云

無性界趣生體

問。無性有情第七識。可爲界趣生體耶

答。不爾　付之。具實恒遍無雜四義。爲之界趣生體。無性第七。既具四義。何非趣生體耶

答。界趣生體。唯是眞異熟法也。⓯第七。非⓰異熟也。設雖具四義。豈爲趣生體耶。故疏云。無性之人第七。非業果也云云　就中無性第七。闕無雜義。故燈云。第七闕一。有性之人。起有雜故乃至無性之人。是此類故。又約識明。不據人故⓱文初釋意。無性第七。雖具四義。有性類故。闕無雜義（爲言）第二釋意。今於四義。論闕具。不約人說。偏約識

❶早＝畢㊥　❷〔支〕－㊁　❸下＋(地)㊁　❹之＝也㊁　❺〔識〕－㊥　❻〔一〕－㊁　❼(之)＋中㊁　❽〔識〕－㊁　❾文＋(如何)㊁　❿起＋(也)㊁　⓫原本乙本傍註曰要第五卷　⓬正＋(耶)㊁　⓭他＝化㊥㊁　⓮原本傍註曰又方　⓯(無性)＋第㊁　⓰(眞)＋異㊁　⓱文＝云云㊁

明總見第七闕無雜義爲言

趣生體王所

問。論中第八識爲趣生體云云　爾者爲唯取心王。將通心心所歟　❶答　問。若唯限心王者。見論文唯異熟心及彼心所。實恒遍無雜。是正實趣生云云　既取心心所。如何限心王耶。況心王心所。倶引業所感也。豈❷取心所耶。若通心心所者。心王心所六法之上。立一趣生❸者。應是假立法。既闕實有義。如何爲趣生體耶。若夫六法各別。成趣生體名。應一有情有六箇趣生。同難陀論師可有應一有情有六種體之難耶

答。明趣生體。樞要義燈。倶有三釋。樞要初釋意。其體通王所。六法上。立一趣生燈第三釋同之　此釋定不正釋也。樞要付經部例難。遂判後解爲正。諸師皆以初釋。爲不正。第二釋唯取心王。爲趣生體燈第一釋同之。以此識是爲界趣生體之文爲證。會唯異熟心及彼心所之文云。心所相從。實非趣生云云　燈意同之。第三釋云。通依王所。實而非假燈第二釋同之　以唯異熟心及彼心所之文。幷既唯異熟心及心所之文爲證。燈會應一有情有六種體之文云。據六受熏後生現時。應六第八。經說無處無容二識並生故。彼成過不障王所六各一體云云說爲有情云云

尋云。後二釋中。以何爲正

答。有人師。幷取二釋義苑抄　本院先德。取第二釋義賓護命等。取第三釋。今且由護命等意

問。有何文理

答。王所倶酬一業引業。如何捨一取一是一以實恒遍無雜四義簡法。可極心所。既具四義。豈不簡而捨耶是二　論云。唯異熟心及彼心所。實恒遍無雜。是正實❹趣生是一又云。正實趣生。既唯異熟心及心所云云　是二又樞要後解爲正云云　後解者。唯可限第三釋是三

問。論第一云。此識是爲界趣生體云云　第七❺文云。然立有情。依命根數或異熟識云云

答。❻燈會第一卷云。據勝偏說❼云云　會第七云。同一聚故。❽名之爲一。或從王勝。說趣生一云云

問。六箇趣生❾猶難會

答。心心所❿法。其體雖別。和合似一。故爲一趣生。不同難陀所爲處有六。故⓫王五數。各有六體。一法多體。成大過也

有執受證八識中執受證

論云。又契經說。有色根身。是有執受。若無此識。彼能執受不應有故

謂五色根及彼依處。唯現在世。是有執受。彼定由有能執受心

疏云。五根在自身○依處除聲。○此出所受。○此等所執受法。定由有已能執受心。⓬令不壞。經雖但言有色根身是有執受。自非能執○故知。有他能執受自也

能生覺受體二方

問。本疏中。以眼等五根。名能生覺受執受云云　爾者所生覺受者。五識覺受歟。將如何兩方。若五識覺受者。餘處本疏中。釋第八執受義。執者。攝義。持義。受者。領義。覺義云異。能生覺受。名爲執受。領爲境也云云　如此⓭文者。第八覺受。似云覺受。若⓮又如此者。今疏云。其身識轉時。名爲執受。身識不轉。亦名執受。是彼類故云云　此豈非五識覺受耶

答。五根非覺受性。然生五識苦樂⓯受覺。故名能生覺受也。順違境界。來觸根邊之時。有順益違損事。由此所生五識。有苦樂覺受。故以五識。名所生覺受也。仍所生覺受。可限五識也。但五倶意識。同依五根。三受分位。同五識故。亦名所生覺受。餘處解釋異之。釋第八能執受義也。執者。第八識執持根義也。受者。第八識領根。令根生覺受義也。第八能執受也。五根所執受也。所執受五根。有能執受第八。故以五根。名有執受。故今論云。謂五色根及彼依處。唯現在世。是有執受。彼定由有能執受心云云　若爾能執受所執受。相對之時。第八能執受。五根所執受也。能生覺受所生覺受。相對之時。能生覺受五根。所生覺受五識也。何亂二門。爲相違耶

尋云。餘卷疏云。能生覺受。名爲執受。由根生第八覺受見タリ

答。彼釋第八執受義。受有二義。領義。覺義也。領者。領五根爲境義也。覺者。令五根能生覺受之義也。能生覺受之覺受者。

❶答十(云云)細註㊂　❷取十(心王簡)㊥㊂　❸[者]一㊂　❹趣=報㊂　❺文=又㊥㊂　❻燈會=會燈㊂　❼[云云]一㊥，云云=文㊂　❽[名]一㊥，名=說㊂　❾猶十(以)㊂　❿法十(者)㊂　⓫(心)十王㊥㊂　⓬(持)十令㊂　⓭文=釋㊥㊂　⓮又=文㊂　⓯[受]一㊂

非第八自覺受。指五根所生五識覺受。也能生覺受。生言可有令訓。能令生覺受為言

問。能生覺[1]受者。唯限身根歟。將通五根歟　[2]答如前者。處處廣取五根。若如後者。今疏限身根云云

答。正可限身根。由觸違順境能生身識覺受故。眼耳等餘根。照色聲等境。全非能生覺受法也。處處取餘四根者。同聚在一處故。亦名執受。故疏云。彼唯身根能生覺受。餘根等同聚。亦名執受云云　餘處釋同之

執受五因

問。論中明執受證。此言意。顯眼等轉識皆無一類能遍相續執受自內有色根身云云　此文中。於執受五因。不擧初二因故。大師如何釋之耶　答。疏有二釋。一云一類因攝故。二云前二因。簡本識轉識同異故云云　付之先付初釋。一類因通漏無漏。先業所引等二因。唯是有漏也。如何以前二因攝一類因耶。依之唐十人師難初釋如此。次釋亦難思。簡轉識亦通[3]後三因。如何云前二因簡六識故不擧之耶。況瑜伽論中。五種因皆簡六識云云　如何

答。本論中。於執受證擧五因。一者先業所引。二者非善染等。三者一類執受。四者能遍執受。五者相續執受也。今論中。初云唯異熟心。先業所引。非善染等。一類能遍相續。執受有色根身。五因具擧之。下簡六識云皆無一類能遍相續執受自內有色根身。唯擧後三因不出初二因。本疏中釋此事。作二釋。初釋意者。初二因。第三一類因所[4]攝[5]是故下文。[6]不別擧之。第二釋意。五因中前二因。明本識異轉識義。非執受義。一類等三義。是能執受義也。故擧後三略初二也云云　燈引西明二釋。指欲顯執受非要五義。佛有執受故之釋。此解爲正云云　此解同疏第二釋。仍可成其意也。五因中先業所引簡轉識現緣起。非善染等。簡轉識通三性。唯此先業所引非善染等。眞異熟心之具一類等三義故。能執受也。論云。一類能遍相續執受者。一類執受。能遍執受。相續執受爲言執受言。貫通三因。不亙前二因。若觸後三義。正能[7]執受因也。故擧之[8]也。若以前二因。爲執受義者。佛果第八。豈非能執受耶。果位第八。非業所感。其性善故也

壽煖識證

論云。又契經說。壽煖識三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖。令久住識。不應有故

疏云。此經有頌。謂壽煖及與識。三法捨身時。所捨身僵仆。如[9]木無思覺。此中更互依持之經。[10]是長行文。與頌稍[11]別

生死證

論云。又契經說。諸有情類受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心。不應有故

謂生死時。身心惛昧。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識。必不現起。眞異熟識。極微細故。

○名生死[12]心

疏云。○此中所以惛昧爲因。解生死時無轉識義。諸賢共稟。衆教同說。次難陀[13]論師等無量論師。正法藏。勝軍師等[14]時。以爲往。恒用闡揚。殊增智虛名光。月[15]支譽美方今。無識之儔。同遵南指。唯我大師。至生徵破。及其[16]救此。更益前非。如次論下及制惡見中。正陳其義。今諸釋既備。勝義尝集。群賢叙之。盛當所指

[17]祕云。疏次難陀等。至譽美方今者。此擧信彼惛昧因人。對上諸賢。故云次也。疏無識之儔[18]等者。此乃生下大乘異說信彼之人。或難陀等下。總明是信大乘異說。前釋爲正

破大乘異說

論云。有說五識此位定無。意識取境。或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因。既不可得。故受生位。意識亦[19]無

疏云○意識取境。凡有三因。[20]或因五識。隨緣五塵。或因他教。別生解故。或定爲因境界殊妙云云　死位既同以惛昧爲因。故無異說。[21]能破文廣。恐繁略之

破上座部

會云。有餘部[22]說。生死等位。別有一類微細意識。行相所緣。俱不可[23]了

疏云。根本計。麁細二[24]意。許得並生。末計不然。必別時起。今此本計

次難陀等

問。論中明生死位無第六識義。出二說。初

[1]受＋(執子)(甲)　[2]答＝若(甲)(乙)　[3]後＝彼(乙)　[4]攝＋(云云)細註(乙)　[5]〔是〕－(甲)　[6]不別＝別不(甲)　[7]〔執〕－(甲)　[8]〔也〕－(甲)　[9]木＝水(乙)　[10]〔是〕－(甲)　[11]別＋(云云)細註(乙)　[12]心＋(矣)(乙)　[13]〔論師〕－(乙)　[14]時＝特(甲)　[15]支＝氏(乙)　[16]救＝披(甲)(乙)　[17](演)＋祕(乙)　[18]〔等〕－(乙)　[19]無＋(云云)細註(乙)　[20]〔或因〕－(甲)　[21](已上叙宗)＋能(乙)　[22]說＝執(乙)　[23]了＋(矣)(乙)　[24]意＝識(甲)

師依身心惛昧因。後說依或因五識等三因。爾者難陀論師意。存何義耶　答。演祕雖有二釋。以難陀論師。依惛昧因❶之釋爲正　付之見本疏文。以惛昧因。釋生死位無第六❷識。畢。次難陀等。無量論師*云云　是則擧信三因人也。如何違文。以難陀論師。云依惛昧因耶。依之大師難陀論師。信三因師也云云

答。見論文。初謂生死時。身心惛昧乃至明了轉識。必不現起者。以惛昧因。證死生二位無六轉識也。後擧一師。意識取境。或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因。既不可得。故受生位。意識亦無者。受生位❸用三因也。本疏中。釋惛昧因。諸賢共稟❹衆教同說者。護法等意。唯以惛昧因。立死生位無六識義爲言次難陀等無量論師等者。難陀論師。亦依惛昧因。立此義。然此因上加三因。成受生位無意識義也。無識之儔同遵南指者。難陀等門人。同信惛昧因爲言三類俱信惛昧因之人也。難陀等雖加三因。惛昧因爲本。故云此擧信彼惛昧因人也

疏云演祕猶難牒次難陀等文。云此擧信彼惛昧因人。牒無識之儔❺等文。此乃生下大乘異說信彼之人云云　難陀及無識之人。同信三因。何分爲二段耶

答

今云。次難陀等無量論師。正法藏勝軍論師等。❻特。以爲佳者。唯信惛昧因師也。不❼爾正法藏受護法義。豈信三因耶。

無識之儔已下。指下有說也。信彼三因人。立令惛昧因❽云云　同遵南指者。惛昧因爲指南爲言　信三因故。毀云無識也　此疏爲好

問。上座部末宗意。可許細意識間斷耶　如第五卷　問答❾之

依染汚故

問。無著本論中。破餘部義。又卽與彼和合之識。是意識性。不應道理。依染汚故。時無斷故。意識所緣。不可得故云云　爾者以初二因可爲立量因耶　進云。大師非立量因云云　付之本論中。破餘部計。有二能破。初付違教過。後以道理破。其道理破者。卽證識道理。立量破也。若爾所立三因。俱可立量因。況第三意識所緣不可得故因。既立量因也。例初二因亦可爾耶。依之無性攝論釋此文云。由立宗門。顯與彼法自相相違云云　豈非云立量因耶。於是有人立量云。初和合識。應非意識性。依染汚故。時無斷故。猶如命根云云　依之撲揚大師。初二因。此量因也云云　如何耶

答。依染時無二因。非破餘部立量因也。無同喩故。因三相中。無同品定有性故。故疏云。又因明法。因有三相。依染汚因。時無斷因。闕無同品定有一相。非正比量❿文。然以命根爲同喩者。不爾大乘命根。第八識親種上立之。小乘命根。許別有實體。大小二宗所立命根各別。既無共許命根。⓫譬如師弟所立卽離有性。誰取命根。以爲同喩耶。若以命根爲同喩者。小乘破自宗第八。應立量云。初生時識。非是第八。依染汚故。猶如命根云云　彼此既同。如何遮之。是故以初二因。直責他宗。故疏云。唯第三因。成是比量。前二返顯。以理直遂。不爲比量云云　但於無性攝論者。餘部意。以此二因。立初和合識。應言意識性。大乘亦以此二因。立應非意識性。無同喩故。雖三支不圓滿。依⓬染時無因。介法自相相違故。云顯與彼法自相相違也。撲⓭揚解釋。疏外別義也。既非正釋。不可爲難。是以演祕中。由此故知。直責爲善云云

識⓮名色互爲緣證

論曰。又契經說。識緣名色。名色緣識。如是二法。展轉相依。譬如束蘆俱時而轉。若無此識。彼識自體。不應有故。謂彼經中。自作是釋。*名謂非色四蘊。色謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二蘆束更互爲緣。恒俱時⓯轉。不相捨離⓰云云　眼等轉識。攝在名中。此識若無。說誰爲識

釋此經文。總有七釋以證正記之

一薩婆多師如本疏釋

⓱疏云。薩婆多師。羯邏藍時。無五識故。故唯有意。卽爲識。識俱心所。說爲名。名總攝四。實但有三。謂無識蘊。經自釋言。名通四蘊。故相違也

二本經部師同有部釋

三末經部師許有細意識。羯邏藍時。免彼爲名中識。細識爲識故如束蘆

四本上⓲座亦⓳計二識⓴許俱時轉。㉑釋同末經部

❶〔之〕—乙*　❷〔識〕—甲　❸用＝關カ甲　❹衆＝取カ甲　❺〔等〕—甲　❻特＝時乙　❼爾＝然乙　❽云云＝爲言乙　❾之＝也乙　❿文＝云云甲乙　⓫譬＝喩乙　⓬染＋(汚)乙　⓭揚＋(大師)乙　⓮〔名〕—甲*　⓯〔轉〕—甲　⓰〔云云〕—乙*　⓱疏云乃至相違也五十二字原本甲本俱無之今依乙本補缺之　⓲座＋(部)乙*　⓳計＝許甲乙　⓴〔許〕—乙　㉑〔釋〕—乙

五末上座爲細二識。必不俱時。釋意大同一切有部
六大衆部師六識俱轉。言如束蘆。據七日已後。○約長時說
七大乘❶師 復有三說
❷一依此論十二有支當起位說
二依瑜伽第九所說 復有二解如本疏明
三依汎明名色支說
今此論意。約汎名色。不依瑜伽第九二說及下緣起。皆喩不成○。本疏雖云瑜伽第九第二解意。同於此論。意亦取七爲名中識。彼論第九但云所餘❸曰名。不遮第七。故束蘆喩。善得成立 云云

不依瑜伽

問。論中引契經說。識緣名色。名色緣識 云云 爾者爲同瑜伽第九卷第二解。將如何 燈云。不依瑜伽第九二說❹文 付之瑜伽第九卷後解意者。依契經識名色互爲緣文。今論所引文。何不依瑜伽第九卷耶。是以本疏中引瑜伽論說。即同此解 云云
❺問。瑜伽論中。釋契經識名色互爲緣之文。有二解。爾者第二解意。❻以第七識可攝名色支耶 若攝者。見本論說。正明緣起體性。第七非緣❼起。何以彼攝名色耶。是以見義燈解釋。不依瑜伽第九二說及下緣起。皆喩不成 云云 名色中攝第七者。束蘆喩。何不成耶。若依之爾者。本疏中。瑜伽第二解。同此論 云云 今論既名色攝第七。瑜伽第二解同此。豈不攝第七耶 依之義燈中。彼論第九但云所餘*曰名。不遮第七 云云
答。凡契經中。說識名色互爲緣旨。此文定說汎爾名色也。而今論爲證第八識。任經文引之。故汎爾名色支也。瑜伽論明緣起相中。引此經文。所引文。廣說名色體。所成義。狹明緣起相。文義有寬狹。通局隨宜。若任經文取其義。名中攝第七。互異熟非異熟。廣取三性五蘊。故本疏云。即同此解。燈下文。所餘*曰名。不遮第七。故束蘆喩。善得成立 云云 是則成本疏意也。若任本論所明。就緣起門。定名色❽支體時。唯限異熟法。不通非異熟第七。故上文❾云皆喩不成也。第九卷後解意。名色支體。有寬狹二門。仍上下文。不相違也
尋云。瑜伽第九卷明緣起門。何有廣取非異熟法之一門耶
答。瑜伽所說。雜亂體名色支也。如何不許通三性一門。雜亂緣起。源依汎爾。故其通三性門。❿體尤寬。故不遮第七也。設雖是非異熟法。假得支稱⓫也。如云設名爲支應知假說 此⓬義殊勝。更可問答。玄贊。伽抄。可得意合之。如別紙。又可見第八卷抄

齊識退還

問。付十二緣起觀門。且雜染逆觀⓭時。可觀行無明耶 燈中不至行無明。齊識退還⓮云云 付之爲知流轉因果。作緣起觀門。若夫有齊識退還。不觀行無明之者。不悟識是行支所感故。尙疎流轉道理。不知業亦無明所發故。深迷生死根元。豈不乖觀門⓯本意耶。況淸淨逆觀之日。無留中間⓰有支。雜染逆觀。何不及無明支耶。加之七十七智。四十四智。未留識支。此觀門例可⓱等耶
答。見⓲大論文。說齊識退還觀。有二處文。退還之道理。其旨頗異也。若依九十三卷意者。雖觀未來老死苦諦。必依現在有取愛集諦之生。未知愛等所從。尙不生喜足。遂觀後際愛等因緣。現在識等五支。流轉因果爰顯。其所以者。既觀未來老死苦。依有取愛集生。今此有取愛集。依現在識等苦起故。知苦諦從集因生。集諦從苦因起。識等因自顯。不至行無明也。若依⓳第十卷意者。識與名色。互爲緣法故。作緣起逆觀之人。至識退還。更作順觀也。所謂觀名色依何生。由識生。觀識依何生。由名色生。觀行已喜足。重不尋識所從也。瑜伽上下。各說一道理。觀行者隨應用之。但於淸淨逆觀例者。雜染逆觀觀生緣。淸淨逆觀觀滅緣。而識名色互爲緣。生緣非滅緣。何淸淨⓴逆觀時。云互爲滅緣耶。七十七智等難。亦㉑不來。隨行者意樂。觀門不同故。不可難一切同 云云 ㉒矣
補闕章中云 有支義 苦集相續。㉓一周便還滅道斷除。所以至行 云云
伽抄云。還滅品。㉔中 名色非是㉕識還滅因不由名色滅識支亦滅但由識滅名色必滅至識不還更進觀行乃至無明無明滅故行乃隨滅 云云

既知從前二方

問。瑜伽論中。明齊識退還觀云。既知從前

❶師＝部㊂　❷原本傍註曰燈　❸曰＝四㊂*　❹文＝云云㊀　❺原本乙本傍註曰又方　❻［以］－㊂　❼起＋（支）㊂　❽［支］－㊀　❾云＝六㊂　❿體＋（性）㊀㊂　⓫［也］－㊀　⓬解＋（義）㊂　⓭（之）＋時㊂　⓮云云＝文㊂*　⓯（之）＋本㊂　⓰原本乙本傍註曰識支　⓱等＝爾㊂　⓲大＝本㊂　⓳（瑜伽）＋第㊂　⓴［逆］－㊂　㉑不＋（可）㊂　㉒矣＝云云㊂　㉓［一］－㊂　㉔中＋（於）㊂　㉕識＝色㊂

集所生起。❶等❷文爾者前集者愛取有歟。將無明行二支歟　答。先德有二義　問。二義俱有。❸疑。❹先付愛取有義、凡於一具緣起。逆觀苦集流轉、而識等五支。由無明行起。更非愛取有所生。　如何云識等由愛取有而有耶。況識等五支者。若現行者。即生老死也。豈愛取有。由生老❺死而有耶。若種子者。如何後愛取有、成前識等五支緣耶。　若爾❻者可云愛取有由生老死而有。無明行由識等而起耶。彼既不爾。此云何❼然。依之攝釋中。釋此文云。識等由行無明而有云云❽次付行無明之義。亦不明。潞洲大師釋云。即愛取有云云　如何

答。云先集體。雖有先德異❾釋。且依攝釋意。可存行無明傳也。凡本論前後。先觀未來生老死苦。依有取愛集諦因果。遂又尋有取愛集諦之所從。知由從❿前集所生起識。爲邊際。現法苦有者。則出共有⓫取愛所從現法苦⓬諦。即是識等五支也。生老死苦。依有取愛集。有取愛集。依識等苦諦。如此觀苦依集。集依苦果。不尋現苦因行無明。既知從前集所生起。不應復觀此云何有者。即明其不觀行無明故也。以生老死苦依集諦因。唯知識等現苦因。前集諦行無明爲言故攝釋云。唯知識等即是過去行無明生不應復觀識等五支云何而有云云既知者。唯知⓭之義也。唯未來苦依愛取有、集諦。知識等現苦之所從。行無明不別尋之觀之云也。但於補闕章者。還由思業有者。則識等五支。由行而有義也。即愛取有。更不別觀無明行。不異愛取有者。顯唯知義也。行無明集。即愛取有。更不別觀之⓮云也。以不異愛取有文見之。即愛取有、即言。顯同義也。意云。現在識等苦。依無明行集同生老死苦依愛取有因也爲言

⓯問。瑜伽論中。知由從前集所生起識爲邊際現法苦有云云　爾者識者。種子歟現行歟　若云種子者。既云識爲邊際現法苦有。豈非現行識等耶。況攝釋中。以過去行無明爲緣云云　若識等五支⓰種子者。無明發行之時。即又潤識等五支。全不異世。何云現法識等。依過去行等耶。若二(生老死)三(愛取有)七(無明等前七支)各定同世者。所定性析也、明知、現行識等。依過去行等也。若依之爾者。識等現行即生老死也。生老即愛取有果也。豈愛等依生等起耶。況於一具緣起。不尋愛取有所從者。非善知流轉相。如何

答。今此識等者。是現行也。因種子⓱位。難知識等差別。故寄現在生老。說識等名也。諸教中多有此說。故論八云。然所生⓲果。若在未來。爲生厭故。說生老死。若至現在。爲令了知分位相生。說識等五云云　准此文。現在苦諦上。立識等名也。於一具緣起者。雖愛取有不依生老死⓳現在苦果。是別具生老死故。名之識等。爲愛取有集諦所從無過。識等種子。微細難辨。寄現行令知緣起相。是又教相之一施設也。誰云疎流轉⓴相耶

㉑寫本云建保五年丁巳五月七日書畢　當卷端
三段往日記之相例門以下無諸仍抄繼耳
沙門良算

論第三卷同學鈔第㉒七終

❶[等]－㋚　❷文＝云云㋙　❸疑＝難㋙　❹[先]－㋚　❺死＋(支等)㋚　❻者＝亦㋙㋚　❼然＝爾㋚　❽次付＝付次㋚　❾釋＝義㋚　❿前＝先㋚　⓫取愛＝愛取㋚　⓬[諦]－㋙　⓭[之]－㋙　⓮[云]－㋚　⓯原本甲本傍註曰又方　⓰(之)＋稱㋚　⓱(之)＋位㋚　⓲果＝故㋙　⓳現＝次㋚　⓴(之)＋相㋚　㉑此奧書甲本乙本俱無之，乙本奧書曰奉寄進興福寺，同學鈔古鈔本全部四十八册，于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝，一本奧書曰寫本云永祿五年壬戌六月十一日終筆當國爲體筒井順政越智伊與守十市新次郎以下又牢人遊較字多郡ヘ手遣深之城以上三山田城高之堺城以下落居騰取芳野城不落昨日松永彈正歸陣多聞山ニ逗留ト云云執筆春信房得業　㉒七＝五㋚

論第四卷同學鈔第一目次

論第四卷同學鈔第一

四食證（初能變十理證中第八理證也）

論云。又契經說。一切有情。皆依食住。若無此識。彼識食體。不應有故云云

四食者

一者段食（變壞爲相）

謂欲界繫香味觸三。於變壞時。能爲食事。由此[11]有處。非段食攝。以變壞時*有無用故云云　疏云〇聲體疎遠。離質用起。不能資益故非是食〇云云

二者觸食（觸境爲相）

謂有漏觸。纔取境時。攝受喜等。能爲食事[12]云云

三者意思食（希望爲相）

謂有漏思。與欲俱轉。希可愛境。能爲食事*云云

四者識食（執持爲相）

謂有漏識。由段觸思勢力增長。能爲食事[13]云云

[14]此四能持有情身命。令不壞斷。故名爲食*云云[15]又云。段食唯於欲界有用。觸意思食。雖遍三界。而依識轉。隨識有無[16]云云

破諸部執諸識爲識食有四段

一總破諸部　二別破薩婆多　三別破上座　四別破經部　已上略之

定果變段食

問。定通所變香味觸三塵。實可成段食體耶　進云。燈不成段食見　付之地上菩薩。依定通力變爲魚米等之時。有情受用之。豈非有段食實用耶。加之香積佛土香飯。定可定通所變段食。依之見大師[17]餘處解釋。會今論段食唯於欲界有[18]用文。此依散境。定境通三界云云　[19]又分別段食三性。色無色[20]界繫。善性云云　如何

答。大地菩薩。爲利有情。以無漏勝定。變香味等之時。所變相分。無漏也。[21]上界也。更不可有段食實用。無漏其性非食。段食非上二界所攝故。是以論云謂欲界繫香味觸三。燈述定起無漏性非食。但欲界有情受用菩薩所變魚米等事。非實受用菩薩所變魚米。以佛菩薩所變。爲增上緣。有情第八自變香味。受用之也。有情第八所變。是下界繫故。非上地所繫段食也。故燈云。設菩薩等變。假無食用。設有實用。據爲增上引生欲界有情所變香味觸三。而以爲食。亦不取本質。故不通上*云云設菩薩等變假無食用者。佛菩薩所變。無段食用云也。設有實用等者。會教中菩薩所變有實用。有情受用之云文云。據爲增上[22]等也。香積佛土香飯。亦可准之。次於定境通三界文者。菩薩所變香味。雖非實段食。遠爲增上緣故。假名段食。假實合論。云通三界歟。重意云。菩薩所變。假段食也。下界有情。杖彼所變相分。是實段食也。[23]俱定果段食。被云故。判定境通三界歟

雖名通定果二方

問。欲界有情第八識。緣菩薩定通所變香味等之時。所變相分。爲隨本質攝上界。將如何　答。依燈第一釋者。下界攝也　付之既隨本質。名定通果。何不從質屬上界耶。若屬[24]之下界者。豈欲界有定果色耶。況下界有情第八。緣梵王身器相分。既上界所繫也。例此可[25]爾。依之見淄洲大師餘處解釋。欲界五識。緣梵王身[26]器相分。名[27]定果[28]云釋。以五識相分屬上地。名業果*云釋。欲界攝云云　准彼思之。欲[29]界第八所變。若定通果所攝者。尤可屬上界[30]耶。如何

[1]證＋(段)(乙)　[2](二方)－(乙)　[3]滅＋(事)(乙)　[4](意)＋思(乙)　[5]體＝唯第六歟(乙)　[6]相＋(事)(乙)　[7]體＋(取種子歟)(甲)，體＝通種子歟(乙)　[8]以不恒故＝六識現前非識食時有歟(乙)　[9](對法)＋示(乙)　[10]清淨＝淨不淨(甲)，〔清淨依止住食〕－(乙)　[11]有＝色(甲)(乙)*　[12]〔云云〕－(甲)(乙)*　[13]云云＝疏云六十六等說由段食等資養根大令所發識明利現前故由段等三食勢力資長於識(甲)(乙)　[14]原本乙本傍註曰釋食義，(論云)＋此(乙)　[15]原本乙本傍註曰辨界　[16]云云＝文(乙)*　[17]原本乙本傍註曰四食章　[18]用＋(之)(乙)　[19]原本乙本傍註曰同章　[20]〔界〕－(乙)　[21]〔上界也〕－(乙)　[22]〔等〕－(甲)(乙)　[23]俱＋(是)(乙)　[24]〔之〕－(甲)(乙)　[25]爾＝然(甲)　[26]器＋(之時)(甲)，〔器〕－(乙)　[27]定＋(通)(甲)(乙)　[28]云＝之(甲)(乙)*　[29]界＋(有情)(甲)　[30]耶如何＝也(乙)

答。有情第八所變相分界繫。燈有二釋。一云攝下界。二云上界繫。斷正否云。然法師意。取初解正云云 故可攝下界也。但疑難之趣。義燈問也。正答之。雖名通定果。然非上界收。以漏無漏不相順故云云 意云。菩薩所變無漏定果色非段食性。有情所變有漏相分。段食性也。漏無漏。食非食性。不相順故。不隨本質繫上界也。緣梵王身器之時。質影俱有漏。同非食性。故相[1]從質。攝上界也。但從質名定[2]通果色者。共事非分。不任業力。與餘常時境不同故[3]也。如云第八從本言由通力。亦何傷也。與餘常時境不同故也

有人云。有漏第八所變相分。無諍下界所攝也。燈二釋。菩薩所變本質香味。初釋云非實段食故。唯以下界有情所變名爲食故。云段食唯欲界也。第二釋本質有食用。是上界所繫也。爲言 本質食非食二[4]諍也。法師意。取初解[5]者。指四食章若依意境遠資長故之文也。遠資長者。爲增上緣之義也

今云。此義有多難。本質無漏定通所變。其體不繫也。何第二釋云若通定起亦許上繫耶。繫言有漏相分上繫云也。又就然法師意取初解正之斷。問云如他通等引。即許下識相分上界收。今變段食。何不爾[6]耶。付緣魚米等相分。下界收之正義。以緣梵王[7]等相分上界收爲例難也

尋云。就前義。然法師意。取初解正者。指何處釋耶

答。一云燈師親承大師正說。何必責其文耶。處處多有其例。二云

[8]問。欲界有情第八識。緣菩薩定通所變魚米[9]等。所變相分。定果業果中[10]何。兩方。不明。若定果者。有情所變相分。其體段食也。何得定通果稱耶。若名定果者。上地可繫。如緣梵王身器相分。若屬下界者。可名業果。欲界無定果色故。是以淄洲大師[11]餘處釋欲界有情[12]五識。緣梵王身器相分。名業果之義。如通力變爲魚米等。引第六識通果之色。爲第八質*云云 若依之爾者。今燈云雖名通定果云[13]云

答。定果業[14]果。學者異義也。其中定[15]果義。得文理歟。凡業力所[16]引。任運變境。名業果。不任業力。變非分境。名定通果。而下界有情第八識。殊勝定通被引。變魚米等。豈不名定通果耶。是以今燈云雖名通定果。餘處消祕。破有人。與餘常時境不同故云云 何況若不名定果色者。法處五種色中。何攝之耶。但於可繫上界云難者。燈釋此事。雖名通定果。然非上界收。以漏無漏不相順故*云云 其意如上成[17]了 次至若攝下界云。下界可有定果色云難者。欲界[18]散地故。雖無自在所生色幷定所感根境等。上定所起相分。名定通果等。又通欲界也。定通果名。廣通散地故也。是以[19]餘處樞要云。無漏意。引定果色。[20]令欲界第八變。不妨欲界。有定果色種*云云 次於淄洲釋者。解緣梵王身器相分。有其二釋。初釋有情第八所變。幷五識重杖彼。所變相分。皆名定果。第二釋。第八所變。親定通所引。故名定果。五識所變。以自第八所變。爲質起故。不名定所起色也。且依後釋意。以菩薩通力所引魚米相分。名業果。爲今例也。若依初釋者。可名定果色也。彼二釋中。以初釋可爲正歟

下界有情第八。緣菩薩所變魚米等。由定通力[21]耶否。若不由定力者。豈第八識不由定通力。緣他地境耶。若由定力者。何不言定果色。以定通力爲因所起故。故論云。前來且說業力所變。○若定等力所變器身界地自他。則不決定云云 明知。業力門全不緣他地境。以定通等力緣。皆定通果色也 已上菩提院御義

有漏定所變香味

問。七地以前菩薩。以有漏定。可變實用香味耶 兩方。若不變實香味者。入地以去菩薩。其力難思也。何起有漏定通。不變香味實色耶。是以本論中。又此定色。但是世間。有漏無漏。由定而生云云 況二乘其根狹劣。猶依有漏定變實色。菩薩其性利根。何不依有漏定力耶。依之[22]撲揚大師。七地以前菩薩有漏定所變香味。有實用云云 若依之[23]爾者。了義燈中。釋欲界有情所變。不屬上界之義。以漏無漏不相順故*云云 若菩薩所變有漏者。質影同有漏也。可屬段食於上界耶。是以略纂中。述威德定變實

[1]從＝隨(乙)　[2]〔通〕－(甲)(乙)　[3]〔也〕－(乙)　[4]諍＝靜(乙)　[5]者＝歟(乙)　[6]耶＋（云云）細註(甲)，（文）細註(乙)　[7]等＋（時）(乙)　[8]原本傍註曰又方　[9]等＋（之時）(乙)　[10]何＋（耶）(甲)　[11]原本傍註曰燈第一　[12]五＋（六）(乙)　[13]云＋（如何）本文(甲)(乙)　[14]果＋（者）(乙)　[15]果＋（之）(甲)，云(乙)　[16]引＝於(甲)(乙)　[17]了＝耶(甲)，之(乙)　[18]散＋（亂）(乙)　[19]原本傍註曰定通段　[20]〔令〕－(甲)　[21]〔耶否…定〕十五字－(甲)　[22]原本乙本傍註曰四食章周記　[23]爾＝如此(甲)(乙)

境。若菩薩是無漏。若二乘是有漏云云答。七地以前菩薩。以有漏定。不變實用香味也。❶瑜伽抄幷❷義燈釋。分明也。凡菩薩。依大悲相應無漏後得智。觀察有情所用。施難思❸之利益。如云唯大悲心。神通變境。資養有情。近亦名❹實也。有漏其力劣也。何依彼果利物之誓願耶。凡無漏必有破壞三有之力。有情觸彼境*之時。利益尤大也。故❺章云。若無漏者。親非資有。究竟爲損。破烈有故。近可爲食*云云但於二乘例難者。二乘無漏。多緣諦理。不堪變香味。故依有漏定也。菩薩不依有漏事。非其力之不堪。只依殊勝無漏定。不用狹❻劣有漏定云事也。依勝劣致例難。非此義本意歟。次瑜伽論文。廣明三乘所得定故。爲顯菩薩所得定無漏。二乘有漏。云有漏無漏由定而生也。是以略纂中。雖有多釋。又大義曰。此通有漏。有漏者非實。不任受用故。若非假想觀任用者。亦是實有云。畢。若菩薩是無漏。若二乘是有漏云云 以知。通有漏者。是二乘所得定也（已上並置御義也。古人雖立有漏定不變實色之義。此趣異之歟）

觸食體二方

問。觸食體。可通八識相應觸耶 若通八識相應觸者。生喜樂及順益捨。是觸食相也。七八二識相應觸。豈有此義耶。依之章以六識相應觸云義。爲正釋 若依之爾者。見論文。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝*云云 許通七八。會限六識之文云舉偏勝也。❼如彼云屬意識者食義偏勝。不限唯第六識。述而第八識食義偏勝。廣通八識。例此可爾。依之本疏。云此觸食體皆通八觸。義燈滅定位有觸食云云答。云觸食體。章作二釋。一云通八識。二云限六識。若依理趣分疏意者 限第六相應觸歟。❽二釋之中。以限六識❾云釋可爲正義。章作二釋❿了。然准諸文第二解勝。但言攝益喜樂爲食。非七八故*云云退見今論文。觸疎順境。攝受喜樂及順益捨。資養勝故云云 七八相應觸。無攝受喜樂及順益捨之義。何爲食體耶。故唯以六識相應偏勝觸。爲食體也。但此觸雖與諸識相應者。顯觸數法體通諸識也。非云食體通八識。次於思食識食例難者。先思食體有多釋。其中以限六識*云釋。爲正釋。若爾此思雖與諸識相應文。⓫又顯法數體廣也。非定食分齊也（至下別可成之也） 總言之⓬者。後三食體。勝劣通局。非一准。觸食限勝非劣。七八相應觸。無攝受喜樂義。故識食兼取勝劣。攝持義通諸識。故思食劣中有取捨。希望相通五識非七八⓮故○三食其相異也。不可例同。次本疏云皆通八觸。義燈判滅定有觸思食。皆就法數云爾也

⓯一義云。可通八識相應觸也。觸境爲相之義。通諸識故。此觸食體皆通八觸之釋。食體實通八識云也。況爾非論法數也。但章釋。攝受喜樂義。或云通八識。 或云限六識二釋也。其中以限六識云釋爲正。故結文云。但言攝益喜樂爲食非七八故云云此六識釋。亦許觸境之故。名食者。通八識也。仍章釋。不違今疏歟

⓰一義云。可通八識相應觸也。論說觸食。觸境爲相*云云 觸境相既通八識。何不取七八相應觸耶。本疏此觸食體皆通八觸之釋。非汎爾論觸體也。明云食體通八識觸故也。章二釋中。通八識云釋。攝受喜樂⓱義。通七八云。故對之以六識釋。爲正也。⓲今本疏釋。攝受喜樂之義唯限偏勝觸。七八俱觸。無此義云也。仍異章八識釋歟。故疏云。七八俱觸。境微細故。全不能生喜樂受故*云云

⓳問。觸食體。取六識心王歟。⓴將取觸數歟 答。觸數也 付之六識心王。與喜樂等受俱。有資養義。何不爲觸食體。依之見世親攝論。對小乘成第八識。六識體屬觸食。此外若無第八識。以何爲識食體㉑云云 若取相應觸者。小乘返此難可㉒言相應觸爲觸食體。以心王爲識食。是以大師瑜伽略纂。破有人以觸數爲觸食㉓之義。引今此攝論文。以六識心王爲體*云云如何

答。論說觸食。觸境爲相*云云 此義在觸數自體。何㉔云心王耶。若論相應體。可取心王。今論自性體。故不取心王也。依之瑜伽對法及今論等。皆取觸數爲體。但世親攝論。本疏會云。世親但言此屬六識。此中會取屬六之觸。非取彼識*云云 彼論云屬六識身。文不分明。今論云取屬六識觸者。

❶〔瑜〕－(乙)　❷〔義〕－(乙)　❸〔之〕－(甲)(乙)*　❹實＝食(甲)　❺原本傍註曰四食章　❻劣＋(之)(乙)　❼〔如〕－(甲)(乙)　❽二＝三(甲)　❾云＝之(乙)　❿了＝畢(甲)，云(乙)　⓫〔又〕－(乙)　⓬也＝之(甲)(乙)　⓭〔者〕－(甲)　⓮故＋(以有希望相之思取思食體也)(甲)　⓯〔一義…歟〕百二十字－(乙)　⓰一義乃至故文一段依甲本補之　⓱(之)＋義(乙)　⓲〔今本…觸〕十五字－(乙)　⓳原本傍註曰又方　⓴〔將〕－(乙)　㉑云云＝耶(丙)　㉒言＝云(乙)　㉓之＝云(甲)(乙)　㉔云＝取(甲)(乙)

意會彼論也。但成識食體文。正體雖取相應觸數。兼論相從亦通心王。故以六識攝屬觸食。此外若無第八識。闕識食體云也。次伽抄者。明觸食體。有二意。今疏破心王義。取觸數。彼抄取心王。破心所釋。疏抄各述別義也

浮丘疏。引基師說。取六識云云 又廓法師攝論疏。若此論意。屬六識身云云 抄釋依此等意歟

卽欲無滅

問。因位欲心所。不緣三世者。有何過耶

進云。疏云。卽欲無滅不緣三世云云 付之因位欲數。設唯緣未來。果位欲無滅。何不緣三世。有漏第七。雖唯緣第八見分。果位平等性智。通緣一切法。何以果位遍緣作用。推因位緣境耶

答。見疏❶文。上述欲心所廣緣三世之義。❷了。然對法等欲緣未來。現在無欲。卽欲無滅。不緣三世*云云 意云。若執對法文。欲唯緣未來者。欲無滅。不可緣三世。固執文故。若此文說因位者。論文既不盡理也。不可執顯文爲言 此則竊遮執對法見文。定欲數緣境之義也

別抄會對法云。且據相顯。理實通緣。不爾世❸尊欲無滅不緣三世云云 准之卽欲無滅不緣三世者。徵難也

思食體

問。思食體。可通八識相應思耶 兩方。若通八識者。論說思食。希望爲相云云 七八不與欲相應。何有此義耶。是以義林章。雖作三釋。以六識相應思。爲思食體云。釋爲正云云 若依之爾者。見論文。此思雖與諸識相應*云云 是以本疏釋此文。此食通與八識相應云云 加之燈中。滅定位有思食云❹如何

答。義林章中。作三釋。一云。通八識相應思。二云。取六識俱思。❺三唯第六❻相應思也。判❼正。此雖三解。第二解勝。五識於境。有微細思。可希望故。不爾五識應無欲俱云任今解釋。唯取六識相應思數。非七八也。七八二識。不與欲相應。何有希望可愛境。資❽養身之義耶。故章云。七八不然。無行相故云云 但於論疏竝義燈釋者。思數法體。既通八識。故云爾也。不云食體通❾八。故章云。唯識所言諸識相應顯思體俱。食唯六俱*云云

尋云。廣論之者。可通八識思是遍行故。若取偏勝者。可限第六。瑜伽云。希望未來。攝論唯識。云意識偏勝故。章第二釋。似有太寬太❿狹過。何判爲正耶

答。思食有二重。論其法體。通八識。論希望相。在六識。論最勝希望。唯限第六也。論明初重第二重。不明中重也。其中以希望爲思食相。故取六識也。五識有微細思。希望現境故。故章云。諸處但說與意俱者。通緣未來。彼最勝故。亦有希望現境⓫思。故許通五識*云云

希望爲相

問。有義意。思心所與欲俱爲希望相云云 爾者撲揚大師。可許之耶 ⓬不許也 付之一聚相應法。事業必同也。與欲相應思。何不起希望耶。是以論中。明意思食。與欲俱轉。希可愛境*云云 明知。與⓭欲俱思數。起希望相云事。依之今本疏云。餘相應思無希望相。義林章述思能希望造作之主。何況以例案之。第七相應貪等。與我見俱。作我解。與惠心所俱思數。起推度用。例是可⓮爾有義所述。叶文理。如何不許之耶

答。心心⓯所行相自⓰元各別。了別領納等作用。互無亂。是以瑜伽云。不同一行相。唯識說行相各別。而⓱思以造作爲行相。欲以希望爲行相。若與欲俱思心所。起希望行相者。便違二論說。故不許有人⓲義也。但一聚相應法。事業同者。善不善事業。必同云事也。卽本疏釋事業必⓳同論文。三性必等云云 次於論文者。燈會⓴之。由思起欲。擧果顯因*云云 意云。思數爲因。起欲希望。故因上立果名。云意思食起希望也。本疏并章釋可准之。次於例難者。我境是總相也。故一聚士所。同作此解。於此心心所法。了別領納等行相。各別也。其中我見。以推求爲自行相。餘心心所。不作此行相也。故不成例難。次與惠俱思心所。起推度用者。㉑是釋意也。若依全不推度釋意者。返成例證。但依思有淺推度㉒云釋者。彼推度非推度㉓之行相。是造作行相。與惠推度近故。共用聊順彼似彼。故㉔之云淺推

❶文＝釋〔乙〕 ❷了＝畢〔甲〕〔乙〕 ❸啓＋(卽)〔乙〕 ❹［如何］－〔乙〕 ❺三＋(云)〔甲〕〔乙〕 ❻相應＝識俱〔甲〕，俱〔乙〕 ❼正＋(云)〔甲〕〔乙〕 ❽養＝益〔甲〕 ❾八＋(識)〔乙〕 ❿狹＋(之)〔甲〕 ⓫思＝義〔甲〕 ⓬(答)＋不〔乙〕 ⓭欲＋(心所)〔甲〕〔乙〕 ⓮爾＝等〔甲〕 ⓯所＋(法)〔甲〕〔乙〕 ⓰元＝本〔甲〕〔乙〕 ⓱思＋(數)〔乙〕 ⓲義＝釋〔甲〕〔乙〕 ⓳同＋(之)〔甲〕 ⓴之＋(云)〔甲〕 ㉑是＋(疏二釋中)〔乙〕 ㉒云＝之〔甲〕〔乙〕 ㉓［之］－〔甲〕〔乙〕 ㉔之云＝名之〔甲〕〔乙〕

度也

有人云、推度非惠行相。思心所設雖起之。何違行相各別道理耶。惠以簡擇為行相也。簡擇限自。推度通他也（此義不然。如別抄(1)也）

上人云。與欲俱思心所。可作希望相也。論說思食。希望為相云云　思數無希望用者。何以希望為思食相耶。段食變壞為相。觸食觸境為相。識食執持為相。(2)皆表自行相。此又可爾。但思數希望。是造作中希望也。離思慮行相。無有別作用。一聚中行相。殊相近法。自行相中。有起他能。與惠俱思起識推度。即此例也。有人不辨此旨。行相分兼正。(3)兼起他行相云故。違二論難也

問。若爾(4)燈何會論。云舉果顯因耶

答。其舉果欲希望。顯因思有此能（為言　此義古來一義也。上人(5)殊成此義。(6)行委可尋學之）

(7)祕云。有義云〇亦不可言據自相說。如所緣相相分各別即說相似。行相有同何即不知云云

大乘法味

問。佛地經中。明十八圓滿淨(8)土任持圓滿義。(9)云廣大法味。喜樂所持云云　爾者(10)以法味為食體歟。將以所生喜樂為食歟　進云。義燈中。以能生法味為食為正釋付之無漏喜樂對治憂苦。領受法味勝尤可為食體。依之大師處處。引佛地經此文喜樂為食云云　隨撲揚大師。取所生喜樂云云　何況法華法喜食。阿含喜食。既取喜樂。今經意亦可同彼如何

答。宗家釋淨土食體。大有二釋。玄贊四食(11)章。以喜樂為食體。無垢稱經疏。佛土義林。法味為食。如(12)云若變化土寶資四食亦得說資。法味為食。(13)云但取味證故。佛地經云。廣大法味喜樂所持也。義燈拾處處文。以為二釋。其中依佛地經文。初釋為正。故燈云。前解為正。佛地論云。此淨土中。諸佛菩薩。後得無漏。能說能受大乘法味。生大喜樂。既云法味。明法是食云云　既並舉能生(14)法及所生喜樂之中。味言屬法。明知。以法為食體云事。燈師明斷邪正給へり　明知。玄贊等。一釋意云事。攝釋受玄贊文。述其意。故云喜樂為食也。但於阿含喜(15)樂食并法花法喜食者。舉果喜樂顯因法味。為食之義也。是則為顯必生喜樂之時。法味方為食。若不生喜樂非食。舉果喜樂也。故燈云。此意由法能生喜樂。方名為食。不生喜樂不能為食云云

燈二釋。解諸淨土食。有二釋也。初釋云。亦如淨土法生喜樂。法體是食。非喜樂受云云　此淨土者。通他受用變化二土也

識食體

問。識食可通種子耶。若通種子者。識食以執持為其相。種子無此義。何取為識食體耶。是以論中。四者識食執持為相乃至　而第八識食義偏勝。一類相續。執持勝故云云　又有人立量云。識食不通種子。四食隨一攝故。如餘三食云云　若依之爾者。章云。前三唯現行。識食通種子云云

答。見(16)本論說由段觸思三食。增長煩惱。今此業惑所熏種子。歸第八識。名種子識。由此業惑習氣力。能攝受當來後有。故種子亦有資持用也。故章引本論說(17)了。故知前三皆唯現行。其後種子。即後有因。為種子識云云　但論文且對他宗。以執持為相。實通種子也。比量有所立不成失。餘三食正為食是雖現行。論其體通種子之法也。何為唯現行同喻耶。又隨一攝故因。隨宜用之。今量因。可審定(18)也

以不恒故

問。付識食體。且六識現前。非識食體之時。可有耶。若有者。燈云。眼等非執持者。以不恒故。非有識時亦不執持云云　若依之爾者。憂苦相應識。無資持用。何為識食體耶。況憂苦相應觸思。既非觸思二食。例(19)相應識不可為識食。依之瑜伽論中。段物與食相對。四句分別中。俱非句體觸思(20)識不能長養諸根大種云云　加之大師出識食體。七八二識全。六識少分云云　少分者。顯有非食之時(21)也

答。六識現前之時。必可為識食體也。識起時。必取境資持根故。定可有攝持義故也。故燈云。眼等非執持者。以不恒故。非有識時亦不執持。由識取境亦資持根云云　設雖憂苦相應識。非無攝持義也。況

(1)也＝之(甲)　(2)皆＋(是)(乙)　(3)〔兼〕－(乙)　(4)燈＋(師)(乙)　(5)〔殊〕－(甲)　(6)行＝給(甲)，〔行〕－(乙)　(7)〔祕云…云云〕三十五字－(甲)(乙)　(8)土＋(中)(乙)　(9)〔云〕－(甲)(乙)　(10)以＋(能生)(乙)　(11)章＋(等)(甲)(乙)　(12)原本乙本傍註曰佛土章　(13)乙本傍註曰無垢稱疏　(14)法＋(味)(甲)(乙)　(15)〔樂〕－(甲)　(16)本＝大(甲)(乙)　(17)了＝畢(甲)，云(乙)　(18)也＝之(甲)(乙)　(19)(憂苦)＋相(甲)　(20)識＝食(甲)　(21)也＋(如何)(甲)

雖不長養現在根大。長養未來。故亦具長養義。故燈云。體能攝持長養未來。以招後報。故亦爲食云云　次觸思二食。攝受喜樂[1]等。希可愛境。爲其相故。不取憂苦相應觸思也。識食本取攝持義。故通憂苦相應識體也。次於章釋者。付長養義。論食義故。欲簡無長養義六識少分。云六識少分也。卽引五十七卷[2]由三養識識後長養諸根大種故立爲食之文[3]了。云故知諸識非資養者皆非食[4]體了。卽七八全六識少分云云　故知。付長養義論之云事。四句分別文。又付長養義論食義也

若依此義。識食有三重義。或攝持幷長養現在。如喜樂相應識。[5]或攝持幷長養未來。如人天憂苦相應識。或唯有攝持義。如惡趣憂苦相應識也。燈釋惡趣識食義。云以識現起依持亦食云云

能與後後

問。本論中。說識食與意根成食之義。能與後後爲增盛因。令彼得生云云　爾者與識食俱時意根。爲[6]因歟。[7]那與後念意根爲因[8]云歟　若與俱時意根爲食者。既云能與後後爲增盛因知。與[9]後後念意根。爲食云事。隨義燈中。釋此文[10]云。能令後生有增盛用。相續而起。卽是食義云云　若依之爾者。燈中引此文。證識食與俱時意根爲食之[11]義。況識食與意根俱。既有食義。何不爲俱時意根之食。僅爲後念意根爲食耶

答。爲後念俱有意根成食也。見本論說。問與未生法爲食。與已生法爲食。釋與未生法成食之義。能令後生有增盛用相續而起。卽是食義云云　准之能與後後爲增盛因者。爲未生意根爲食也。但上文不約無間滅據俱有意資彼名食者。識食與意根成食者。非是與等無間意爲食。與俱有意成食云也。其俱有意者。是未生俱有意根也。爲簡無間滅意根無法。與後念[12]俱時意根有體。爲食云也。非云現在俱有意根。何爲難耶　可見燈上下。此旨必然也

諸教增減章

佛地經一食 廣大法味喜樂所持　法花二食 一者法喜二者禪悅　處處四食 段等　攝論四食 不淨依止等　阿含九食 四是世間。卽段觸等。五[13]是出世。一禪。二[14]願。三念。四八解脫。五喜樂

對法論四食 同對[15]法論辨

一不淨依止住食 謂欲界異生由具縛故

二淨不淨依止住食 謂有學及色無[16]色異生。有餘縛故

三清淨依止住食 謂阿羅漢等。解脫一切縛故

四示現依止住食 謂諸佛及已證得大威德菩薩。由唯示現食力住故

要云。攝論第十亦同。唯示現食。但說唯佛[17]世尊。○彼約四食作論故。不說菩薩。○對法據三食作論○云云 攝釋第四可見之

示現依止住食

問。對法論中。說清淨依止住食等四食。爾者示現依止住食。爲唯限佛果。將[18]當如何

答。樞要通佛及八地已上菩薩云云　付之菩薩第八有漏。猶由識食住。何有示現依止住食義耶。[19]況世親無性二家攝論中。示現依止住食。唯取佛。今論文[20]又同之

答。對法論意。示現依止住食。通菩薩也。識食雖非示現。餘三食非實食故。約三食論示現。通菩薩云也。佛四食皆示現[21]也。菩薩示現三食。故佛菩薩合論。云示現依止住食也。攝論[22]意異之。通示現四食立示現依止住食。故但限佛也。故樞要云。[23]彼約四食作論。故不說菩薩。異熟識食。彼非示現。故對法據三食作論。恒無漏俱。實無三食。故稱示現。實不相違云云

問。對法論中。淨不淨依止住食者。色無色異生也云云　爾者可攝依身在欲界。離下染異生耶　[24]兩方。若攝者。既云色無色異生。何兼若定類耶。依之無性攝論云。生在色無色異生。世親[25]攝論述色無色異生。卽除段[26]食。由餘三食。准之思[27]之對法意。[28]尤可限若生者耶　若依之爾者。大師餘處攝云云[29]如何

答。對法論明淨不淨依止住食。有學及色無色異生。有餘縛故云云　既云有餘縛故。明知。依雜染分位論之云事。卽未離欲染人。名欲界異生。有色無色餘縛。設若定設若生。皆名色無色異生也。以其[30]縛餘縛爲故之文分明也。攝論云生在色無色。又云除段食故。狹限若生之人[31]也[32]。

論第四卷同學鈔第一 終

[1]〔等〕―甲乙　[2]原本乙本傍註曰段觸思三食也　[3]了＝云甲乙　[4]體＝嫌乙　[5]〔或攝…識〕十六字―甲　[6]因＋(云)甲乙　[7]那＝將甲乙　[8]〔云〕―甲　[9]〔後〕―甲　[10]〔云〕―甲乙　[11]義＝旨甲乙　[12]〔俱時〕―甲　[13]是＝量乙　[14]願＝定乙　[15]法＝羅甲乙　[16]色＋(界)乙　[17]〔世〕―甲　[18]〔當〕―甲　[19]〔況〕―甲　[20]又＋(以)甲　[21]〔也〕―乙　[22]意＝心乙　[23]原本乙本傍註曰攝論也　[24]〔兩方〕―甲乙　[25]〔攝〕―甲　[26]食＋(故)乙　[27]〔之〕―甲乙*　[28]〔尤〕―甲　[29]〔如何〕―甲　[30]〔縛〕―乙　[31]也＋(一本奧書云永祿五年壬戌六月二十七日終筆之，去二十二日巳刻八山崎公方樣御入洛，細川殿氏綱三好筑前守以下御伴，云云，悉以調松永彈正少弼沙汰之由也　執筆春信房　得業)乙　[32]次頁　[1]不分卷甲乙

論第四卷同學鈔第二目錄

論第四卷同學鈔第二

[1]滅定證 第九 理證

論云。又契經說。住滅定者。身語心行。無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。不離身。識不應有故[2]云云

破餘部有四段

初總破諸部出正義

論[3]云。謂眼等識。行相麁動。於所緣境。起必勞慮。厭患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡[4]位。依此位。立住滅定者。故此定中。彼識皆滅。若不許有微細一類恒遍執持壽等識在。依何而說識不離身 云云

第二破薩婆多難 有五

論云。若謂後時彼識還起。如隔日瘧。名不離身敘[5]宗是則不應說心行滅。識與[6]想等起滅同故。○

第三破經部本計 有四難

論云。[7]又若此位無持種識。後識無種。如何得生。○

第四破經部末計 [8]疏上來已破經部本計。下破經部末宗轉計

論云。若謂此位。有第六識。名不離身。亦不應理。此定亦名無心定故 此難違名 若無五識。名無心者。應一切定皆名無心。諸定皆無五識身故。○ [9]難違理

別徵心所

論云。又若此位有第六識。彼心所法。為有為[10]無

初破有心所 有七問答

[11]若有心所。經不應言住此定者。心行皆[12]滅。又不應名滅受想定 違名失

次破無心所 有五問答

若無心所。識亦應無。不見餘心離心所[13]故

細意識

問。經部本宗意。可立細意識耶 兩方。若立細意識者。本疏中。破不許細意識之義。論文云。上來已破經部本計。難立細意識轉計之段。述下破經部末宗轉計。以知。本經部意。不立細意識也。隨見義燈餘處解釋。二本經部師。同有[14]部釋。三末經部師。許有細意識 云云 有部既不許細意識。同彼本計。何[15]許之耶 若依之爾者。宗輪論中。經部本宗同義。立一味蘊 云云 大師彼疏幷義林章中。一味蘊者。細意識 云云 兩方難思如何

答。經部本末計。諸論意異也。今論以一百年出世日出論者。名本[16]經部。卽色心互持種[17]云義也。若許有微細意識。何存色法受熏義耶。是以今論[18]文云。又若此位無持種識。後識無種。如何得生者。破本計也。故疏云。上來已破經部本計 云云 若謂此位有第六識。名不離身。亦不應理等者。難末宗也。故疏云。下破經部末宗轉計 云云 但宗輪論經部本宗同義者。四百年初。從說一切有部分出一部。名經量部。以之為本宗同義

Ⓐ [1]前頁[12]不分卷(甲)(乙)　[2]云云＝文(乙)*　[3]〔云〕－(甲)　[4]〔位〕－(甲)　[5]宗＋（同故 (乙)　[6]想＝相(甲)　[7]原本乙本傍註曰無因果不生難　[8]疏＋（云）(甲)　[9]（此）＋難(乙)　[10]無＋（云云）細註(甲)　[11]原本傍註曰初破，（論云）＋若(乙)*　[12]滅＋（違經失）細註(甲)(乙)　[13]故＋（云云）細註(甲)(乙)　[14]部＋（師）(乙)　[15]許＝可立(乙)　[16]經部＝計(乙)　[17]云＝之(甲)　[18]〔文〕－(甲)(乙)

也。故宗輪論上文云。至第四百年初從說一切有部後出一部。名經量部云云　此則今論末計也。宗輪論不出譬喩師義也

疏云。以何知此論本計色心互[1]持義云[2]事

答。第三卷明第八識持種證。難經部本計云[3]云。色不相應。非心性故云云　今卷難本計云。諸色等法。離[4]色皆無。受熏持種。亦已遮故云云　准知色法受[5]熏計也

[6]世友問論

問。俱舍論中。引世友問論說。滅定有細意識*云云　爾者大師如何釋之耶　疏釋云。經部異師也。色心互持種義云云　付之世友尊者。五百[7]阿羅[8]漢上首。四種薩婆多隨一也。何云經部異師耶。就中見俱舍論說。先代軌範師者。是經部師也。此外云世友問論說。可有部義。依之有論中。引先代軌範師及世友問論。全同俱舍論。[9]然引世友問論文[10]云。若毘婆沙五百羅漢。和合衆中。婆修蜜多大德說言*云云　是豈非有部耶。依之人師世友者。有部非經部*云云　次世友問論滅定有細意識義也。何云色心互持計耶。加之上所載。先代軌範師者。色心互持義也。何以此師同彼義耶

答。大師解釋。必有稟承。既云經部[11]異師。誰疑之耶。就中光法師釋俱舍論文。同判經部異師。二師解釋。其旨一同也。可知三藏稟承說云爾。但世友者。印度國名也。得此[12]名人。其類非[13]一。何唯屬[14]婆沙會世友耶。此[15]又出[16]光師解釋。次云。先代軌範師。云世友問論。如次經部本末二計也。一百年出世。日出論者。立色心互持義。此名先代軌範師。末宗轉計。立細意識。世友問論所述是也。何為疑[17]耶。次於業成就論者。成業論同本異譯也。然成業論。只云如尊者世[18]友問論[19]中言。無若毘婆沙五百羅漢[20]等詞。准知。業成[21]就論文。譯者加增[22]歟。翻譯三藏。自謂婆沙會世友。加此詞歟。次疏指此義。色心互持義者。恐惡連屬文言。令進難歟。見疏文*云。俱舍云。尊者世友問論中說此卽經部異師者。引俱舍。結立細[23]意識末計義也。二法為種滅定無心。色為種子。心後依生。經部本計。滅定無心者。又出本計也　已上依義演一得此意也

與意許宗

問。本疏中。破經部轉計立量云。汝應一切定。皆名無心。諸定皆說無前五識身故。如汝許滅定云云　爾者因置諸定言。如何釋之耶　[24]答。疏釋云。因[25]無諸定言者。以無心悶絕。可付不定過*云云　付之隨比量三支。可付過相。而宗只云皆名無心。不置定言。悶絕等。既宗同品也。何犯不定過耶。是以有人致此難耶

答。疑難之旨。有人難本疏釋之趣也。撲揚大師。釋此事云。直觀言陳。似如所片。若尋意許。疏旨精遠。謂定無心。非定無心。而是差別。因不言定。卽悶絕等。因於彼轉。與意許宗。便成不定。因致定言。此過方遣。故義然也云云　得此釋意。學者云云　不同也。今且依一義者。望意許宗。付不定過也。所謂皆名無心能別[26]之下。有定無心。非定無心二差別。立者欲立定無心。悶絕等非定無心故。望意許宗。宗異品也。無五識身故因。既轉同異二品。豈無共不定過耶。若勘意許。知立者樂為[27]了。皆望意許。付三支過。如彼所別能別勘差別不成過。所立不成[28]能立不成過。通意許也。況六不定中。第六相違決定。有勘意許過。如後三相違相違決定也。第一共不定。通意許事。何以為難耶

尋云。域龍天主。定三支過相。四相違外。無出意許過。既無其證。何恣勘如此過耶

因明論云。如是等似宗因喩言。非正能立*云云

疏下卷云。復言等者。顯有不盡。向辨三支。皆據中言而有過故。未明缺減非在言中故。以等等*云云

周記云。論文之中。除四相違。自餘諸過。各據言陳。未明意許。今言等者。等彼意許*云云

[29]思分位故

問。經部一師。受想思三法有別體云云　爾者此師意。餘心所。心分位立之歟。若心分位者。疏云。若依分位。於思之上。亦名為定等。理亦無違。一念之思。所望別故云云　又云。經部以思分位。名為信等*云云　若依之爾

[1]持＋(種)乙　[2]事＋(耶)乙　[3]〔云〕－甲乙*　[4]色＝識甲乙　[5]熏＋(之)甲乙　[6]此一段甲乙二本俱置疏破經部正比量歟之前　[7]〔阿〕－甲　[8]漢＋(之)甲　[9]〔然〕－甲，然＋(而)乙　[10]云＝說乙　[11]異＝釋甲乙　[12]名＋(之)乙　[13]一＋(也)乙　[14]婆沙＝薩婆多乙　[15]又＝亦甲乙　[16]光＋(法)乙　[17]〔耶〕－甲乙　[18]友＋(所造)乙　[19]〔中〕－甲　[20]等＋(之)甲乙　[21]就＝熟乙　[22]歟＝也甲　[23]意識＝心甲　[24]答＝進云甲　[25]無＝置乙　[26]〔之〕－乙　[27]了＝畢歟乙　[28]能立不成＝等甲乙　[29]以下甲乙二本，三業遍不遍行，受想思遍行，諸業界地，設爲引大，身行四緣者之次第也

者。經部依唯心❶類心所以心爲體。設雖
分位計。諸心所心分位可立之。是以正理
論云。故唯有識隨位而流*云云如第三卷抄之

等取有觸

問。論中破經部轉計❷云。又此定中若有思
等*云云 ❸爾者今此等言。大師如何釋❹之
耶 疏云。等取有觸*云云 付之論次文
云。亦應有觸*云云 若上若有思等等言。已
等觸心所者。何難應有觸耶
答。論破經部滅定有心所云義文中。有四
句思等言。許如思等。又許思等。既許思等。若
有思等是也。此等思等等言。皆等觸數也。
凡今此一段。竝破三大地法。四大地法經
部也。其中許有思者通二家所等觸。偏四
大地法計也。是以疏釋受想於心亦遍行攝
許如思等大地法故之文。擧三大地法四大
地法二師了。故今言等意攝二家*云云 等
言等取生觸家別體觸故。此文攝二家爲
言 又許思等既許思等文。又以爾也。又此定
中若有思等者。 牒上來總破中許思等之
義也。亦應有觸者。別破三和成觸一師也。
上來但總破。故思言等。等取有觸者。此意
也。若爾思等言。有通局也。思者通二家等
者。局等四大地法師別體觸也
尋云。亦應有觸者。別❺破三大地法師者。
何云思等牒置四大地法❻宗別體觸耶
答。若有思等。廣牒二家義。亦應有觸。別
破三大地法計。下若許有觸亦應有受等
能破。又難二家也。下別破總破相❼交也。
上來但總破者。爲對下有❽總別破云但
總破歟可思之

設兼引大

問。大乘意。依身在欲界修得第四定者。下
界身中可引得彼地四大種耶。若引得者。
欲界身麁也。何引得上地堅密大種耶。麁細
遙隔。不可依持故。例如梵王來下時。必
反上器。釋以此麁界不持彼故也。依之
見燈文❾云。大乘不爾。但以定能除其際
故云云 若依之❿爾者。修得天眼耳根之
時。既許引得能造大種。例此可⓫爾。是以
大師云由定力引彼地四大種。撲揚判准
大乘義。身行不轉更同有宗明知。大乘意
同薩婆多宗引得彼地大⓬種也
答。下界身引得第四禪四大種可云也。
見本論說。依欲界身⓭發起色界大種。令
現在前。與下地色同一處住。如水處沙非
住異所云云取意 文既不簡。可通四禪也。是以
了義燈中。初嫌薩婆多義。雖云大乘不爾。
但以定能除其⓮際故。無⓯入出息。遂判設
兼引大。亦復無違。但非唯大能閉身隙。許
⓰兼引得彼地大種之義也。加之別抄中。由
定力所云云引。上界大種。於此身中。是故堅
密*云云 但於下界麁身不可依住云難者。
是則別抄問也。故彼抄問云。未知上地四大
既細於欲界身。如何得住。不相持故云云
答⓱之。即以上地大種爲增上緣。擊發欲
界細四大種滿其身故。無入出息*云云 意
云。由定力引得上地大種以之爲增上緣。
擊發欲界微細四大種滿其身故。上四大
種得依住。無入出息云也。次祕云。更同有
宗者。大乘意。身行四緣。隨一闕時。身行
不轉之義。同有部云也
尋云。若爾以欲界細四大種閉身隙。不
依上四大種歟。又欲界細四大種者。何
物耶
答。欲界本無細大種。由定力引第四定
四大種之時。依彼增上緣力。欲界麁四大
種。成堅密云擊發欲⓲界四大種歟。欲
界麁色雖本有毛孔。依定力毛孔⓳密
合。無其路也。此時欲界能造大種。又細
密也。依之可云欲界大種由引得上定
成微⓴細欲四大種。既成微細故。上大種
依此得住也。㉑密毛孔有二重。親由欲
㉒細四大種。兼由上堅密大種。欲大種令
細塞身隙。但是定力也。故云但以定能
也。上四大種。增上緣疎故。云設兼引大
歟。親塞身孔事。㉓偏依自他大種。故但以
定能之但字。無苦見歟已上一旦恐推也爲恐 修得
天眼㉔了。肉眼又見細遠境。此又爾也。引
得堅密大種*了。欲界大種。又成極細
也
㉕身行四緣者演祕引婆沙論第二十六卷
一入出息所依身　二風道通口鼻等　三毛孔
開　四依息地麁心現前　於四緣中。若隨
㉖闕一身行不轉。○入第四定。雖有前二。
然無後二。息㉗又不轉。又順正理云。入第四
定身無毛孔。以彼等持極淳厚故。引第四

❶類＝敎(甲)　❷〔云〕—(甲)(乙)　❸〔爾者〕—(乙)　❹〔之〕—(甲)　❺〔破〕—(甲)　❻〔宗〕—(甲)，宗＝家(乙)　❼交＝對(乙)　❽總＋（破）(甲)(乙)　❾〔云〕—(甲)(乙)　❿爾＝如此(甲)*　⓫爾＝然(甲)　⓬種＋（云）(甲)　⓭〔發〕—(甲)(乙)　⓮際＝隔(甲)　⓯入出＝出入(乙)　⓰〔兼〕—(甲)　⓱之＋（云）(乙)　⓲界＋（細）(甲)　⓳密＝塞(乙)　⓴細＋（也）(乙)　㉑密＝塞(甲)　㉒〔細〕—(乙)　㉓偏＝但(甲)　㉔了＝畢(甲)(乙)*　㉕甲本傍註曰息出入云身行也　㉖闕一＝一闕(乙)　㉗又＝亦(甲)(乙)

定大種遍身。○准大乘義。身行不轉。更同
有宗。○云云 已上演祕釋也

三業遍不遍行

身行三 燈云。出入二息。此非遍行。動發思者是遍行*云云
語行三 燈云。尋伺二種。非遍行。[1]亦思遍行。[2]云云
意行三 燈云。謂受想二及審決思。三俱遍行。心起必有故云云
尋云。心[3]起必有。爲其故者。[4]又取觸作
意[5]二可爲心行耶
答。此尋不爾。心起必有故者。非心行取
三之故。是以受想思三。皆爲遍行之故
也。身語行有遍不遍。心行皆遍也。其故
云心起必有故也

受想思意遍行

問。大乘意。以受想思三心所。共可爲意遍
行耶　兩方。若共名遍行者。見疏文。本經
部以受想思三。共名遍行。大乘及薩婆多。
但以受想二法。立遍行*云云 若依之*爾
者。大乘意受想思三法。意行。心起時必有
故。皆可爲遍行。是以見義燈解釋。大乘意。
受想思三。共名遍行 云[6]云
答。大乘意。以受想思三。皆爲[7]遍行也。故
燈云。[8]意行三者。謂受想二及審決思。三俱
遍行。心[9]起必有故*云云 [10]故於疏[11]釋者。思
通三業。皆遍行也。受想[12]唯限心行。是遍行
故。且云各說有二謂卽受想也。經部身行
限入出息。語行限尋伺。皆非思數。思數既
唯心行也。故以受想思三。爲心行也
論述經部義云。如身行滅而身猶在*云
云 疏云。入第四定以上。入出息無。其身尙
在*云云 又論述能破。若爾語行尋伺滅
時。語應不滅*云云 疏云。應尋伺滅。語
[13]不應滅*云云故知。經部身語[14]行[15]限[16]入
出[17]息及尋伺也。[18]又世親攝論三云。○此
中身行。謂入出息。其語行者。謂尋與伺。
其意行者。謂思想等○*云云 此破經部
[19]之文也。故知。經部身語行。出入二息及
尋伺也 已上菩提院御義也
疏云。○根本經部。說有三法遍行。大乘
薩婆多。各說有二。謂卽受想。故[20]別立
蘊[21]作用强故*云云

語業界地

問。付於有漏三業。分別界地之義。且二禪
以上。爲有語業將如何　兩方。若有語業
者。二禪以上。無有尋[22]伺。何發語言耶。彼
金剛心菩薩發語言。尙假尋伺力。況餘類
以有漏心起語言。豈不假尋伺耶。是以
見論文。尋伺於語是遍行攝云云 加之今燈
及處處中。皆限初禪云云 若依之爾者。思心
所三業遍行也。上地既有思數。何不發語
言[23]耶。況四禪梵王。受菩薩別解脫戒者。是
梵網經說也。[24]乞戒心必善性也。知。上地法
有語業云事。若借起下地尋伺者。其性可
無記。豈立無表戒耶。依之論中[25]云。謂此
或依發勝身語。善惡思種增長位立云云 [26]如
何
答。餘處燈有二釋。以初釋可爲本。依之
本疏上下。歸敬章等處處。皆作限欲界初
禪[27]之釋。凡因位[28]之問。發語言。必假淺深
推度。推度既尋伺行相也。尋伺又限下二地。
所發語言。豈通二禪[29]已上耶。故燈云。語皆
推度。起必尋伺*云云 但思數雖語遍行。上
界思細故。不能獨發語業。故燈云。麁思能
發語。上細不能發云云 次四禪梵王得戒
事。雖出梵網經說。其事異通。恐以彼文難
決。[30]判性相。先十八梵王中。有五淨居[31]天。
[32]是定性那含。實受菩薩戒耶。若爾於二禪
[33]已上或地上菩薩。感花報於其處。或三賢
大士。久成就大戒。如此之類。在說戒之席。
同餘類雖受戒。是非新得。而發舊種云
受菩薩戒也。或是聽受也。不實受戒。故經
云。聽佛[34]誦一切佛大乘戒*云云 初發菩提院口說也。後義修學房大僧都義也

滅定第六心量

問。疏中對經部師。立量云。滅定位。無第六
心。以無大地心所法故。如悶絕等位*云云
[35]爾者正比量歟　[36]答。爾也　付之見成
業論。若爾云何許滅定等諸無心位亦有心
耶。應如一類經爲量者。所許細心。彼位猶
有*云云 既云諸無心位。有細意識。定知。無
心悶絕等位。亦許有細意識云事。若爾[37]者
悶絕等同喩。可有所立不成[38]失耶
答。此有人難也。[39]祕釋云。前數破無細意識
[40]已。悶絕等喩。亦何有失云云 意者先已破細
意識了。故以悶絕等。爲喩無失爲言
尋云。若爾前已破細心了。今立滅定位。
無第六心之時。可有相符[41]過
答。先雖已破。始信之故。不能付相[42]符

[1]亦＝三乙　[2]〔云云〕－甲乙　[3]起＋(時)乙　[4]〔又〕－甲　[5]二＝三乙　[6]云＋(如何)本文甲　[7](意)＋遍乙　[8]意＋(遍)乙　[9]起＋(時)乙　[10]故＝但甲乙　[11]釋＝文乙　[12]〔唯〕－甲　[13]不應＝應不甲　[14]〔行〕－乙　[15]〔限〕－甲　[16]入出＝出入甲　[17](二)＋息甲　[18]〔又世…也〕五十五字－甲　[19]〔之〕－乙　[20]〔別〕－甲　[21]作＋(意)乙　[22]伺＋(尋伺)乙　[23]〔耶〕－甲乙　[24](而)＋乞甲乙　[25]〔云〕－甲乙　[26](兩方難思)＋如甲　[27]之＝云甲　[28]〔之〕－乙*　[29]已＝以甲　[30]判＝斷乙　[31]天＋(衆)甲　[32]是＝豈甲　[33]已＝以甲乙　[34]誦＝受甲　[35]〔爾者〕－甲乙　[36]〔答〕－乙　[37]〔者〕－甲　[38]失＝過甲　[39](演)＋祕甲乙　[40]已＝也乙　[41]過＋(耶)甲　[42]符＋(過)乙

也。立本來共許宗之時。犯相[1]符故也。度度破之。彌信[2]所立宗也。一度破了。立者奪取以爲同喩。此時敵者已信故。不能征之（[3]此東大寺延義講[4]院傳也）

經部四種善

問。經部師意可立自性善等四種善耶　進云。[5]疏不立云云　付之論破經部義。若謂是善。相應善故。應無貪等善根相應。此心不應是自性善。或勝義善◯若謂此心。是等起善云云　既四[6]類善具擧之。何云不立耶。況經部全不立四種善者。以之爲宗法之時。可有不極成[7]失。加之疏下文云。此正彼計。　心是相應善等云云　又人師破疏[8]釋。准論文。彼部立四種善云云

答。疏云。未見經部立[9]四善所由。今以義逼令有四種云云　准之彼部宗義。無配立四種善。名自性相應等文歟。但以其[10]義相當處。逼之令有四種善。徵難彼師也。下文云此正彼計者。就四種善一一破之中。相應善者。彼部正計也。自性勝義等。設破之（爲言）　以義相當處[11]破之故。無不極成失。如破外道以即蘊離蘊立比量也[12]◎

◎[13]染淨證　第十理證

論云。又契經說。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。若無此識。彼染淨心。不應有故[14]云云

疏云。維摩等云。心淨故衆生淨。心垢故衆生垢。其阿含等。亦有此文云云

尋云。如疏釋者。今證引維摩經歟。若[15]云爾者[16]第十理證。皆可引共許教。何引大乘經耶

答。祕云。雖維摩經亦有此文。今引阿含以之維摩經非共許故云云　准此釋。正引阿含經[17]也。[18]而疏引維摩[19]經云。其阿含等。亦有此文者。先擧大乘經。顯第八識阿含亦有此文。故爲第八識證（爲言）

論云。[20]謂染淨法。以心爲本。因心而生。依心住故。心受彼熏。持彼種故云云

疏解此文有四釋

初釋

謂染淨法（有漏無漏。常無常。有爲無爲染淨法）　以心爲本（有爲等法總句。無爲法等別句）　因心而生（有漏現行依心生）　依心住（種子依心住）　心受彼熏（[21]受無漏現行熏）　持彼種（持彼無漏種）

第二釋（已下三釋。總句如第一釋）

因心而生（有爲現行。皆[22]由種子心生）　依心住（有爲現行法。皆依現行識住）　心受彼熏（釋上依住）　持彼種（釋上因心生）

第三釋

因心而生（雜染法）　依心住（清淨法。有爲無漏。不順本識。[23]但說依心住）　心受彼熏持彼種故（釋上所由。並通染淨。又心受彼熏有漏。持彼種無漏）

第四釋

因心而生依心住[24]故（並有漏現行。依種子心生。依現行識住）　心受彼熏持彼種*故（無漏有爲法。雖心相違。心受無漏現[25]行熏。能持彼現行之種故。[26]後心淨時。有情隨淨）　楓要有別釋。又燈有三釋可見之

雜染有三

論云。然雜染法。略有三種。[27]煩惱（三界見修）[28]業（善不善業）[29]果（異熟總別）種類別故◯

初破煩惱

若無此識持煩惱種。界地往還。無染心後。諸煩惱起。皆應無因◯

後破業果有二（初難界地往還等[30]起無因。後難行緣識[31]等不成）

[32]若無此識持業果種。界地往還。異類法後。諸業果起。亦應無因

又行緣識。應不得成◯

[33]疏云。且復業中。論[34]又行緣[35]識◯。述[36]曰。攝論第二末云◯[37]云云　祕云。疏且復業中者。論中前來雙破果業。下唯行業。而屬於果故云。且復生起下文[38]云云

清淨有三

論云。諸清淨法。亦有三種。[39]世（有漏六行）[40]出世（無漏能治）[41]道斷果（所得無爲）別故*云云

別破有二（初破世出世道。後明斷果）略之

心清淨故

問。論中引契經說。心清淨故。有情清淨云云　爾者清淨心者。無漏第八識歟　兩方。若有漏第[42]八者。依有漏無漏階級。分雜染清淨二門。[43]以有漏第八名清淨心者。染淨二門。有何差[44]別。有漏第八。一類無記。無染淨不同故。依之[45]大師餘處[46]云。所依八心。若是

[42]八+(識)乙　[43](若)+以乙　[44]別=異甲乙　[45]原本乙本傍註曰無垢稱疏　[46][云]−甲乙*

[1]符+(過)甲　[2](其)+所甲乙　[3]此+(事)甲乙　[4]院=説乙　[5]疏+(云)乙　[6]類=種甲乙　[7]失=過甲乙　[8]釋=文乙　[9]四+(種)乙　[10][義]−甲　[11](見之相應善者彼師本計也爲言以義相當處)+破甲　◎[12]論第四卷同學鈔卷第一終甲　◎[13]論第四卷同學鈔卷第二首甲　[14][云云]−甲　[15][云]−乙　[16][第]−甲　[17]也=歟乙　[18]而=然甲乙　[19][經]−甲乙　[20]謂=論甲　[21](心)+受乙　[22]由=因甲　[23](故)+但乙　[24][故]−乙*　[25]行+(之)甲　[26]後=彼甲乙　[27]原本乙本傍註曰一　[28]原本乙本傍註曰二　[29]原本乙本傍註曰三　[30]起=配乙　[31]等=義乙　[32]原本甲本乙本俱傍註曰初難界地往還　[33]原本甲本乙本俱傍註曰後難行緣識不成　[34][又]−乙　[35]識=故乙　[36]曰=云乙　[37][云云]−乙　[38][云云]−甲*　[39]原本乙本傍註曰一　[40]原本乙本傍註曰二　[41]原本乙本傍註曰三

無漏清淨所攝。能依假者。亦是清淨*云云若依之爾者。演祕中破有人*云。論釋染淨二門。皆並不言佛果淨識云云❶

答。雖有學者異義。任演祕解釋。可云有漏第八也。既依心雜染清淨。分有情染淨。佛非有情。何云有情清淨耶。唯依取蘊。建立有情。佛無有漏。非有情攝者。護法性相也。是以撲揚大師破有人義*云。觀經文云。心雜染故。有情雜染。但約有情。不依佛說。若兼佛者。卽不應云有情等也。而如來者。非有情故云云❷或依有情以辨唯識解釋。亦存此旨。❸就中今❹論廣釋染淨二門之中。於清淨雖出❺世出世斷果二種。皆約因位論之。如云又出世道初不應生。無法持彼法爾種故也。既不說佛果第八。知以有漏異熟識名清淨心云事。 准論釋經染淨二門破他中自。皆並不言佛果淨識之解釋。深得論意。又攝論中。依異熟識。辨雜染清淨。意同今論。是以本疏中。以彼論雜染清淨❻章。如次配今論染淨二門。知非無漏第八云事。但於雜染清淨差別者。 先雜染清淨體。非第八識。以煩惱業果。名雜染。以世出世道等。名清淨。如云謂染淨法以心爲本。因心而生。依心住故。心受彼熏。持彼種故也。若爾因❼位第八。雖一類無記。受惑業熏。持彼種子之時。名雜染。受無漏清淨熏。持彼種子之位。名清淨心也。既以受清淨無漏熏之位第八識。名清淨心故。無垢稱疏。不❽爲相違。若是無漏清淨所攝之文。此意也。若不❾爾者。置所攝言。有何由耶

尋云。疏云。此如瑜伽五十四卷。識住中解❿云祕引五十四⓫卷。由所潤識。能取能滿當來內身。〇又由彼識永清淨故。不待餘因。任運自然。入於寂滅。此識相續。究竟斷故。於十方界。不復流轉。〇前由心染。有情雜染。後由心淨。有情解脫⓬文 既明三乘無餘位。明知無漏第八也

答。彼明七識住之處。明雜染清淨二門也。未釋阿含經今文。何爲疑耶。但疏指彼文者。明染淨二門同。故引之也。非云正釋經文歟

生天後報業

問。大乘意。生北州人。爲定成⓭就生天後報業⓮將如何 兩方。⓯若成就者。衆生根⓰緣萬差。作業受果無定。生俱盧一州之人。何必帶生天後報業因。是以契經說北州有情生惡趣。龍樹判受報不定 若⓱依之⓲如此者。本論中*云。又彼有情。竟無繫屬。決定勝進云云 決定勝進之文。非云定生天上耶。是以瑜伽略纂云。彼州決定有生天後報業。⓳撲揚大師述定有生天後報之業如何

答。北州生天後報。暗以難定。只依教文。可知其義。然瑜伽論廣明彼州相了。竟無繫屬。決定勝進⓴云云 寧非大乘實義耶。若無餘處明文者。誰輒會此說耶。付中略纂中。以此文爲定量。述決定勝進之旨。可知。宗家實義云事。凡生彼州之人。必修無我觀門。以爲業因。無我㉑觀。亦是天上業故。數修此觀。兼造天上後報業也。由此業故。先生北州。於彼州中。又無我觀前。修處中十善。資助前所修無我觀。決定勝進。生欲天也。故略纂云。由習無我故無繫屬。〇由此當來決定勝進。彼州決定有生天後報業。無我觀前修十善業故。 此言決定當得勝進*云云 此理誠必然也。不可異求。但至觀音三昧經等云生惡趣者。 諸錄中。多爲僞經。不可依憑。況抄云。 有處說*彼有㉒後報業。 定墮鬼中。未審誠說*云云 卽疑生惡趣之教文。不爲決定眞說歟。 龍樹智論。亦遮瑜伽。何爲定量。如云不知此論是何部耶也

界地往還

問。今論意。以界地往還因。可破業雜染耶

燈云。以界地因。破生及煩惱。 行緣識因。破業*云云 付之見論文㉓云。若無此識持業果種。界地往還。異類法後。諸業果起。亦應無因文 疏釋此文。此下第二。 破業及果云云

答。破三雜染中。以界地往還因。三雜染共破之。以行緣識因。唯破業㉔雜染也。 論疏上下。其旨分明也。但於燈釋者。 㮏若無此識持業果種㉕等文。准攝論。破雜染中有三煩惱業生。今此顯破生及煩惱。行緣識下。兼破業染*云云 今此者。指界地因也。意云。攝論破三雜染中。以今此界地因。顯

❶云＋（如何）本文(乙) ❷原本乙本傍註曰唯識章 ❸就＝付(乙) ❹論＋（意）(乙) ❺原本傍註曰有漏六行無有能治無爲 ❻章＝文(乙) ❼［位］－(甲) ❽爲＝成(甲) ❾爾＝然(甲) ❿云云＝文(乙) ⓫卷＋（云）(甲)(乙) ⓬文＝云云(甲)* ⓭就＝熟(甲)(乙)* ⓮將＝爲當(甲)(乙) ⓯若＋（必）(甲)(乙) ⓰緣＝機(乙) ⓱依＝由(乙) ⓲如此＝爾(甲)(乙) ⓳原本乙本傍註曰祕 ⓴云云＝文(乙)* ㉑觀＋（門）(乙) ㉒後＝彼(乙) ㉓［云］－(甲)(乙) ㉔［雜］－(乙) ㉕［等］－(甲)

破煩惱及生。不破業也爲言 牒界地因論文故。指此因云此也。攝論❶以此界地因。不破業然而實可破之。故今論捨攝論意。以界地因❷又破業也。攝論意同今論。顯文不破之故❸云顯破也

如色聲等量

問。論❹主對經部立量云。餘色等法無染心等不能持彼有漏種子。非第八識故❺如色聲等云云 ❻爾者正比量歟 ❼答。爾也 付之敵者經部。不許第八識。故非第八識故因。可有隨一不成過。又上文破餘色等法持種子義以知。彼部意。色等法持種子云事 若爾如色聲等喩可有所立不成過耶

答。本經部意。色根持心法種云也。故有法色等者。指色根也。同喩色聲等者。是外色等五塵也。是以餘卷本❽疏擧同喩如外色等云云 仍無所立不成❾過。次小乘雖不許第八識。非第八識*之物可許之。何有隨一不成❿過耶已上菩提⓫院

經部識支體二方

問。有義意。經部所立識支體。⓬以唯取業種之義爲正。同大乘唯取名言⓭種⓮無云云 ⓯爾者。撲揚大師。如何破之耶 ⓰答。破云。若取唯種第二釋者。論下文業種爲識⓱支非約實體說。何言同大乘耶。若取第三釋通現種者。既通能所持。何云唯種爲正耶云云取意 付之第二唯種釋雖取業種。以大乘取名言種爲例也。業種名言雖⓲殊。但取種子同⓳故。爲正釋。既不言業⓴種名言邊彼此同。何致此難耶。次有義偏取唯種釋。何難若取第三通種現之釋者。不可云唯種爲正耶

答。明經部識支體。相傳有三釋。一云能持現行識。爲識支體。二云所持業種。三云就取能所持現種云云 有義三釋中。取唯種子釋。同大乘取名言種故爲正*云云 此釋不分明。如云取唯種釋者。似取第二釋。如云同大乘取名言種者。不當第二業種釋。故徵詰彼有義斷。若取第二釋者。大乘不取業種。何云同大乘耶。若取第三釋中所持種者。彼通種現。何云唯種爲正耶。㉑由義不分明。旁致能破。有何過耶已上菩提院御㉒義

又方

問。付以行緣識義破經部師。且依世親攝論意。何判經部所立識支體耶 進云。撲揚大師。依彼論意。或限現行。或通種現云云 付之見世親攝論文。釋行緣識不㉓成義云。若無阿賴耶識。福等三業所熏習。於何處可安立云云 以三業所熏種子。名識㉔支。㉕下文釋取緣有不成義云。前諸行所熏習識。由取支力熏習增長。轉成有支。若無第八。此亦不成云云 既云所熏習識。豈非種子耶。依之唐土人師。依世親攝論意。業所熏種子。名識支云云

答。世親攝論。行緣識不成難。約熏習義論之。福等三業。能熏現行也。若無阿賴耶識。以何法爲所熏所。若爾行緣識之識。是所熏處現行也。如六識身不能任㉖持等者。經部意。以六識爲所熏處。名識支故。不能任持所有熏習破也。同今論又行緣識。應不得成。轉識受熏前已遮故文也。以現行名識支云事。論文明也。仍唯現行釋。叶論意歟。通種子云釋。業所熏種子。亦名識支云歟。以能㉗所持俱名識支。故通種現也。以下取緣有文得此意歟。可云僻論義㉘也

世親攝論二云。○業爲緣識不相應故者。謂福非福及不動行。生已謝滅。若不信有阿賴耶識。當於何處安立熏習。如六識身。不能任持所有熏習。○取爲緣。有亦不相應者。○謂前諸行所熏習識。由取力故。熏習增長。轉成有故。○

難經部師

問。經部師意。爲許法爾種子。將㉙如何 兩方。若許者。本疏中。釋又出世道。初不應生。無法持彼法爾種故之文。㉚難經部師無法爾種㉛云云 ㉜又云。以唯新熏而爲不正云云 以知。唯新熏㉝師也。隨餘處㉞中新熏師列之 若㉟依之爾者。見宗輪論。異生位中。亦有聖法*云云 大師彼疏中。即無漏種法爾成就云云 如何

答。一百年出世鳩摩羅多。許色心互持種。能持既轉變故。不可許法爾種。故新熏師也。四百年㊱中經部。立細意識故。何不許法爾種耶。今難鳩摩羅多。宗輪論出四百

❶以此＝此以㋤ ❷〔又〕－㋤ ❸云＋(今此)㋤ ❹主＝中㋤ ❺如＋(餘)㋙ ❻〔爾者〕－㋙㋤ ❼〔答〕－㋙㋤ ❽疏＋(中)㋙ ❾過＝失㋙㋤ ❿〔過〕－㋙㋤ ⓫院＋(尋云若爾)本文㋙㋤ ⓬〔以〕－㋤ ⓭種＋(子)㋤ ⓮〔無〕－㋙，無＝故㋤ ⓯〔爾者〕－㋙㋤ ⓰〔答〕－㋤ ⓱支＋(者)㋤ ⓲殊＝異㋙ ⓳故＋(以之)㋙㋤ ⓴〔種〕－㋤ ㉑由＝依㋤ ㉒義＋(也)㋤ ㉓成＋(之)㋙* ㉔支＋(云事其旨實分明也)㋙ ㉕(隨)＋下㋙ ㉖持＋(種)㋤ ㉗〔所〕－㋙ ㉘也＝歟㋤ ㉙〔如〕－㋙ ㉚(云)＋難㋙ ㉛〔云云〕－㋙文下同 ㉜又云＝或判㋙ ㉝師也＝云事㋙，師云事㋤ ㉞〔中〕－㋤ ㉟依＝由㋤ ㊱〔中〕－㋙

年出世經部也。何爲相違耶[1]◎

寫本云[2]建暦元年辛未四月三十日酉剋抄畢

良算

◎[3]第二能變

本頌[4]云

[5]次第二能變　是識名末那
[6]依彼轉[7]緣彼　思量爲[8]性[9]相
[10]四煩惱常俱　謂我癡我見
幷我慢我愛　[11]及餘觸等俱
[12]有覆無記攝　[13]隨所生所繫
[14]阿羅漢滅定　出世道無有

十門分別

一擧第二能變出末那名 初二句　二所依門 依彼轉　三所緣門 緣彼　四出體釋[15]義門 思量爲性　五行相門 思量爲相　六染俱門 四煩惱常俱乃至幷我慢我愛　七觸等相應門 及餘觸等俱　[16]八三性門 有覆無記攝　九界地分別門 隨所生所繫　十伏斷位次門 阿羅漢滅定出世道無有

十門合爲八段。第四第五二門。合爲一段。第六第七。亦合爲一段故

初擧第二能變出末那[17]名門

論云。應辨思量能變識相。是識聖教別名末那。恒審思量勝餘識故。此名何異第六意識。此持業釋。如藏識名。識卽意故。彼依主釋。如眼識等。識異意故。然諸聖教。恐此[18]亂彼。故於第七但立意名。○或欲顯此與彼意識爲近所依。故但名意

七有漏地二方

問。論中第七識[19]爲第六識。爲近所依云云爾者有漏第七識。與無漏第六識。爲成近所依者。將如何　兩方。若爲近所依者。相順同計度之義。是近所依也。而有漏無漏。明昧大異也。何爲近所依耶。依之疏中。明近所依義[20]云。七有漏時。六非無漏云云明知。有漏爲無漏。不爲近所依云事　若依之爾者。第六單生空觀時。以有漏第七。不爲[21]不共依者。以誰爲不共依[22]耶

答。第六單生空觀[23]之時。以法我見相應末那。爲近所依云事。不可待言。能所依*之義。更不依漏無漏不同。如無漏第七。以有漏第八。爲不共依也。何始疑之耶。但疏釋近所依義。以相順故同計度者。於有漏位論之。於無漏位。何有同計度義耶。○次七有漏時六非無漏釋。過疑[24]難趣歟。先問題許第七有漏第六無漏之時。成近所依耶。被尋。而如此文者。七有漏時。第六非無漏見タリ。何擧爲難耶。○但七有漏時六非無漏者。付畢竟無漏論之。第七不解脫相縛之時。第六不得純無漏。第七畢竟成無漏之時。第六永離有漏也。如[25]言如是染汚意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫也。邑法師存此[26]旨歟。或七有漏時。六非無漏者。第七有漏之時。第六非法空無漏云事也

尋云。單生空觀位。何有相順義耶

答。所依第七與法我見相應。我執不現起。所依離我故。能依無我也。所依與法我見俱故。能依非法空。以之可爲相順義歟

尋云。第六生空無漏種子。可隨逐有漏第七種子耶。若隨逐者。漏無漏其性相違。何隨逐耶。若不隨逐者。[27]近所依必有種子隨逐義。如[28]云以六種子必隨七種也。生空第六。以有漏第七爲近所依者。何無此義耶

今*云。現行旣爲近所依。種子相[29]逐[30]事。何爲疑耶。隨逐者屬義也。所依種子生現行。能依種子。可生現行之義。[31]言隨逐也。漏無漏雖異。何無此義耶

[32]問。第六識以第七識。爲所依云云爾者[33]依者。不共依歟　兩方。若不共依者。以此識獨依此。名不共依。如眼識之依眼根也。以彼此同依。名共依。如第八識與七轉識爲所依也。然第七[34]識。非獨成第六識之所依。五八皆依此識。何對第六識。有不共依義耶　若依之爾者。見論文。或欲顯此與彼意識爲近所依。故俱名意云云旣言近所依。豈[35]不不共依耶。是以大師疏中。不共依[36]文　如何

答。第六識以第七識。可爲不共依也。計度分別。不共餘識故。六種子隨逐七種故也。是以疏云。以相順故。同計度故。六緣境時。七與力故云云　又云。以六種子必隨七種云云　五八雖依此識。旣無同計度義。何爲疑耶

所依門[37]第二門

◎ [1]論第四卷同學鈔第一終㊁　[2]（奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝）十建㊁　◎ [3]論第四卷同學鈔卷第二首㊁　[4]云＝曰㊁　[5]原本傍註曰一　[6]原本傍註曰二　[7]原本傍註曰三　[8]原本傍註曰四　[9]原本傍註曰五　[10]原本傍註曰六　[11]原本傍註曰七　[12]原本傍註曰八　[13]原本傍註曰九　[14]原本傍註曰十　[15]義＝名㊥　[16]〔八三…繫〕二十字－㊥　[17]名＝明㊁　[18]亂＝濫㊥㊁　[19]爲＝與㊁　[20]〔云〕－㊥㊁　[21]不共＝近所㊥㊁　[22]耶＝哉㊥　[23]〔之〕－㊥㊁*　[24]難＋（之）㊥㊁　[25]言＝云㊥　[26]旨＝意㊥㊁　[27]〔近〕－㊥　[28]云＝言㊁*　[29]（隨）＋逐㊥　[30]〔事〕－㊁　[31]言＝云㊥*　[32]原本乙本俱傍註曰又方　[33]依者＝共依歟㊥㊁　[34]〔識〕－㊥　[35]不＝非㊥㊁　[36]文＝云云㊥㊁　[37]〔第二門〕－㊁

論云。依彼轉者。顯此所依（總解二依彼❶轉言） 彼謂即前初能變識。聖說此識依藏識故。○

解依有二師

有義。❷此意以彼識種而爲所依。○

❸有義。此意以彼識種及彼現識。俱爲所依

三依

一因緣依（謂自種子）

諸有爲法。皆託此依。離自因緣。必不生故

二增上緣依（謂內六處）

諸心心所。皆託此依。離俱有根。必不轉故

三等無間緣依（謂前滅意）

諸心心所。皆託此依。離開導根。必不起故

❹唯心心所。具三所依。名有所依。非所餘法。❺云云

瑜伽說三種依歟恒定依二方

問。瑜伽論中。以心心所。名有所❻依。爾者三種所依。俱❼可說之耶 答。唯俱有依也 付之彼論本地分中。明五識及意地所依。俱出等無間及種子依。至決擇分。決擇五識身及意地之處。問答心心所名有所依。明知。通三種所依云事。 況既云託衆所依差別轉故。若限俱有依者。何云衆所依耶 答。正見決擇分說。雖有爲法無無依者。然非此中所說依義。唯恒所依爲此量故*云云 因緣等無❽間二緣。非恒所依故。云然非此中所說依義也。況有所依名。源出小乘。而正理論以內六處。爲所依故。名有所依。❾文 雅之大小二乘極成。以俱有依。名有所依也。本地分不簡恒不恒。總論三依。如今論也。決擇分簡非恒定。云唯恒所依也。何亂前後。難之耶。 但託衆所依差別轉故者。俱有所依非一故。❿云衆所依也 尋云。六識俱有依非一故。可云衆所依。七八各有一依。何云衆耶 答。演祕有二釋。初釋云。從多而說⓫文 第二釋云。或彼心所依。亦名衆。衆非一義。兼自心王。依成二故。王所同類。故總合言託衆等依云云

問。明心心所所依。瑜伽唯說俱有依。今論三依俱說云云 大師如何釋此相違耶 疏云。⓬然彼言所依。唯約俱有依說。以恒定所依總有三種者。恒不恒。定不定。合說爲依。故。大小二乘。俱極成故。此中所言然彼所依*云云 付之心心所生。必⓭依三依。何唯以俱有依。爲恒定依耶。 是以見論文。云離自因緣必不生故。述離開導根必不起故。心心所起時。⓮假因緣開導見タリ。 若⓯爾廣亘三種依。俱可名恒定依耶。次小乘⓰又許心心所法有因緣等無間緣。 何云大小極成偏限俱有依耶

答。疑難之旨。演祕問難也。答之雖作二釋。遂判後釋順疏。取第二釋。仍可成其意也。凡今論明三種依之中。 於因緣開導二依者。不立決定義。獨於俱有依。立此義。以知。唯以俱有依。名恒定依云事。是以本疏下文。釋俱有依四義之中。 引五十五卷有所依文。唯恒所依。爲此量故者。 即是此中決定之義*文 瑜伽唯識本意。唯以俱有依。爲恒定依之旨明也。但因緣。等無⓱間。爲不恒不定依⓲事。無時不依。名爲決定。名恒定依。等無間緣。既是異世。非如俱有依。況是過去。豈有恒義耶。故祕云。等無間緣。闕決定等。無時不依名爲決定。雖由之生。世既不同。不得名爲無時不依*文 因緣依亦非恒定。如現行熏種子因緣。因現行雖滅。種子果猶相續。豈有恒定義耶。是以疏下文釋決定義。即一切種子。望能熏現行。彼非所依。後無現行。自相續故。非決定義云云 ⓳演祕解釋。源依此文。若爾因緣等無間緣。名不恒不定者。非俱轉*之依之義也。非云心起時有不依因緣等無間緣之義。仍論文不成難。次大小二乘俱極成故者。俱舍正理等中。以內六處。名有所依故。極成有所依。限俱有依（爲言） 非云小乘不許因緣等無間緣也

尋⓴云

種望種子

問。付心心㉑所有所依義。且種子依中。可取自類相生種子耶 答。可攝也 付之望生現果。立種子稱。判依生現果立種子名故。以引後念名種類。云不依引生自類名種故 若爾以自類相生種子。不可名種子依。是以見㉒論上下。標諸心心所皆有所依。明現行心法所依。結故種子依定非前後。嫌前後相生種子。明知。唯以種子生現行。名種子依云事。加之本疏中。即唯現行法有種。種望種子。應無此依云云 別抄釋

❶〔轉〕－㊥ ❷原本甲本乙本俱傍註曰難陀勝子 ❸原本甲本乙本俱傍註曰護法等論師 ❹原本甲本乙本俱傍註曰總結文 ❺〔云云〕－㊥，云云＝文㊁ ❻依＋（云云）細註㊁ ❼〔可〕－㊁ ❽間＋（緣）㊥ ❾文＝云云㊥㊁ ❿云＝言㊁ ⓫文＝云云㊥* ⓬〔然〕－㊁ ⓭依＝由㊥㊁ ⓮（必）＋假㊥㊁ ⓯爾＋（者）㊁ ⓰又＝亦㊁ ⓱間＋（緣）㊥㊁ ⓲事＋（者）㊥㊁ ⓳（今）＋演㊥ ⓴〔云〕－㊥ ㉑所＋（法）㊥ ㉒論＋（文）㊥

又同之[1]如何

答。種子依中。可取自類相生種子也。後念種子。既託前念種起。前種望後。豈不名種子依耶。[2]後種既託前種而起。何得云無解釋。存此意也。但種子稱。必對所生現果。非望後念自類。立種子[3]稱也。見生現行。名遣種子。其種子傍。引後念自類。名種子生種子也。畢竟不生種子。名種類不與種子稱也。是[4]故依生現果立種子名者。一生。同時現行種自類相生。二者當時雖不生現[5]果。遂可生現行。種前後相引名種子云也。不依引生自類名種者。專遮畢竟不生種子也。卽唯現行法有種解釋。又此意也。現行所有種。名種子依者。卽衆種子生現行傍自類相生種也。次種望種子應無此依者。是誤本也。是以演祕牒現望種子本。種望種子者。種字誤也文　次諸心心所皆有所依者。依本論說。專雖望現行心心所。傍顯種子[6]依名之所通。攝自類相生也。故種子依定非前後者。破難陀種現異時因果。結自義文[7]也。仍付種現正因果。非前後云也

因緣依

有二師　初師難陀勝子等。後師護法等

[8]有作是說。要種滅已。現果方生標宗　無種已生。集論說故引證　種與芽等。不俱[9]有故理證

[10]有義。○然種自類因果不俱。種現相生。決定俱有。故瑜伽說。無常法與他性為因。亦與後念自性為因。是因緣義○

無種已生

問。護法正義意。會無種已生文。彼依引生後種說故云云　[11]爾者大師如何釋之耶　疏云。據不能生後種說故*云云　付之。既云彼依引生後種說故。何釋依不生後[12]念種說耶。是以有人意。依自類相生種子釋之。前念種已落謝故。云無種。後念種已生故。云已生也。彼依引生後種說故者。此意也。況論下文[13]云然種自類因果不俱云云　准之上會集論文依自類相生釋[14]也。如[15]何

答。無種已生文。羅漢最後蘊云事。出對法論說。難陀護法二家。同可許之。其中無種種體。二師所存大異也。難陀云最後蘊能生種子。護法云後念自類種也。卽羅漢[16]後蘊果俱有種[17]子。不引生後念自類種。故云無種。已生俱時現果故。云已生也。若爾彼依引生後種說故者。釋種字也。加無字意。可云據不能生後種說故也。是以[18]祕顯釋論意云。此論應云彼依不能而更引生後種說故。義繁文約。省不等字云云　有人釋[19]妄由來。何足依信耶

種生芽等二方

問。難陀論師意。成異時因果。種與芽等。不俱有故云云　*爾者正義何難之耶　論云。種生芽等。非勝義故云云　付之世俗勝義雖異。引世俗淺喩。顯勝義深理。常習也。彼以花熏苣藤喩。顯內法熏習。引焰炷束蘆之譬。釋因果俱時義等也如何

答。難陀論師。成因果異時義。立量云。種生[20]果。必定前後。以因果故。如麥種等云云　種與芽等不俱有故者。顯今此比量作法也。正義於此量。付三過。論三難。如次能立不成。所立不成。共不定也。其中麥種生芽。非實因果。不成以因果故因。故有能立不成也。種生[21]與芽等非勝義故者。卽此過也。雖麥種等假名因果。不直[22]立因果。云似因果也。如因明八門中。能立能破[23]只云能立等。非真能立真能破。云似立似破也。故疏云。世俗因果。雖復似然非勝義故云云

[24]問。因果異時師。立量[25]云。種子生果。定應前後。以因果故。如麥種等云云　[26]爾者有何過耶　論云。種生芽等。非勝義故文　付能立不成過也　付之內外雖異。共是因果也。如麥種等同喩。既轉以因果故因。全不可有能立不成過。若如此者。四分建立[27]量。可有能立不成[28]過

答。麥種等。雖假名因果。[illegible]義者前。同是第八所變現行。[29]更非因果。既不成以因果故因。豈[30]無能立不[31]成。四分建立量。燈日等。顯他之義。勝義者所知事也。豈有能立不成過耶[32]

論第四卷同學鈔第二終

[1]〔如何〕―甲乙　[2]原本乙本俱傍註曰祕　[3]稱＝名甲乙　[4]故＋(云)甲乙　[5]〔果〕―乙　[6]〔依〕―乙　[7]〔也〕―甲　[8]原本乙本俱傍註曰初師　[9]有＝起乙　[10]原本乙本俱傍註曰後師　[11]〔爾者〕―甲*　[12]〔念〕―甲　[13]〔云〕―甲乙　[14]也＝歟甲乙　[15]何＋(耶)甲　[16](最)＋後乙　[17]〔子〕―乙　[18](演)＋祕甲乙　[19]妄＝忘乙　[20](於)＋果甲乙　[21]〔與〕―甲　[22]立＝云乙　[23]〔只〕―甲　[24]原本乙本俱傍註曰又方　[25]云＝立甲　[26]〔爾者〕―甲乙　[27](比)＋量乙　[28]過＋(耶)甲　[29]更＝既乙　[30]無＝不乙　[31]成＋(耶)甲乙　◎[32]次頁　[1]不分卷甲乙

論第四卷同學鈔第三目錄

論第四卷同學鈔第三

❶俱有依（❷有四師）

初師（等難陀❸勝軍）

五識（爲依意識）　第六（爲依第七）　七八（無此依）

論云。眼等五識。意識爲依。此現起時。必有彼故。無別眼等爲俱有依。眼等五根。卽種子故○第七八識。無別此依。恒相續轉。自力勝故。○第六意識。別有此依。要託末那而得起故❹云云（五根唯種義。引二論伽陀略之）

第二師（安慧等諸師）

五識二依（五根意識）　意識二依（第七定依。五識不定依）　第七（第八依）　第八（無依）

論云。前五轉識。一一定有二俱有依。謂五色根同時意識。第❺六轉識。決定恒有一俱有依。謂第七識。若與五識俱時起者。亦以五識爲俱有依。第七轉識。決定唯有一俱有依。謂第八識。唯第八識。恒無轉變。自能立故。無俱有依*云云（難五根唯種義。有二十箇難。至下可❻沙汰也）

第三師（淨月等師）

七轉識（如第二師）　第八識（現行有二依。第七識（定依）。色根（不定依）。種子有二依。現行第八（住依定依）能熏（生依。長依不定依。））

❼論云。是故藏識若現起者。定有一依。謂第七識。在有色界。亦依❽五根。若識種子。定有一依。謂異熟識。初熏習位。亦依能熏❾云云

第四師（護法菩薩）

所依四義（以疏文註❿之）

一決定義（有法若依此生。無時不依此生。故名決定）

簡第六識以五識爲依。○第八以五根爲依。○七八以五六爲依。○卽一切種子。望能熏現行。○幷別境善染等。非但闕自在。亦闕決定

二有境義（雖是決定。體須有境）

卽簡四大。五有色塵及諸種子○一切無爲及不相應。體雖是假。如命根等。亦是決定。是非有境○

三爲主義（雖有決定。亦是有境。謂要是主。有自在力。令餘法生）

卽簡遍行及餘心所爲餘所依

四令心心所取自所緣

卽顯種子不以本識而爲所依。種子不能取所緣故云云（已上註皆疏正文也）

依所依不同事

論云。依謂一切有生滅法。仗因託緣。而得生住。諸所仗託。皆說爲依。如王與臣互相依等。若法決定。有境爲主。令心心所取自所緣。乃是所依。卽內六處。餘非有境定爲主。故此但如王。非如臣等⓫云云

決定有境爲主各具四義事

一順取所緣⓬同境　二明了所緣⓭分別

三分位差別⓮染淨　四能起爲依⓯根本

解識所依

五識有四依（五根。第六。第七。第八）　第六有二依（第七。第八）　第七有一依（第八）　第八有一依⓰第七

論云。由此五識。俱有所⓱依。唯有二種。謂七八識。○第七意識。俱有所依。但有一種。謂第八識。○阿賴耶識。俱有所依。亦但一種。謂第七識。○心所所依。隨識應說。復各加自相應之心*云云

根離識故

問。難陀論師意。以五識種子名五根云云⓲爾者有何故耶　進云。疏云。根離識故。不別說有云云　付之難陀論師⓳意。許五識種

◎ ❶參照前頁註㉜ ❷（前半）＋有㊥ ❸［義］－㊥ ❹［云云］－㊥*，云云＝矣㊁* ❺六＝七㊥ ❻沙汰＝抄之㊥，鈔之㊁ ❼原本乙本傍註曰科註五十二紙 ❽五＝色㊥㊁ ❾［云云］－㊥，云云＝文㊁ ❿之＋（矣）㊁ ⓫［云云］－㊥㊁* ⓬甲本傍註曰五根也 ⓭甲本傍註曰第六也 ⓮甲本傍註曰第七也 ⓯甲本傍註曰第八也 ⓰［第七］－㊥ ⓱依＋（定有四種謂五色根六七八識隨闕一種必不轉故同境分別染淨根本所依別故第六意識俱有所依）㊥㊁ ⓲［爾者］－㊥㊁ ⓳［意］－㊥㊁

子名五根。何云根離識故耶。況五境尚許不離識。自種子立五根。豈離識法耶

答。疑難之旨。演祕不許別根云何離識之問難趣也。答之不同自境是自相分。名為離識非言識外別有實體名為離識云云 意者五境是識之所變也。設雖別說之。不違唯識。五根非五識心心所變。若別說之者。恐背唯識。由此頌文云識從自種生似境相而轉。根云自種。不立根名。境云似境顯五境名也。若別說根名者。成說別有離識之法。故隱不論為言 今離識不離識者。識所變云不離識。非識所變。設雖自種名離識也

難陀五根體 二方

問。難陀論師意。以五識種子名五根云云爾者為見分種子。將相分種歟 答。可有三意。云見分種。云相分種。云見相並取也。俱不可然。先付云相分種既云五識種子。定可名見分。以色聲等立五境故。依之見論文。說五識種為眼等根。五識相分為色等境云云 況安惠難此師。眼耳身根。即三識種。二地五地。為難亦然云云 若相分種者。二禪已上。有色聲觸三塵。豈致此難耶。次付云見分種。演祕中。以相分種釋。存正義給へり 於見相俱取云義者。今此兩方難。俱可招之耶

答。處處中述此師宗義。總出三箇異說。是非難定。然而且依二分同種義。見分種子云釋。可存申也。見今本疏解釋上雖述多釋。還結難陀實義云。此師意說。識種名根。識相名色。境無別實有云云 既置此師意說之詞。顯此師實義。明知。依相見同種義意以見分種名五根云事。但至演祕釋者。相分釋。順觀所緣論頌文故。一往判第二應善也。若探此師實義者。以同種釋可為正釋也。或天親。陳那。雖存現行色根。為破外道小乘實有色根。假設唯種一門。護法等又為順二論頌。非不許唯種義門。是故云若順彼論第二應善者。依護法意傍判邪正也。何為相違耶

尋云。若存同種釋者。可云通二分種。何唯取見分種耶。疏云。此師意說見分俱名自種云云 又云。不須分別見分相分。但總說言云云 准之可通相見種

答。燈云。依見相分同種義解。五識見相。合名為識。自種生者。見分從種。起現行也。雖無別種亦帶相起。名似境相轉云云 今依此釋。雖二分同種。正見分種也。故云見分種。亦云通相見種。不相違也。仍疏上下。其意同也

尋云。難陀二分同種義。同護法見分同種者相分歟

答有同異可學之。如別記

又方

問。難陀論師意。見相二分。為同種生。為當如何 答。有二釋也 兩方。若同種者。安惠論師破此義。若見分種。應識蘊攝。若相分種應外處攝云云 若同種者。何如此破耶。況撲揚大師。以相分種名五根云義。為正釋。此釋意。二分別種。若別種者。論破此師。十八界種。應成雜亂云云 明知。色心同種師也。又疏云。此師意說見分相分。俱名自種云云

答。宗家述難陀論師意。處處作二釋。其中以同種生釋。可為彼師實義也。凡彼師意。云心實境虛。成唯識理。若心境俱實者。既無本末。由何成唯識義耶。故論第一卷云。或復內識轉似外境云云 又第十卷云。然相分等。依識變現。非如識性依他中實。不爾唯識理應不成。許識內境俱實有故云云 准此理者。見分從自種生時。相分被帶起。相分既無別種無別體故。唯識理能成立者也。故燈述同種釋云。自種生者。見分從種。起現行也。雖無別種。亦帶相起。名似境相轉云云 但於二種俱非難者。疏釋云。此即設許識色異種而為此難。故不同前一種子難云云 前者。指上諸界雜亂難也。故疏釋諸界雜亂難了。又色種非識種。故成雜亂云云 准此釋。二種俱非難。假設難也。如理師。得疏意在之。次祕正否者。如上會了

尋云。若爾護法相見俱實可違唯識

今云。護法立識自體分。故相見俱雖實自體上二用不離體故。不違唯識。難陀唯立二分。若相見俱實。無虛實不同者。便違唯識。故立心實境虛之義也 此事可祕也

1〔子〕－　2豈＝寧　3〔法〕－　4耶＋（如何）　5意者＝凡　6〔是〕－　7〔五識〕－　8〔心〕－，心＝之　9〔者〕－　10〔也〕－　11將＋（為當）　12云云＝文　13已＝以　14〔云〕－　15（雖）＋然　16〔而〕－　17還＝遂　18至＝於　19（彼）＋外　20又＝亦　21耶＋（更有思安）細註　22分＋（相分）　23云云＝文　24種＋（耶）　25（是）＋故　26也＝之　27者＝生　28為當＝將　29種＋（生）　30云＝之　31種＋（生見）　32種＋（之）　33云＋（如何）本文　34〔云云〕－，云云＝文　35〔云〕－　36了＝云，畢　37（演）＋祕　38了＝畢　39識＋（耶）　40也＝之，（之）＋也

俱有依第二師

問。俱有依第二師。誰人義耶 疏云。安惠等云云 付之安惠意❶菩薩根境❷云遍計所❸執。種子❹許其體非各別。而第二師。❺難初師。❻或云十八界種應成雜亂。*或述阿賴耶識變似色根。❼其義不當安惠宗旨耶。況述自義。又第七識。雖無間斷。*云云 又云第六轉識。決定恒有一俱有依。謂第七識*云云 ❽既不云三位。無末那。❾定知非安惠云事

答。❿第二師⓫安慧⓬者。疏主解釋。仰可取指南。大師翻⓭譯筆受。糅十師別釋。以爲一論。專誤指諸師體耶。故⓮燈本乃十釋。西方別行。疏主既是此翻糅者。故能深達。餘不勞疑⓯之解釋此意也。但第二師破他師⓰云。十八界種應成雜亂者。燈師會之。安惠自種子是假。然功能別。成十八界。如不相應依實假立。不相雜亂。依自證分。義分亦得*云云 意云。安惠雖許種子是假。生十八界。功能各別。不相雜亂。如依一色心等實法。雖立得四相等不相應。彼此功能差別。法數互不雜亂。爲言 又燈會阿賴耶識變似色根文云。或餘師義。設自所許。約計情別。亦不雜亂云云 第八所變根境。雖是遍計所執。非無發識取境。可見可聞等差別。故十八界中。立爲五根五境。何不云阿賴耶識變似色根耶。總無二分。⓱尚是有分。異別無我法。既種子所生也。何無根境作用耶。又第七識雖無間斷之文。是餘師義也。故燈云。是餘師義。以與安惠合爲文故。故疏言等。不唯安惠云云

⓲有尋云。此師會二論頌云。爲破離識實有色根。於識所變似眼根等。以有發生五識用故。假名種子及色功能云云 ⓳豈爲破所執立所執根境耶

答。愚夫於識所變二分。起實我實法執。佛爲除別無我法。於總無二分。施設我法。是安惠宗旨也。故疏一本云。〇爲除愚夫所執實我法。於彼識所變二分之上假說爲我法。方便誘引。令知假說云云 准之爲除外道小乘實有色根之執。識所變二分上。施設色根也。況此文爲破實有色根。隱色根名。假名種子⑳云文也。何爲難耶

疏云。即安惠等諸師所說。雖實無色。似色等現。就此爲難。下皆准知云云 要云。彼見相分。雖是所執體性都無。亦有似色之相。如夢所見。今時山河。一切皆爾。故有藏識所變根境。爲所依緣。亦無失也*文 燈云

三輪安立

問。付三輪麼立。且大乘意。可許風水金次第耶 兩方。若風金水者。撲揚大師。引對法論說。風輪能持水輪云云 加之㉑大論明建立依持㉒之中。說風水地輪次第。豈非云風水金耶。依之大師釋彼文。地輪者。金輪也㉓文 若依之爾者。大師略纂。今者大乘。金輪在下。水輪在上云云 ㉔兩方如何

答。大師略纂。判三輪上下。引俱舍論風水金文㉕畢。今者大乘。金輪在下。水輪在上。與彼相違*文 是則顯大乘實義也。是以見大般若經㉖云。譬如大地依止水輪云云 大佛頂經。說三輪安立。風金水輪云云 瑜伽論守此等說。說風金水次第見タリ 但下文明建立依持中*云。謂最下風輪及水輪地輪者。抄會之云。建立依持。不說金輪略故。或即地故云云 初釋㉗意。風輪上注雨水。凝結㉘金輪成本即水故。略不說金輪也。次釋地輪即金輪者。許風水金次第一釋也。意述小乘義云歟。演祕不限常處。第七卷。第八卷等中。亦述此意。皆述小乘常途相歟

上人云。宗家依大乘意。作二釋。一者伽抄云。今者大乘。金輪在下。水輪在上。與彼相違云云 二者劫章頌云。下八洛叉。水餘凝。金剛厚三億二萬云云 其意同俱舍。此二釋中。以風水金可爲正義。故玄賛引有義地獄重疊義。此釋不然。妙高水下。但說八萬。即踞金輪云云 妙高踞金輪者。即金輪在上義。俱舍等說也。賛家既以此義爲定量。破有義。有義則水輪在上㉙義以之見者。略纂是他師意歟。重案其理。金者堅强也。能可㉚住持情非情。水㉛者無㉜堅用。寧爲九山四州等

❶[菩薩]—(甲)(乙) ❷[云]—(甲)，[云遍計]—(乙) ❸執＋(也)(甲)(乙) ❹許其體非各別＝是假也(甲)(乙) ❺難初＝破他(甲)，難他(乙) ❻[或]—(甲)(乙)* ❼(其義…況)十字＝(以知別師義也加之第二師)十一字(甲)(乙) ❽既不云＝若安惠者(甲)(乙) ❾定知非安惠云事＝何云不問斷云決定恒有耶(甲)(乙) ❿(本疏指)＋第(甲)(乙) ⓫(即)＋安(甲)(乙) ⓬(者疏…師)十二字＝(等諸師所說云云誰人疑之耶疏主自爲)十六字(甲)，(等諸師所說文誰人疑之耶疏主自爲)十五字(乙) ⓭譯＋(之)(甲)(乙) ⓮燈＋(云)(甲)(乙) ⓯(之解釋此意也)＝(云云)細註(甲)(乙) ⓰[云]—(甲)(乙) ⓱尚＝猶(甲)(乙) ⓲[有]—(乙) ⓳豈＋(是)(乙) ⑳云＝之(乙) ㉑原本乙本傍註曰第二 ㉒[之]—(甲)(乙) ㉓文＝云云(甲)(乙)* ㉔[兩方如何]—(甲)，兩方＝旁難思(乙) ㉕畢＝云(甲) ㉖[云]—(甲)(乙)* ㉗意＋(者)(甲) ㉘金輪成＝成金輪(甲)(乙) ㉙義＋(也)(甲) ㉚住＝任(甲) ㉛[者]—(甲) ㉜堅＋(密)(乙)

住依耶。況金剛座是金輪少分上。出地際者。❶常說也。如風金水次第者。不從金輪出歟。將❷亦自金輪貫水輪❸於地際歟。甚難信受（已上記大意。委如尋思抄別要）

安惠難難陀五根唯種義有十難

一諸界雜亂難（若五色根。即五識種。十八界種。應成雜亂）

二二種俱非難（若見分種。應識蘊攝。若相分種。應外處攝）

疏云。此即設許識色異種而為此難。故不同前一種子難。○

三四緣相違難（又若五根。即五識種。五根應是五識因緣。不應說為增上緣攝）

四根識繫異❹難

五根通三性❺難

六根無執受難（又五識種。無執受攝。五根亦應非有執受）

七五七不齊❻難

八三依闕一難（又瑜伽論說。眼等識。皆具三依。若五色根。即五識種。依但應二。又諸聖教說。眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相❼違）

九根唯種子難

十假為他救難

初敘救

有避如前所說過難。朋附彼執。復轉救言。異熟識中。能感五識增上業種。名五色根。非作因緣生五識種。妙符二頌。善順❽云云

轉救時前九難中避五失

第一諸界雜亂難　第二❾諸種俱非難　第三四緣相違難　第八三依闕一難　第九根唯種子難

不遮四失

第四根識繫異難　第五根通三性難　第六根無執受難　第七五七不齊難

安惠重難十難

一業通善惡性。根唯無記失（前第五難❿也）

二依身業色。可有執受。聲意二⓫業無執受失（前第六難⓬也）

三根通色行二蘊⓭失

四根非唯內處失（已上二失前第二難⓮也）

論云。又彼應非唯有執受。唯色蘊攝。唯內處故云云

五鼻舌唯欲。二根非五地失（⓯第四難⓰也）

六第七應同五識體即業種失（前第七難⓱也）

七眼等無現失（前第九難也）

論云。眼等不應通現種故⓲云云

八眼等應非色根⓳失

九五識⓴非無記。恒業所感㉑失

十善等五識無俱有㉒依失（前第八難㉓也）

亦取現業

問。護法論主。轉救五根唯種義。遮諸過之時。可遮根唯種子難耶　疏云。無根唯種失云云　付之轉救之時。雖以業種名五根。未許現行根。何離根唯種子難耶。是以

問。護法論主。轉救難陀五根唯種義。以增上業種。名五根云云　㉔爾者今此轉救時。兼取現行業。可為五根體耶　進云。祕云。亦取現業云云　付之轉救難陀五根唯種義者。為符順論伽陀也。若取現行假業為五根者。不違說種子說功能之文耶。是以見轉救文。異熟識中。能感五識。增上業種。名五色根云云　既云第八所持業種。知。不通現行云事。況重難轉救。眼等不應通現種故云云　若取現行者。何致此難耶

答。護法轉救㉕心者。言不違難陀本計。心欲遮安惠難破。所以云異熟識中㉖能感五識增上業種。正雖取種。意取現行假業。亦為根體也。是以重破轉救㉗云。又彼應非唯有執受云云　若猶限㉘種者。何云非唯有執受耶。既異難本計云五根亦應非有執受。明知。本計限種。轉救通現云事。雖言業種。亦取現業之解釋。得此意也。但轉救文。不舉現業者。現業間斷故。根義頗隱。所以為順本計。略不說之㉙歟。次眼等不應通現種故者。轉救時雖取現業。無現行不共俱有所依。現業共依。非不共依。故如此難也。或雖兼取現。顯舉種故。云眼等不應通現種故也

㉚有入難云。若如初會釋者。無不共依種子難㉛而可言無眼等根故耶

答。此難者。承㉜平三年唯識會。良有得業。對藏俊法橋所舉也。彼時講答云。種子邊、

㉒「依」－(甲)　㉓也＋(善等五識既非業感應無眼等為俱□依)(甲)　㉔「爾者」－(甲)(乙)　㉕心＝意(乙)　㉖「能感五識」－(乙)　㉗「云」－(甲)(乙)*　㉘種＋(子)(甲)(乙)　㉙「歟」－(乙)　㉚原本甲本乙本俱傍註曰良有　㉛而＝云(乙)　㉜平＝安(甲)(乙)

❶常＋(途)(甲)　❷亦＝又(甲)　❸於＝至(乙)　❹難＋(又鼻舌根，即二識種則應鼻舌唯欲界繫，或應二識通色界繫，許便俱與聖教相違，眼耳身根，即三識，種二地五地爲難亦然，文)細註(甲)(乙)　❺難＋(又五識種，既通善惡，應五色根非唯無記)細註(甲)(乙)　❻難＋(又五色根若五識種應意識種即是末那彼以五根爲同法故)細註(甲)(乙)　❼違＋(云云)細註(甲)，(文)細註(乙)　❽云云＝(瑜伽)本文(甲)(乙)　❾諸＝二(甲)(乙)　❿也＋(彼有虛言都無實義應五色根非無記故)(甲)　⓫業＋(業)(乙)　⓬也＋(又彼應非唯有執受)(甲)　⓭失＋(又彼應非唯色蘊攝)細註(甲)　⓮也＋(又彼應非唯內處故)(甲)　⓯(前)＋第(甲)(乙)　⓰也＋(鼻舌唯應欲界繫故三根不應五地繫故)(甲)　⓱也＋(感意識業應末那故)(甲)　⓲「云云」－(甲)(乙)　⓳失＋(又應眼等非色根故)細註(甲)　⓴非＝唯(甲)(乙)　㉑失＋(又若五識皆業所感則應一向無記性攝)細註(甲)

難本計之時。付十難❶了。今就護法轉救。欲難通現❷之邊故。不難種❸也

已上❹

❺據生覺受

問。安惠菩薩。難護法轉救❻云。又彼應非唯有執受云云 爾者但約能生覺受執受難之歟。將通安危共同歟 兩方。若唯付能生覺受難之者。義燈中。破要集❼云。據生覺受。自亦不唯。何但難他云云 若依之爾者。難本計云。五根亦應非有執受。依能生覺受難之。破轉救述又彼應非唯有執受。何通安危共同耶。是以義燈中。三業思種。名非執受云云 若兼安危共同執受者。豈云非執受耶

答。唯可限能生覺受也。聖教五根名有執受者。專依生覺受義。守救難他之時。何通安危共同耶。是以本疏中釋此文。依身業色。可有執受。聲意二業。無執受失云云 既以身業一分。名有執受。明知。能生覺受云事。但❽燈下文*云據生覺受自亦不唯者。先西大寺常騰僧都。勘唐本前第二說以下。一段無之。隨見諸本。多脫此文云云 若爾何强致劬勞耶。但付見行本。會疑難者。要集意者。轉救時。唯思種爲根。安惠難之。云又彼應非唯有執受者。偏取種者。唯非執受也。違教說唯有執受爲言 付此有門亦不唯之難。安惠等許根通種現。種子既非執受也。亦違唯有執受文爲言 本疏意。轉救既許*根通種現。付現行見之。轉救通執受非執受故。蒙又彼應非唯有執受之難也。

安惠云現行根唯有執受故。不招變難歟

尋云。疏意唯❾付現行。爲難云事。不可爾。燈述疏意云。意業現行及三實業。亦非執受❿文 非執受邊。既取種子。知。不限現云事

答。約⓫根分執受非執受之時。非執受⓬之邊。取具之歟。正難轉救之時。付現行難也

⓭又尋云。要⓮集意。安惠等。⓯既雖許根通種現。根說唯有執受之文。可云說正現行根。何有反難⓰耶 ⓱答

顚倒論文

⓲問。西明意。釋又彼應非唯有執受文云。若唯思種名五根者。五根非唯有執受法。可唯無執受云云 燈師如何破之耶 燈云。論云非唯故。通有執⓳受等。不云唯非有執受等。顚倒論文。故非爲正云云 付之瑜伽等諸論。說五根唯有執受。若以業種名五根者。五根應非唯有執受。設雖不通有執受。何不破又彼應非唯有執受耶。況難陀論師意。以五識種子。名五根。護法菩薩。轉救此義。增上業種。名五色根云云 若轉救意。許現行根。違論文。又非轉救本意。西明等探論始終。致此料簡。有何所違耶

答。難本⓴許。付根無執受難。五根亦應非有執受*文 是則難五根唯種義故。應非有執受云也。破轉救。又彼應非唯有執受云云 若㉑尙難唯種義者。何加唯言耶。明知。轉救意。云通現行故。通有執受非執受。猶以非唯有執受爲難也。不爾難本計。難轉救文章。何殊耶。若㉒如西明等者。可云㉓唯非非唯字顚倒破也。但論不擧現行業者如上會畢

尋云

業招眼等

問。護法論主。轉救難陀五根唯種義。以業種名五根㉔云云 爾者爲感五識業種將感五根業種歟 兩方。若感五根業種者。轉救本計差異。㉕業種名言不同。難陀本計。既云五識種子。護法轉救。何云五根業種耶。依之見轉救論文。能感五識增上業種云云 安惠重致難破。皆約五識業種論之

若依之爾者。今本疏引正法藏義。云業招眼等五色根勝。法花義決。成轉救意述有說能感眼根業種。慈恩淄洲解釋。明感五根業種了見タリ

答。轉救意。無㉖爭感五識業種也。本㉗計云因緣種。轉救判業種。是共差別也。所感所生果。定是五識㉘也。能感五識增上業種文。不可異求。付中護法轉救本意。爲符順二論伽㉙陀。若五根能感業種者。何可消識從自種生文耶。是以疏上文。釋自種生言。三增上緣自能感五識之業種也。下護法救。業爲根故云云 但正法藏釋者。非述護法轉救意。轉救上。重轉救也。論主轉救。感五識業種上。立根名。*尙不許別體㉚五根也。戒賢重轉救。實有別體根。其根業被ルヽ招勝

❶了＝畢(甲)(乙) ❷〔之〕－(甲)(乙) ❸也＋(云云)細註(甲) ◎❹論第四卷同學鈔卷第二終(甲) ◎❺論第四卷同學鈔卷第三首(甲) ❻〔云〕－(甲)(乙)* ❼〔云〕－(甲) ❽〔燈〕－(甲)(乙) ❾付＝就(甲) ❿文＝云云(甲)(乙)* ⓫根＋(總)(甲)(乙) ⓬〔之〕－(甲)(乙)* ⓭又＝直(甲) ⓮集＋(等)(甲)(乙) ⓯〔既〕－(甲) ⓰耶＝哉(乙) ⓱答＋(云云)細註(乙) ⓲原本乙本傍註曰又方 ⓳〔受〕－(甲) ⓴許＝計(甲)* ㉑尙＝猶(甲)(乙)* ㉒〔如〕－(乙) ㉓〔唯非〕－(乙) ㉔云云＝文(乙)* ㉕〔業〕－(甲) ㉖爭＝諍(甲)(乙) ㉗計＋(之)(甲) ㉘〔也〕－(甲) ㉙陀＋(也)(甲) ㉚〔五〕－(甲)(乙)

故從能感業。立業種稱也爲言　故疏指護法轉救。云假爲此救非用彼義①了。卽今西方正法藏等。解此文云。護法菩薩。業招眼等五色根。勝根從緣稱。說彼爲業。實有別根云云　若直述轉救意者。何事新云正法藏解此文耶。次義決釋尤不審也。②出五根體。任諸論顯文。且出異說之中。業種名根者。今論護法轉救也。何背論文云眼根業種耶。推之根字誤歟。可云有說能感眼識業種歟

③一義云。護法轉救。有表有裏。表同難陀。符順④二頌。云感五識業種名根。裏存實義。竊許別體五根。若論其實。業種感根。根能發識。根上立業稱。根能感業。令見五識能感業。云能感五識增上業種也。正法藏親承護法。顯其本意。義決依戒賢云眼根業種也已上菩提⑤院⑥可存此義歟

他恒轉量

問。淨月論師爲成第八識俱有依。立量云。第八識應依他恒轉識。以恒起故。如第七識云云文　能別不言他時。有不定失云事。撲揚大師⑦何釋之耶　祕⑧云。以第⑨七不依自。爲異品。付此失也　付之共不定失。必因於同異二品轉。然第七識既爲同喩。何取不依自之一邊。爲不定敵耶。加之宗家爲成二乘定性。立量云。二乘之果。應有定性。二乘所被故。如大乘者⑩文　此量以不定性爲同喩。若爾大乘果決定之邊。雖爲同喩。二乘果不定邊。爲宗異品。可付不定⑪過。彼既不爾。此亦⑫可然⑬耶

答。演祕釋此事云。雖體無二。義卽有差。對二義故。亦無有失云云　謂第七識。雖喩依二。喩體有一。依他恒轉識之邊云云。爲同喩。不依自恒轉識之邊。爲異品。第七一法之上。有同異二品喩體。因於此轉豈非不定耶。二乘之果量。以大乘者。爲正同喩。爲遁不定過。挾不定⑭姓爲自同品。非正同品。故於⑮此不可求過。此量第七⑯正爲同喩。故不依自之邊。勘成異品。付不定過也已上菩提院御義也。猶⑰難思⑱也

別尋云。今量對前第一師。可有能立不成。安惠云。三位無末那故

答。第二師。不限安惠。淨月比量。又有多因。識性故。因對安惠。恒轉因⑲對⑳餘師也

許現起識　二方

問。論中述淨月論師義。許現起識以種爲依。識種亦應許依現識云云　爾者以因緣依成俱有依歟　進云。疏燈意。以俱有依。爲所例見タリ　付之許現起識以種爲依者。擧共許義。爲所例也。而現行以種子。爲俱有依云事。前二師未許之。爰知以因緣依。爲所例云事。加之種子㉑爲現行。爲因緣依。何亦爲俱有依。是以第二師難他。付四緣相違難云。又若五根。卽五識種。五根應是五識因緣。不應㉒說爲增上緣攝云云　前師若以種子爲俱有依者。何難他付四緣相違難耶。依之本疏中。以種子因緣依。與現行俱有依爲例云云　此釋以因緣依爲例見タリ

答。今文以俱有依。爲所例也。今所成者。俱有依也。何界因緣依。爲例耶。豈不關詞喩耶。故疏云。謂共許現行識。以種爲依。故今㉓令種應依現識。若謂論文應言現行以種子爲因緣依者。卽此中種。依〔〕現行識。無同喩過。俱有依故云云　若汎爾成依者。可有相符過。故燈云。若但成依。有爲諸法。皆杖託依。應成相符云云　但前師以種子。爲俱有依云事。雖無明文。意又許之。護法以決定等四義。名所依故。種現相對。闕有境及取自所緣義。雖陀安惠等。未辨依所依。故種果俱有疎邊。名俱有依義。不可待言㉔歟。次五根五識不共別依也。與因緣定可別體故。付四緣相違難也。種子俱有依。自元義分依也。非別體依故。文不擧之。然而前二師。又許之故。爲今所例也。次於疏釋者。㉕以種子因緣依與現行俱有依爲例㉖也。可訓也。於種子因緣依種㉗果俱有疎邊。爲俱有依。以之爲㉘所例爲言

尋云。燈釋疏文云。意以異熟識中種。卽以第八現行。爲住依。能熏轉識。望於種子。雖是因緣。亦與種俱有故。與諸現行識俱有依。爲例文　此釋意。不似講答之趣歟

答。燈牒疏云。故㉙令異熟種。以現行爲住依。以種子因緣依。與現行俱有依。爲

①了＝畢甲*　②出＝於甲乙　③(或)＋一甲　④二＋(論)乙　⑤院＋(御義也)甲乙　⑥(且)＋可甲　⑦(如)＋何乙　⑧云＝中乙　⑨七＋(識)乙　⑩文＝云云甲　⑪過＝失乙*　⑫可＝應甲乙　⑬〔耶〕一甲　⑭姓＝性甲　⑮此＝是甲　⑯正爲＝爲正甲乙　⑰難＝可甲　⑱〔也〕一甲　⑲(不)＋對甲　⑳餘師＝安惠甲　㉑爲＝與乙　㉒說＝識甲　㉓〔令〕一乙　㉔〔歟〕一甲　㉕原本甲本乙本俱傍註曰十二，一二三四五八六七九十十一，十四，十三　㉖〔也〕一甲*　㉗果＝子乙　㉘〔所〕一乙　㉙令＝合乙*

例者*文　釋之。意以異[1]熟中種乃至為住依者。[2]釋故*令異熟種以現行為住依文也。是能例也。能熏轉識乃至亦與種俱有故者。疏舉異熟[3]識住依。略能熏生長依。故更加之也。與諸現行識俱有依為例者。釋以種子因緣依以下文也。但以種子因緣依一句。無別委曲故。不[4]解之。與現行俱有依為例之句。加諸字。顯現行廣意也(此義愚案也。蓉思抄被截*了。聊得二本意歟。[5]彌勒講良有[6]得業對讓俊問之)

[7]問。論中許現起識以種為依云云　種者。能生[8]種歟。[9]將所依根種歟。若能生種者。能生種[10]者。既因緣依也。何又為俱有依[11]耶。爰知。指所依根種。云以種為依也。依之燈云。以所依根通種現故云云　若依之爾者。論文起盡。能生種子(見タリ)　是以疏云。以種子因緣依。與現行俱有依為例云云　答。能生[12]種也。其旨如一邊難[13]也。又見疏上文。釋二增上緣依文[14]若言俱有依。卽種[15]子同時。應名俱有依*文　祕云。親難辨故。可須簡之乃至故下淨月種現相例。為俱有[16]依也[17]文　此釋分明也。又今疏問云。種望現。現望種。皆是因緣。如前已解。何故今言亦應為依*文　但以所依根通種現故者。成所依根之法。或種或現。今以種為依(為言)　非一法種現也

有云。以種為依者。所依根種*也。故燈云。以所依根通[18]種故者。依根唯種子難文也。故論云。又諸聖教。說眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相違*云云

所依根通種現者。是也。謂共許現行識以種為依者。前師既許根通種現。故[19]云共許也。若能生種者。何云共許耶。前二師中。無種為現俱有依之文。故但以種子因緣依。與現行俱有依為例者。根種與自現行根。因[20]緣與能依心心所。俱有依。為例(為言)　傳自現行根。種為俱有依(為言以前義可難之)

行蘊少分

問。本疏中。明俱有依四義中。此簡受想蘊全。行蘊少分云云　爾者出第四義所簡法歟。*將第三義所遮法歟　兩方。若第四義所簡法者。諸心[21]心所。闕為主義。尤以第三義可簡之。況作意心所。令心心所取境。豈非取自所緣耶。是以撲揚大師。第三義所簡法也云云　若依之爾者。見本疏文。第四取自所緣義下。有此文。任文可云第四義所遮法。若不然者。[22]遠指第三義。云此耶。答。凡於俱有依四義。第四取自所緣義。前三義上。對能依果立之。非所依自義。是以本疏中*云。一一簡中。皆須置此言*云云(祕云。證ヘシ下)此令心取自所緣言云云　准此釋。可云決定令心心所取自所緣乃至為[23]主令心心所取自所緣也。是以論中。初雖列四義。簡法餘非有境。定為主故*云云　而本疏中。立第四義。此簡受想蘊全。行蘊少分[24]文　第四義無簡法。何云簡受想等耶。故知。是第三義所遮之法也。故祕云。此文不次。結前第三所簡法故云云

尋云。若第三所簡法者。何第四義下。舉之耶。若是[25]誤[26]歟

答。不云文誤也。第三義所簡法。第四義下舉之。有深意。第四義。第三義上別義也。故第三為主義所帶取自所緣。亦簡心所。故第四義下。舉[27]受想等也(已上書提院)

義理尙闕

問。護法正義意。以具決定等四義法。為俱有[28]所依*文　爾者非所依法。可簡盡耶

[29]問。本疏中。解俱有依四義。義理尙闕云云　爾者少義理事。大師如何釋[30]之耶　疏云。自身識為依義。非前後相望為依義。他不為自依義。此三義闕云云(取意)　付之護法論主。對淨月等末辨依所依差別。以具決定等四義之法。立所依。若簡法不盡者。何限四義不立餘義耶。是以論中。云餘非有境定為主故。除六內處餘法。悉簡之(見タリ)　[31]就中既云俱有依。定簡前後他身。如釋果俱有義。云此遮前後及定相離。何況准無時不依名為決定釋。前後他身等。闕決定義耶。次自身識為依義。他不為自依義。有何差別耶

答。以四義可簡法盡也。其旨如難勢。他身他根前後相望等。以決定義簡之云事。疏主自所釋也。但疏云。而以義准由少義理者。義燈述其意云。雖知四義簡法已周。論文不顯。但[32]且對前諸師異說。辨彼非所依。不顯簡他及於前後。明是自身云云意云。論具四義法。云卽內六處。非所依法。遮餘

[1] 熟＋(識)甲乙　[2] 釋＋(此)乙　[3] 〔識〕－甲乙　[4] 所＋(釋)甲乙　[5] 〔彌勒…之〕十二字－甲　[6] 〔得業〕－乙　[7] 甲本傍註曰彌勒講良有對讓俊問之　[8] 種＋(子)乙　[9] 將＝爲當乙*　[10] 者＝子甲乙　[11] 〔耶〕－甲乙　[12] 種＋(子)甲　[13] 〔也〕－乙　[14] 原本乙本傍註曰六等無間緣依之下也　[15] 子＝果甲乙　[16] 〔依〕－甲　[17] 文＝云云甲　[18] 種＋(現)甲乙　[19] 云＝言乙　[20] 緣＋(故)甲，(依故)乙　[21] 〔心〕－甲乙　[22] (豈)＋遠甲乙　[23] 主令＝令主乙　[24] 文＝云云甲　[25] 誤＋(云)乙　[26] 〔歟〕－甲　[27] 受＋(亦)乙　[28] 〔所〕－甲　[29] 原本乙本傍註曰又方　[30] 〔之〕－乙　[31] 就＝付甲　[32] 〔且〕－乙

非有境定爲主故。僅雖簡六內處外受想行三蘊全。色識二蘊小分。五蘊種子及無爲等。不簡。(1)六處中。前後相望。自他相依等。故疏主任論文顯。一往云由少義理也。次第三及他爲自依者。於自身中。簡他根爲自識依也。耳根望眼識等也

尋云。若爾何要集云以四義簡法盡。不許之耶

答。要集以(2)言俱有。簡前後。又自識不依他根云事。極成故文　(3)故破之。若以(4)云俱有簡之(5)歟。等無間緣。前望後云事。必然也。何云前聚於後耶。又如云熏習。熏自云事極成。何又簡他身(6)耶。破也。不云以決定義簡設別義故。破之也

以王簡臣

問。要集意以身根望眼等四識。闕爲主義文　爾者燈師如何破之耶　燈云。論文本意。爲主一義。以(7)主簡臣。不簡身根。云云　王者心王也。臣者心所也　付之成所依法。必具決定等四義。若寄王臣文。致能破者。眼等五根。都無爲主義耶。眼等五根非心王故。次見(8)大乘論說。釋根主義。眼根爲眼識爲主乃至身根爲身識爲主。生身識故云云　然身根不生餘四識。何對彼有爲主義耶。依之別抄。身根望餘識。非爲主故。非所依文　如(9)何

答。夫爲主義。簡定非主之法。如(10)以王簡臣也。身根望餘四識之時。非有自在力令生四識。故雖無主義。非如心所。故亦非伴(11)也。(12)既非伴。何以爲主義簡之耶。破道證此意也。自根對自識論爲主義。故大乘論說。亦不相違(13)也。別抄釋同要集。不可用之

尋云。樞要(14)云以身根望餘四識。無爲主義云云　與燈相違(15)如何(16)耶

答。樞要意。決定等三義。各有順取所緣同境五根根本第八明了所緣分別第六分位差別染淨第七能起爲依四義。身根望餘識之時。此等(17)義闕。非同境根故。無順取所緣爲主義。餘三准知。分別此等義。云無爲主義也。要集末。辨此等義門。單云以爲主義簡之。故難非臣也。順取所緣爲主義者。以有同境義(18)法。云爲主故。身根望餘識。無此義云也

望本質說二方

問。眼等五根。可取五識所變影像耶。燈有二釋。一云雙照質影。二云唯照相分。若依餘處釋。唯取本質云云　兩方。若照相分者。相分是五識所變影像也。不可當根前現。色根何照之耶。況五識相分。不離識故。攝屬能緣。根又與識不卽不離也。五根取之時。不卽之邊。皆取離境。不離之邊。共照合境。若爾五根作用。悉互離合可有壞根過。依之餘處中云。眼根但照彼本質故云云　若依之爾者。眼等五根望五識爲同境根。若不照相分者。何有此義耶。是以義燈中。以質影雙照之釋判爲正義耶

答。任義燈正否。可存質影雙照之釋也。五根如珠寶光。必照前境。相分境(19)若現前者。根何不照耶。(20)就中五識變相之時。必以根爲取境門。何不與識同取彼相(21)分耶。同境根義。以爲其證。故燈云。一云雙照。俱色境故。無法遮故云云　其意可知。但於離合者。燈(22)釋云。以五色根。望本質說。不約相分。故成離合。不離識緣云云　雖照相分。望本質。定離合也。餘處(23)釋述一意也

尋云。若爾望相分。不判離合歟

(24)答

(25)問。眼等五根。取五識所變相分云釋意。望相分可有離合不同耶　進云。義燈中。唯約本質論之文　付之眼等五根。作用本。定離合。色等五境。至不至自異也。設雖對相分五根作用。忽不可改。根既離合取之境豈無至不至不同耶。況慈氏云意界合不合俱取之。阿僧迦意根不至能取。若爾本識偏緣親相分。於之已許至不至義門。准五根雙照質影。影像邊豈隔離合理耶

(26)答。以五識所變相分。對五根之時。非無離合。相分既有體。有形質。有方處。依詑本質和合似一。以至不至根對彼之時。離合(27)亦如本質。但相分不離識。根識又不卽不離也。非如根對本質。故定離合義者。以根望質說之。非約相分離合難定約本質境。定離合畢。亦於相分。不改呼之。云離合境也。云望本質說。云不約相分。談定置性相也。說字約言有其意歟

(1)六＋(內)甲乙　(2)言＝云甲　(3)故＋(燈)乙　(4)〔云〕－乙　(5)歟＝者甲乙　(6)耶＋(等)甲乙　(7)主＝王甲　(8)乙本傍註曰廣五蘊論　(9)何＋(可云耶)乙　(10)以＝心乙　(11)〔也〕－甲　(12)〔既非伴〕－甲　(13)〔也〕－甲乙＊　(14)〔云〕－甲乙　(15)〔如何耶〕－乙　(16)〔耶〕－甲　(17)義＋(皆)甲乙　(18)(之)＋法甲乙　(19)〔若〕－甲　(20)就＝付乙　(21)〔分〕－乙　(22)釋＝上乙　(23)〔釋〕－甲乙　(24)答＋(別可記之)甲乙　(25)乙本傍註曰又方　(26)失頁　(1)(答以…歟)百三十八字(1)(長寛…云)百六字甲乙　(26)答＝今云甲乙　(27)亦＝只乙

❶長寬二年四月下旬比。於上階西妻室。勤行唯識十講第四卷。講師❷心曉大法師。問者覺憲用之。件講筵。覺珍敎緣兩僧都并❸玄緣律師三人。證義者。藏俊得業❹等。皆云以五色根望本質說問答。付初釋。判離合也云云 爰良有等。又難此義。不許之。五根唯❺取本質。❻云釋意也云云

❼燈云

據因位中

問。諸根互用位五識。通緣諸境之時。五根同可照諸境耶。若隨識根取諸境者。互用位五識。廣緣五根心法無爲等。五根色法。其性甚鈍。豈照自。取心法無爲等耶 依之樸揚大師。釋同境根文*云。據因位中未自在說*文 以知。互用位無同境根義云事 若依之如此者。見餘卷論文。難初地成事智起云義。有漏不共必俱同境根。發無漏識。理不相應故云云 若有非同境之時者。有漏五根。何不發無漏識耶。例❽如有漏第七。發無漏識。是以見大師解釋。根隨於識。所取他境。皆同得之。故名同境*文 兩端難思如❾何

答。根識互用。人師二釋也。其中且可存根互用義也。既云諸根互用。何限識非根耶。況同境根名。爲簡意根意識不必同境也。設雖互用位。何有根識非同境之時耶。加之有漏五識麁鈍劣。必待根力緣境。設雖緣他塵。何根不爲門耶。有漏不共必俱同境根文。互用自在位。有同境❿根義見唯彼文推今同境根文。⓫定可通互用位也。但演祕云。據因位中未自在說者。根互用傳會之又有多義。且依一義者。⓬先問中。眼等五識。得自在位。通緣五境。成事智品。緣十⓭八界。五根云何與識同境者。存互用位猶可有同境根義。問其位立同境根之樣也。意云。且眼根眼識。取聲塵之時。耳根又照聲塵。此時以眼根爲眼識同境根。又以耳根爲同境根爲言 答之。據因位中未自在說者。以不共⓮根爲同境根。故據因⓯位未自在位同境根義。以眼根爲眼識同境根。以耳根不爲眼識同境根云也。次互用位五識。緣五根心法無爲等云事。未定也。設依緣⓰云義。非無同境根義。第六識變五根心法等相分。對五根之時。根照其相分也。非直照自及心法。五根如珠寶光。恒備能照用。由定通引力之時。設雖何境。豈不照之耶 已上相傳一義⓱也。又識互用義。可沙汰之。⓲又五根照心法等云許。甚難。重可尋思之

祕云。論同境至所依別故名 問。眼等五識。得自在位。通緣五境。成事智品。緣十八界。五根云何與識同境

答。據因位中未自在說。更有餘釋。如下當辨*文

尋云。更有餘釋者。指何釋耶

答。第五卷樞要。有二師說。今依初師釋同境根義。如下當辨⓳云。指彼第二師也。有深意可思之

非唯彼定

問。護法論主意。在定中耳識緣聲境之時。第六識可同緣耶 若同緣者。見本論文。非即彼定相應意識。能取此聲*文 定相應意識。不取聲塵見 依之略纂受此文。不同緣文 況本疏中。或云雖有不同緣如定中聞聲等。或判雖或不同境。由六有方生。如定中聞聲等 若依之⑳爾者。本疏明㉑見同緣云彼㉒必同緣云此亦同緣等也

答。五識以第六識爲明了依。俱依一根同緣一境。而得明了。設散位。設定位。其義皆爾。是以論下卷。引瑜伽論說。明定中聞聲事。非唯彼定相應意識能取此聲*文 耳識同緣之旨明也。准之。瑜伽非即彼定㉓之文。非定相應意識取聲境云也。但本疏幷略纂釋。護法家中。不正義也。講珠引北抄。是餘師㉔義云云 疏中既有二釋。以論下文思其邪正。同緣義是正釋也

取自所緣

問。付令心心所取自所緣義。且自所緣者。指識自㉕相歟。將根自境歟 兩方。若識自境者。既云他心心所令取自境。以知。根自境云事。況本疏中。釋現行第八望種子非所㉖緣云義。其種子識。不能現緣自親現行所緣之境*文 若識自境者。何云現行所緣境耶 若依之爾者。第七以第八爲所依㉗之時。豈令第七取第八所緣三種境耶

答。可云識自境也。若根自境者。五根雖有

◎ ❶頁前 ㉘(答以…歟)百三十八字の(長寬…云)百六字甲乙 ❷心曉＝正燈乙 ❸玄＝言乙 ❹〔等〕－甲 ❺取＝照甲 ❻云＝之甲 ❼〔燈云〕－甲 ❽如＋(彼)乙 ❾何＋(耶)丙 ❿根＋(之)甲 ⓫〔定〕－甲 ⓬〔先〕－甲 ⓭〔八〕－甲 ⓮根＝依乙 ⓯位＋(中)乙 ⓰云＝之乙 ⓱也＋(更有別義如別記之)甲乙 ⓲〔又〕－甲乙 ⓳云＝者甲乙 ⑳爾＝如此乙 ㉑見同緣＝同緣見乙 ㉒必＝亦乙 ㉓〔之〕－甲乙* ㉔義＋(也)乙 ㉕相＝境乙 ㉖緣＝依乙 ㉗〔之〕－乙

自境。不立所緣名。何云令心心所取自所緣耶。以知。根令心心所取自所緣者。令取能依之所緣境之義也。若不待根力。識不取所緣。故根爲取境門。識取自所緣也。依之別抄云。此意顯根令其識取識自境。非取根境也文 但於疏釋者。釋識種不能現取自境之文。有二釋。是初釋也。此現識望種。雖具決定等三義。闕第四義。故非所依云也。凡雖具前三義。必對心心所具自現行所緣。令取自所緣。故爲所依也。其種子識。無自現行所緣。故設雖根欲令取所緣。不能取現行親自所緣。故望種非❶所依。爲言 若非識自境者。何云自親現行所緣之境耶。不可異求。一。唯識義六卷私記第一。依從方釋。廣成根自境義。可見之❷

論第四卷同學鈔第❸三終

論第四卷同學鈔第四目次

論第四卷同學鈔第四

⓯開導依 有三師

初師 難陀等長徒義

五識依 第六識　第六識 自及五識　七八二識 但自識

論云。有義。五識自他前後不相續。故必第六識所引生。故唯第六識爲開導依。第六意識。自相續故。亦由五識所引生。故以前六識。爲開導依。第七八識。自相續故。不假他識所引生。故但以自類。爲開導依⓰云云

第二師 安慧等解

⓱五識 ⓲第六識　第六識 前自類七八二識

第七識 前自類第六識第八識⓳燈加之　第八識 前自類六七二識

論云。應說五識前六識內。隨用何識。爲開導依。第六意識。用前自類或第七八。爲開導依。第七末那。用前自類或第六識。爲開導依⓴云云

疏云。如起大乘初無漏心。亦以第六。爲開導依云云

㉑燈云。染相續位。自類爲依。無漏間斷。既有第六。卽爲開導。滅定位。出。應云。用第八。爲開導依。略而不言。阿陀那識。用前自類及第六七。爲開導依㉒云云

疏云。第八初起圓鏡智時。諸異生等。初受生等。㉓以前六七。爲開導依*云云

第三師 此護法釋

開導依三義

有緣法 謂若有法體。是有緣。卽簡㉔色不相應。無能引生故

爲主 卽簡一切心所法等。彼非主故。要主有力。方可爲依

能作等無間緣 簡異類他識。爲此識依。或自類識。後心不爲前心依。或雖是心。俱時不得爲心所依。俱非開導故

論㉕云。開導依者。謂有緣法爲主。能作等無間緣。出體義 此於後生心心所法。開避引導。名開導依。辨名義 此但屬心。非心所等。遮餘出體

等無間緣開導依不同事

疏云。依是主義。心所非依。緣是由義。心所亦是㉖云云

諸識依事

論云。是故八識。各唯自類。爲開導依。深契教理。自類必無俱起義。故心所此依。應隨識說云云

又云。無心睡眠。悶絕等位。意識雖斷。而

(甲)　㉗云云＝文(乙) 次同

❶所十(緣)(乙)　❷此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬遑佛會記念第七回當日法隆寺管主大僧正千早定朝，一本奧書云寫本云永祿五年壬戌八月二十三日終筆松永彈正少弼者 自去二十日至泉州出陣人數一萬ハカリト云云始末如何 ◎　❷⓯不分卷(甲)　❸三＝二(乙)　❹若增盛境＝卒爾心多念相續歟(乙)　❺三＝二(乙)　❻憒＝忿(乙)　❼不假五引＝五十二說文言通故(乙)　❽依＝世親攝論(乙)　❾且據凡夫＝此約異生(乙)　❿雙取爲優＝或依悲願(乙)　⓫意則可通＝此於後生(乙)　⓬[未遍知]－(乙)　⓭依緣同故＝依是不共依(乙)　⓮義明定故＝又前二依有勝用故(乙)　⓰云云＝文(乙)　⓱(第)＋五(乙)　⓲第＝前(甲)(乙)　⓳[燈加之]－(乙)　⓴[云云]－(乙)　㉑[燈云…六]十八字－(甲)　㉒言＋(云云)細註(甲)　㉓[云云]－(甲)(乙)*　㉔(初)＋以(甲)　㉕色＝是(乙)　㉖[云]－

後起時。彼開導依。卽前自類。間斷五識。應知亦然。無自類心於中爲隔。名無間緣云云

安慧破難陀五識唯一刹那義縱奪難事

論云。且前五識。未自在位。遇非勝境。可如所說。*云云 此卽縱也 疏云○五識有三位。若論多分可一念生。一未自在位。二率爾遇境位。三遇非勝境位。上一位言通下二處。次一遇言。貫下第三後境之言。復通第二。①文

擧中有三。先②類未自在位

論云。若自在位。如諸佛等。於境自在。諸根互用。任運決定。不假尋求。彼五識身。寧不相續。③文

次翻第二率爾遇境

④論云。等流五識 未自在位 旣爲決定。染淨。作意 意識作意 勢力引生。專注所緣 如視佛像 未能捨項。如何不許多念相續 *文

後翻遇非勝境

*論云。若增盛境。相續現前。逼奪身心。不能暫捨時五識身。理必相續。如熱地獄。戲妄天等。*云云

尋云。第二第三兩位有何差別耶

燈云。前文且約。況爾等流心卽心勝。境非勝。此⑤約俱勝⑥破。或可。前約心相續趣境破。此約境相續勝逼⑦心令心相續。故二文別*云云⑧⑨

⑧⑨前三無記

問。佛果無尋求心云事。引本論何文證之耶　進云。引本論前三無記文爲證⑩也

付之前三無記文。說因位中容無記境者。出義林章解釋。⑪如云此依因位中容無亂境也。何引此文。證佛果無尋求心之義耶。況如此證者。佛果又可無率爾決定二心。同說無記故。⑫如何

答。未決定境上。起尋求心。諸佛先決定。故無尋求心。論云任運決定不假尋求。疏判諸佛先決故無尋求。此意也。佛果無尋求心之義。專依此道理。但疏引前三無記⑬之文。諸佛心善。故無尋求者。前三心隣次。無記性類相⑭續者。偏約因位中容無⑮亂*之境⑯論。佛心恒善。故不起尋求心證也。但於率爾決定例難者。⑰被*云前三無記。率爾決定。又同尋求心。佛果無之。何爲相例。然佛果有率爾決定者等流心上。一時義說四心之中。初墮境故。假名率⑱爾。先已決定。故有決定。是則前三無記之外。以別義說也。尋求心前三無記⑲說外。無可施設之義故。佛果無之 更有別義如愚抄⑳記

若增盛境三方

問。西明意。解若增盛境相續現前等文。率爾心相續云云 燈師可許之耶 不許之 付之

㉑問。正義意。可許率爾心多念相續耶 燈云。率爾之心。非多刹那故*云云 付之若遇勝境之時。設雖率爾心。何㉒不多念相續耶。依之㉓疏主餘處㉔云。故今正義。率爾多唯一念*云云 旣云多分一念。知。少分相續云事㉕如何

答。義林章中。五識率爾。云唯一念。更無異釋。於意識率爾。雖作二釋。以唯一念釋爲正。退思其意。以初墮境心。名率爾心。㉖第二念以去。尋求前境。何率爾心。通多念耶。但於章釋者。先德會之作多釋。一云多者。多人也。率㉗爾多人云唯一念也 護命 二㉘者多多識也。多識率爾。唯一念也 淸水 三云多者多處也。多處云唯一念故 古私記 四云多者皆義也。此義有例。下三性門云。若無漏位及得自在。一切多善*云云 准之多者。皆義也 義㉙鈔

㉚問。論中明五識相續義。若增盛境。相續現前 乃至 時五識身。理必相㉛續㉜文 爾者率爾等五心中。說何心耶 燈云。當後二心云云 付之見論前後。㉝上等流五識旣爲決定等者。於等流心難之。若增盛境相續現前等文 若說等流五識相續義者。第二第三有何差別。是以大師釋若增盛境等文。作二釋。一云率爾乃至等流。二云唯率爾心也*云云

答。若增盛境相續現前等文。旣明五識相續事。而率爾心唯一念也。何攝之耶。故燈云。證五相續云。遇勝境理必相續。定非率爾。率爾之心。非多刹那故云云 但第二第三差異者。又燈釋云。前第二。約況爾等流說五識相續義。卽心勝。境非㉞勝也。今第三約心境俱勝破。或前約心相續趣境㉟破。此約境

①文＝云云㊥ ②類＝翻㊥㊄ ③［文］－㊥㊄* ④［論云］－㊥㊄* ⑤約＋（心境）㊥㊄ ⑥［破］－㊄ ⑦心＋（俱）㊥㊄ ⑧ ⑨論第四卷同學鈔第三終㊥ ⑧ ⑨論第四卷同學鈔第四首㊥ ⑩［也］－㊥㊄ ⑪［如云…也］十二字－㊄ ⑫［如何］－㊄ ⑬［之］－㊥㊄* ⑭續 ⑳記＋（疏＋（事）㊥㊄ ⑮亂＝記㊄ ⑯論＋（之）㊥㊄ ⑰被云前三無記＝前三無記被云㊥㊄ ⑱爾＋（也）㊄ ⑲說＋（之）㊥㊄ ㉑原本傍註曰五心章云卽諸佛率爾心時亦名決定亦名染淨亦名等流於一時中具四義故矣）㊄ ㉒原本傍註曰又方 ㉓不＋（云）㊄ ㉔［云］－㊥㊄ ㉕［如何］－㊥㊄ ㉖［第］－㊥ ㉗爾＋（心）㊥㊄ ㉘者多＝云多者㊥㊄ ㉙鈔＋（意）㊥㊄ ㉚原本乙本傍註曰又方 ㉛續＋（等）㊄ ㉜文＝云云㊥* ㉝上＋（云）㊥㊄ ㉞勝＋（境）㊥ ㉟破＝故㊄

相續通心令相續說已上二[1]釋 故第二第三有差別也。依之可云。若增盛境等文。心境俱勝句也。故燈云。今准此文。當後二心。故俱勝句攝文 西明等。若增盛境文。境勝心非勝句[2]也。卽率爾心也云云 仍破之[3]也

有人四句

一心勝境非勝謂於劣境起等流心

二境勝心非勝謂於勝境起率爾心

三心境俱勝謂於勝境起等流心

四俱非勝於非勝境起率爾心

唯依第四說不相續[4]云云

[5]破云。現見人有偏注意者。雖勝境至。不捨先緣。豈非勝境率爾心後而不續耶。雖境非盛。以心先無偏[6]注處。遇而緣之。相續不息。豈非境劣心得相續。由此故知。所[7]明之三位。多分不續。未可卽以句數定之*云云

尋云。現見[8]人有乃至而不續耶者。難第二句也。初三句皆云相續。故出率爾不相續難之也。雖境非盛乃至心得相續者。難第四句也。是則遇非勝境起率爾心。[9]尙可相續難也。若難等流心者[10]等流心四句中。第一第三兩句也。而前三句皆云相續。何責可相續耶。若爾此釋意。似許率爾心相續如何

今云。有人四句。[11]等流心云勝。率[12]爾云心劣。等流分二句。率爾又分二句也。其率爾二句中。境勝心非勝相續。心境俱非勝不相續之故。且就有人境勝心非勝中。可有不[13]相續事。俱非勝中。可有相續事私言 自義非云率爾心有續不續不同歟

戲妄憤恚二天

問。戲妄憤恚二天。在何處耶 疏[14]燈意。上四空居。祕有二釋。一云。時分知足二天。二云。通六欲天。問。先付疏燈釋。瑜伽云。欲界諸天。智論述六欲天中。何違二論[15]云。限上四空居耶。次付祕二釋。准瑜伽論自害非他害文。可在上四空居。何初釋云時分知足不取上二天。後釋通地居天。不顧非天他害[16]哉

答。上四空居之釋。不限今疏燈。六十二見章。[17]義燈第五。瑜伽略纂。對法抄等。皆述此義。以知。宗家實義云事。瑜伽論中。以此二[18]釋自害非他害句攝。四王忉利二天。有非天之害。何云非他害耶。以此理見。瑜伽。智論六欲諸天云云文。意取上四空居也。是以出曜[19]論中。以空[20]界天。名戲妄憤恚。知。限四空[21]居也。演祕兩釋。各守一文。作一往釋。初釋意者。對法論中。列欲天。憤恚[22]戲妄樂變化。他化自在云云 准文起證。以時分知足。爲此二天。然不取上二天者。[23]於妄室等。無攝屬故。故演祕云。以此二天。外境多化。故於內情。亦無配攝云云 旣無攝屬。故無憤恚等事也。第二釋。依智論等。但下二天。雖有他害。於戲妄憤恚者不爾。故爲自害非他害也。次上二天。無攝[24]屬者。祕會云。依實有情少分。而言上二空居。亦有攝受云云 各[25]各可見本文 婆沙有二說。一云住妙高層級。一云卽是三十三天

不假五引

問。安慧論師意。爲許第六識以五識爲開導依。[26]爲當如何 兩方。若許以五識爲開導依者。論自述安慧義。第六意識。用前自類或第七八。爲開導依云云 出意識開導依[27]中。不說五識耶。隨疏中。不假五引*云云 若依之不許此義者。此師破前師五識。唯以第六爲依之義。引大論若此六識爲彼六識等無間緣文。安慧若不許第六以五識爲開導依者。自旣違此文。何難他耶。依之疏中釋此文。五十二說。文言通故六識。明知。互爲緣也云云 加之見[28]對法抄釋。引今此第二師義。第六識以五識。爲開導依云云[29]如何

答。安慧菩薩意。雖立異類開導義。第六識以五識。不爲開導依也。凡五識起時。必有俱時意識。引後念自類。其力勝故。全不假五識爲開導依也。是以論中。破前師[30]云。第六以五爲此依。云五識起時。必有意識。能引後念意識令起。何假五識爲開導依[31]云云 自義。定諸識開導依之處。述第六意識。用前自類或第七八。爲開導依。破他中自之文。全不許以五爲六依耶。但引瑜伽文者。五識一一。各以六識爲依。所以意識唯以自類。雖爲開導依。五六合論。有互爲緣義也。故本疏釋。不爲相違。此則意識邊。言總意[32]別。義演作二釋之中。第二釋

[1] 釋＋（取心）(甲)　[2]〔也〕－(甲)(乙)　[3]〔也〕－(乙)　[4] 云云＝矣(乙)　[5] 原本傍註曰祕　[6]（所）＋注(甲)(乙)　[7] 明之＝縱(甲)，段(乙)　[8] 人有＝有人(乙)
[9] 尙＝猶(甲)(乙)*　[10]〔等流心〕－(乙)　[11]（於）＋等(乙)　[12] 爾＋（心）(乙)　[13]〔相〕－(乙)　[14]（并）＋燈(甲)(乙)　[15]〔云〕－(甲)(乙)　[16] 哉＝耶(甲)
[17] 原本傍註曰論六　[18] 釋＝天(甲)　[19] 論＝經(甲)　[20] 界＝居(乙)　[21] 居＋（天）(甲)(乙)　[22] 戲妄＝妄念(甲)(乙)　[23]〔於〕－(甲)　[24] 屬＋（故）(乙)
[25]〔各〕－(甲)　[26] 爲當＝將(甲)　[27]（之）＋中(甲)(乙)　[28] 乙本傍註曰第五　[29]〔如何〕－(乙)　[30] 云＝言(乙)*　[31]〔云云〕－(乙)　[32] 別＋（也）(甲)

意。存此旨歟。次見對法抄正文。第六意識。用前六及七八為緣。出定等心。由七八引故云云 前六者。非云前六識前❶念前六也。抄引今論文。同用前自類❷之❸文。若指前六識者。總可❹云八識為依。何勞云前六及七八耶 有人云。前六者。前字誤也。可作第字云❺云

開導依第二師

問。論解開導依。有三師義。爾者第二師誰人耶　進云。疏云。安慧等云云　付之安慧論師意。許三位無末那。然見第二師義。破他師❻云。平等性智相應末那。初起必由第六意識❼文　既許無漏第七。知。非彼師義也。加之論述第二師義。無心。睡眠。悶絶等位。意識斷已。後復起時。藏識。末那。既恒相續。亦應與彼為開導依云云　安慧滅定無第七識。何以之為第六依耶。依之唐土人師。非安慧義。淨月義也云云　如何

答。疏主翻譯筆❽授。定諸師體。只可仰解釋❾也。但安慧論師。依佛地經莊嚴論等說。許轉識得智義。何不云平等性智相應末那。彼師意。平等性智。與❿第六識相應。實雖非第七相應智。第六識中。觀自他平等邊。從所轉名平等性智相應末那也。依之疏云。即顯末那名通無漏。雖即六識轉末那得名。名為第七。實非第七。不通淨故。演祕⓫云。平等智體。雖是第六。由轉去彼染汚末那。此智方得。故從所轉第七為名云云　例如十五界唯有漏師意。以無漏第六緣五塵境。用假名五識也。是只為破初師云第七八識。唯自類開導。寄轉識得智教文。如此破也。若又依義燈別釋者。或不顧自義。就他為難。或既云安慧等。諸乖安慧義之文。皆是餘師義也。次邑法師。釋無心睡眠等文。云就前師⓬說。或此第二義。非唯安慧。故不相違云云

尋云

依染汚意

問。論中引攝論說。又異熟心。依染汚意云云　爾者世親攝論意。染汚意者。第七意歟。第六意⓭識歟　答。任本疏釋者。可云第七意。若依樞要一釋者。第六也。付兩釋共有疑。先付第七釋。見世親攝論本論云。此染汚意識於中有中滅。釋⓮論此染汚意識。緣生有為境 文 若第七意者。豈云中有位滅。又不緣未來。何云緣生有境耶。付第六⓯之釋。亦不可⓰然。見無性攝論或有說言。與四煩惱恒相應心。名染汚意云云　此即可指世親釋。依之見本疏⓱上文。引無性今文。同世親說云云⓲如何⓳耶

答。釋世親攝論染汚意。樞要作二釋。其中本疏并義燈。唯述第七意云釋。可知本義云事。見彼論文。破餘部細意識。又和合識。是意識性。不應道理。何以故。依染汚故。時無斷故。謂⓴此意識。貪等煩惱。所染汚意為所依止。緣生㉑有境故。是染汚即㉒此為依。名依染汚 文 既明初和合識所依。豈非第七意耶。即此為依之此言。指上貪等煩惱所染汚意之意也。貪等四惑相應意者。即第七意也。彼論一段。第七云意。第六云意識。既云所染汚意。知。第七意也。無性攝論㉓云。或有說言與四煩惱恒相應心名染汚意者。即指貪等煩惱所染汚意文也。但於本釋二論文者。今論所引。非彼文也。彼上文說中有位愛恚相應染汚意識。即依彼染汚第六。結生相㉔續也。今所引。下明初和合識所依染汚意之文也。不可混雜㉕歟

尋云。下文緣生有境。故是染汚云云　若第七者。何云緣生有境耶

答。緣俱時第八。云緣生有境也。為簡中有本有。而顯初和合位。殊云緣生有境也

問。依染汚㉖者。依俱時染汚云歟

答。爾也。護法正義㉗心。以此文為俱有依證。故上論文云。又說藏識恒依染汚㉘文　即指世親貪等煩惱所染汚意為所依止之文也

問。安慧意。以此文為開導依證意㉙如何

答。安慧㉚意。與護法異也。謂此意識者。第六識也。貪等煩惱所染汚意為所依止者。第六所依也。即第七染汚也。緣生有境者。意識所緣也。緣未來生有境㉛也。是則中有位。第六識所依所緣也。故是染汚者。第七染汚也。意云。第七與第六為所依。令緣生有境故。所依第七。染汚也為言　即此為依名依染汚者。即此中有第七染汚意。為初和合識所依。名依染汚為言

❶念十(第六云)甲乙　❷之=云乙　❸文十(也)乙　❹云十(以)乙　❺云十(宗延擬講推也)甲乙　❻[云]一乙　❼文=云云甲乙*　❽授=受甲　❾[也]一甲乙　❿[第]一甲　⓫[云]一甲乙　⓬說十(歟)乙　⓭[識]一乙　⓮論十(云)甲　⓯[之]一甲　⓰然=爾甲乙　⓱原本乙本俱傍註曰俱有依　⓲[如何]一甲　⓳[耶]一甲乙　⓴原本傍註曰第八也或第七也甲本傍註曰第八也或第六也　㉑甲本傍註曰第七　㉒原本傍註曰第七或第六也　㉓[云]一甲乙　㉔續十(云)甲乙　㉕[歟]一甲乙　㉖(意)十者乙　㉗心=意甲乙　㉘文=云云甲　㉙[如]一甲　㉚[意]一甲　㉛(云)十也甲乙

世親攝論染汚意

（依安慧義第七釋甚難。尚可思之❶）

護法（爲俱有依證第七染意）　安慧（爲開導依證）　樞要有二釋。一云第七。一云第六

初釋云。天親解是第七者○故知。天親❷說爲第七。後釋云。又*云此緣未來爲境。非必第七。與無性同。疏云。世親染意。或第七心者。爲顯亦有第六釋。置或言也

無性攝論染汚意

此師意唯有第六一釋。無第七❸之釋（疏要燈皆同）

依染汚者。開導依也。無性異類開導師云事。見于餘卷演祕。可勘之

尋云。樞要云。又無性第二。亦同天親。❹既爲第七❺云云　此豈非第七釋耶

答。彼無性引餘師釋。或有說言等云云　指此文。云無性第二釋也。非云無性述自義❻文說第七歟。不爾自義第七也。或有說言第七也。有何差別

燈云。無性兩釋。一云卽第六識○❼二同世親○❽文　此則自義。或有說言❾釋。爲兩釋也（樞要准之可知）

染汚意及悲願各有多釋事

燈有三釋。初釋云。然今此師所說染意。或同世親。或同無性*文　此釋同本疏。染汚意并悲願竝通六七（爲言）　第二釋❿云。或可。染意依第七說。相應悲願。卽第六識⓫文　此釋易知　第三釋云。或此師意。且據凡夫一分而說○相應悲願。卽是二智*文　此釋染汚意第六。悲願通六七云也（可見演祕）

且據凡夫

問。就凡聖結生相續義。且凡夫受生時。可有不依染汚意之類耶　兩方。若有者。初二果聖者。結生相續之時。尚依染汚意。況異生中。何有此類耶。是以疏中。指依染汚意之文。此約異生一分有學*文　聖者既置一分言。明知。凡夫全依染汚意云事　若⓬依之爾者。燈釋依染汚⓭意文。且據凡夫一分而說⓮文

答。一切異生。結生相續之時。心由染汚意也。其旨如一邊難。況⓯若有不依染汚之⓰類者。愛取二支。應非遍有。但於燈文者。於結生有二時。本有命終心。一切凡夫。皆依染汚。中有末心。假⓱潤緣事。不定也。如轉輪王正知入胎者。不起愛恚顚倒心。故也。故燈云。且據凡夫一分而說。初受生識。以染汚意。方得受生。卽中⓲有末心。除轉輪王。必起貪嗔。方得受生*云云（依周記意成此義⓳也）　況釋染汚意。大有三釋。若依第七釋者。一切凡夫。皆由染汚意。何以一釋爲難耶

雙取爲優

問。有義意。釋或依悲願相應善心文。唯第六識⓴文　祕師可許之耶　答。不許也　付之今義燈并對法抄中。唯取第六*文　何不許之耶

答。義燈有二釋。一云雙取六七。二云唯第六也。其中撲揚大師。斷邪正。雙取爲優云云　唯之但取第六㉑之釋。不正釋也。依之見本疏解釋。唯作通六七云釋。是以見佛地論㉒云。平等性智。證得十平等法性中。無縛大悲平等法性。由悲拔濟一切衆生。隨諸衆生所樂示現平等法性。隨衆生所樂。現種種身。此豈非平等性智爲受生緣耶。對法抄別事也。云命終心有二師。勝軍云。第六。戒賢云。第八識也。命終心善性者。第六識爲命終心義者。可爾。若第八識者。無記非善心（爲言）　非遮平等性智相應悲願也

意則可通

問。有義意。釋此於後生心心所法等文。此者。前念心王㉓文　爾者撲揚大師。可許之耶

㉔不許也　付之前念心王。爲後念心心㉕所爲開導依云事。論文其旨明也。何不許之耶。況下既云此但屬心。心王爲此。上㉖文云此。㉗可前念心王。依之疏中釋此文云。前念心王。此於後心及心所法㉘文　如何

答。依疏意㉙者。開導依者謂有緣法爲主能作。等無間緣者。出㉚三義㉛也。此於後生心心所法開避引導名開導依者。辨名義也。此但屬心非心所等者。顯體也。而有人爲四義。此於後生等文。第四義也。此者。卽此前念心王云云　破之。㉜意則可通。望文不順。文中不言前滅心。故云云　意云。此言遂當前念心王。故云意則可通也。雖然上擧三義㉝了。指其此三義法云此。次文顯其體。云此但屬心也。有人不辨此旨。故云望文不順也。疏文顯義所當。云前㉞念心。故不同有人歟。有緣等爲三義。此於後生

❶之＋(也)乙　❷說＝論乙　❸之＝云乙　❹既＝說甲　❺云云＝文乙*　❻[文]ー乙　❼(第)＋二甲　❽文＝云云甲*　❾[釋]ー甲　❿[云]ー甲　⓫文＝云云甲乙*　⓬依＝由乙　⓭意＋(之)甲　⓮文＝云云如何丙　⓯[若]ー甲　⓰類＝時乙　⓱潤＝共乙　⓲有＝蘊甲，有＋(蘊)乙　⓳[也]ー甲乙*　⓴文＝云云甲*　㉑之＝云甲乙　㉒[云]ー甲乙　㉓文＝云云丙乙*　㉔(答)＋不乙　㉕所＋(法)甲　㉖[文]ー乙　㉗(定)＋可甲乙　㉘文＝云云甲，(等)＋文乙　㉙者＝云甲　㉚三義＝第三開乙　㉛[也]ー乙　㉜原本傍註曰祕　㉝了＝畢甲*　㉞念＋(滅)乙

已下。別牒釋之。故無望文不順之失[1]歟

色法等無間緣二方

問。攝大乘論中。破經部師前後色心。有之因緣[2]之義。可有等無間緣。應無因緣云云 爾者經[3]部。實許色法有等無間緣。故如此破歟 疏云。此設許之。非彼本[4]計云云 付之見攝論前後色心相望。可有等無間緣 文 而心法有等無間緣者。彼師實義也。色法亦可[5]然。依之有論中。述經部義色法許有等無間緣 云云[6]如何[7]耶

答。論云。然攝大乘說色亦容有等無間緣者。是縱奪言。謂假縱小乘色心。前後有等無間緣。奪因緣故 云云 本疏釋此文。有二釋。初釋以攝論第三卷為證。云彼師實許色法有等無間緣。後釋以第一[8]卷為證。經部實不云色法有等無間緣。而論主為奪有因緣云義。設許等無間緣。奪因緣也。此二釋中。以第二釋為正釋。故疏云。以彼第一論文為正。此義為正。經部本計。非必許色為無間緣。以不等故。第三卷中。且設許有。欲奪因緣。非彼計色為等無間 文 但許等無間緣之中。心法等無間緣。彼師本計也。色法設許之。許心法等無間緣之文。兼設許色法等無間緣也。如此事。其例非一。次正理論。出實經部義歟。今攝論所載者。上座部中經部也。何為相違。正理論云譬喩師義故也

[9]問。攝大乘論中。破上座部中經部義。色法有等無間緣 文 疏釋此文。非彼師本計。設破之 云云 爾者以何文證之耶 進云以攝論第一卷。經部色法無等無間緣[10]之文為證也 付之第一卷所出經部。色心互持種義。第三卷所舉經部。云自類前念為後念種。不許熏習之義也。兩卷所述既異也。何以彼成此耶

答。攝論第一卷。上出色心互持義了。又經部師。不說唯色名為心法等無間緣。此所無故。心及心[11]所四緣定故 云云 是則上座部中經部師也。即與第三卷所出經部同也。而既云色法無等無間緣用。故以之為證。會第三卷。色法有等無間緣者。假縱說云也

詳云。第一卷云不說唯色名為心法等無間緣。色法望[12]心。不成等無間緣云也。未云色心自類不成等無間緣。何為證耶

答。文雖說望心法不成等無間緣之義。總不許色法有等無間緣用。故設雖對後念自類。亦無此緣被知也

一法未達未遍知

問。護法論主。成自類開導義。會瑜伽論若此六識為彼六識等無間緣文云。言總意別。亦不相違 云云 爾者以何[13]文證之耶 疏[14]云。引攝論一法未達未遍知*之文。為例也 付之所引論文。忽不見言總意別。何以之為證耶。況無性攝論中。釋此文云。以別相聲。說總相處 云云 既以別相名言。顯總相處。何為言總意別例耶。依之人師釋[15]此文。言別意總義也 云云 如何

答。引攝論。為言總意別[16]之例也。彼論言總說別相一一法。達遍知。意別詮生空總處。理。故也。於一一法。有理事二分。云色等一一法。達遍知。似[17]云理事皆遍知。然而[18]是等事邊。不遍知。一一理邊。達遍知也。言總通理事。意別取理邊。故言總意別也 [19]色等各各故云別相。生空遍故云總處也。以今此總別。不可令濫言總意別之總別歟

一法未達未遍知者何事[20]哉

攝論本云。為聲聞乘不說阿陀那識。深細故 云云 無性引經。出外難云。經說云我不說一法未達未遍知成阿羅漢。於一切法已達已遍知。方能斷惑。證阿羅漢 文 若不聞第八。即非遍知。何斷惑證果耶 爲言 論主答之有二解。一云以別相聲。說總相處。意云。以別相一法之名。詮總相生空之理。一切法者。舉別相名。實是生空理也 爲言 達者。無間道也。遍知者。解脫道也。二云二乘[21]人。依十六行。觀於四諦。賴耶既在苦諦中。收無常等行。[22]收第八。故云二乘知也 文極廣。仍取要略抄之。可見攝論幷燈秘詳疏等

所依門 [23]正明所依段也

問。論中為顯此識依緣同。故 云云 爾者依正義意。依緣同義。淄洲大師。如何釋之耶

燈云。依是不共依。緣是因緣依 云云 付之依義燈解釋。案論文起盡。釋舉因緣具有二依之所以。為顯此識依緣同。故 云云 爰知。依者。因緣俱有二依。緣者。第八見分也。

[1]〔歟〕—㊁ [2]〔之〕—㊀㊁* [3]部十(師)㊀㊁ [4]計=許㊀㊁ [5]然=爾㊁ [6]〔如何耶〕—㊁ [7]〔耶〕—㊀ [8]卷十(文)㊀㊁ [9]原本乙本俱傍註曰又方 [10]之=云㊀㊁ [11]所=法㊀ [12]心十(法)㊀㊁ [13]文=事㊀㊁ [14]〔云〕—㊁ [15]此=彼㊀㊁ [16]之例=證㊁ [17]云=言㊁ [18]是=色㊀ [19]色=是㊁ [20]哉=耶㊀ [21](之)十人㊀㊁ [22]收=亦說㊀，亦執㊁ [23]〔正明所依段也〕—㊁

次第八識。諸識共依也。何云不共依耶。加之見本疏上文。述第七以八為依義。引無性攝論本識是共依之文。故知。是此依云云以知。非不共依也。隨撲揚大師。非親所依①文

答。諸識生時。必假不共依力。若無此依。識②依何得生。是故八識皆有不共依也。七八二識。恒相續故。互為③所依。不共餘識。何不為不共依耶。是以淨月論師。釋七八二識俱有依④云。第七八識。既恒俱轉。更互為依。此有何失云云　隨燈師釋⑤第八理應是識性故文。立量云。第八識應有俱有相續識。為增上不共依*文　⑥知。以七八恒轉邊為不共依云事。但⑦論云為共親依者。第八望六識。為共依也。諸識共以第八。為根本故也。次以攝論本識是共依文。證第八與第七為依之義者。本識為末那。為不共依。⑧末那為依。六識得轉。故第八識⑨遠望六識。為共依。與七成不共依。被知也。故以共依文。證與七不共依也。次非親依者。非嫌不共親依也。七望六。同有執故。為親依。七八相望。執非執異故。非親依為言　次文見此意也。次依是不共依緣是因緣依者。論為顯此識依緣同故之文。其意顯隱。仍燈作二釋。一云依是不共依。緣是因緣依*文　此釋意。依者。俱有依也。⑩緣者因緣依也。種子不離本識。故依緣一物也。故說前二依為言　後釋依者。因緣俱有二依也。緣者。所緣也。所依所緣同故。說前二依為言

義明定故

問。本疏中。釋又前二依有勝用故文。即是⑪不緣種子等義云云　爾者⑫緣種子家。不用此故事。撲揚大師。如何釋給耶　祕云。若緣種家。以依緣同。簡無間訖。不煩約勝而重簡之。義明定故。由此故知。非是彼義*文　付之成一義。用多故。釋家常習也。設以依緣同義。雖簡等無間緣。何不用後二故耶。況正義以依緣⑬同有勝用二義。雖簡等無間緣。重用或開導依易了知故之故。例此可爾耶

答。疏云即是不緣種子等義者。安慧論文。但有依緣同義。不緣種子云家。用後二故云也。演祕釋緣種子之義。但用初故云事決定。其上釋不用後二故之意也。安慧等以依緣同。簡等無間緣。明故不舉後二故為言　正義種子不離第八。故非無依緣同義。然而性用別論。種子非第八。故又用有勝用義也。前二依。同時與力勝故為言　就之前二依同時力勝。等無間緣。又開避引導用勝。何偏以同時依云勝用耶。為遣此疑。重用易了知故之所以也。任前滅後生理。前後開導義易知。異類第八為依。種子與現行異類。為因緣義。其隱故。設前二依為言三故其由來如此。安慧第七識。緣第八現行及所持種子。故依緣同義。文明也。故煩不用後二故也⑭◎

論第四卷同學鈔第四　終

論第四卷同學鈔第五目次

①文＝云云如何(甲)(乙)　②依＝由(甲)(乙)　③〔所〕－(甲)　④〔云〕－(甲)(乙)　⑤原本傍註曰第三卷　⑥（以）＋知(甲)(乙)　⑦原本傍註曰第七卷　⑧〔末那為依〕－(乙)　⑨〔遠〕－(乙)　⑩〔緣者因緣依也〕－(乙)　⑪原本傍註曰護法義　⑫原本傍註曰安慧義　⑬同＋（義）(甲)　＊⑭次頁　◎不分卷(乙)　⑮火辨立自證分歟＝世親同時(丙)　⑯薩伽耶＝多處唯(甲)　⑰即除四人＝二乘無學轉未轉(丙)　⑱〔體性〕－(甲)　⑲第七與定相應歟＝定唯繫心(丙)

論第四卷同學鈔第五

(1)所緣門第二能變第三門

頌(2)云。緣彼

論云。彼謂卽前此所依識。聖說此識緣藏識故(3)云云

有四師

初師難陀等義

論云。有義。此意緣彼識體及相應法。○謂如次執爲我及我所。然諸心所不離識故。如唯識言無違教失*云云

疏云。由心是主故。執爲我。由所助伴故。爲我所(4)云云

第二師火辨等解

論云。應言此意但緣彼識見及相分。如次執爲我及我所。相見但以識爲體故。不違聖說*云云

第三師(5)說安慧

論云。應說此意但緣藏識及彼種子。如次執爲我及我所。以種卽是彼識功能。非實有物。不違聖教云云

第四師護法菩薩

論云。應知。此意但緣藏識見分非餘簡彼境界(7)心所及種子相分種(6)子。彼無始來。一類相續。似常一簡心所多法故故*云云

因果識所緣不同事

論云。末轉依位。唯緣藏識。既轉依(8)已。亦緣眞如及餘諸法○(9)文

准對法論

問。論中述難陀論師義。論說末那我我所執恒相應故(10)文 論者。指何論耶 答。瑜伽等也 進云。對法第二(11)文 付之見對法論云。緣阿羅耶識思度爲性。不云緣相應心所。述我見等四惑相應。全無我所見文。何云對法說耶。依之撲揚大師。准對法論無我我所*文(12)如何(13)可云耶

答。疏釋論說末那我我所執恒相應故文。出瑜伽六十三。對法第二。顯揚第一等。雖然撲揚大師。引對法第二卷謂一切時。緣阿賴耶識思度爲性。與四煩惱恒相應(14)故。謂我見。我愛。我慢。無明之文(15)畢(16)云准對法論無我我所。但可證意之所緣也*文 意未探解釋之意。若是疑疏見文之趣歟。意者。彼論無我所相應(17)之文。但云緣阿賴耶識思度爲性故。聖說此識緣藏識故文下引之。可證第七意所緣阿羅耶識爲言 如此釋意。疑疏(18)關勘文者誤歟。或又爲傳寫誤歟

西明(19)疏。聖說此識緣藏(20)識故之處。引對法第二論說末那之下。不引之。可爲潤色

尋云。若(21)爾直可云誤 答。如云一云莊嚴不依次說。以莊嚴現文爲誤。此例可爾

據執爲我

問。論中明第二能變所緣門。有四師義。爾者前三師意。本頌緣彼彼言。可攝我所境耶 進云。燈但限我見境見タリ 付之前三師意。皆緣彼言攝我所境也。總釋緣彼言。彼謂卽前此所依識(22)文 諸師於此論所緣義。難陀云。然諸心所不離識故如唯識言。(23)此所不離識。故彼言兼攝心所。火辨云相見俱以識爲體故。安慧述以種卽是彼識功能。皆通我所境云也。若不爾者。何强成我所境不離第八(24)識義耶

答。難陀火辨二師。緣彼言。不攝我所境也。本頌云依彼轉緣彼。專顯依緣同義。而難陀第七識但有因緣依。無俱有開導二依。因緣種不離識體。故以總聚見之。望我見(25)境第八心王可有依緣同義。心所有別體。望因緣依非依緣同。故不攝之火辨又爾也。以五根五境爲我所境。彼既非第七所依。故不攝之。但安慧意。第八自體及所(26)持種。因緣俱有二依也。又我我所境也。依緣既無寬狹。故緣彼言攝我所境也。但燈先依難陀(27)付我境。釋依緣同義(28)畢。(29)據執爲我名依緣彼火辨安慧並准此釋*文 火辨安慧義。隨宜可釋依緣同義也。卽火辨不攝安慧攝也

一義云。可攝我所境也。其旨如難。但燈釋攝我所境(30)之事一定。其上問答依緣同義也。意云。我所境邊。雖非依緣同。據我境邊論依緣同*之義爲言

火辨立自證分歟

◎ (1)前頁 (14)不分卷(乙) (2)云＝曰(乙) (3)〔云云〕－(甲)*，云云＝文(乙) (4)〔云云〕－(甲)(乙)* (5)說＝識(甲) (6)子＋（心所）(甲)(乙) (7)〔心所〕－(甲)(乙) (8)已＝位(甲) (9)〔文〕－(甲) (10)文＝云云(甲)(乙)* (11)文＝云云(甲) (12)〔如何〕－(乙) (13)〔可云耶〕－(甲)(乙) (14)〔故〕－(甲)(乙) (15)畢＝了(乙)* (16)〔云〕－(甲)(乙) (17)〔之〕－(甲)(乙) (18)關＝開(甲) (19)疏＋（云）(乙) (20)〔識〕－(乙) (21)爾＋（者）(乙) (22)文＝云云(甲) (23)此＝心(甲) (24)識＋（之）(甲)(乙) (25)境＋（之）(甲)(乙) (26)持＝攝(乙) (27)付＝就(甲)(乙) (28)畢＝了(乙) (29)〔據執…彼〕八字＝次(甲)(乙) (30)〔之〕－(甲)(乙)*

①問。火辨論師意。可立自證分耶　若立者。演祕引有人義。云世親同時唯二分故。不破之。餘所義燈。載西明義。②云世親同時唯立二分*文　又無能破文　若依之爾者燈中立自證分*文

答。火辨宗義。未見明文。但立三分歟。論中相見俱以識爲體故云云　相見之外擧識。當自體分。是以義燈述火辨義。見分作用。故執爲我。自證沈隱。故不執之*文　但立三分人。亦許一分二③分理。故任唯二依他性文。又立二分④也。是則爲順世親見分中。攝自體分歟。有人偏爲二分師。不知立三分云事。不盡理故。自義不云二分師。又非無此一門。故不破之歟

薩伽耶言

問。正義意。釋第七識不與我所見相應之義。多處唯言有我見故云云　多處者。指何處說耶　答。疏中。五十一卷四惑相應文。顯揚十七初云由此意根恒與我見我慢⑤等相應之文。幷下文云薩伽耶見等相應之文。同十九云我見等相應之文*文　付之顯揚下文*云。薩伽耶見相應*文　薩伽耶言。攝我我所。何爲證耶。次顯揚十九。云薩伽耶見等相應。不云我見等。何引我見我慢相應耶

答。正義意。別說我我所之文云云。爲違文會之。不別說我我所之說。爲證文也。而顯揚既云薩伽耶見等四惑相應。不別云我我所見。何不爲證耶。故疏云。薩伽耶言。雖攝我所。然不別說。故以爲證*文　薩伽耶言。雖攝我所見之詞。既云四惑。不別列我所見。故知。擧寬名。顯狹體也。第十九卷雖云薩伽耶見。准⑥第十卷說。引我見歟

有云。然不別說者。顯揚十七後文云如前⑦說。指上我見等四惑相應文。故雖云薩伽耶見。上文外。⑧別不說故。證無我所也

但緣藏識

問。宗家意。未轉依第七識。通可緣六塵境耶　答。若依護法正義意者。唯緣第八見分。不緣諸境也　付之不共所依。必與能依識同境也。而能依第六。既緣六塵諸境。所依第七何唯限第八見分耶。如彼五根與五識同境。是以見契經說。或云意根分別諸法。或說彼七種識。依諸境界念觀而生。加之有⑨大乘論中。依楞伽經說。第七末那。緣六塵境*文　依之新羅元曉。對自宗立垃云。第七意根。與能依識。必應同境。不⑩共根故。如眼等五根*文

答。護法正義意。云第七識但緣藏識見分。不許緣是等諸境也。凡第七識。無始以來。緣執一類。無有間斷。而色等外境。轉易間斷。非常非一。若緣彼境者。行相寧一類耶。第八識一類相續。似常一故。第七執之。以爲內我。故論云。但緣藏識見分。非餘。彼無始來。一類相續。似常一故*文　今解釋依本頌。故本頌云。依彼轉緣彼云云　天親本頌。⑪又依慈氏阿僧之說。故瑜伽。顯揚。對法等中。第七識緣阿賴耶識*文　但五識以色根爲所依根。故根識所取。必同境也。意識以心法爲所依。故能所依俱利。其境不必同歟。次意根了諸境者。於因擧果能也。第七意根爲因。意識廣緣諸境故也。秋篠上綱。引興法師釋。會通之旨如此。次於楞伽經文者。亦有二會釋。七識⑫境非一。故云諸境。非謂七識各緣諸境也。或因果合說。云緣諸境也。故論云。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣眞如及餘諸法*文　大乘論說者。釋摩訶衍論歟。彼論所說。多背宗家性相。如眞如受熏義等也。先德廣勘一論上下。營謬端多。定知。非龍樹所製歟。强不可劬⑬勞。至比量者。有共不定過。作法云。爲如五根。不共根故。與能依識同境云云。爲如第八識。不共根故。非同境。此失永超僧⑭都勘付⑮歟　又付違決云。第七末那。與能依意識。非同境。一類無記故。如第八識　先德所勘也

即除四人

問。付明第七識已轉未轉不同。且二乘無學位。爲未轉攝。將⑯如何　若攝未轉者。論云。未轉依位唯緣藏識。本疏云。未起對治斷其我執。名未轉依。唯緣藏識。即除四人⑰文　祕云。三乘無學。不退菩薩。此四決定不緣藏識⑱文　二乘無學位。既緣異熟識。斷我執。何攝未轉耶　若依之爾者。平等性智現起位。名已轉依。二乘無學。第七猶有漏也。豈攝已轉位耶。是以論中。或云既轉依已亦緣眞如及餘諸法。或判已轉依

①(難陀依彼第八識，緣彼第八識我相應心所我所，火辨依彼第八識，緣彼第八見分我相分我所，安慧依彼第八俱有依種子因緣依，緣彼第八我境種子我所境)＋問(甲)　②〔云〕－(甲)(乙)*　③分＋(之)(甲)(乙)　④也＝歟(乙)　⑤〔等〕－(甲)　⑥第十＝十七(甲)，第十七(乙)　⑦(所)＋說(甲)　⑧別不＝不別(甲)(乙)　⑨乙本傍註曰釋摩訶衍論　⑩共＝煩惱(甲)　⑪〔又〕－(乙)　⑫(自)＋境(甲)(乙)　⑬勞＋(歟)(乙)　⑭都＋(所)(甲)(乙)　⑮歟＝也(甲)(乙)　⑯〔如〕－(甲)　⑰〔文〕－(甲)，文＝云云(乙)　⑱文＝云云(甲)

❶已亦審思量無我相故。二乘無學。唯緣異熟識。不緣眞如。亦不思量無我相。何攝已轉耶

答。論上下。明轉末轉。有二義門。初云。末轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣眞如及餘諸法 文 此文唯緣藏識。名末轉。亦緣餘眞如及異❷熟等。皆名已轉。若依此義。二乘無學。卽是已轉。不緣❸賴耶。緣異熟識故。故疏云。唯緣藏識。卽除四人 *文 又論下文云。末轉依位。恒審思量。所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故 *文 此漏無漏相對。思量無我相之位。名已轉依。若依此門。二乘無學第七。未轉依也。不成無漏故

尋云。付初義門。七地已前。平等性智現起之位。已轉歟。末轉歟。若云已轉者。何云緣❹阿賴耶耶。若云末轉者。疏云。初地已❺去既轉依位 *文

答。可攝已轉也。既緣眞如。非唯緣藏識。何不攝已轉耶

又付後義門。尋云。二乘無學。不思量無我相故。非已轉者。又不思量我相。何爲未轉位耶

答。我有人我。有法我。法我見相應末那。思量法我相故。攝末轉也

果上許緣 無答

問。因位平等性智。可緣有爲諸法耶 若緣者。大師處處中。因位平等性智。唯緣異熟識及眞如 云云 若廣緣一切有爲者。與果位平等性智。有何差異耶 若❻由之爾者。能引第六。既緣一切。所引第七。何不然耶。依之今❼論中。廣緣一切有爲 云云

體性行相門

第四體性門 ❽幷第五行相門

頌云。思量爲性相 文

論云。頌❾言思量爲性相者。雙顯此識自性 自證 行相 見分 意以思量爲自性故。卽復用彼。爲行相故。〇又云。末轉依位。恒審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相故 ❿云云

名假施設

問。本疏中。釋出世末那。引瑜伽論名假施設不必如義文。爾者許無漏第七。假名末那歟 兩方。若許名末那者。上下同云不名末那。全不許假名末那⓫云義耶 ⓬就中演祕述假名末那之義*畢。與疏稍別 *文 以知。本疏意。不假名末那也 若*由之爾者。既云出世末那。若假不名末那者。何立出世末那名耶。況說名假施設不必如義。名假故。無漏第七。雖無思量義。名末那云也。⓭兩方不明如何

答。本疏意。不許名末那之義⓮也。凡瑜伽六十三卷。答出世末那云何建立之問。有二義。一云名假施設不必如義。二說遠離顚倒正思量故。今論引第二說。已轉依位。亦審思量無我相故 云云 初義不名末那義。後義思量無我相故。名末那也。 故疏釋初義意。此義意言。出世末那。更不思量。〇不名末那⓯文 下文又云。彼無漏第七。不名末那。名是假故 云云 但出世末那者。是非無漏第七之名。有漏第七。名末那故。從有漏名得末那⓰稱也。如迴心菩薩立聲聞名。聲聞是非菩薩名。例是可爾。名假施設不必如義者。會經云出世末那也。演祕釋者。疏外假名末那之意也。故⓱祕云。夫立名者。但假施設。未必稱義故。出世意。雖不思量。亦得名意。與疏稍別 云云

重按疏祕意。疏意無漏第七。不名末那。然名末那。以他名假施設也 爲言 祕意。出世末那。是自名也。名假施設故。雖無思量義。自名。而得此名 爲言

佛果心王 二方

問。*就心心所緣境。且佛果心王。可取別相耶 進云。燈中。取⓲云云 付之色心諸法。作用法爾定。緣慮質礙。能所造等功能。已轉末轉無改。心王何至佛果。忽取別相耶。是以瑜伽唯識等中。唯取總相 云云 此說未簡因果二位耶

答。佛果心王。可取別相。凡果位諸識。各備遍緣自在德。心王對境總相之時。豈不知其上可意等別義耶。以三通緣四等義。可爲其例。故燈云。若在果位。王所功能。緣一切法。取總別相。但勝劣異 *云云 次緣慮。質礙。能所造等。色心體性也。設雖至⓳佛⓴果。何輒改轉耶。故㉑樞要云。不可難以大種爲造彼轉體故 云云 瑜伽唯識等。且談因位相也。故燈云。然第五云。心王取總相。心所通

❶已＝位(甲)(乙)　❷熟＋(識)(甲)(乙)　❸(阿)＋賴(丙)　❹[阿]－(甲)(乙)　❺去＝上(乙)　❻由＝依(甲)*　❼論＋(疏)(甲)(乙)　❽[幷]－(甲)　❾言＝云(乙)
❿云云＝文(乙)　⓫云＝之(丙)　⓬就＝付(乙)*　⓭[兩方不明如何]－(甲)　⓮[也]－(甲)　⓯文＝云云(丙)　⓰稱＝名(乙)　⓱[祕]－(甲)
⓲云云＝文(乙)*　⓳[佛]－(甲)(乙)　⓴果＋(位)(甲)(乙)　㉑原本乙本俱傍註曰第五

總別。且據因說云云

尋云。佛果心王。取別相者。以何行相。取之耶。且取順違等相[1]時。以了別行相取之歟。將以領納行相取之歟。若如先者。了別行相。本取總相之用也。何以之取別相[2]哉。況別相非牒然而有。必各各行相前顯義相也。若非領納行相者。何取順違等相耶。若如後者。望受心所。豈有行相各別義耶。況以別別行相。取多別相者。果位心王。可有二十一行相。若云爾者。又背行相各別理。今云。以了別行相。取別相也。 設雖至佛果。不失本作用。了別領納等行相各別。更不起他行相也。但八識心王。以了別行相。知自所變總相之時。其用下。兼知境上可意等別義也。如彼因位中。行相相順[3]心所。互取爾。了別行相中。備領納等能。取順違等別相也

又方

問。初地已上。無漏心王。可取別相耶 兩方。若取者。義燈中。述佛果心王取別相之義。會瑜伽唯識唯取總相[4]之文。且據因說*云云 以知。因位心王。不簡漏無漏。唯取總相云事 若[5]依之爾者。有漏五識麁鈍劣。猶無漏第六被引。有互用義。況無漏心王。自具勝用。豈無取別相之力耶。彼未轉第七。雖定但緣藏識見分非餘。因位無漏。亦緣眞如等。例判心於所緣唯取總相。已轉六七。何不取別相耶。依之有人立量云。因位無漏心王。取別相。已轉依[6]位識故。如佛果心王[7]文 如何

答。因位無漏。其用雖勝。猶不取別相也。不可等佛果遍緣自在位。若寄事於勝能者。豈有三通緣四義耶。 但於諸根互用等例難者。因位無漏。作用勝故。所引五識。互緣餘境也。平等性智。緣眞如等。亦准此知。心王取別相。後三分通緣四分等。一心上巨細功能也。輒難備其用。至最極自在佛果。始具此等義也。 比量。以二乘無學識。可付共不定過也。又作相違決定云。因位無漏心王。不可取別相。因位識故。如有漏心王。 又轉未轉。其義不定也。 若唯以佛果名已轉義者。因可有兩俱不成[8]過也

王由相應

問。第七一聚心心所。成有覆無記事。淄洲大師。如何釋之耶 燈云。王由相應。得成三性。所由所依。是有覆故*文 付之心王其性非染。由相應惑。可成有覆。四惑其性染[9]法。由心王力。可成無記。是以見論下卷文。釋末那三性門。云此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽自心。說名有覆。顯有覆義偏依四惑障礙聖道能。判此俱染法。所依細故任運轉故。亦無記攝。心所無記。由所依心王細見タリ 義燈解釋。恐似顚倒。如何[10]可會耶

[11]今第七一聚性類。大有二重。先心王雖須善性。由相應惑。定無記性。心所又須不善。由心王力。有覆性也已上（[12]自性類由定義也） 如此自性類定。畢。心王又障礙聖道。故有覆也。心所受心王性類。無記性也（此重ハ他性類ヲ自之門也） 今燈論前門。論餘卷。論後重也

染俱門第六門

[13]頌云。四煩惱常俱。謂我癡我見并我慢我愛[14]云云

論云。謂從無始至未轉依。此意任運。恒緣藏識與四根本煩惱相應。○此四常起。擾濁內心。令外轉識。恒成雜染。有情由此。生死輪迴。不能出離。故名煩惱。有我見故。餘見不生。○二取邪見。但分別生。唯見所斷。此俱煩惱。唯是俱生。修所斷故。我所邊見依我見生。此相應見。不依彼起。恒內執有我。故要有我見。由見審決。疑無容起。愛著我故。瞋不得生[15]文

又前二見

問。正義意。第七識與我所見及邊見不相應*文 有何故耶 進云。疏云。又前二見。通緣內外[16]文 付之心所緣境。必依心王定。設我所[17]見邊。通緣內外。第七相應二見。可內緣見。例如彼我見雖通緣內外。第七相應我見。唯是內緣。況見論文。我所邊見。皆我見後生。第七相應見。不依我見生故。非我所見等*文 何違此文。設別故耶

答。論云。我所邊見。依我見生。此相應見。不依彼起。恒內執有我。故要有我見*文 我所邊見乃至不依彼起者。總顯我所邊見依我

[1]（之）＋時（甲）（乙） [2]哉＝耶（甲） [3]心＋（心）（乙） [4]〔之〕－（甲） [5]依＝由（乙） [6]〔位〕－（乙） [7]文＝云云（甲）＊，〔文如何〕－（乙） [8]過＝失（甲）（乙） [9]法＝汚（乙） [10]〔可會耶〕－（乙） [11]今＋（云）（甲）（乙） [12]〔自〕－（乙） [13]乙本傍註曰科註四七十八紙 [14]〔云云〕－（甲）（乙） [15]文＝云云（甲），〔文〕－（乙） [16]文＝云云（甲）（乙）＊ [17]見邊＝邊見（乙）

見後生故。不與第七相應之義。就之疏問❶云。若爾何故不與我所邊見二種互相續生云云　意云。設雖依我見生、我見與我所邊見互相續。前後間起云云爲言　恒內執有我故要有我見者。以恒內二義、釋前後不間起之義也。疏云。以恒內執無有間斷、不容餘見互相續起。故論說言恒內執我*文　此釋恒義也。我見恒起不間斷故。更有何障。餘見互相續生耶爲言　又前二見通緣內外。此唯恒內執有我故要有我見者。釋內義也。意云。前我所邊見。通緣內外。而我見既恒內緣也。餘二見。自然可緣外。我我所境。必各別故爲言　自❷元我見。定內緣❸了。其上若與餘二見相應云云❹者。其自可外緣也。仍我見例難。不來歟

尋*云。疏有二段。釋恒內二義*云事。不叶文。上段標以恒內執結。故論說言恒內執我。以知。通恒內二義*云事。又下段。云此唯恒內。不限內一義耶❺以上ノ二

答。二段如次。雖釋恒內二義。互帶內與恒二義也。然而專所釋取異也。卽上段。云無有間斷。顯恒義下段。對餘二見緣內外。此唯❻內緣*文　以知。以內義爲本。恒內緣而恒也。內恒時而內也。仍其義互通也　更有愚案。又餘義如別記

餘所相應門第七門

❼頌❽云及餘觸等俱

有二師　初師頌餘言顯遍行五。後師餘言顯隨煩惱

第一師　第七❾識唯與九心所相應四惑幷遍行五

論云有義此意。心所唯九。前四及餘觸等五法❿文

第二師　又有四師　五遍。十遍。六遍。八遍

論云。有義彼釋。餘義非理。○故⓫此餘言顯隨煩惱*文

遍染四師

⓬第一師　五遍染。惛沈。掉擧。不信。懈怠。放逸

第七識。與十五心所相應。前九⓭法。五隨煩惱及別境慧也

⓮論云。然此意俱心所十五。謂前九法。五隨煩惱幷別境慧

⓯第二師　六遍染。不信。懈怠。放逸。妄念。散亂。惡慧

第七識與十九心所相應。前九法。六隨煩惱幷念定慧及惛沈也

論云。然此意俱心所十九。謂前九法。六隨煩惱幷念定慧及加惛沈*文

⓰第三師　十遍染。放逸。掉擧。惛沈。不信。懈怠。邪欲。邪勝解。⓱邪念。散亂。不正知

第七識與二十四心所相應。前九法。十隨煩惱。別境五

論云。此意心所有二十四。謂前九法。十隨煩惱。加別境五云云

第四師　八遍染。惛沈。掉擧。不信。懈怠。放逸。妄念。散亂。不正知

第七識。與十八心所相應。前九法。八大隨惑。別境慧

論云。然此意俱心所十八。謂前九法。八隨煩惱幷別境慧⓲云云

會五遍染文

⓳論云。論說五法遍染心者。解通麁細簡忿等十違唯善法簡散亂。⓴失念。惡慧。邪欲。邪勝解純隨煩惱簡根本及不定四通二性簡無慚愧故

會六㉑遍文

㉒論云。謂依二十隨煩惱中簡本惑十解通麁細簡忿等十無記。不善簡中隨二通障定慧相顯簡惛沈掉擧二說六㉓云云

會十㉔遍文

*論云。依二十隨煩惱中解通麁細簡忿等十二性簡中隨二說十*文

㉕無餘心所所以

㉖謂欲希望未遂合事　此識任運緣遂合境
勝解印持曾未定境　此識無始恒緣定事
念唯記憶曾所習事　此識恒緣現所受境
定唯繫心專注一境　此識任運刹那別緣既不專一
㉗惡作追悔先所造業　此識任運恒緣現境
睡眠必依身心重昧　此識無始一類內執
尋伺俱依外門而轉　此識唯依內門而轉
㉘謂忿等十行相麁動　此識審細故非彼俱
㉙無慚無愧唯是不善　此無記故非彼相應

已上依八遍染。正義遮餘心所

㉚論云。無餘心所。及論二文。准前應釋㉛文　仍前諸師文抄㉜之

第七與定相應歟

問。正義意。有漏第七識。可與定心所相應耶　答。不相應也　付之第七識。緣第八見分。專注所執我境。何不與染定相應耶

答。論主釋此事㉝云。定唯繫心。專注一境。此識任運刹那別緣。既不專一。故無有定云云　意云。定心所。專注一境。唯緣本質

❶〔云〕—㊙* ❷元＝本㊙㊁ ❸了＝畢㊙ ❹〔者〕—㊙㊁ ❺〔以上ノ二〕—㊙㊁ ❻內緣＝緣內㊙ ❼乙本傍註曰科註四八十二紙 ❽云＝曰㊁ ❾〔識〕—㊁ ❿〔文〕—㊙㊁* ⓫〔此〕—㊁ ⓬原本傍註曰集論爲證，乙本傍註曰集論爲證科註八十六丁 ⓭法＝心所㊙㊁ ⓮乙本傍註曰科註八十九丁 ⓯原本乙本傍註曰五十五卷爲證 ⓰乙本傍註曰五十八爲證 ⓱邪念散亂＝散亂邪念㊙ ⓲〔云云〕—㊙ ⓳乙本傍註曰科註九十一丁 ⓴失＝妄㊁ ㉑遍＋(染)㊁ ㉒〔論云〕—㊙㊁* ㉓〔云云〕—㊙㊁ ㉔遍＋(染)㊙㊁ ㉕(釋)＋無㊁，乙本傍註曰科註八十三紙 ㉖原本甲本乙本俱傍註曰別境四 ㉗原本甲本乙本俱傍註曰不定四 ㉘原本甲本俱乙本傍註曰小隨十 ㉙原本傍註曰中隨二 ㉚乙本傍註曰科註終丁 ㉛文＝云云㊙㊁* ㉜〔之〕—㊙ ㉝〔云〕—㊙㊁*

一法所變相分。前後雖殊。論其本質是一境也。第七刹那別緣。無專注義。故不與定相應也

❶問。第七識。無定心所云事。大師引何文證之耶　疏云。五十五說。於所觀事。其定方生。任運緣者。卽無此定❷文　付之慧雖緣觀察事。既許與第七相應。定心所設轉所觀境。何不相應耶

答。定慧俱雖於所觀境轉。定必以惠爲加行。緣彼❸加行所觀事。大論*云於所觀事其定方生者。此意也。第七任運無緣加行所觀事之義。故不與定相應也。慧雖緣所觀境。未必有加行。故任運識。亦與惠相應也。是以見疏下文*云。定境加行必慧緣。定得緣觀察有惠之境定不定故。此識俱無有定。雖同緣觀察。而慧寬定狹。故此無定*文

據取別境

問。付隨煩惱種類。且百法論說二十。瑜伽❹論出二十二二十四。二十六不同。爾者燈師如何會此相違耶　進云。大論取別境不定品類不同。皆立隨惑。百法論談有別體性*文　付之百法論所說二十隨惑。未必有別體性。忿等十隨惑并妄念不正知。是假立心所也。何云有別體性耶

答。燈云。大論中。據取別境及四不定是染性者。煩惱等流品類不同。說多少別。離彼二位更無別法。百法論等。據其體性有差別者。但說百法。亦不相違云云　百法論二十隨惑。說體性有差別者。忿等雖本惑分位假立。望別境不定二位。有別體性云也。瑜伽二十二。二十四等。取別境不定染汚一邊爲隨煩惱故。離彼二位更無別法。對彼廢立。百❺法談有別體❻性也

尋云。若爾妄念等。豈離別境。有別體性耶

答。正義雖云俱一分攝。正取癡分。立隨惑故。異邪欲❼勝解等歟

不定隨惑

問。本論中。付明隨煩惱❽種類。且以❾悔眠等立隨惑者。爲唯限染汚性。將❿何　兩方。若通三性者。既立隨惑。定可限染汚性。例如邪欲邪勝解等。唯取染汚性邊。是以見了義燈釋。當處云大論中據取別境及四不定是染性者。餘⓫處。別境不定隨惑。自性斷也*文　若通三性者。何云唯自性斷耶

若由之如此者。見決擇分文。列四類隨惑之中。以悔眠尋伺。爲通三性隨惑。是以略纂中。任論文通三性*文

⓬答。唯限染汚性也。依擾惱義。立煩惱名。如云此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障也。善無記法。無擾惱義。何立爲隨⓭煩惱耶。是以見論文。明悔眠體。初師云。唯癡爲體。說隨⓮煩惱及癡分故*文　第二師會之。論依染分說隨煩惱⓯文　限染汚性之旨。論文分明也。但瑜伽論文。掉擧等八遍諸染心。其性染汚也。無慚無愧。遍諸不善心。其性唯不善也。忿等十。亦隨所依。染汚性也。而不定心所。其性不定。通三性法故。云通三性也。正取染⓰分邊而雖立隨惑。論其法數云爾也。略纂解釋可准之

尋云。若唯染汚者。何第二通染汚⓱類。不列之耶。又若限染汚者可云邪尋伺等。既不云爾知。亙三性立隨惑也

答

以妄念慧

問。六遍染師意。妄念不正知。爲唯別境分立之。⓲爲當⓳將如何。若唯別境分者。既立遍染義。何不取癡分耶　是以⓴疏中。以妄念慧是癡等攝*文　若㉑依之爾者。述此師自義。此別說念。准前慧釋㉒文　既例我見唯慧。知限別境分云事。正義破此義。妄念不正知念慧爲性者。不遍染心*文　大師釋此文云。破第二師。以彼唯執是彼數故云云　唯限別境分。㉓旨明也

答。雖有異義。唯限念慧分也。述此師自義。要緣曾受境界種類。發起妄念及邪簡擇云云加之疏釋此別說念准前慧釋文*云。此中妄念。卽念數故。此不正知。亦卽慧故㉔云云　正義能破文云。妄念不正知念慧爲性者。不遍染心㉕文　念慧㉖分不云遍染。云若以無明爲自性者遍染心起。始成通癡分故遍染。論疏上下。其意㉗分明也。但至以妄念慧是癡等攝之釋者。㉘凡此論習。前前師中。隨宜含後後師義。又雖前師之下。多攝後師。是以成妄念不正知散亂遍染義。云妄念散亂惡慧若無心必不能起諸煩惱之中。正義

❶原本乙本俱傍註曰又方　❷文＝云云(甲)　❸〔加行〕－(乙)　❹〔論〕－(丙)　❺法＋(論)(甲)(乙)　❻性＋(云)(甲)(乙)　❼(邪)＋勝(甲)(乙)　❽種類＝相(甲)(乙)　❾原本乙本俱傍註曰惡作睡眠　❿(如)＋何(甲)(乙)　⓫處＋(云)(乙)　⓬(如何)＋答(甲)(乙)　⓭煩惱＝惑(甲)　⓮原本傍註曰五十五　⓯文＝云云(甲)　⓰分＝汚(乙)　⓱(之)＋類(甲)(乙)　⓲〔爲當〕－(甲)　⓳〔將〕－(乙)　⓴乙本傍註曰科注九十七丁　㉑依＝由(乙)　㉒文＝云云(甲)　㉓(之)＋旨(甲)　㉔云云＝文(乙)　㉕文＝等(甲)，等云云(乙)　㉖分＋(云)(甲)(乙)　㉗〔分〕－(甲)　㉘〔凡〕－(甲)

又可立此道理。故含癡分之義也。仍以妄念慧是癡等攝者。唯癡唯念。通二三師皆含之(爲言) 妄念(念別境也癡) 不正知(慧別境也。癡)

要緣曾受

問。有義意。釋要緣曾受境界種類文。相分雖現在本質❶通過去。故名曾受云云 撲揚大師可許之耶 不許也 ❷付之設雖緣過去。皆變親相分。相分雖現在。❸從本質名曾受境。此義尤有道理。何不許之耶。況自釋云。過去本質雖體實無。而變相❹緣。相似於彼。名緣曾受云云❺如何

答。有義意。釋曾受境❻了。重作問答解云。相分雖現在。本質過去。名曾受境❼云云 祕破之云。又現意識。緣久滅境。境體既無。何是曾受。故雖重釋。尙疎遺也❽云云 有人釋。雖及一重問答。其義未盡。緣久滅境之時。境體既無。何物名曾受耶(爲言) 自義過去本質。其體雖無。現在相分。似彼本質故。今相分名曾受也。有人以過去❾久滅質。直名曾受。故蒙境體既無何是曾受之難也

明知第七

問。十遍染師意。第七識。可與不定心所相應耶 若相應者。見論文*云。此意心所。有二十四云云其中無不定心所❿哉 若⓫依之爾者。 演祕⓬中引大論不定心所⓭云隨惑之文⓮畢。明知。第七有不定惑云云如何

答。第七識。不與不定心所相應也。今論文⓯明也。又明不定心所之中。此皆不與第七八俱。義如前說⓰云云 但演祕釋。十遍染惑中。邪欲。邪勝解。或立爲隨惑。或立別境心所。於六位心所。或立惑。或立非惑之心所。義不定故。名不定惑⓱也。第七與此相應故。云有不定惑也。非指尋伺等也

事亦有疑

問。十遍染師意。可許於理起邪勝解事上生疑煩惱耶 答。可許*也。爾也 付之論述此師義。云諸疑理者。於色等事。必無猶預。判於所緣事亦猶預者。非煩惱疑。全不云事上起疑耶。依之本疏中。任論文不許此義耶

答。十遍染家。以邪欲⓲邪勝解二法。立遍染之時。疑與勝解。相應義難有。仍疑云唯迷理惑。不許事疑。則疑猶豫諦理之時。勝解印色等事相違故。⓳尙有相⓴應義*云也。故論云。諸疑理者。於色等事。必無猶豫。故疑相應。亦有勝解。於所緣事。亦猶豫者。非煩惱疑。 如疑人杌云云 就此義疑疑理。解印事。所緣既不同。難有同一所緣義。疏主會此難云。據二行相增。事決無疑相。論其體同取理。 疑亦解生云云 疏雖述於理勝解㉑生義。未明於事疑起之旨。仍演祕繼疏㉒之不足釋云。 事亦有疑。但相微隱。 疏示一隅。故不言備云云 依此等釋者。 論據行相增。疑理印事云也。 以實言之者。不遮於理事互起疑解也

尋云。論其體同取者。其意未分明。又於所疑理。勝解生時。有印持行相耶

答。論其體同取者。疑緣理。解轉事。所緣雖別。理事相依不一異故。爲一境體。故疑疑理。卽疑事也。勝解印事。卽印理也。據此㉓義。有同一所緣義(爲言) 非勝解印持行相㉔直轉理㉕也

問。見疑可通鈍惑耶

問。疑煩惱。唯迷理歟(已上二帖。如第六卷抄之)

見五地斷

問。仁王經意。五見第五地所斷歟 答。第四地也 兩方。若第五地㉖斷者。見彼經文。第四地斷見云云 若第四地斷者要云。仁王經云。見五地斷*云云 隨智周大師。任樞要。如此釋給ヘリ 如何

答。本經初地斷貪。二地斷瞋。三地斷癡。四地斷見。五地斷疑云云 隨斷障章。引彼經說如㉗觀文。㉘但樞要文。見字騰也。㉙只可云五地斷疑見文次第。上述見疑唯利義了。仁王經云五地斷疑者。非煩惱疑。是事疑也云云 何忽論五見斷位耶。知。見字㉚騰歟。或見者。正見也。則能斷智也。訓云見五地斷疑云云 或見者。證見義也。訓云。見五地斷疑㉛云云 或㉜見。披見義也。訓云。見五地斷疑㉝云云 周記㉞就一要文。一往作釋歟

八遍染證文

問。論中明隨惑遍染義。出四師義。以何爲㉟正 答。㊱疏以第四爲正云云 付之五遍六㊲遍等義。皆得證於瑜伽等說。八遍染師。無明證據。何爲正義耶。是以見大師餘處解釋。以六遍染爲正如何㊳耶

❶[道]－(甲)(乙)　❷[付之]－(乙)　❸[從本質]－(甲)　❹緣＝分(甲)　❺[如何]－(乙)　❻了＝畢(甲)　❼云云＝文取意(乙)　❽云云＝文(乙)　❾[久滅]－(甲)(乙)　❿哉＝耶(甲)(乙)　⓫依＝由(乙)　⓬[中]－(甲)(乙)　⓭云＝立(甲)　⓮畢＝云(乙)　⓯(分)＋明(甲)(乙)　⓰云云＝文(乙)*　⓱[也]－(甲)(乙)*　⓲[邪]－(乙)　⓳尙＝猶(甲)(乙)　⓴應＋(之)(乙)　㉑生＋(之)(甲)(乙)　㉒[之]－(乙)　㉓義＋(門)(甲)(乙)　㉔直＝互(乙)　㉕[也]－(甲)　㉖(所)＋斷(乙)　㉗觀＝見(甲)(乙)　㉘(不可累求)＋但(甲)(乙)　㉙只＝唯(乙)　㉚騰＝體(甲)　㉛云云＝文(甲)(乙)　㉜見＋(者)(甲)(乙)　㉝云云＝爲言(乙)　㉞就＝任(乙)　㉟正＋(耶)(甲)　㊱疏＋(中)(乙)　㊲遍＋(染)(甲)　㊳[耶]－(甲)(乙)

答。見論文前三義各遷(1)瑜伽對法一文互雖立一義更無立破。第四義。獨云有義前說皆未盡理廣破已前諸師立八遍(1)義。可知。護法菩薩。護法實義云事。依之本疏中。護法菩薩。爲第四說云云　但至證文者。先瑜伽對法(2)等(3)五遍(4)六遍。(5)十遍文不同也。若依一文者。必違餘二文。仍前三師。雖遷教文必違教文。爰護法菩薩。道理爲先。得諸教意(6)之時。明八遍義不違諸文也。故疏云。雖無論文定許八遍。今以諸論上下雜有。致此推究云云　准此意者。又可云有證文。依之(7)論下文云。(8)論說大八遍(9)諸染心云云　次至略纂者。瑜伽對法等五遍。六遍十遍三文中。以六遍爲正爲言　不對八遍正義。何爲難耶。故(10)抄云。此六文爲定。餘十五者各據別義。此會爲勝云云(11)

論第四卷同學鈔第(12)五終

(1)遷＋(染)(甲)　(2)〔等〕－(乙)　(3)原本乙本俱傍註曰對法第六　(4)原本乙本俱傍註曰五十五　(5)原本乙本俱傍註曰五十八　(6)之時＝也(乙)　(7)原本傍註曰第六　(8)原本乙本俱傍註曰五十八　(9)〔諸〕－(甲)　(10)原本乙本俱傍註曰第四　(11)此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日　法隆寺管主大僧正　千早定朝　(12)五＝三(乙)

論第五卷同學鈔第一目次

論第五卷同學鈔第一

受俱門　解因位心所相應有三　染俱。餘俱。受俱。⑬此第三受俱門也

三師　⑭疏云。此下諸說。非必別師。須設異計。後申正義。

有義。此俱唯有喜受。恒內執我。生喜受故

有義不然。應許喜受乃至有頂。違聖言故（此破前師）應說此意四受相應。謂生惡趣。憂受相應。生人欲天。初二靜慮。喜受相應。第三靜慮。樂受相應。第四靜慮。乃至有頂。捨受相應

有義。彼說亦不應理。此無始來。任運一類。緣內執我。恒無轉易。與變異受。不相應故。又此末那。與前藏識。義有異者。皆別說⑮之。若四受俱。亦應別說。故此相應。唯有捨受

第二定出苦

問。⑯瑜伽論中。付明四禪。出五受義。且於何地。出離苦根耶　答。第二定出苦⑰文　付之。憂苦二根。俱是欲界繫法也。憂根既於初禪離之。苦根何不⑱爾耶。⑲依之本論⑳餘卷幷顯揚論中。初禪所治法。擧苦㉑根。加之若初禪出苦㉒根者。有何過耶

答。五受出離義。出本論說。初定出憂第二定出㉓苦說。誰疑之耶。但第二定出苦根者。約麁重論之。非苦根現種也。是以見㉔餘卷論文。如入二定說。斷苦根。所斷苦根。雖非現種。而名麁重云云　顯揚論㉕等。初禪所治出苦根者。於苦根現行論之。是以見彼論說。初禪所治出苦根。第二禪障亦出之。是則現行障初㉖禪。麁重第二定障故也。若於初禪。已離憂苦㉗二者。初二靜慮。有何差別耶。但㉘於憂根例難者。處處中。釋其㉙所以有多意。㉚一者憂根必無知所引故。其於初定盡麁重。苦根不必無知所引故。其麁重第二定離之。㉛二者五識自無治道故。所依五識無時。於第二定離苦根。意識自有治道故。雖有所依意識。於初禪離憂根。㉜三者初定力微劣故。未生殊勝喜樂。故不斷苦麁重也

於無相中

問。本疏中。引㉝五受出㉞離文。於無相中出離捨根㉟云云　爾者異生所入無㊱想定歟　答。正智緣如無相定也　付之出離餘受。皆於有漏四禪論之。捨受出㊲離義。何正智緣如無相定耶。外道所入無*想定。六識相應捨受不行。尤可云出離捨根。是以見彼論次下文。第四靜慮。捨根出離云云　若無漏無㊳想㊴定。何必限第四禪耶。依之㊵大師異生所入無㊶相定㊷也*云云㊸人師解釋。㊹亦同㊺之

答。旣云無*想定。非想受之想。何異生所入無想定耶。況說麁重永斷。述三受現行。異生無想定中。豈永斷麁重。喜樂捨三受現行耶。　加之本論下文。明五種順出離界。初之四種。天住所攝。第五一種。聖住所攝㊻云云　既云聖住。豈非無漏㊼耶。是以略纂云。謂無學

㉞離+(之)(乙)　㉟云云=文(乙)*　㊱想=相(乙)*　㊲離+(之)(乙)　㊳想=相(甲)(乙)　㊴定+(者)(甲)(乙)　㊵原本傍註曰別抄不正釋也　㊶相=想(甲)(乙)*　㊷〔也〕−(甲)(乙)　㊸原本傍註曰太抄　㊹亦=又(甲)　㊺之+(如何)(乙)　㊻云云=文(甲)(乙)　㊼〔耶〕−(乙)

①門+(段)(乙)*　②二方=但害㽟眠(乙)　③樂+(通在有頂)(乙)　④(平等性智喜樂相應歟)+無(乙)　⑤故+(等計)(乙)　⑥(若爾…二方)十四字=(緣未來生總緣我見緣他地現行歟總緣我見緣天眼耳根歟)二十四字(乙)　⑦(三方…二方)九字=(緣未來生不計現行故口天眼耳)十三字(甲)　⑧(出世道攝)四字=(不退菩薩聖道等之位何攝歟)十二字(甲)　⑨耶+(起說有故)(乙)　⑩量=並(甲),〔量〕−(乙)　⑪未證法空量=法執恒行量(乙)　⑫三=二(乙)　⑬此=是(乙)　⑭〔疏云〕−(甲)　⑮之=也(甲)　⑯乙本傍註曰第十一　⑰文=云云(甲)　⑱爾=然(甲)　⑲依之=是以(甲)(乙)　⑳原本傍註曰五十三　㉑根+(耶)(甲)(乙)　㉒〔根〕−(甲)(乙)　㉓苦+(之)(甲)(乙)　㉔乙本傍註曰第九　㉕等+(論)(乙)　㉖禪=定(甲)(乙)　㉗〔二〕−(甲)　㉘於=至(乙)　㉙所以=故(乙)　㉚原本傍註曰伽抄　㉛原本傍註曰燈七　㉜原本傍註曰演祕　㉝(本論)+五(甲)(乙)

人所入空定。名無*想[1]定。撲揚判無漏定心而緣眞如名無想定。但前四如次四禪出離。捨根第四靜慮。無漏定。出離之故。云第四靜慮也。第四靜慮捨根。有漏定中。無出離地。故加無漏定出離有漏捨受。明五受出離義也。別抄有二釋。以初釋爲正。何擧第二不正釋爲難耶。[2]太抄不可。[3]用之

非滅現纏二方

問。瑜伽論中。出離捨根者。非滅現纏云云 爾者無漏受上。立纏名歟。若云爾者。纏者。纏縛義。唯目有漏雜染法。何以無漏受。名現纏耶。依之西明意。釋厚嚴經所取能取纏文。通無漏四分云義。正義破之。有[4]纏言故。可限有漏。[5]文 例此可爾。若依之[6]如此者。彼論說非滅現纏之所以。住無相定。必有受故。於此定中。容有三受。謂喜樂捨[7]云云 以知。現纏者。無漏受云事。況有漏捨受者。無漏定中。豈不滅之耶。依之大師餘處。無漏捨受名現纏*云[8]云

答。釋非滅現[9]纏文。有二意。若依略纂者。[10]上文[11]云。捨根永滅。但害隨眠。彼品麁重。無餘斷故者。斷有漏捨根云也。捨根種子爲煩惱縛故。假名麁重。亦名隨眠也。下文*云非滅現纏者。以現行無漏捨。名現纏也。但無漏受名纏者。[12]人師釋云受煩同故。名纏也。非煩惱纏。厚嚴經說纏縛義故。限有漏也。依今演祕者。現纏者。有漏捨根也。上文但害隨眠等者。害能緣能雜煩惱云也。非滅現纏者。不滅有漏現行捨云也。故[13]演祕云。能[14]造能緣捨根惑種。名捨麁重。斷此惑種。名斷隨眠。據此等斷。名斷捨根。非斷現受*云云 但有三受者。以有無漏三受。顯受體非自性斷也。若實斷受體者。何通無漏。既無漏定中。有三受可知。今出離捨根者。[15]實非云斷受體。離能緣能雜惑。云出離捨根也。定中雖不行。顯受體非自性斷。云非滅現纏也 略纂同神泰師義。演祕當景法師釋。師資各截古師一說歟

[16]問。瑜伽論中。明五受出[17]離義。無相定斷捨根隨眠麁重。非滅現纏[18]云云 爾者隨眠麁重體祕師何釋之耶。祕云。捨根能緣能雜煩惱種子。名隨眠及麁重*云云 付之四禪出離前四受者。皆是離受體也。無相中。出離捨根。尤可捨根體。況隨眠及現纏者。於一法中。種子與現行[19]也。現纏言。既指捨受。隨眠豈緣雜惑種耶。依之大師略纂。釋此文云。有漏捨受種子。名隨眠[20]云

答。瑜伽略纂。今演祕。得本論意。其旨不同也。略纂如疑難。演祕存別意。彼論說出離捨[21]根義。但害隨眠者。捨根能緣能雜惑種子也。非滅現纏者。非滅捨根體[22]也。凡有漏四禪。僅伏四受現行。不滅惑隨眠。故直付受體。論出*離義也。無相定是無漏故。依實斷說出離。故斷隨眠云出離也。有漏捨受。非自性斷。故云非滅現纏也。但云隨眠。云現纏者。可一法種現云[23]難。不可然。設依略纂[24]意。現纏者。是現行無漏捨也。隨眠豈無漏捨受種耶。雖同捨受。漏無漏既異也。若[25]爾。於[26]一捨根。能緣能雜惑云隨眠。有漏捨受云現纏。有何失耶

若許喜樂

問。第七識。四受相應*云師意。破唯喜受相[27]應義。應許喜受乃至有頂*云云 疏主[28]何釋此難[29]耶。進[30]云。[31]若許喜樂通在有頂應許憂苦通三界有*云云 付之論述初師義。云有義此俱唯有喜受。第二師破之。應許喜受乃至有頂*云云 能破所破文。唯擧喜受不出樂受。何牒若許喜樂通在有頂耶

答。應許喜受乃至有頂者。以喜受通三界爲過也。憂苦應通三界者。疏主論上重難也。非直釋論意。何爲[32]進耶。但牒加樂受誠似非論本意。演祕會之。作二釋。初釋云。一依三受而以明之*云云 [33]意三受門喜樂合爲一樂受故。初師[34]雖唯擧喜。疏主加樂也 爲言 第二釋云。二就理言。喜麁樂細。麁猶上有。細必不無*云云 此釋以麁況細。云若許喜樂也 爲言

演祕初釋斷簡。是恐推也。非云論喜言攝樂。以三受門立一樂受爲故。喜外加樂也

卽金剛心

問。論中付明第七識受俱義。且四受相應義。大師何難之耶。疏云。又此若與四受相應。[35]則金剛心。非頓斷過。由前位中。少分斷故*云云 付之第七識。設雖與四受相應。何必漸斷耶。彼見所斷惑。雖[36]四受俱。眞

[1]定十(文)細註㊂ [2](次)十太㊂ [3](依)十用㊞㊂ [4]纒＝纏㊞ [5]文＝云云㊞㊂ [6]如此＝爾㊂ [7]云云＝文㊞ [8]云十(如何)㊂ [9]纒十(之)㊂ [10]甲本傍註曰十一卷，上十(卷)㊂ [11]［云］一㊞，㊂* [12]原本傍註曰眞空師 [13]［演］一㊞ [14]造＝雜㊞㊂ [15]［實］一㊞㊂ [16]甲本傍註曰又方 [17]離十(之)㊂* [18]云云＝文㊞㊂ [19](云)十也㊞㊂ [20]云十(如何)㊂ [21]根十(之)㊞㊂ [22](云)十也㊞ [23]難十(者)㊞㊂ [24]意十(者)㊞ [25]爾十(者)㊂ [26]一十(法)㊂ [27]應十(之)㊂ [28](如)十何㊞㊂ [29]耶十(答應許喜受通於三界云云)㊂ [30]甲本傍註曰疏應許憂苦通於三界九地繫故判也 [31](疏)十若㊞ [32]進＝設㊞ [33]意十(云)㊞㊂ [34]雖唯＝唯雖㊞ [35]則＝卽㊞㊂ [36](與)十四㊞㊂

見道初品斷之。六識俱生煩惱。雖非唯捨受。金剛心頓斷之。加之超中二果人。九地修惑。類聚合斷。獨覺聖者。非想地初品無間盡下八地煩惱。此等豈非四受相應煩惱頓斷耶

答。正義意。六識四受相應故。相應煩惱。有漸斷義。第八識。唯與捨受相應故。唯頓斷也。而第七與第八同。唯捨受俱。故相應惑。可唯頓斷。若通四受者。如六識可有漸斷之人云也。即燈成疏意云。若喜等俱。必隨地別。染法俱斷。如六識故。若捨受俱。即可頓斷。如第八識。捨俱頓斷*云云 若爾①者不遮四受相應法中。有頓斷義。何舉見惑等爲難耶 超中二果等斷惑。皆是別意樂也

已上依邑法師意。成此義了。可見義纂

因果二位相②應多少

論云。未轉依位。與前所說心所相應。已轉依位。唯二十一心所俱起。謂遍行別境各五。善十一。如第八識已轉依位唯捨受③俱。④私云。已轉依位。相應法數。諸識皆同。大可守此例

四智依地

大圓鏡智有三釋

一云種子色界六地四無色　現行⑤唯第四禪　疏三末初釋。五末初⑥義。二云種子如前　現行⑦通色界六　疏三末第二釋。五末無此*義　三云種現⑧俱唯四定　疏三末第三釋。五末第二*義

疏云。此三說中第一解勝⑨云云

平等性智

因位種現俱通色無色界十地隨⑩觀察智能引故　果位三⑪說

一云⑫種通八地　⑬現唯第四定　⑭難不分明。此亦⑮歟　⑯五末初釋。五本初釋

二云*現⑰俱四禪　五本有此釋　又⑱設下地等文是也

三云種現俱唯第四定　五末第二釋

妙觀察智因果二位種現俱通十地

成所作智五末有三釋

一云唯在初定。二云通四靜慮多在第四定　三云唯第四定。疏云。此中三解。任情取之*云云

無漏起時難

問。因位平等性智。可與喜樂二受相應耶

答。樞要有二釋*云云　問。先付相應*云釋不明。論云。已轉依位唯捨受俱*云云　全不云喜樂受俱。付次釋。因位平等性智。必隨能引力。成無漏。又同一地也。受⑲俱義。何不隨第六引力耶。況五識任運。既隨能引通三受。第七何不爾耶

答。樞要初釋。因位平等性智。隨妙觀察智能引。通三受也。會論云。然今說者。取至佛位唯捨一定⑳云云　第二釋任論文。云唯捨受也。文不簡因果故。況若與喜樂受相應者。應非一類。故要云。若喜樂俱。應非一類*云云　但於成無漏隨能引云難者。是燈問也。答之。無漏起時。雖隨他起無漏。緣境恒任運。故不通三受*云云　又樞要通同地難云。喜樂易脫故。恒唯捨受。定不相違。故從能引*云云　燈意同之。次於五識例㉑難者。亦燈會云。五識易脫起。隨他通三受。第七緣一類。不隨他三受㉒云云

常騰等先德。以第二釋爲正*云云　又疏燈但述唯捨受義。仍可存第二釋歟

第八三性門

頌云。有覆無記攝

論云。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽自心。說名有覆。非善不善。故名無記。如上二界諸煩惱等定力攝藏。是無記攝。此俱染法。所依細故。任運轉故。亦無記攝㉓云云

疏云。此識相應四煩惱等。雖無定力。以所依識行微細故。任運轉故。不障善故。遍三性故。亦無記攝*云云

不障善故

問。第七相應四惑。名無記有何故耶。疏云。以所依識行微細故。任運轉故。不障善故。遍三性故。亦無記攝㉔云云　問。先付初故。六識相應惑。不可通無記。所依識麁故。付第二故。眼等五識任運也。相應惑可唯無記。又付第三第四故。論說第㉕七惑。障礙聖道㉖云云　何云不障善耶。況護法正義意。六識三性俱轉*云云　善眼識。雖遍三性。其性非無記㉗不善耳識雖不障眼識善。亦是不善也。何以不障善。遍三性二故。成無記義耶。又後二故。論文不見。疏何加之耶

答。疏所出四故。各有所依文。初二在論。故論云。此俱染法。所依細故。任運轉故。亦無記攝㉘云云　第三故。下第六卷。明俱生身邊二見唯無記故。雖數現行。不障善故*云云　准之加此故也。第四故。㉙瑜伽論明第*七惑

①［者］－甲乙　②應＋（心所）甲乙　③俱＋（文）細註乙　④私＝祕乙　⑤［禪］－甲　⑥義＝釋甲乙*　⑦六＋（地）甲乙　⑧（第）＋四甲乙　⑨［云云］－乙　⑩（妙）＋觀甲乙　⑪說＋（如下）乙　⑫種＋（子）甲乙　⑬現＋（行）甲乙*　⑭⑯（雖不…歟）七字ヵ（五末…釋）八字甲乙　⑮歟＝也甲　⑰俱＝通甲乙　⑱設＝說甲　⑲俱＋（之）乙　⑳云云＝文甲乙　㉑［難］－甲　㉒［云云］－乙　㉓［云云］－甲乙*　㉔云云＝文甲乙　㉕七＋（識）甲*　㉖云云＝文乙*　㉗（性）＋不乙　㉘云云＝文甲乙　㉙原本傍注曰五十三

是諸煩惱。與善不善無記識俱。而不相違云云 依此文歟。初故所依心王細故。相應心所。唯無記也。六識相應煩惱。所依心王麁故。通三性也。所依若麁。不限無記也。第二故(1)又無失。今任運者。一類任運也。五識雖任運。易脫起故。通三性也。例如云五識易脫起隨他通三受。第七緣一類不隨他三受也。或五識雖具任運一義。不具餘三義。故非唯無記也。次第三第四故。又無失。不障善者。不障有漏六位中。善位十一云也。第七若不善性者。豈不障六識中善位耶。不云不障無漏聖道。何以障礙聖道文。爲難耶。次六識三性俱轉之時。不善耳識。雖違善眼識。同是能依故。不障相並。第七諸識染淨(2)依也。其性若不善者。能依(3)六識。豈善性耶。相違異性。不可成能所依故也

第九界繫門

頌云。隨所生所繫

論云。謂生欲界現行末那。相應心所。卽欲界繫。乃至有頂。應知亦然。任運恒緣自地藏識。執爲內我。非他地故云云

疏云。我見隨境自地所繫。他地諸法。非我境故。此依俱生別緣我見行相說。(4)故知。第七不緣本識種子。種子許通他地法故。亦不緣色等。色等亦通故(5)云云

繫有二說

論云。若起彼地異熟藏識。現在前者。名生彼地。染汚末那緣彼執我。卽繫屬(6)故。名彼所繫云云 疏云。相從相屬。是此繫義。如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國(7)云云

論云。或爲彼地諸煩惱等之所繫縛。名彼所繫(8)云云

疏云。此第七意。爲(9)因俱時四惑所繫。名彼所繫。識是所繫。煩惱能繫也。爲第八識所生之地。煩惱繫縛。名彼(10)繫云云

若爾命終心三方

問。本疏中。作一箇問(11)難。若爾命終心。緣何以爲我(12)云云 爾者問第六(13)識我見歟 兩方。若第七我者。既云命終心。定可第六我見。況答此問。緣未來生云云 第七豈緣未來耶。若第六識我者。上云第七作我解故不緣他地 付之作此問難。知。問第七我也

答。若依善珠御意者。問第七我也。然而依邑法師。如理。靈泰等意(14)者。可云問第六我也。見次上文。第七作我解。故不緣他地云云乘此擧第六命終心。爲問也。(15)意。第六命終心云云。緣他地。起我見。如緣未來生。若執他地。不爲我解者。第六命終心緣何以爲我耶爲言答之。緣未來生。卽是緣自地。所生處故者。潤生位。緣未來生。卽是緣自地也。所起煩惱。是當生處惑。以此當生處見。緣當生者。不緣他地。何爲難耶爲言 今此問答。付第七作我解故。不緣他地之義。第六命終心作我解故。不緣當生他地耶。問也。 答文(16)反詰問未辨自他地。可知此旨

尋云。起當生處我見。緣當生。自元(17)自地也。何擧之爲問耶。命終心位。起自體愛之時。起當生處見。緣現(18)在自身。實是緣他地。何擧之。不爲問耶

答。問自非起潤生位。我見緣未來生者。似緣他地。仍爲問也。答中詳云。卽是緣自地。釋顯同地之旨也。如此事。共例非一。不可(19)詰(20)難

(21)問。本疏中。潤生位我見。緣當生處。爲我云云 爾者爲總緣(22)我。爲當如何 我見雖緣當生。(23)不當生處。(24)何此題 (25)尤非也

(26)問。本疏中。潤生位我見。緣未來生爲我云云 爾者爲總緣我見。將別緣見歟。若總緣(27)我者。見疏文。緣未來生。卽是緣自地所生處故。此別緣我。故唯自地云云 若依之爾者。淄洲云。然是總緣非是別緣。撲揚判潤生我見(28)據總緣說如何

答。設本有命終心。設中有命終心。必起總緣我見。緣未來生也。總緣我見。行相尤廣。總緣他地及過未等(29)也。緣當(30)來之五取蘊之時。尤可起總緣我見。若別緣(31)見豈無所杖質耶。故燈云。然是總緣。非是別緣。以未來無別緣我見。無所杖質故云云 演祕解釋。其意同之。但於疏釋者。指第七我見。云此別緣我也。非緣未來生我見云是別緣也

尋云。見疏文云緣未來生卽是緣自地所生處故了。此別緣我(32)文 明緣未來生我見。云此別緣我也。何(33)儲指第七我見。

(1)又=亦甲乙 (2)依=心甲 (3)(第)+六甲 (4)(故由此)+故甲,(由此)+故乙 (5)[云云]－甲*, 云云=文乙* (6)故=彼甲乙 (7)[云云]－甲乙 (8)[云云]－甲 (9)因=白甲 (10)繫云云=所繫文甲乙 (11)難+(云)甲乙 (12)云云=文乙* (13)[識]－甲 (14)[者]－甲乙 (15)意+(云)甲乙 (16)反=返甲 (17)(是)+自甲乙 (18)在=前乙 (19)詰=謎甲 (20)難+(也)乙 (21)甲本傍註曰又方 (22)我爲當=我見將甲, 我見爲當乙 (23)不+(緣)甲乙 (24)何=仍甲,[何]－乙 (25)尤=最乙 (26)甲本傍註曰又方 (27)我+(見)甲乙 (28)據=故乙 (29)[也]－甲 (30)來之=生甲乙 (31)見+(者)甲 (32)文=云云甲 (33)儲=假甲,[儲]－乙

云此別緣我耶文勢似不連屬
答。上第七作我解。故不緣他地文指之云此別緣我也。須云第七作我解故不緣他地此別緣我故唯自地。而付云。[1]作我解。[2]故不。[3]擧他地擧第六命終心。緣當生事。爲例難。答之。云緣未來生等也依中間隔傍論。學者多煩之歟。長見文勢。其旨必然也。何云總緣我見耶
尋云。潤生我見。緣未來生。唯緣自地。既無總緣義。何云總緣我見耶
答。總緣別緣[4]自本其體各別也。非約所緣分其總別也。仍潤生位。起總緣我見。唯緣自地也別緣我見。唯緣現在境行相[5]狹故。總緣[6]我見。[7]緣他[8]地力[9]在之。故[10]又緣未來自地境也。祕云。潤生我見據總緣說者。潤生我見。緣未來生。據總緣他地我見說爲言此事尙可沙汰之。[11]文如第六卷[12]抄
疏云。論任運恒緣自地藏識。執爲內我。非他地故。述曰。第八異熟心。通緣自他地不作自他解。第七作我解。故不緣他地。若爾命終心緣何。以爲我。緣未來生。卽是緣自地所生處故。此別緣我。故唯自地。若總緣我。許之緣他。如下自解文
問六末云。[13]論得彼定已。彼地今別俱生諸惑皆容現前。述曰。其修道我見等。前雖不伏。[14]今得彼定。如命終心。得起上者。緣未來生故。非[15]許他地法爲我[16]云云　又云。唯得起下六。謂邪見嗔癡愛慢我見云云。若幷生煩[17]惱我見潤生。起亦無失*云云祕云。有義斷[18]云。除我見一。不見世間執他地法。以爲我故。故分別見。非緣他地。當生處色。尙未起故。潤生之愛。緣當生處增上果生。既唯迷事。亦不可說與理惑俱。詳曰。潤生我見。據總緣說。又[19]此潤[20]生位。非一剎那。理事二惑。前後間[21]斷。而言潤生迷增上果。據彼愛境。正潤[22]生位。[23]說。燈云論六然正潤生。不取二見。於此位起。亦復無失。然是總緣。非是別緣。以未來無。別緣我見。無所杖質故[24]文

現行爲境顯二方

問。總緣我見。可緣他地現行法耶。若緣者。唯現行爲[25]境顯能緣。隨彼繫之判。緣他地現行者。豈不繫他地耶。況瑜伽論中。說總緣我見云緣他地種子。未云緣他地現行耶。依之餘卷本疏。依瑜伽論說。不[26]計現行故*云云　若依之爾者。依身在欲界。修得天眼耳根之人。起總緣我見之時。豈不緣彼天眼耳根耶。況命終心位。起自體愛之時。既與我見俱行。[27]豈不緣他地現行耶。是以今本疏中。云若總緣我許之緣他。餘處義燈。潤生位。我愛現行。緣自身五蘊*云云　答。俱生總緣我見。可緣他地現行法也。其旨如一邊難勢。本有命終心。起自體愛之時。緣現自身五蘊。起我愛故。瑜伽論云。又諸異生。將命終時。我愛現[28]行便愛自體文　但疏云不*計現行故者。不緣他地[29]身云也。不云不緣自身他地現行也。次樞要云現行爲*境顯能緣隨彼繫者。對種子沈隱境現行顯現故。[30]云能緣隨彼繫[31]也。卽是第七緣第八現行之時。所緣第八。顯現境故。末那隨彼繫爲言是一往[32]故也。以實論之。自[33]他互隨增故。隨彼繫。他地不隨增故。不隨彼繫[34]可云也。故燈云。自*他互相增。隨自[35]自地繫。他地不相增。不隨他地繫*云云
問。依身在欲界。修得天眼耳根之人。起下地總緣我見可緣天眼耳根耶。若緣者。現行[36]顯現境也若緣彼者。定可隨彼上地繫。云現行爲*境顯能緣隨[37]繫故也。若不緣者。既自身上。修得天眼耳根。我見總緣自身五蘊之時。豈不緣天眼耳根耶。依之[38]先德釋云。總緣我見。緣天眼耳根*云云
有人云。修得天眼耳根之人。得定類也。得定人。不起總緣我見。何論緣不[39]緣。更非論義云云
尋云。迷理我見。非定障。設雖得定人。何不起之[40]耶
答。得定人。已伏迷事惑。伴類已伏故。迷理我見。亦不[41]行也。此事猶可問答。可勘論第六[42]卷幷燈餘卷釋。如別記

第十起滅分位門

頌云。阿羅漢滅定。出世道無有
永捨[43]門
論[44]云。阿羅漢者。總顯三乘無學果位。此位染意種及現行。俱永斷滅。故說無有
暫捨門滅定出世道
論*云。學位滅定。出世道中。[45]但暫伏滅。故

[1]（第七）十作（甲）（乙）　[2]〔故〕一（甲）（乙）　[3]擧＝擧（甲）（乙）　[4]自本其體＝其體自本（甲），自元其體（乙）　[5]狹＝挾（乙）　[6]〔我〕一（甲）（乙）　[7]（有）十緣（甲）　[8]地十（之）（甲）（乙）　[9]〔在之〕一（甲）　[10]〔又〕一（甲），又＝亦（乙）　[11]文＝又（甲）（乙）　[12]抄十（也）（乙）　[13]〔論〕一（甲）（乙）　[14]今＝亦（乙）　[15]許＝計（甲）　[16]云云＝文（甲）（乙）　[17]惱十（惑）（乙）　[18]云十（於第二說然更推求起五爲勝）（甲）　[19]〔此〕一（甲）　[20]〔生〕一（甲）（乙）　[21]斷＝起（甲）（乙）　[22]〔生〕一（甲）　[23]說十（云云）（甲）（乙）　[24]文＝云云（甲）　[25]境顯＝顯境?（甲）*　[26]計＝許（乙）*　[27]（是）十豈（甲）（乙）　[28]行十（由此力故）（乙）　[29]（他）十身（甲）（乙）　[30]〔云〕一（甲）　[31]（云）十也（甲）　[32]故＝之故（甲），之時（乙）　[33]他＝地（甲）（乙）*　[34]〔可〕一（甲）（乙）　[35]〔自〕一（甲）　[36]（是）十顯（甲）（乙）　[37]（彼）十繫（甲）（乙）　[38]乙本傍註曰歡仁　[39]緣十（耶）（甲）（乙）　[40]〔耶〕一（甲）　[41]行＝起（乙）　[42]〔卷〕一（甲）　[43]門十（阿羅漢）（甲）（乙）　[44]云＝曰（甲），（乙）*　[45]但＝俱（甲）

說無有①文

別解三位

聖道

論云。三乘聖道有伏滅義。眞無我解違我執故。後得無漏現在前時。是彼等流。亦違此意。眞無我解及後所得。俱無漏故。名出世道②云云

滅定

論云。滅定既是聖道等流。極寂靜故。此亦非有*云云

無學

論云。極微細故。所有種子。與有頂地下下煩惱。一時頓斷。勢力等故。金剛喩定現在前時。頓斷此種。成阿羅漢。故無學③位。永不復起④云云

要集染汚意

問。要集意。染汚意。唯依人執⑤云云 淄洲大師可許之耶 答。不許也 付之所執藏賴耶名。既限我執。能執藏染汚意。何通法執。是以見論文。或云三乘聖道有伏滅義。或述眞無我解違我執故。若通法執者。二乘豈伏之耶。又何能治云無我耶。要集所述叶文理。何不許之耶

答。菩薩得一切種智故。又以法執名染。是以論下文云。法執俱意。於二乘等。雖名不染。於諸菩薩。亦名爲染。障彼智故*云云 第九卷云。此名無覆。望二乘說。若望菩薩。亦是有覆云云 但於所執藏賴耶例者。疏釋云。藏名據縛。唯在煩惱。染體據障。亦通法執⑥云云 其意易知。次三乘聖道有伏滅義⑦之文。燈師以之。爲通法執之證。染汚意有二種。人執染三乘共伏之。法執染唯菩薩伏之。二乘不伏之。三乘伏滅。有其不同。故云有伏滅義也。若限人執。三乘俱伏滅者。可云俱能伏滅。何須有言耶。故燈云。若唯人執。應言三乘聖道。俱能伏滅。何須得言有⑧文 次眞無我解違我執故*之文。疏會⑨云。隨人法觀。並自違故云云 依此釋者。無我言。攝人無我法無我。我言兼人我法我也

重難云。論會三位無末那⑩之文。依染意說*文 若通法執者。二乘無學。豈無染意耶是一 ⑪又二乘無學迴⑫心菩薩。永捨染意故。偏屬阿羅漢*文 染汚意通人法者。猶有染汚意。何攝阿羅⑬漢是二 依之大師釋云。我執相應意。名染汚。法執意名不染汚云云是三

答。依染⑭汚意說者。二乘染*汚意。限人執。菩薩染通二⑮執。三乘各各三位。俱無染汚。故云三位無也。次無學迴心。名⑯羅漢者。雖有法⑰執意。二乘位永斷煩惱。已得阿羅漢名⑱畢故。迴心已去。從昔名云阿羅漢也。非無法執染意也。大師釋。且通三乘。以人執名染意也

出世道攝

問。付第七識起滅分位門。且不退菩薩聖道等三位中何⑲耶。疏云。出世道攝*文 付之聖道等三位。雖同捨染汚末那名。八地已上。具殺賊不生等三義。尤可攝阿羅漢。例如捨賴耶名之中。以八地已上攝羅漢。出世⑳道非人。不退菩薩是人也。人法既殊。豈相攝耶。依之本疏中。此依人及法故。說有三位㉑云云如何

答。捨染汚末那㉒之中。無學是永捨也。聖道滅定暫㉓捨。而八地已上菩薩。起法空聖道之時。雖暫捨染*汚末那。生空觀時。染汚末那尚起。既是暫捨。非永捨。何攝*羅漢耶。故疏云。此中不退菩薩。卽是出世道所攝故。法執在故。能染菩薩。暫捨門攝。非永捨攝*云云 但於例難者。賴耶名唯據煩惱故。八地已上。永捨之。是故攝*羅漢也。染汚末那通法執故。八地已上尚起。暫捨門攝也。次㉔云不退菩薩云出世道。人法共名雖異。不退菩薩所起法空聖道。寧非出世道耶。例如薩波多獨覺菩薩攝三寶中法寶

第七品數

問。第七相應煩惱。九地相望。可有九品不同耶 進云。以九品釋爲㉕正。付之夫第七識緣執一類。無有改轉。若無麁細者由何分品類耶。是以見論文。或云極微細故。所有種子。與有頂地下下煩惱。一時頓斷。勢力等故。或㉖云一剎那中。三界頓斷。任運內起。無麁細故。㉗云云加之此無始來一味轉故之文。微細一類任運而轉之說。皆不見許品㉘數不同。是以大師七卷㉙疏以唯增闕減釋。爲正義。若有九品不同者。何不取麁細增減釋耶

① 〔文〕－甲乙 ② 〔云云〕－甲乙* ③ 〔位〕－乙 ④ 云云＝文甲乙* ⑤ 云云＝文甲 ⑥ 云云＝文乙 ⑦ 〔之〕－甲乙* ⑧ 文＝云云甲* ⑨ 云＝之云甲 ⑩ 之＝云甲 ⑪ 〔又〕－甲乙 ⑫ 心＋（向大）甲乙 ⑬ 漢＋（耶）甲 ⑭ 〔汚〕－甲乙* ⑮ 執＋（故）甲乙 ⑯ （阿）＋羅甲乙* ⑰ 執＋（染）甲乙 ⑱ 畢＝了甲 ⑲ 〔耶〕－甲 ⑳ 道＋（法）甲乙 ㉑ 云云＝文乙* ㉒ 〔之〕－甲 ㉓ 捨＋（也）甲乙 ㉔ 〔云〕－乙 ㉕ 正＋（也）乙 ㉖ 云＝列甲乙 ㉗ 〔云云〕－甲乙 ㉘ 數＝類甲 ㉙ 疏＋（釋無性第七疏）乙

答。第七相應煩惱品數有無。處處解釋。其(1)旨異也。然而今本疏中。作九品一品二釋此二說中。前解爲勝(2)云云 邪正既明。誰人異求耶。凡諸有漏法。繫地各別(3)也。設雖微細一類識體。何廢地繫差別耶。若有界地不同者。何又無品數差降耶。是以本頌云隨所生所繫。釋論隨彼所生彼地所繫*云云 何況若不許界地麁細者。既無有動轉。無性有情第七識。闕有增減義。豈成能熏耶。故(4)疏云。若許麁細三界相似。便無增減。無性有情此第七識。應非能熏。闕第三義故*云云 但(5)至一類無轉易云難者。三受三性境界相續。無改轉故。名一類識。非無九品名爲一類。次論云極微細故者。(6)疏云。此識染法。三界相望。雖有九品。於共地地。最下品故。第九品攝乃至以各自地極微細故(7)云云 勢力等故者。疏云。同障無學一時頓斷名勢力等(8)云云 任運內起無麁細故者。(9)疏作二釋。一云八十一品。亦與非想第九一類品攝*云云 二云所障既同。斷無前後。名無麁細。非九地所攝總是一品*云云 三云又唯緣內境自地之境。境無麁細。無多品類。故名一品。非三界中總無麁細*云云 次第二卷疏。唯增闕減。增減俱有二釋。同是九品釋也。故第一釋云。如邪見等。雖言一品。亦有異故*云云 若爾初釋既九品唯增義也。初釋爲勝之斷。何背今正否耶

尋云。(10)今(11)疏。若許麁細三界相似。便無增減*云云 此釋明許麁細增減(12)之義。無性第七(13)識。具增減俱有義見タリ。若爾同第二(14)卷後釋云欲界爲(15)麁非想爲細乃至有增減故。今第二釋。云如前第二能熏中解者。又指第二卷疏唯增釋也(16)上下正否。(17)尚似相違如何

答。第二卷疏唯增闕減。增減俱有二釋。俱是九品釋也。唯付無性第七。釋有增減義。故以唯增爲正。今疏二釋。總付有性無性第七諍品數有無。故以初麁細增減(18)義爲正。便無增減者。總於有性無性第七。不許麁細者。便無增減僞言 無性有情此第七識。應非能熏。闕第三義故者。其中別擧無性第七無動轉。責成也。若爾今疏(19)中。呼有增減(20)之義。云增減也。其難有性之邊。通增減二(21)也。無性第七。依正釋者。唯增闕減也。第二卷既斷正否(22)了故。今疏無性第七。闕第三義者。闕唯增義難也。如前第(23)二能熏中解者。一品釋會無性有增減(24)之義。又可依唯增義。故讓彼初釋也

問。若爾一品唯增義。無殊過。何九品釋。以之爲大道理。責一品義耶

答。一品釋一往依唯增義。雖成有增減義。尚非能熏義。若三界相望。唯一品者。既無動轉。更非有增減義。本立有增(25)減義者。爲顯有動轉之(26)物也。既(27)一品無動轉者。何爲第三義耶。九品義。從(28)自地向(29)他地之時。有動轉故。念念增長。(30)能熏義也

處處釋料簡

九品今疏初釋。三本二釋。十末三釋。斷障章二釋 一品今疏後釋

此二說中。前解爲勝(31)云云

九(32)品又有二釋

一云。細分八十一品十末初釋。斷障章第二釋 一云九地相望九品今疏初釋。十末後二釋。斷障章初釋

有人云。八十一品釋。即唯一品釋也云云

今云。此義不(33)然。斷障章第二釋云。有義九(34)地各有一品細分便成八十一品*云云 以知。地地各有一品。其(35)中一品中。(36)分九品云事

三位末那有無

論(37)云此中(38)有義。末那唯有煩惱障俱。聖教皆言三位無故(39)云云

疏云安慧等云。三位體無。此識俱時唯有人執。無有法執(40)文 准此師計。即成佛時。無第七識。餘七識成(41)佛

論*云。有義。彼說教理相違

疏云三位無染義。非體亦無

此有十

一違教(42)過出世末那。經說有故

二違量失無染意識。如有染時。定有俱生。不共依故

三違瑜伽失論說藏識決定恒(43)有一識俱轉。所謂末那。若住滅定。無第七識。爾時藏識應無一識俱

四違顯揚失略之

五(44)七八相例失略之

六四智不齊失又諸論言。轉第七識。得平等智。(45)彼如餘智。定有所依相應(46)淨識。不可說彼依六轉識。許佛恒行如(47)鏡智故

(1)旨＝意(甲)(乙) (2)云云＝文(甲)(乙)* (3)〔也〕－(甲) (4)乙本傍註曰五本 (5)至＝於(乙) (6)乙本傍註曰五本，次同 (7)云云＝文(乙)* (8)云云＝之本疏解釋被會耶(乙) (9)原本傍註曰十末 (10)原本傍註曰初釋 (11)疏＋(云)(甲) (12)〔之〕－(甲)(乙) (13)〔識〕－(甲)(乙) (14)卷＋(疏)(甲)(乙) (15)麁＋(乃至)細註(甲) (16)(若爾者)＋上(甲)(乙) (17)尚＝猶(甲)(乙)* (18)義＝釋(甲)(乙) (19)〔中〕－(甲) (20)〔之〕－(乙) (21)〔也〕－(甲)(乙) (22)了＝畢(乙) (23)二＝一(乙) (24)〔之〕－(甲) (25)減＋(之)(乙) (26)物＝故(甲)(乙) (27)(唯)＋一(甲)(乙) (28)自＝此(甲)(乙) (29)他＝彼(甲)(乙) (30)(能成)＋能(甲)(乙) (31)云云＝矣(乙) (32)品＋(中)(甲)(乙) (33)然＝爾(乙) (34)地＝品(乙) (35)〔中〕－(甲) (36)(細)＋分(甲)(乙) (37)〔云〕－(甲)* (38)原本傍註曰安慧 (39)〔云云〕－(甲)，云云＝文(乙) (40)〔文〕－(甲)(乙) (41)佛＋(云云)(甲)，(文)(乙) (42)過＝失(甲)(乙) (43)有＝與(甲)(乙) (44)(第)＋七(甲)(乙) (45)彼＝彼(甲)(乙) (46)淨＝得(甲) (47)鏡＝位(甲)

七第八無依失 又無學位。若無第七識。彼第八識。應無俱有依。

八二執不均失 又如未證補特伽羅無我者。彼我執恒行。亦應未證法無我者。法我執恒行。

九五六不同失 又諸論❶言。以五同法。證有第七爲第六依。聖道起時。及無學位。若無第七爲第六依。所立宗因。便俱有失

十總結會 是故❷應言無染汚❸意。恒起現前。言彼無者。依染意說

出世末那

問。護法❹論主破安慧師之三位無末那之義。出世末那。經說有故*云云 經者。指何經說耶。疏云。解脫經*云云 付之下教證中。引彼經說❺云。染汚意恒時。諸惑俱生滅。若解脫諸惑。非曾非當有*云云 上二句顯染汚意與諸惑俱生俱滅之❻旨。下二句說解脫諸惑之時。染汚意同解脫之旨也。此文不見有出世末那。是以論釋頌意。對治道生。斷煩惱已。此意從彼。便得解脫❼文 加之瑜伽論引彼經次頌云。非彼法生已。後淨意而生*文 明知。彼經大旨。不許出世末那云事。是以唐土人師。指佛地經平等性智相應淨識❽之文*云云

答。今論下文。以二教六理。證有第七識。破安慧云經說有故。定可指教理二證所引經文。而餘經皆無出世末那說。故知。解脫經云事。又瑜伽論本地分中。明解脫遍知*之相。引此文了。至決擇分。如世尊說出世末那*文 以上思❾下。是解脫經也。是以疏云。准此大論及此處文。稱經說有。准下證有此識。即是解脫經*云云 凡彼經意。心王自性清淨。與諸惑俱生。名爲染汚。若斷諸惑。方成清淨。三世中無諸惑。非染汚意外。別清淨意生。解脫者。解脫諸惑也。非解脫識體說也。非彼法生已。後淨意而生。彼先無染汚說解脫❿諸惑之文。染汚意自性非染故。即名清淨意。不別意生云也。若爾彼經下二句。說出世末那⓫云也。仍指此文無過

餘七識成佛

問。安慧論師意。可許佛果有五識耶 兩方。若許者。安慧論師意。述根境遍計所執定不可許佛果有根境。若無所依所緣根境者。何有能依能緣五識耶。是以彼師難陀五根唯種義。付三依闕一難。若自許無所依所緣五識生者。豈不蒙難陀師返難耶。加之大師⓬有處。後得智二分俱無師。安慧也*文 而本疏中。二分俱無師。十五界唯有漏義*文 知。安慧十五界唯有漏義云事。⓭就中見彼師所製⓮論藏說。於十八界。前十五界。唯有漏。後三通漏無漏*文 況⓯淄洲大師。云准此應同無性等釋。同無性十五界唯有漏義見タリ 若依之爾者。護法菩薩。難彼師不許平等性智相應識體之義。不可說彼依六轉識。許佛恒行如鏡智故*云云 知。彼師許無漏五識云事。依之本疏云。餘七識成佛。唯識章云。因八果七識⓰云云

如何

答。安惠⓱論師意。許佛果五識也。見⓲論上下。第四卷述開導依第二師義。若自在位。如諸佛等。於境自在。諸根互用。任運決定。不假尋求。彼五識身。寧不相續*文 佛果有五識云事。分明也。又當卷護法論⓳師。難彼師不許出世末那之義。不可說彼依六轉識。許佛恒行如鏡智故*文 既以六轉識爲平等性智所依。知⓴有佛果有五識云事。是以今本疏。云准此師計。即成佛時。無第七識。餘七識成佛。唯識章云或因八果七識安慧論師云。末那唯染故㉑云云 但於所依所緣者。意識爲所依。諸心心所自證分。爲所㉒緣也。或疏十末釋彼師意。佛果有依他見相二分*文 准之所依所緣根境不闕。廣五蘊論。且依二乘等境。說前十五界唯有漏也。十五界唯有漏義。源出無著說。護法等又存之。是㉓則依二乘等麁識境說也。只任集㉔量論說。分別十八界漏無漏也。非安惠正宗旨也。次准此應同無性等釋者。安惠正宗旨也。次准此應同無性等釋者。安惠云佛不說法故。同無性等宗也。不許佛果有色聲等功德故。不許佛說法義也。㉕不同無性許前十五界唯有漏。次二分俱無師中。攝安慧及無性等義。其中疏且㉖擧十五界唯有漏師歟

佛果所依所緣事。㉗異義。又有推如安慧抄記之。一義云。安慧論㉘師不許無漏五識也。根境遍計所執故。佛果無之。既無根境故。不立五識界。十八界根境㉙對望立之。若無所依所緣根境者。能依能緣五識。不可別立之。由此㉚佛果五識。意識界收。意識界而許五識。故云因八

❶言＝中(乙) ❷應言＝定有(乙) ❸意＋(於上三位)(甲)(乙) ❹論主＝正義(乙) ❺云＝畢(乙) ❻旨＝義(乙) ❼文＝云云(甲)* ❽〔之〕－(甲)(乙)* ❾下＝之(甲)(乙) ❿諸＝衆(甲)(乙) ⓫〔云〕－(甲) ⓬原本傍註曰二十唯識疏 ⓭就＝付(甲) ⓮原本傍註曰廣五蘊論 ⓯甲本傍註曰燈第一 ⓰云云＝文(甲) ⓱論師＝菩薩(甲) ⓲論＋(文)(乙) ⓳師＝主(甲)(乙) ⓴〔有〕－(甲)(乙) ㉑云云＝文(甲) ㉒緣＝依(甲) ㉓則＝即(甲)(乙) ㉔〔量〕－(甲)(乙) ㉕不＋(云)(甲)(乙) ㉖擧＝出(甲) ㉗(有)＋異(甲)(乙) ㉘師＋(意)(甲) ㉙對望＝相對(甲)(乙) ㉚佛果＝果位(甲),佛果位(乙)

果[1]七云七識成佛也。不立十[2]五界故。云無十五界。攝二分俱無師也（此略[3]非無二一異二委可成之。如別記）

俱有依中量

問。護法論主。對安慧立量云。汝無學位第八識。有現行俱有依。是識性故。如餘七識*文 若以聖道等意識勘不定過者。何避此過耶。[4]祕云。俱有依中。含共不共。聖道等位。第六意識。彼亦許有共俱有依。宗法之中。既不別言。故無不定[5]文 付之見論上卷文。述安慧義云。第六轉識。決定恒有。一俱有依。謂第七識。若與五識俱時起者。亦以五識。爲俱有依*文 全不云第六識有共俱有依。次見論文相。此護法對安慧立共比量也。共比他不定。非過數。敵者不可以聖道等第六識付不定過。 何今作他比量勞避此過耶

答。第六識以第八爲共依之旨。[6]見論文。本頌述依止根本識。諸師誰不守此文。釋論云。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依。更不出別異說。加之見今[7]卷文。無染意識。如有染時。定有俱生不共依故云云 [8]安不共言非簡第八共依耶。又安慧所製廣五蘊論云。又由[9]此識從滅盡定。無想定。無想天起者。了別境界。轉識復生*云云 既云由第八六識[10]轉。豈非俱有依耶。第八爲因緣義。上文既說畢故也。若[11]爾。聖道等第六識。既有共俱有依。以之不可付不定過。比量能別。不簡共不共所依故。但第四卷論文。略不說第八共依也。彼明開導依之中。述安慧義云。第七末那。用前自類。或第六識。爲開導依*文 燈云。滅定[12]意識。應云用第八爲開導依。略而不言[13]文 例此可爾。次今[14]比量他中共歟。宗置汝言。用共許因故。是則付三位無末那之義。立無學位第八可有俱有依。故置汝言也。然而識性故因共故。是他中共也。若爾。何以他不定不爲過數耶。設又雖共比。以他不定爲過事。一論上下。其例非一也。今論因明。異理門正理軌轍。始不可[15]爲奇（此事處處記之）

末證法空量

問。安慧論師意。第七識無法執*云云 護法論主。欲破此義。立量云。法執未證法空位應恒行。二執隨一攝故。如生執*云云 正比量歟。爾也 付之勘共不定過云。爲如生執。二執隨一攝故。法執未證法空位。恒[16]行。爲如第[17]六我執。二執隨一攝故。法執未證法空位。非恒*行。又若攝同喩者。可有所立不成。又有相符過。安慧云第八有法執。許彼法執恒行故也。況西明所立量同今作法也。而燈師付過。不許之。彼此[18]何有差別耶

答。論破安慧不許法執及無漏第七之義。有多難之中。今量[19]付二執不均難。所作法也。正置簡別言。云第七法執。有法第七言可令蒙因喩。若爾以第六生執幷第八法執不可付過也。西明未證法空。應有法執恒行立故。我執同喩。有所立不成也。樞要法執爲有法。以恒行爲能別。故不同彼所立。燈意如[20]此

所立宗因三方

論云。又諸論中。以五同法。證有第七爲第六依。聖道起時及無學位。若無第七爲第六依。所立宗因。便俱有失*云云

總宗（違宗過） 總因（不定過） 法自相相違

量云。第六意識。必有俱生不共增上別依[21]宗 六識攝故[22]因 如五識[23]喩

別宗（比量相違） 別因（相違決定）

量云。除聖道及無學意識。餘意識必有此依宗 除三位六識攝故因 如五識喩

問。總宗有違宗[24]失方何 答。有法總擧第六識時。聖道等位第六識。亦同被擧畢。而能別立有[25]此依故。便違自宗。自許聖道等第六識無別依故

問。總因不定過如何 答。作法云。爲如五識。六識攝故。第六識有別依。爲如聖道等意識。六識攝故。第六識無別依

問。聖道等第六。既在有法。何取爲異喩耶

答。祕云。立者雖立聖道等意在有法中。然後陳宗。聖意非有。以理[26]而言。令居異喩。因既於轉。何非不定。誰望有法出不定耶*云云

問。別宗有比量相違方何 答。作法云。除聖道等。餘意識應非[27]有別依。意識攝故。如聖道等意[28]識。此帶相違決定比量相違也。或有帶相違因比量相違[29]作法如法自相[30]相違

[1]七＋(識)甲乙 [2]五＝八乙 [3]非＋(都)乙 [4]祕＋(釋)甲乙 [5]文＝云云甲乙* [6]〔見〕－甲乙 [7]卷＝論乙 [8]安＝置イ甲 [9]原本傍註曰第八識也 [10]轉＋(生)乙 [11]爾＋(者)乙 [12]意識＝位出甲乙 [13]文＝云云甲 [14]〔比〕－甲乙 [15]〔爲〕－甲乙 [16]行＋(耶)甲乙* [17]六＋(識)甲乙 [18]何有＝有何甲乙 [19]付＝就乙* [20]此＋(西明量云未起法空應有法執恒行以未起對治故猶如我執位云云燈云此擧喩中所立不成云云)甲 [21]宗＋(也)乙 [22]因＋(也)乙 [23]喩＋(也)乙 [24]失＝過甲乙 [25]此＝所甲乙 [26]〔而〕－乙 [27](必)＋有乙 [28]識＋(喩)細註甲乙 [29](其)＋作甲乙 [30]相＝能甲乙

問。別因有違決方何　答。作法云。除聖道等餘意識必無別依。是意識故。如無染意識喩

問。總因有法自相相(1)違方何　答。至下可抄之

問。若有別宗總因及總宗別因作法耶　答。可有四箇比量。故燈云。隨其所應。以二因。各成二宗。過思可知(2)云云　依安釋論師三位無末那(3)之義(4)者。瑜伽攝論比量。左右有過失。欲顯其過故。示種種作法。皆宗因有過云也

所立宗因

問。疏中釋所立宗因便俱有失(5)之文云。若以六識攝故之因成後宗者。便有自法自相相違。決定相違過失云云　出相違因及相違決定二(6)過歟。將唯出相違決定過歟　兩方。若唯出相違決定過者。既云有自法自相相違。決定相違(7)失。知出二過云事。況唯舉違決過者。何用六識攝故總因耶。加之正出能違作法。返用六識攝故(8)總因。違決能違。豈用本因耶。付中唯識比量。但(9)云初三攝。不云眼所不攝之時。既有法自(10)相及相違決定。例此可出二過　若(11)依之爾者。樞要中。如疏各有二過。又因有自法自相相違(12)云云　疏若出二過者。因既有二過。何云各有二過耶。又疏既付法自相相違(13)了。何更出(14)之。加之義燈牒疏文成相違決定過。演祕通有人難(15)不出法自相相違過耶

答。疏文顯一(16)過也。卽相違決定也。故明詮破文云。便有自法自相相違決定相違過失云云　爲簡後三相違相違決定置法自相言。非出別*過。凡見疏文。總宗付違宗失。總因付不定過。別宗勘比量相違。別因勘相違決定。於總別宗因。各付一*過顯所立宗因便俱有失之意也。樞要(17)云如疏各有二過者。卽此意也。又因有自法自相相違者。疏四(18)過外更加一過。但疏云若以六識攝故之因成後宗者(19)者實是別因也。可(20)置除三位簡別。故燈云。前因亦應除三位六識攝故。無不定過*云云　祕云。前因之中。而言略也。如義燈正*云云言略者。略除三位簡別言(21)云也。能違因六識攝故者。可云意識攝故。故燈云。改彼因云。是意識故*云云　祕云。論疏主意。據改其因云云　了烏先德。爲一*過此意(22)也。唯識比量。但云初三攝。不加眼所不攝言之時。有法自相及相違決定云也。此別因過也。其義何必同耶。況彼總因也。故有不定。此別因故。更無不定。彼此不同。以之可知

此義直觀疏文。似不順歟。然而燈祕明(23)成疏意正所違因。(24)故能違因。誰異求耶

又依邑法師善珠等意者。出相違因及相違決定二(25)過也。疏云。若以六識攝故之因成後宗者。便有自法自相相違(26)決相違過失者。若以總因成後別宗者。便有自法自相相違。若以有除三位簡別六識攝故之因成後宗者(27)決定相違(28)過失〈爲言〉若唯出別因違決一失者。何況云六識攝故耶。知。六識攝故者。兼總因別因也。但疏雖出法自相作法。不(29)示違決作法。故燈付違決改能違因云意識攝故。所違因可*置除三位簡別云也。此乃法自相作法讓疏不(30)謂。違決疏(31)未舉作法故。繼其不足出作法也。次(32)演祕意。有人謂疏出違決作法難用本因也。故云直觀疏文。誠有(33)此失。一往許有人之難也。論疏主意據改其因者。疏正舉法自能違。兼令知相違決定作法。仍違決之時。本因加除三位簡別。能違因可云意識攝故〈爲言〉樞要云。如疏各有二過者。疏不舉違決作法故。但云各有二過也。〈肝心〉或相違因及違決過。同違法自相。所違既一。能違合爲一。故云二過也〈准明燈抄〉次又因有(34)法自相相違者。出總宗總因量法自相也。是先德(35)釋。〈樞要有記。樞要斷簡更有別義。如可思抄〉

(36)問。樞要中。釋所立宗因便俱有失(37)之文因有法自相相違過。以聖道等意識爲同喩令違本量宗故云云　爾者法自相相違過。六識攝故總因付之歟。(38)爲除三位六識攝故因付之歟　答。總因過也。(39)若總因過者。六識攝故因。聖道等意識亦轉。已有(40)不定過。何付法自相相違*過耶。不定因具第二相相違因後二相闕故。況能違量六識攝故因。亦可有(41)共不(42)定於(43)五識轉故。若依之別因過者。因*置除三位簡別。既簡聖

(1)違＋(過)甲乙　(2)云云＝文甲　(3)之＝云甲　(4)〔者〕－甲乙　(5)〔之〕－甲乙　(6)過＝失乙　(7)(過)＋失甲　(8)〔總〕－甲乙　(9)云＝言乙　(10)相＋(相違)甲　(11)依＝由乙　(12)云云＝文甲　(13)了＝過畢乙　(14)之＋(耶)甲乙　(15)不＋(云)甲乙　(16)過＝失甲乙*　(17)〔云〕－甲乙　(18)過＝過之甲,失之乙　(19)〔者〕－乙　(20)置＝並甲*　(21)〔云〕－甲乙　(22)也＝歟甲,歟文乙　(23)〔成〕－乙　(24)故＝改甲乙　(25)過＝失乙　(26)決＋(定)甲乙　(27)(便有)＋決甲乙　(28)〔過〕－乙　(29)示＝舉乙　(30)謂＝論甲乙　(31)未＝不甲乙　(32)〔演〕－甲　(33)此＝斯甲乙　(34)(自)＋法甲乙　(35)釋＋(也)甲乙　(36)甲本傍註曰又方　(37)〔之〕－甲乙　(38)爲＝勢甲,爲當乙　(39)若＋(云)甲乙　(40)(自)＋不甲乙　(41)〔共〕－乙　(42)定＋(過)甲　(43)五＝六甲

道等第①六。何以彼爲同喩作能違耶

答。六識攝故總因付法自相相違②失也。其旨如一。③邊難。但於總因有不定過故。不可④置付法自相⑤之難者。先不定法自相⑥置不竝義。因明師諍也。且成一傳者。本量立第六識必有別依。能違非必有宗立非必有別依故。有依無依皆⑦成能違同喩。與所違量即成異品。故所違量闕後二相。如此見之當無不定過。若望必有宗以必無爲異品之時。因於二品轉。有共不定。此當又無相違因也。左付右付。勘不定相違二失也。非云二過相竝此義以有爲相⑧比量爲例可成之

⑨問。大乘師對小乘者立量云。除聖道無學意識餘意識應有俱生增上別依。除三位六識攝故。猶如五識云云 爾者以聖道等意識爲同喩可付相違決定⑩過耶。爾也付之因既置除三位簡別。簡聖道等意識了。何取本量因簡⑪棄法還付過相耶。彼三藏所立唯識比量因。但云初三攝。不云眼所不攝。可有相違決定。爲簡此過置眼所不攝言*文⑫例可爾

答。簡別有⑬二。若約至極理爲簡過有用簡別言。如唯識比量眼所不攝簡別。大乘經佛説量非佛語不攝簡別等也。若道理不極成之時。*置非理簡別尚招過相。如今量除三位簡別也。⑭不染意識無依之義。安慧橫執故。雖安此簡別言⑮尚取爲同喩付相違決定過也。准纂要據至極理他宗故違因

置自許故得無過乃至非不極理⑯並自亦得之⑰文可得此意。或因明有二。引信摧邪也。准引信因明者。設雖假⑱説過爲引敵證智可勘之。⑲即安慧大乘師故。⑳既第六識可有別依之義。其理極成故。護法付此過早引信。故爲過也。摧邪因明者。㉑其正宗義圓滿眞能立眞能破量也。如摧外道等邪宗成大乘實義也。或陳那以前古師云三支別體不許義三相。故以簡㉒奇法㉓勘過。陳那以後存因一喩二即因三相義。故因簡*奇了以之不付過也 此後義。㉔尙尙更可沙汰之 有愚推如別㉕記

論第五卷同學鈔第一終

論第五卷同學鈔第二目次

分位行㉖相
八據永捨二方
單生空
果上許緣
淺喩深喩
法解二方
二執見分一多
若望菩薩二方
二㉗教
解解脱㉘義
㉙末計不然

論第五卷同學鈔第二

分位行相 第十門㉚中傍乘義解分㉛位行相

一補特伽羅我見相應

初通二乘有學七地以前一類菩薩有漏心位。彼緣阿賴耶識起補特伽羅我㉜見

二法我見相應

次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩法空智果不現前位。彼緣異熟識起法我見

三平等性智相應

後通一切如來相續。菩薩見道及修道中。法空智果現在㉝前位。彼緣無垢異熟識等起平等性智

廣前人執位有二。初明二執寬狹。後明用體同別

二執寬狹事

論云。補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如要迷杌等方謂人等故

疏云。今顯初位必帶後位。以初細故。人我位必有法我。人我必依法我起㉞故

㉟用體別事

論云。我法二見。用雖有別而不相違。同依一慧。如眼識等體雖是一而有了別青等多用不相違故。此亦應然

疏云。然今所執非是二境無一心中於

①六＋(了)甲乙　②失＝過乙　③邊＝片甲　④置＝竝甲乙　⑤之＝云甲乙　⑥置＝竝甲，相違竝乙　⑦成＝爲甲乙　⑧〔比〕－甲乙　⑨甲本傍註曰又方　⑩過＝失甲　⑪棄＝奇甲　⑫例＋(此)甲乙　⑬二＝三乙　⑭不＝無乙　⑮尙＝猶甲乙　⑯並＝竝乙　⑰文＝釋甲乙　⑱説＝設甲　⑲即＝則甲乙　⑳〔既〕－甲乙　㉑(因喩)＋其乙　㉒奇＝棄乙*　㉓勘＝付甲　㉔尙尙＝猶猶乙　㉕此下乙本奧書曰旹寛正第六曆乙酉六月日右筆長晴五六歳末學與基奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册于時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　㉖相＋(門段)乙　㉗教＋(段)乙　㉘義＋(二方)細註甲　㉙末計不然＝上座部細意識間斷歟乙　㉚〔中〕－甲　㉛〔位〕－乙　㉜見＋(相應)乙　㉝〔前〕－乙　㉞故＋(云云)細註乙　㉟〔用體別事〕－甲

二境起二行執故

廣前法執位

論云。二乘有學聖道滅定現在前時。頓悟菩薩於修道位有學漸悟生空智果❶現在前時。皆唯起法執。我執已❷伏故。二乘無學及此漸悟法空智果不現前時。亦唯起法執。我執已斷❸故

八據永捨二方

問。七地❹以前。平等性智現❺起時。可捨賴耶名耶　答。未捨也　付之賴耶名。依末那執藏。而平等性智現起位。無末那執藏。何不捨賴耶名耶。況染汚末那名。彼位捨之。例又可捨賴❻耶稱❼耶。是以見論文。七地*以前有漏心時。第七緣賴耶。平等性智現起依。但緣異熟識❽云云　依之大師捨賴耶名釋給へり如何

答。本頌說第❾八捨位阿羅漢位捨云云　阿羅漢者。三乘無學。或八地以上不退位也。是❿故七地*以前。設雖無漏心現起位。不捨賴耶名也。說末那捨位阿羅漢滅定。出世道無有*云云　三乘無學及有學聖道及滅定也。故七地*以前。無漏聖道位。捨染汚末那也。疏釋此不同云。八據永捨。以性未能離他執故。七據暫捨。以染汚體少時無故云云　⓫演祕重釋云。染汚過尤暫滅名捨。淨法他縛永無名捨云云　大師釋者。別⓬抄歟。彼抄有三釋。被出者第三⓭釋。何爲重難耶。於論文者。⓮下別可會之

問。七地*以前平等性智。可緣賴耶耶　答。爾也　付之平等性智現起位。闕第七執藏。何有賴耶名。若無賴耶⓯名平等性智。豈緣之耶。是以論中。明平等性智所緣。彼緣無垢異熟識等云云　疏作等賴耶云釋。此解難知。既無能藏。藏義應暫捨*云云　明知。等眞如等。不等賴耶云事。加之撲揚大師餘處。不緣賴耶釋給へり如何

答。七地*以前。不捨賴耶*名。如上若不捨其名者。平等性智。豈不緣之耶。故祕云。賴耶之名。而既未捨。許緣何失⓰云云　但論明平等性智所緣。不擧賴耶者。緣不緣義不定故。不說之歟。無執藏而緣之義故。又有不⓱緣義。未捨名故⓲亦名緣賴耶。義不定故。不等之也。又有等賴耶⓳云釋。此義⓴又無難。但疏難之。此解難知等者。祕會㉑之。答此難意。如初位辨。故不重云*云云

意云。辨初補特伽羅我見位之中。有此問難。答之八據永捨。以性未能離他執㉒故云云　指之云如初位辨也。依此㉓義等賴耶云釋。非不正釋歟。次第四卷演祕云。有漏無漏緣不緣故者。有漏位。執藏賴耶故云緣。無漏位。不捨名故。雖有緣賴耶之義。無執藏㉔而緣義故。云不緣也。或有漏無漏緣不緣故者。有漏㉕緣。無漏不定。根本智不緣。後得智㉖亦有緣不緣。緣眞如等之時。不緣賴㉗耶。餘時有緣。仍漏無漏中。緣不緣義不定也爲言

單生空

問。三心相見道初心。爲平等性智現起。將如何　兩方。若現起者。平等性智。必法空觀也。㉘而初心既名內遣有情假緣智。定可單生空觀。何起平等性智耶。若初心起法空智者。豈總別單重廢立不亂耶。是以㉙今疏云。即初念時唯人觀故。餘處㉚云然諸見道。十地問起㉛云云　既云唯人觀故。又述見道問起。以知。初心平等性智。不現起云事　若依之爾者。菩薩觀門。以法空爲本。後㉜得初起㉝寧單生空觀耶。況等流觀。必同根本者。出唯識佛地說。眞見道法㉞觀無間。何起生空後得耶。是以見論文。說平等性智現起位云。菩薩見道及修道中。出法執末那現起位。述頓悟菩薩於修道位。明知。見道一位法觀相續。不起法我見相應末那也。初心平等性智不㉟現起者。見道何不安中言耶。又㊱何法我見㊲相應末那。唯於修道現㊳起耶。又下第十卷。明平等性智現起位。菩薩見道。初現前位。違二執故。方得初起。後十地中。執未斷故。有漏等位。或有間斷云云　既間㊴斷義。始在十地釋之。爰知。見道位不間斷云事

答。云此事。先德意異也。若依子島上綱御意者。三心相見道初心單生空觀故。平等性智不現起也。若依善珠觀理等意者。帶㊵法觀故。平等性智現起位也。此中且可存單生空觀傳也。凡眞相見道廢立。安非安立觀門。皆守地前意樂。俱任加行期心。三心相見道初心。何獨背加行忘意樂。帶法觀耶。又內㊶遣有情假緣智之稱。有何由

❶現在＝不現(甲)　❷伏＝斷(甲)　❸故＋（云云）細註(甲)(乙)　❹以＝已(甲)(乙)*　❺起＋（之）(甲)(乙)　❻耶＋（之）(甲)　❼〔耶〕－(甲)　❽云云＝文(乙)*　❾八＋（識）(乙)　❿故＝以(甲)(乙)　⓫〔演〕－(甲)(乙)　⓬抄＋（釋）(甲)(乙)　⓭釋＋（也）(甲)(乙)　⓮下別可會之＝漏無漏中緣不緣義不定故如此釋歟(甲)　⓯名＋（者）(乙)*　⓰云云＝文(甲)　⓱緣＋（之）(乙)　⓲〔亦〕－(甲)(乙)　⓳云＝之(甲)(乙)　⓴又＝亦(乙)　㉑之＋（云）(甲)(乙)　㉒故＋（等）(甲)(乙)　㉓識＝釋者(甲)，義者(乙)　㉔而緣＝緣之(甲)(乙)　㉕緣＋（之）(甲)　㉖〔亦〕－(甲)　㉗耶＋（也）(甲)(乙)　㉘〔而〕－(甲)(乙)　㉙今＝本(乙)　㉚〔云〕－(甲)(乙)　㉛云云＝文(甲)　㉜得＋（智）(甲)(乙)　㉝寧＝何(乙)　㉞觀＝空(乙)　㉟〔現〕－(乙)　㊱〔何〕－(乙)　㊲〔相應〕－(乙)　㊳起＋（云）(甲)(乙)　㊴斷＋（之）(乙)　㊵法＋（空）(乙)*　㊶遣＝遺(乙)

耶。是以見論第九卷。此位菩薩。於安立諦。非安立諦。俱學觀察。爲引當來二種見故❶云云 又云。有義此中二空二障。頓證頓斷。由意樂力。有堪能故*云云 見道觀門。必由加行意樂之旨。論文炳然也。但等流之觀。與根本同者。設汎爾所起二空行相也。若有別意樂。本後二智。不必同故。樞要云。卽依此義。遂有意樂。後得不同。無分別智。二觀別也。佛地論及此論中。據其多分及未自在故云云。次明平等性智現起位。菩薩見道及修道❷中者。疏云。一切菩薩見道至。通頓漸悟。一切菩薩。必法空觀。入見道故。此非三心眞見道義。❸云云意云。論云見道者。說眞見道也。初照理故。亦名見道之義。專在眞見道故。今論習。汎爾云見道者。說眞見道相見道。多加相言也。又樞要云。疏中但有一心見道解。設三心見道。後二心有此智。初一心無。多分有故。所以論總說。非於其中唯起平等智。又長讀論文。見道法空智起。方有平等智。不但修道*云云 此二釋。疏外別釋也。初釋意。見道唯初一念雖無平等性智。多分有故。不置中言也。第❹二釋意。及修道中中言。貫通見道。訓文云。菩薩見道及修道中法空智果現在前位*云云 次明法執相應末那現起位。頓悟菩薩。於修道位者。疏云。頓悟菩薩。除見道至。此依一心眞見道說。一向法觀。違法執故。若三心觀。卽初念時。唯人觀故云云 平等性智。現起位中。見道者。是眞見道也。故法執相應位。

除彼眞見❺道一位也

尋云。樞要終問答。帶法觀見タリ。先問云。初起未自在。後得由前引久起。自在生。何妨自力轉❻云云 ❼是則縱初起未自在本後二觀同之義。奪久起自在人。可二觀別云也。答之。卽依此義。遂有意樂。後得不同。無分別智。二觀別也。佛地論及此論中。據其多分及未自在故*云云 卽依此義者。依久起自在生何妨自力轉之義。二觀別也乃至是則落問。許久起人二觀別也。❽就此義。會佛地唯識文。據久起中多分。未自在全。云等流觀同根本也。若爾見道觀門。初起未自在也。定可二觀同

答。問意。自在未自在相對。自在中可有本後不同之時乃至答之。卽依此義者。許問也。遂有意樂者。問外未自在。遂有意❾樂二觀別也乃至 據其多分及未自在者。會二論有二相對。多分少分相對。自在未自在相對也。意云。自在位。本後不必同。未自在二智同也。此未自在中。若有意樂少分不同也。今約多分。說同也乃至 若爾三心初心。既有前加行意樂。故不同根本觀是單觀也。子島御傳此意也

一義云。等流觀同根本者。佛地。唯識說也。眞見道法觀。無間難起單生空觀。三心廢立。依前加行。施設其義。故隨本期心雖立內遣有情假❿緣等名言。根本智親所引故。自帶法觀也。凡內遣有情假緣智。有二能引。前加行及根本智也。其中根本智。親能引也。尤隨彼可通法觀。況相見道初心。初起後得也。觀解未自在。豈與⓫本智別觀耶。是以樞要中。答久起自在生何妨自力轉之問。卽依此義。遂有意樂。後得不同。無分別智。二觀別也。佛地論及此論中。據其多分及未自在故*云云 二觀不同。闕久起自在位。佛地⓬唯識說。談未自在云也。見道初起無漏。有二觀不同義云事。都所不見也。菩薩見道及修道中之文。見道一位。無平等性智間斷⓭之時見タリ 頓悟菩薩於修道位之說。其意⓮亦爾也。疏云。一切菩薩見道全者。通眞相見道也。此非三心眞見道義者。遮漸斷師也。下文此依一心眞見道說者。又依頓斷師說云也。若三心觀卽初念時唯人觀故者。非漸斷師。彼師初念單⓯生觀故乃至 樞要云疏中但有一心⓰見解者。疏唯依頓斷師釋乃至 設三心見道等者。依漸斷師作二釋也。是疏外。作論通⓱頓漸二師云釋也。次然諸見道十地間起者。問起之言。不通見道同今論云菩薩見道及修道中

果上許緣

問。因位平等性智。可緣有爲諸法耶　兩方。若緣者。疏中明因果二位平等性智緣境。佛果平等性智。緣無垢識眞如及一切有爲。因位平等性智。唯緣異熟識及眞如云云 處處同之。若因位無漏第七普緣一切有爲

❶云云＝文(宮)*　❷中＋(等)(甲)(乙)　❸云云＝等云云(宮)，文(乙)　❹二＝三(乙)　❺〔道〕－(宮)　❻云云＝文(乙)　❼是則＝是卽(宮)，卽是(乙)　❽就＝付(宮)　❾樂＋(者)(乙)　❿緣＋(智)(乙)　⓫本智＝根本(乙)　⓬唯識＝論及此論(乙)　⓭〔之〕－(甲)(乙)　⓮亦＝又(甲)(乙)　⓯生＋(空)(乙)　⓰見＋(道)(宮)(乙)　⓱頓漸＝漸頓(宮)(乙)

者。因果二位。有何差別耶　若依之爾者。證正性離生得無漏智品之時。證得十種平等。緣境尤自在也。何限異熟識及眞如普不緣餘法耶。　加之見❶上論文既轉依已。亦緣眞如及餘諸法❷文所言轉依者。初地已上也。依之疏中。初地已去。既轉依已。入無漏心。亦緣眞如及餘一切法文

答。大師處處中。明因位無漏第七緣境。今疏云緣異熟識及眞如故。下文述無漏緣第八及眞如。於有爲諸法者。未論其緣不緣。樞要中。❸初問第六入*法觀聽聞正法❹等時。平等性智緣何境。於緣不緣。但擧問難。❺撲揚大師。受今問作二釋。初釋云。同能引聞教法。第二釋不許第七聽法事。而見義燈解釋。破西明云第七無表義名言之義。平等六引。豈不緣名許隨六引。隨緣何境❻云云　准此釋。隨能引緣有爲諸❼法之義。稟承正釋歟。若爾大師處處釋。未定判緣不緣。何擧爲難耶

尋云。第四卷疏云。初地已去。既轉依已。❽入無漏心。亦緣眞如及餘一切法❾云云　此釋分明許因位平等性智。緣一切法耶

答。初地❿以去。既轉依⓫已者。通因果二位。其中緣眞如者。通因果。緣⓬一切法者。限果位⓭歟。通因位歟。其義未⓮定。仍猶⓯非分明釋⓰也

有人云。因位平等性智。可緣一切有爲也。第四卷論疏分明也。但處處緣異熟識及眞如者。談平等性智自分境也。不遮依第六引緣一切法也

尋云。緣眞如豈非由第六⓱引力耶

答。雖由第六引⓲力眞如⓳尚⓴是自分境也。緣正法等外緣用也。因位第七㉑輒難備其能者也。仍不似緣眞如㉒歟

淺喩深喩

問。論中明我法相依義出迷杌謂人喩爾者深喩意。以謂人可喩迷生空理耶

㉓答。不爾也　付之迷杌深喩既喩迷法空理。謂人何非迷生空理之喩況㉔耶。法執迷法空理爲所依。生執迷生空理故。我法相依義能可成立。若夫深喩時。謂人是事執者。與淺喩有何差別耶

答。㉕論明二執寬狹。補特伽羅我見起位。彼法我見。亦必現前。我執必依法執而起。如要迷杌等方謂人等。故云云既杌云迷。人云謂㉖迷寬故。迷理執事。皆是迷也。謂者。執義故限事執。不通迷義。若㉗爾設淺喩。設深喩。謂人是事執。全不喩迷生空理之義也。是㉘則欲顯法寬人狹之義。法中擧迷理與事執。以分淺深。人中唯說事執喩況。無迷義也。仍深喩之時。人事執。依法執迷法空理故。事理相詫。寬狹不㉙同也。故演祕云。意明我法相依而起寬狹不等。事理相詫故不喩之云云　但於淺喩深喩差㉚異者。祕釋㉛云。據迷於杌分成淺深云云意者。謂人雖無二喩差別。迷杌既有㉜迷執不同。故淺喩深喩。有差別也

有人云。謂人又㉝可有差別。依迷杌淺深。謂人分淺深也。　由迷理力所起人執。名深。由法執起人執名淺。所依法執。有淺深故。能依人執。亦有淺深也

今云。此義不然。迷杌有迷理執事二邊。故可有淺深能依人執。執事爲我之時。豈一時中有淺深耶。　又如理師釋云。法中喩有淺深。人執但是一種而無淺深云云

法解二方

問。護法正義意。可許第七相應法執。作法解耶　兩方。若作法解者。二執堅著妄見也。何竝作我法行解耶。況依迷杌謂人之喩。思我法行解。迷杌喩法執。顯不了義。依之本疏中。迷者不了。不了杌時。似於法執。非謂執是實杌。方爲不了*云云　若依之爾者。我執既作我解。法執豈不作法解耶。況若不作法解者。法執前。當情現相不可現。是以論餘卷。或云謂執遍計所執實法。或述起自心相執爲實法二邊難思如㉞何

答。法執可作法解也。執者堅取義。設我執。設法執。必可有行解。凡第七識。向第八見分之時。不了第八如幻自性。執彼謂實物有。此爲所依。執常一我也。若無實物行解者。以何爲所依。方起我執耶。緣第八識起自心相執爲實法之論文。此意明也。但於一念中。竝不可起我法行解云難者。凡我法二執。惡惠二用。執一境體用。以爲我法。所

❶上論＝論上乙　❷文＝云云甲　❸初＝始丙乙　❹等＋(之)丙乙　❺原本傍註曰周記　❻云云＝文乙*　❼法＝境甲　❽〔入無漏心〕－甲　❾云云＝文甲　❿以＝已甲乙　⓫已＝位乙　⓬(餘)＋一甲乙　⓭歟＝者甲　⓮定＋(也)乙　⓯非＝不乙　⓰也＝歟甲乙　⓱引力＝能引乙　⓲〔力〕－甲乙　⓳尚＝猶甲乙　⓴是＋(平等性智)甲乙　㉑〔輒〕－甲　㉒歟＝也乙　㉓〔答〕－甲乙　㉔〔耶〕－乙　㉕論＋(云)甲　㉖迷＋(義)甲　㉗爾＋(者)甲乙　㉘則＝卽甲乙　㉙同＝均甲乙　㉚異＝別甲乙　㉛云＝之乙　㉜迷執＝淺深乙　㉝〔可〕－甲乙　㉞何＋(耶)甲

緣既非各別。行解又相順。設雖竝作我法行解。有何所違耶。是以❺餘卷本疏中。人法二執。非別所緣。行相不違。故得俱有。*云云次法執實有行解。必依不了❷法自性。非癈不了義故。能順迷杌之喩也

尋云。法執❸實物解。我執❹解。既各別也。豈一念中。有二堅取行解耶。以喩推之。向杌謂人之時。人思外焉有別❺解耶。

次第六我法相依位。亦二行解相竝耶

答。法執向法體之時。實物相當情現。執之爲實有。此上執常一作用。以爲實我。以言云之。雖似有前後二執。一❻念中。執體爲實。❼執實執用爲我。有何失耶。六七二識我法相依之義。皆以爾也。又迷杌之時。不了杌自性。必執實物。謂❽人相麁顯故。似其外無別思。實迷杌之時。執物體爲實之義。必然也。不❾爾執何物以爲我耶。疏釋法執持義云。執謂軌範。可生物解*云云❿淄洲釋云。 物我⓫俱亡*云云推之法執作物解也

古義云。法執不作法解也。我法二⓬執。是一箇見分也。一見分中。豈⓭起二行解耶。依之可云。 薩迦耶見。 向一境之時。不了法體如幻之邊。名爲法執。執作用爲我之邊。名我⓮執也。執爲我者。必⓯由不知法故。 我執必依法執而起。 如不了杌方謂人也。故疏云。迷者不了。不了杌時。似於法執。非謂執是實杌。方爲不了*云云⓰但不了法如幻之時。實有相。當妄情現。是名法執當情現相也。執爲實法者。以不了名執。不越法執名言歟。何爲重難耶

尋云數論師。立二十五諦。勝⓱論立六句義等。豈非法解耶

答。彼非我法相依之法執也。獨⓲起法執中。起如此行解也。非薩迦耶見所攝法執歟。可勘⓳釋（此外山寺御案。如二尊思抄）

⓴問。第六識單生空觀位。第七識可作法解耶。若作法解者。生空觀位我執止。更作法解者。行解既改轉。豈一類識耶。是以大師釋此無始來一味轉故之㉑文。非先麁後細。非先勝後劣㉒等云云 若依之爾者。 我執㉓既止。若不作法解者。作何行解㉔耶。是以論釋法我見相應末那。彼緣異熟識。起法我見㉕云云 況此時若不作法解者。豈無當情現實法相耶

答。補特㉖迦羅我見相應位。㉗置作我法二解。至生空觀位。唯與法我見相應之時。二執行解中。我執雖止。法解猶相續。非始作此行解。何違一味轉故文耶。法執物解。與先不異故也

二執見分一多

問。我法二執。爲二見分。將一箇見分歟

答。先德二義 問俱不可㉘然。若二見分者。見分一多。依所緣境。二執所緣既㉙一。何起㉚二見分耶。況二執見分各別者。二執行解既殊也。何得竝起耶。例如斷常二見不竝。加之我執必帶法執。法執不必帶我執。若二見分者。設雖起我執見分。何必起法執見分耶。是以疏中。無一心中起二行執㉛云云 若依之爾者。十地菩薩。斷法執之時。㉜隨可斷我執。何至金剛心斷之耶。二乘聖者。斷我執㉝之時。亦可斷法執。是一見分故。 是以見論文。或云我法二見用雖有別。或判體雖無異而用有別。既云有各別用。豈非二箇見分耶

答。專寺本院。破古德云二箇見分。成立一箇見分云義。尤可存此傳也。我法二執。執一境體用。所緣既一也。見分何多耶。准云相見俱有種種相故。見分一多。㉞依相分故。但雖一見分。我法二用異也。能生種子。其體雖二。生果功能。各別故。二乘人雖斷㉟人執。不斷法執。菩薩雖斷法執。不斷生執也。上下論文。用別者。非云見分用㊱異。我法二執用*異也（爲言）卽㊲一見分中。二執用別也

尋云。㊳論云。如眼識等。體雖是一。而有了別青等多㊴用。㊵云云 依喩思之。定可㊶二見分

答。彼見分用㊷異。是我法用別也。而一體別用㊸之義。 彼此同故。以爲喩也。少分喩也。若強執文㊹者。我法一㊺境。青等別境也。豈爲例㊻耶。㊼祕云。 用既有差。斷彼一分用所依體。聖道功力有分限故

❶原本傍註曰論四疏五本 ❷［法］ー〔乙〕 ❸［實］ー〔甲〕 ❹（我）＋解〔甲〕〔乙〕 ❺（行）＋解〔甲〕〔乙〕 ❻念＋（之）〔甲〕〔乙〕 ❼［執實］ー〔甲〕〔乙〕 ❽人＋（之）〔甲〕〔乙〕 ❾爾＝然〔甲〕 ❿原本傍註曰最勝疏 ⓫俱＋（等）〔乙〕 ⓬執＝見〔甲〕 ⓭起＝作〔乙〕 ⓮執＝解〔甲〕 ⓯由＝依〔甲〕 ⓰但＋（於）〔乙〕 ⓱論＋（師）〔甲〕 ⓲起＝境〔甲〕 ⓳釋＝之〔乙〕 ⓴甲本傍註曰又方 ㉑文＋（云）〔甲〕 ㉒等云云＝文〔乙〕 ㉓既＝已〔甲〕〔乙〕* ㉔［耶］ー〔甲〕 ㉕云云＝文〔甲〕〔乙〕 ㉖迦＝伽〔甲〕 ㉗置＝並〔甲〕〔乙〕 ㉘然若二＝爾先二箇〔甲〕，然先二箇〔乙〕 ㉙一＋（也）〔甲〕〔乙〕 ㉚二＋（箇）〔甲〕〔乙〕 ㉛云＋（取心）〔甲〕，（取意）〔乙〕 ㉜隨＋（亦）〔甲〕 ㉝［之］ー〔甲〕 ㉞依＝由〔甲〕〔乙〕 ㉟人＝我〔甲〕〔乙〕 ㊱異＝別〔甲〕〔乙〕* ㊲一＋（箇）〔乙〕 ㊳原本傍註曰第五 ㊴用＋（不相違故）〔乙〕 ㊵云云＝文〔甲〕 ㊶二見分＝見分二〔乙〕 ㊷異是＝別也此〔甲〕〔乙〕 ㊸［之］ー〔甲〕 ㊹［者］ー〔甲〕〔乙〕 ㊺境＋（也）〔乙〕 ㊻耶＋（如云喩依少分執一向同）〔甲〕 ㊼［祕云…云云］二十四字ー〔乙〕

云云

若望菩薩二方

問。(1)護法正義意。以法執望菩薩生空智。可名染耶　兩方。若名染者。法執不障(2)生空智。何望彼智名染汚耶。況第六識。單生空觀時。第七法執(3)尚現起。以知。望彼非染云事。是以見論上下文。(4)或云法空智果不現前時。猶起法執。不相違故。或述細所知障。猶可現起。生空智果。不違彼故。加之本疏中。細執不障麁觀起故云云　況論中聖道等三位無染意。(5)恒現前云云　菩薩生空聖道位。*既有無染意。豈非名不染耶　若依之爾者。(6)義燈中。破西明云以法執望菩薩生空智名不染。(7)之義云。若望菩薩生空不染。起生空時。可非菩薩(8)云云　明知。(9)染菩薩生空智云事

答。以法執望菩薩生空智。可名染也。法執(10)既大(11)菩薩(12)障。菩薩可得大菩提之人故。設雖起生空智之時。望彼人。(13)得染名也。故論云。法執俱意。於二乘等。雖名不染。於諸菩薩。亦名為染。障彼智故*云云　於菩薩置諸言。顯通凡聖。於二乘云等。亦等凡夫。既望凡夫。亦名染汚。知。非直障染彼智之義。可得一切種智之人。設不起智之時。猶得染名也。若爾起生空智之時。豈不名染汚耶。非直障彼智故名染汚。故單生空觀位。法執尚起也。論疏上下文。皆依此義

有人云。法執染生空智者。非直障染彼智。法執為所依助我執。令障彼智。故名染汚也。不直障故。生空智位。第七法執(14)尚現起也

問。若(15)爾。二乘法執。助生執令起障染用。亦可名染耶

答。二乘身中。無法空智(16)故。二乘法執無遠障生空(17)智兼用也。菩薩身中。有生法二智故。二執互起兼用也。人師釋中。有此意也。可見(18)之

尋云。論明第七識等無間緣(19)云。於無記中(20)染與(21)不染。亦相開導。生空智果。前後位中。得相引故云云　此文望生空智必名不染見タリ　今(22)云見論文通三乘。明等無間緣。其中三界九地相望。為等無間緣者。通三乘。有漏無漏。善無記等無間緣。唯限菩薩。無記中染不染等無間緣。明二乘也。是(23)則於三乘雖有通局。明第七識所有等無間緣也

(24)問。論中於我法二執。明染不染。於諸菩薩。亦名為染。障彼智故云云　爾者(25)智者。唯限法空智歟。將兼生空智歟　兩方(26)答之。准上可問此題

近年常所用也。不越前題歟

二教

入楞伽經 不共教證

藏識說名心　思量性名意

能了諸境相　是說名(27)為識

解脫經 共許教證

染汚意恒時　諸惑俱生滅

若解脫諸惑　非曾非當有

解解脫義

問。論中解脫經中。亦別說有。此第七識*云云　爾者解脫經名。大師(28)何釋之耶　*答。疏釋云。四阿含零落故。名解脫經云云　付之諸經名。佛及阿難等所立也。豈(29)後依可零落之義立此(30)名耶。是以撲揚大師。解解脫義。名解脫經於理為勝*云云　如何

(31)問。論中為證第七識。引解脫經。爾者撲揚大師(32)如何釋此經名耶　進云。解解脫義。名解脫經(33)云云　付之解解脫義。不限今一經。何別立此名耶。依之疏云。非是解解脫義名解脫經。存四阿含零落(34)之義。義燈引他師義。破何經不令修道斷障。演祕解釋。似(35)忘稟(36)承

答。解解脫經名。古來有二諍。一云解解脫義。故名解脫經。二云零(37)落義也。其中疏主非初取後也。今案其意。阿難結集(38)之後。唄葉糸亂。此經梵本。脫落於四阿含中。後人見之。其所說似阿含。仍呼此經。名解脫經也。非佛及阿難立此名。若後人不立經名者。天請問經等名。豈非後人立耶。但於撲揚釋者。疏外別(39)義也。牒疏直置詳曰之言。多是疏外釋也。相傳二釋中。疏及演祕互取一(40)義。何為相違耶

尋云。古來有二諍云事。有何所見耶。又見論所引文。若解脫諸惑。非曾非當有*文　既解解脫義。何由此義。不立其名耶

答。疏云。非是解解脫義名解脫經。然四

(1)〔護法〕－(甲)(乙)　(2)(菩薩)＋生(甲)(乙)　(3)尙＝猶(甲)(乙)　(4)原本傍註曰今卷文　(5)恒＝識(甲)　(6)(了)＋義(乙)　(7)之義云＝云義(甲)，之義(乙)　(8)云云＝文(甲)*　(9)染＝障(甲)　(10)既＋(是)(甲)(乙)　(11)菩薩＝菩提(甲)　(12)障＋(也)(甲)(乙)　(13)(亦)＋得(甲)(乙)　(14)〔尙〕－(甲)(乙)　(15)爾＋(者)(甲)(乙)　(16)故＋(法執無正用說爲不染其兼用正用上別義故)(甲)(乙)　(17)智＝之(甲)(乙)　(18)之＝也(甲)，之也(乙)　(19)〔云〕－(甲)(乙)　(20)原本傍註曰人執也　(21)原本傍註曰法執也　(22)〔云〕－(甲)　(23)則＝即(甲)(乙)　(24)甲本傍註曰又方　(25)(彼)＋智(甲)(乙)　(26)〔答〕－(甲)(乙)*　(27)爲＝意(甲)　(28)(如)＋何(甲)(乙)　(29)後依＝依後(甲)(乙)　(30)名＝號(乙)　(31)甲本傍註曰又方　(32)〔如〕－(甲)(乙)　(33)云云＝文(乙)*　(34)〔之〕－(甲)　(35)忘＝妄(乙)　(36)承＋(如何)(乙)　(37)落＋(之)(甲)(乙)　(38)〔之〕－(甲)(乙)　(39)義＝釋(乙)　(40)義＋(爲正)(甲)(乙)

阿含不攝。零落之經。[1]文 若[2]無古來無解解脫[3]義者。何云非是[4]解解脫義耶。又祕云。解解脫義。名解脫經。於理爲勝*文 既判正否。知。本有二釋云事。次彼經梵本。留西天。一經所說。晤難計。[5]但俱舍論引彼經。出六十數。瑜伽第[6]十六卷引彼經四十四行伽陀。其中或空實我實法。或明在家出家煩惱 准此彼經所明。不限解脫義歟。若爾何依一分義立名耶

末計不然

問。上座部末宗意。可云細意識間斷耶 兩方。若間斷者。末宗意。解染汚意恒[7]時文。細意識無間斷故。恒與諸惑俱生云云 明知。彼師[8]意。不間斷云事 若依之爾者。大師餘[9]處。上座部末宗。麁細意識。必別時起*云云 既云不竝生。豈非間斷耶

答。彼師意。不云細意識間斷也。其旨如一[10]邊難。但於[11]餘卷本疏釋者。述彼[12]師本計。麁細[13]二識。許得竝生者。受生命終位麁細意識竝生云也。末計不然。必別時起者。末計意。受生命終位。唯細意識起。其後別時。麁意識生*云也。不云麁意識生已。細意識間斷。何爲難耶。或細意[14]識。無間斷時。然麁意識生之時。細意識用。間斷故。云必別時起也。[15]於體不間斷歟

已上二[16]義春提院御抄 在之更有別義[17]◎

論第五卷同學鈔第二終

論第五卷同學鈔第三目次

論第五卷同學鈔第三

[23]◎六理證

疏頌云

不共六二緣　意名二定別
無想許有染　有情我不成

不共無明證第一

[24]論云。謂契經說。不共無明。微細恒行。覆蔽眞實。[25]若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恒起迷理不共無明。覆眞實義。障聖慧眼。若異生位。有暫不起此無明時。便違經義。此依六識。皆不得成。應此間斷彼恒染故。許有末那。便無此失云云

五識無能治故二方

問。五識無恒行不共無明。有何故耶 答。論云。此依六識。皆不得成。應此間斷彼恒染故云云 進云。燈祕引無性釋。五識無能治故云云 付之恒行不共俱[26]不俱。不可依能治有無。彼第六識。雖有能治見道。無恒行不共無明。無性第七。雖無能治。亦有不共[27]無明。況約界論之。上二界無瞋煩惱。有能治無瞋。欲界有惛沈隨惑。無能治輕安。例於五識亦可爾耶

答。第七識六理證。源出無著攝論。其中得不共證意。無性護法二家釋異也。護法論主。依相續間斷得證意。無性菩薩。以能治有無證之。二[28]家中。以護法釋可爲盡理。無性一往就小乘。依能治有無成證意也。卽彼論云。若處有能治此處有所治者。牒小乘宗計也。非大乘自義云有能治處。必有所治也。小乘意。云第六識有能治故有所治無明。故難之。意識善心位。應無不共無明云也。小乘轉救云。其時五識有者。[29]又破之。汝云有能治處。有所治故。五識既無能治。何有所治無明耶責也。非大乘自義立此道理。仍無諸[30]難

尋云。攝論先難五識。次難意識。何以五識有不共爲轉救耶

答。纂要云。此[31]乃設遮[32]諸小乘執五識中有不共無明。彼自許第六識有能治卽

[1]文＝云云㊙* [2]〔無〕－㊙㊚ [3]義＋（之釋）㊙㊚ [4]〔解〕－㊚ [5]〔但〕－㊙ [6]〔十〕－㊙ [7]時＋（之）㊙㊚ [8]意＋（細意識）㊚ [9]處＋（中）㊚ [10]邊＝片㊙㊚ [11]原本傍註曰第三卷第六生死證 [12]師＝部㊙㊚ [13]二＝意㊙ [14]識＋（體）㊙㊚ [15]於＝約㊙㊚ [16]義＋（共）㊙㊚ *[17][23]不分卷㊙㊚ [18]五識無能治故二方＝此依六識聖位惛睡㊙，攝論不共無明證，聖位惛睡過事㊚ [19]〔等無…歟〕十一字＝〔思量亦似〕四字㊙，〔等無間有思量歟〕七字㊚ [20]證＋（唯在我執）㊚ [21]然有經中＝應知彼是隨轉理門㊚ [22]〔以六…歟〕十字＝〔或隨所依〕四字㊙，〔五俱意識及第八識所緣色等立五塵歟〕十六字㊚ [24]乙本傍註曰科註二十丁 [25]若＝別㊚ [26]〔不俱〕－㊙ [27]〔無明〕－㊙㊚ [28]家＋（之）㊚ [29]又＝亦㊚ [30]難＋（矣）㊚ [31]乃＝提㊚ [32]諸＝彼㊚

有所治。今大乘難意識起善[1]時。不有不共無明。設遮彼轉計云在五識。故[2]立量。成眼等識無文 准此釋。若處有[3]能治。此處有所治者。牒小乘[4]末計也。又正難小乘之時。先難意識。次可難五識。然攝論先難五識者。遮難彼可轉救之處也

又尋云。若[5]就他宗致此難者。何燈。祕。付自宗[6]重問答。云非無性非二乘等。耶

答。實付他宗。致此難故。付自宗。不可及劬勞。然燈祕中重重問答者。乘他云有能治處。有所治之理。[7]第六有不共之義之時。且付自宗猶立此理。成第七有能治故有所治也。付此多重簡略也。菩薩而非二乘。故二乘第七。無對治道。與不共俱。別治而非通治。故第六唯有通治無別治。故無不共云也。 又約見道難。非餘二道。以成事智佛果起故已上燈祕簡略[8]也 又約識難。非約界難。故上二界。有能治無嗔。無所治嗔。欲界有惛沈。無能治輕安也是私簡略也

問。五識有恒行不共無明者。有何過耶

進云。有聖位惛睡失[9]云云 付之設難。五識有不共無明。以第六無漏可治之。何有聖位惛[10]醉失。 彼二乘聖者第七識雖有不共無明。以第六治道伏之。故無聖位有醉之過。例是可爾。況論下卷中。前五轉識。設未轉依。無漏伏故。障不現起文 義燈解釋。難思如何

答。見義燈解釋。先引攝論。五識無見道。故無不共無明云云 付此義。設無能治見道。尚有所治不[11]共者。可有聖位惛醉過云也。何直釋五識無不共之故得意為進耶

尋云。設如此義。尚不遁上難。以第六通治可伏之故

答。且就別治論之。准六有通治非別治故之釋可思[12]之

六有通治

問。恒行不共無明以第六通治可伏斷之耶。若伏斷者。撲揚大師。釋第六識。無不共無明之義。六有通治。非別治故云云 明知。以通治不伏斷云事 若依之爾者。二乘聖者。以第六無漏道。斷第七相應不共無明。是豈非通治耶

答。總論之者。以第六通治。伏斷不共無明之義。不可待言。如一片難。但於演祕釋者。無性攝論意。第七有別治故。有不共無明云云 付此義問云。第六有能治見道可有不共無明為言 今答此問。六有通治非別治故者。攝論依能治有無。明不共無明有無者。約別治論之。而第六治道。既非別治。故無不共無明云也。非謂云爾故不共無明非通治所治。彼論意。就菩薩見道論之仍二乘不成難也

平等性智能伏道

問。平等性智。可成能伏道耶。若成能伏道者。平等性智初起。必由無漏第六引力。尤依妙觀察智治道。可伏第七相應障。是以餘處燈。難金剛心斷道通平等性智云義。若許平等[13]性亦正能斷。應自能生[14]文 伏道又可爾。況大論中。離染是意識不共業也云云 若以平等性智。為伏道者。何為不共業耶 若由之爾者。眼等五識。無不共無明者。無能治見道故。以平等性智。不伏第七障者。第七可無恒行不共。依之義燈。演祕中。為伏道云云 如何

答。若依常途相者。以平等性智。不可為伏道。共旨如一片難。但無性攝論意。設許小乘云若處有能治此處有所治之理。返成自宗第七有不共無明云義之時。以第七無漏假名別治也。故纂要云。若准此義。第七亦能為對治道文 或以平等性智。可為能伏道也。伏道有多重。其中[15]勢分伏。可通第七識體成無漏之時。彼識相應障。勢力被押。不起故也。斷道必由加行。仍無加行。識不成斷道。故破西明[16]也。於瑜伽論者。纂要[17]會云。唯說第六有離染者。據三乘通說文

不共證三師

初師

論云。有義此俱我見慢愛。非根本煩惱名不共。何[18]失。疏云。此中無明。不與根本共。何隨惑攝耶。此有二義。一云非二十隨二十外攝。二云卽隨惑義說。不正知為我見。惛為我慢。掉為我愛。無明一

[1]時＝心イ㊅ [2]立量＝意是イ㊅ [3]〔能治此處有〕－㊆ [4]末＝所㊁ [5]就＝向㊁ [6]重＋（重）㊁ [7]（難）＋第㊅㊁ [8]〔也〕－㊁ [9]云云＝文㊁ [10]醉＝睡㊁ [11]共＋（無明）㊁ [12]之＝也㊅，之＋（也）㊁ [13]〔性〕－㊆㊁ [14]文＝云云㊁* [15]〔勢〕－㊁ [16]（云）＋也㊅ [17]〔會〕－㊅ [18]失＋（文）細註㊁

種。是根本故文

第二師

論云。應說四中無明是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際。恒內惽迷。曾不省察。癡增上故。此俱見等。應名相應。若爲主時。應名不共。如無明故。許亦無失❶云云

疏釋此文有四釋（疏云。合爲四解文）

初❷解

此俱見等。應名不共（外人❸問）如無明故。

許亦無失❹答

第二釋

此俱見等。如無明故（*問）許亦無失（*答）

問意云。無明主故。名不共者。此識俱見等三。可名相應。非主故。❺又六識中。見等主時。亦以見等。可名不共（爲言）許亦無失者。名不共云也。如無明故一句。或屬問。或爲答文。二釋異也。其意易知

第三❻釋

此俱見等應名相應。疏云。是破前師。前師見等亦名不共。今言非主。應名相應。總是第二說之文也

若爲主時。應名不共。如無明故（初師難文）許亦無失（*答）疏云。若以爲主。名爲不共。此俱見等。不爲主。非不共者。餘六識中見等。爲主時。亦應名不共。如無明故文

第四釋

若爲主時。應名不共（前師難）如無明故。許亦無失（*答）此二釋意云。第二師文有❼三段。初破前師。次申自義。後釋難也。此俱見等應名相應二句。屬第二述自義之文也。故疏云。總是第二說之文也文

若爲主時以下四句。爲釋難段。其中如無明故一句。屬問屬答。二釋異也

第三師

論云。有義此癡名不共者。如不共佛法。唯此識有故（❽釋不共）若爾餘識相應煩惱。此識中無。應名不共（*問）依殊勝義。立不共名。非互所無。皆名不共（*答）既爾此俱三。亦應名不共。❾難無明是主。獨得此名。或許餘三亦名不共。對餘癡故。且說無明❿通

不共無明總有二種

一恒行不共（餘識所無）　二獨行不共（此識非有）

此又有二

一主獨行（唯迷理。唯見所斷。不與忿等十相應。故云主也）

二非主獨行（通見修所斷。與忿等俱。故云非主也）

尋云。何故與忿等俱。云非主耶

答。疏釋云以忿等十。各別頭生故。⓫與相應。名非主獨行。此十亦增上是主故。無此十時。唯無明增文

論云。若貪等俱者。名相應無明。非貪等俱者。名獨行無明。是主獨行。唯見所斷。非主獨行。亦修所斷云云

前師見等

問。論中釋不共無明。有三師義。爾者初師意。以見慢愛三煩惱。可名不共耶　⓬答。

⓭疏云。前師見等。亦名不共文　付之見論文。述初師義。見慢⓮愛三。非根本煩惱。故無明。立不共名云云　明知。見等非不共云事

有人云。初師意。云見等隨惑。第七無明。不與本惑俱故。立不共名也。爰第二師。云四惑皆本惑。故初師難而可言。若俱本惑者。見等亦可名不共。何以無明獨名不共耶。今云此俱見等應名相應者。遮破此難也。見等非主故不名不共（爲言）故疏云。是破前師。前師見等。亦名不共。今言非主。應名相應文是破前師者。遮破前師難第二師（爲言）前師見等亦名不共者。前師難第二師之意也。重意云。遮破初師見等不共過（爲言）

六二緣證（第二證）

論云。又契經說。眼色爲緣。生於眼識。廣說乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有文　⓯疏云。問。法雖無體。亦意得生。根現無體。亦得成。以過去意。而爲意故。答。不然。根能順生。同世一處有力。故現無體。故即不成。法但爲境。即生心故。法無時不例五文（可見證⓰文）

謂如五識

問。論中明六二緣證。出比量作法云。謂如五識。必有眼等增上不共俱有所依文　此文皆舉同喩歟。疏云。謂如五識者。同喩也。必有眼等者。宗法也⓱文　付之見論文。意識既是六識中攝者。明有法及因。理應許有如是所依者。是能別宗也。必有眼等文。若明宗法者。豈再明能別宗耶。況意識所依。是

❶〔云云〕一Ⓐ，云云＝文Ⓩ　❷解＝釋Ⓩ　❸問＋（也）Ⓩ＊　❹答＋（也）Ⓩ＊　❺又＝亦Ⓩ＊　❻〔釋〕一Ⓐ　❼三＝二ⒶⓏ　❽〔釋不共〕一Ⓩ　❾難＋（也）Ⓩ　❿通＋（也）Ⓩ　⓫與＋（此）Ⓩ　⓬答＝進云Ⓩ　⓭乙本傍註曰論科註二十三丁　⓮愛＋（等）Ⓐ　⓯乙本傍註曰五末二十九丁　⓰文＋（論又契經說，眼等爲緣，謂如五識必有眼等增上不共俱有所依，同喩言也，非正作法法也，意識，有法，既是六識中攝，因，理應許有如是所依，能別宗，今此能別處，可有增上不共俱有所依詞也，サテ同喩只應云如五識也，論先擧之，故下云如是所依，略釋也，疏此畫觀彼因明，未見喩中有此例故，故撲揚大師，能破有人心，出正比量作法之時，同喩可有必有眼等增上不共等詞云如此破給也）Ⓩ　⓱文＝云云ⒶⓏ＊

意非眼等。何云必有眼等眼。依之世親攝論。明六二緣證。出同喩云。譬如眼等。五識必有眼等五根。爲俱有依 文 今論文勢同彼。定可明同喩如何

有人云。論云。必有眼等增上不共俱有所依者。出五識上有所依義。仍明同喩也。其旨如難。但疏云此爲宗法者。非云①直必有眼等文出意識上有所依義。論文②直不出比量作法。故爲五識上義擧之。然而正立③量時。必有增上但有之言。取可爲宗法。仍疏云此爲宗法也。有人不知疏意。既云眼等。明是同喩 文 此難意。似謂正立量時同喩可置必有眼等言。故撲④揚難之同喩置必有言事。未見其例。等破也

意名不成證第三證

論云。又契經說。思量名意。若無此識。彼應⑤無有。故知別有第七末那。恒審思量。正名爲意。已滅依此假立意名 ⑥云云

疏云。意有二義。一思量義。二依止義。第七⑦通有二⑧名。過去但唯依止。體雖現無。與現依止之思量之意相似。故但名意 ⑨文

假必依眞

問。大乘意。爲假法必依實法立。將如何。若必依實立假者。大乘意。雖不許實我實法。立假我假法。豈非不依實立假法耶。況論主破吠世義云。⑩故不可說假必依眞。今疏述大乘實義⑪云。據理而說。不依於眞方有似轉 云云 以知。假不必依實云事 若依之爾者。今論破經部云。無正思量假依何立。下論述假依實因而施設故。加之顯揚論中。假法必有所依因故 文 此等說假法必依實見タリ如何

答。大乘意。可許假必依⑫實也。凡依他假法不過二類。聚集 瓶等 相續 過⑬未等 分位 不相應也 是皆實法上所假立也。若無實法。假法亦無。假依實因而施設故者。此意也。但大乘假我假法。亦依實法而假立。所謂世間我法。隨能迷妄情施設。聖教我法。依依他法體假立故也。次故不可說假必依眞者。今疏對無正思量假依何立⑭之文會上⑮下相違⑯云。故前所說。存自就他難。今者廢己從他難 文 存自就他難者。自謂自宗。即是據理而說不依於眞方有似轉之自宗也。存此自宗道理難吠世依眞事立假云義故云存自就他難也。吠世眞事所執實法也。其體都無故不可依彼眞事立假。存此道理難他故云存自就他難也。廢己從他難者。會無正思量假依何立文也。己者己宗。即上不依於眞方有似轉之宗也。廢此己宗。難依現在正思⑰量可立假。故云廢己從他難也。經部現在正思量。亦是所執實法故。非假法所依。而論主廢此理。難依正思量可立假。故云廢己從他難也 已上善提院一義也。更有別義。如別記

等無間意有正思量之義歟

問。等無間意。可有思量義耶。若有思量義者。過去已滅法也。何有思量義耶。依之疏云過去但唯依止。演祕破有人。已滅之意與現思量殊不相似。如何依七假立思量 文 加之見⑱世親攝論。過去已滅無所思量 文 若依之爾者。論云。恒審思量正名爲意。已滅依此假立意名 文 樞要⑲云。過去依止似七故思量亦似第七名意⑳文 對法論㉑二云。無間滅意㉒者。由隨覺故。無間覺義。是意義 文 抄云。無間者等無間也。覺者思量義也 文

答。意有二義。思量義。依止義也。現在第七具二義故。正名爲意。然前滅意其體雖無。開路避時。後識依此生義。似現在第七實依止。故似第七云也。於思量義更無似義。已滅無體無思量故。而正得意名者依思量義故。似有思量義。第七依㉓止假立意名。非云直似思量義。有人前滅意。自具依止義思量似第七云故。撲揚破之不許也。論㉔云已滅依止假立意名者。樞要會之。過去依止似七故。思量亦似第七名意 文 傳依止義。思量云似也。非直有似義。對法論文者。抄會之云。過去法以似現在思量覺依止過去法名無間㉕覺 文 似現在第七有思量覺之依止義故。覺義亦名似。名無間㉖覺意㉗云也

二定無別證第四

論云。又契經說。無想滅定。染意若無。彼應無別。謂彼二定。俱滅六識及彼心所。體數無異。若無染意。於二定中一有一無。彼二何別。若謂加行界地依等。有差別

①直＋(以)(甲)(乙)　②直不＝不直(甲)(乙)　③量＋(之)(甲)　④揚＋(大師)(甲)(乙)　⑤無＝非(甲)(乙)　⑥云云＝文(甲)(乙)　⑦〔通〕－(甲)　⑧名＝號(乙)　⑨文＝云云(甲),〔文〕－(乙)　⑩乙本傍註曰論二　⑪〔云〕－(甲)(乙)　⑫實＝眞(甲)　⑬未＝去(甲)(乙)　⑭〔之〕－(甲)(乙)　⑮下＋(文)(乙)　⑯〔云〕－(甲)　⑰〔量〕－(甲)(乙)　⑱甲本傍註曰第一卷　⑲云＝中(甲)(乙)　⑳文＝云云(甲)*　㉑二＝等(乙)　㉒〔者〕－(甲)　㉓止＋(故)(乙)　㉔云＝主(甲)　㉕覺文＝覺云云(甲),意云云(乙)　㉖〔覺〕－(乙)　㉗〔云〕－(甲)

者。理亦不然。彼差別因。由此有故[1]云云

疏云。論若謂加行至由此有故。述曰。而彼救[2]云。加行等別二定別者。謂攝論云。出離想。靜住想。即是此中所說加行。界謂三界。地謂九地。依謂依身。聖者異生。依各別故[3]等文

無想有染證第五

論云。又契經說。無想有情。一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時。無六轉識。若無此[4]識。我執便無文

我不成證第六

論云。又契經說。異生善染無記心時。恒帶我執。若無此識。彼不應有。謂異生類。三性心時。雖外起諸業。而內恒執我。由執我故。令六識中所起施等不能亡相。又善無覆無記心時。若無我執。應非有漏。自相續中。六識煩惱。與彼善等。不俱起故。由有末那恒起我執。令善等法有漏義成[5]文

由執我故

問。論中明我不成證。由執我故*文[6]我者。六七二識中何兩方。若第六我者。我不成證意。引三性心時。恒帶我執[7]之文。成第七我執恒相續義也。若第六我者。豈是證本意耶。況見論文。上云雖外起諸業而內恒執我。隣之由執我故云云知。第七內緣我也。若依之爾者。疏作二釋。以第六我云釋為正。況攝論中。自謂我能修行施等云云今論說。定可同彼如[8]何

答。由執我故我言。或云第七。或云第六。學者異義也。其中第七我云義。能順論文勢。隣而內恒執我[9]之文。由執我故云云定可內緣我。若第六我者。可云由六識中執我故。施等不亡相。何下云令六識中耶。是以本疏中。釋此文[10]云。由有第七內執我故。外行施等。分別相生云云 但疏二釋。非釋今論文。引攝論自謂我能修行施等文。今有二解云云 釋攝論文之旨[11]明也。其中第六我云釋。順攝論文。彼論既云謂我能行施等。明知。顯第六我自執三輪相也。故疏云。此我外緣。行相麁猛。非第七起云云

尋云。疏二釋。若釋攝論文者。何假造第七我云釋耶。又燈牒由執我故等文。疏有二解。取後解[12]為正。西明取前等[13]云云 准燈所牒。疏二釋。[14]釋由執我故[15]文也。又西明釋今論。第七我[16]文 疏釋攝論者。何云取前耶

答。疏釋由執我故文。由有第七內執我故[17]文 於今[18]論者。更無異釋。但令六識中以下文。隨解攝論[19]者二釋。可有二意。初釋攝論我言。舉第七我。即同今論由執我故*之文。能修行施等文。同今論令六識中以下文也。第二釋。攝論我者。第六我也。唯識舉第七我。隱六不說。攝論說外緣我也。准攝論者。今論令六識中下。可說第六我。由第七內緣我。令六識中謂我行施等[20]可云也。若爾釋攝論二釋。即得唯識[21]心二釋也。仍燈牒由執我故令六識中等[22]文。疏有二解云也。西明攝論唯識俱說第七我*文 其意當疏初釋。故云西明取前也。但釋攝論自謂我能修行施等文。有第七我云釋云事。誠難思。然初釋[23]心。施等善心中。謂我行施等。由第七內我隨逐也。其善心中我。是世流布我也。第七內我。六識中顯也。是故善心我思。從源。云第七我也如忍位能觀微細分別從能引法執名障。或[24]訓文*云。自謂我能修行施等人師釋也

相縛體

問。護法正義意。相縛體。煩惱所知二障中何

答。燈有二釋。一云所知。二云煩惱。以後為正 付之。拘礙能緣心。不令了如幻。是名相縛。如云言相縛者。謂於境相。不能了達如幻事等也。若依此義者。專以法執可為相縛體耶。況若唯以煩惱為相縛者。二乘無學。已斷我執。豈無相縛耶

答。燈釋相縛體。依安慧護法二[25]家。各作[26]兩釋。其中依護法宗者。以煩惱為相縛體是正[27]釋也。凡縛者。纏縛[28]之義。縛有情在生[29]死義也。所知障既無此義。何為[30]相縛體耶。非唯不了如幻故名相縛。能縛有情。令住生死。是其正相縛義也。故燈云。若約不了如幻縛在生死。名為相縛。唯在我執[31]文 若爾有漏分別相。而現故。能緣心不了如幻。此義通法執。縛有情在生

[1]〔云云〕－(甲)　[2]云＝言(甲)　[3]等文＝云云(乙)　[4]識＝意(甲)(乙)　[5]文＝云云(乙)*　[6]（識者）＋我(甲)　[7]之＝云(甲)　[8]何＋（耶）(乙)　[9]〔之〕－(甲)(乙)*　[10]〔云〕－(甲)(乙)*　[11]（分）＋明(甲)　[12]〔為〕－(甲)　[13]云云＝文(乙)　[14]釋＝解(乙)　[15]文＝我(乙)　[16]文＝云云(甲)*　[17]文＝云云(甲)(乙)　[18]當＋（文）(乙)　[19]者＝之(甲)(乙)　[20]〔可〕－(甲)　[21]心＝意(甲)　[22]〔文〕－(甲)(乙)　[23]心＝意(甲)(乙)　[24]訓＝讀(甲)(乙)　[25]家＝宗(乙)　[26]兩＝多(甲)(乙)　[27]釋＝義(乙)　[28]〔之〕－(甲)　[29]死＋（之）(乙)　[30]（正）＋相(乙)　[31]文＝云云(甲)(乙)*

死義。唯在煩惱。故以煩惱爲正相縛體。可以法執爲助相縛也。次於我執已斷位。可無相縛云難者。燈會[1]云。由此相分體是有漏。是彼所引。熏成種故。今雖斷彼我執體盡。由有相縛。然法執體。非正相縛。執有相故爲依。助彼我執起故。是助相縛。無學散善及無記心。亦有此助。未離相縛。此釋爲正云云（相縛事。[2]尤以微細。何可[3]尋學之）

論云。言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。由斯見分。相分所拘。不得自在。故名相縛云云

疏云。能緣見分諸心心所。爲境相分之所拘礙。不得自在。體便麁重。無所明覺。起時硬澁。有分別相。相分縛心。名相縛也

燈云

文

縛廢立不[4]同

或說二縛

一相應縛（能緣王所。與惑俱時。不得自在。爲相應法之所縛。故相應卽縛。持業爲名）

二所緣縛（能緣王所爲境。所拘名所緣縛。通法執心）

又說二縛

一能緣[5]縛

二所緣縛

又說二縛

一相縛（心爲相所拘名爲相[6]縛）

二麁重縛

相縛有三（諸說[7]相縛。不過於此）

一云一切相分。皆名[8]相縛

卽安慧師據法執說。或同護法。但據我執

二云但有漏相。卽[9]名相縛。唯除無漏。通於八識

一云據法執不了幻故。執之爲有。一云據我執。但不了幻。卽爲相縛。故通法執。若約不了如幻。縛在生死。名爲相縛。唯在我執

三[10]云據行六度三輪之相。但在第六我執相應識所緣相。由此不能成到彼岸

今說相縛據我執引及六度說。依共[11]不共。對小乘故。[12]依我執說。據自義故。約六度說

麁重有四（總攝諸文。麁重有四）

一現行有漏諸心心所（卽雜集說二十四麁重）

二現行二障

三二障種子（或可現行通說有漏三性心法。種子應然。以善無記種子。麁重義稍隱故。諸略不說）

四二障習氣

（已上縛廢立不同燈正文也）

有漏名義燈

一體是漏。爲有所有。名爲有漏

卽三漏中。言有漏是有者。三有。此說上界內身爲有。以上二界緣身起愛。離外境貪。故有之漏。名有漏。卽二界煩惱。名爲有漏。漏是所有

二有他漏故名[13]爲有漏（卽說能有）

三有漏性合故。名爲有漏

亦煩惱自體。由此漏在生死中故。卽體有用。名爲有漏。今者此間表漏俱者。取能有體。名爲有漏。不取煩惱。瑜伽但說有他漏故。雜集通說文（已上皆燈正文）

有漏六義（雜集第三）

漏自性（諸漏自性[14]漏性合故。名爲有漏）

燈云。卽煩惱體漏性[15]合故。由此自體漏在生死。名漏性合。餘之五種。由此自性。名爲有漏

漏相屬（漏共有心心[16]所法[17]及眼等漏相應故。漏所依故）

燈云。卽染汚心心所。名相應。眼等五根。名漏所依

漏所縛（有漏善法。由漏勢力。相[18]彼有故）

[19]燈

漏所[20]隨（謂餘地法。亦爲餘地諸漏麁重所隨逐故）

漏隨順（謂順[21]決分）

燈云。順決擇分。異地不增。同地得增。容漏俱故。或雖漏俱。而不增益。稱損力益能轉故。然成有漏言增益者。據餘漏說[22]文

漏種類（謂阿羅漢。[23]諸蘊前生煩惱之所起故）

燈無別釋（對法抄有異釋。可勘合之）

漏隨順體

問。[24]對法論中。說有漏義。且依身在欲界起煩等善[25]根人。以所起善根。望隨身界繫第七煩惱。可有互相增益義耶　[26]若有此義者。四善根上界所繫法也。何望下地煩惱。有互相增益義耶。是以燈釋漏隨順義。異地不增*文　若[27]依之爾者。漏俱有漏正因也。何望第七煩惱。無互相增益義。是以[28]論云。然諸有漏。由與自身現行煩惱。俱生俱

[1]云=之㊀ [2]〔尤以微細〕一㊀㊁ [3]尋學=沙汰習㊂ [4]同十(燈)細註㊀㊁ [5]縛十(卽所縛境爲能緣心縛如阿賴耶名)細註㊂，(卽所縛境爲能緣心縛)細註㊁ [6]〔縛〕一㊁ [7]相=所㊁ [8]相=爲㊀ [9]名十(爲)㊁ [10]〔云〕一㊁ [11]〔不共〕一㊀ [12]〔依〕一㊂ [13]〔爲〕一㊀㊁ [14]〔漏〕一㊀* [15]〔合〕一㊀ [16]〔所〕一㊀ [17]及=名㊂ [18]彼=後㊀㊁ [19]燈十(云)㊀㊁ [20]隨=從㊁ [21]決十(擇)㊀㊁ [22]〔文〕一㊀㊁ [23]諸蘊=有漏諸蘊,有漏諸蘊㊁ [24](付)十對㊀㊁ [25]根十(之)㊀㊁ [26](兩方)十若㊁ [27]依=由㊂ [28]乙本傍註曰科註三十五丁

滅。互相增益。方成有漏[1]文 若互不增益者。決擇分善根。何成有漏耶

答。望異地第七。不可有互相增益義。其旨如一[2]邊難。但於論文者。燈作二釋。若依初[3]釋者。互相增益者。望同地第七論之。望異地第七。更無增益義也。若爾論云現行煩惱俱生俱滅者。通同異地。互相增益者。說同地也。異地具漏俱一義。同地具漏俱及增益二義也。其中以漏俱爲正因。故上文云。以有漏言表漏俱故云云 後釋意者。煩等善根。設同地。設異地。唯有漏俱義。無互相增益義也。論云現行煩惱俱生俱滅者。通一切有漏。互相增益[4]者。唯說決擇分之外餘有漏也。故燈云。言增益者。據餘漏說[5]云云 燈云。漏隨順者。順決擇分。異地不增。同地得增。容漏俱故。若無漏者。非隨順故。有漏之者。雖增背[6]有。然與漏俱。不爾漏俱非漏因故。或雖漏俱。而不增益。稱損力益能轉故。然成有漏言增益者。據餘漏說[7]文 下文云。言互相增益者。問。第七與六。爲雜染依。增益於六。六識如何增益第七。答。有二義。一者增長。二者不損。若第六識。發業[8]盛。八爲彼依緣得相續住。故名增益。起有漏時。設[9]雖不能增長第七。而不損害。亦名增益。非如無漏起。必損彼不名增長*文

尋云。上文釋互相增益[10]之文。不云不損名增益。下文若別釋歟 答

然有經中

問。論中然有經中。說六識者。應知。彼是隨轉理門[11]文 爾者指何經說耶[12]疏云。阿含經*文 付之大乘經中。說小乘義。是[13]以名隨轉理門。阿含經自是小乘經也。何云隨[14]轉說耶。是以人師難疏釋之旨。如此如何

答。論云。然有經中說六識者者。廣牒阿含等[15]大小乘經中。說六識文也。會之有二釋。一云應知彼是隨轉理門*文 二云或隨所依六根說六[16]文 既有二釋。隨宜可會諸教也。阿含經*文以第二釋可會之歟。即疏[17]云阿含經等*文 等言等取諸六識教也。[18]或阿含[19]經者。指所隨轉教也。大乘經說六識者。隨轉彼經說爲言 或總舉說六識之教。云阿含等也。實會所等大乘經。云隨轉理門歟

以六八所緣攝五塵界歟

問。付十八界廢立。且以五俱意識及第八識所緣色等境。爲立五塵界。將如何。[20]若立五塵界者。今本疏中。釋或隨所依六根說六文。隨不共根不共境。說[21]六識*文 既以不共境。立六塵境。若以六八所緣。立色等五塵界者。豈非共境耶。況意識及第八識所緣。亦立色界者。初三攝眼所[22]不攝之物。離眼識故。唯識比量因有共不定過。[23]爲如眼[24]識。爲如五俱意識所緣及第八所緣[25]有。識。自許初三攝眼所不攝故。極成色不離自許初三攝眼所不攝故。極成色非不云云 離眼識耶 若依之爾者。處處中。第六及第八所緣實色。初色境攝*文 兩方難。思[26]如何

答。十八界廢立有二門。若以境對根。以六八所緣法界攝。若以闇從明。亦名五塵界。其中根境相對。是界門實義也。後門相從。假名五塵界也。唯識比量。依根境相對門立之。故無不定過。處處解釋。各[27]依一門[28]也

尋云。唯識比量。依根境相對門者。何纂要以自許言。簡不定違宗過耶。以六[29]八所緣。有法攝之。有違宗過。若在異喩中者。有共不定故。以自許言簡之[30]也

答。十八界有以闇從明之一門。故[31]付此義門。可有違宗不定過。自許言。又簡此過[32]也。是依假設門簡過也。是以大疏釋自許言。更不云簡此等過。纂要依別門簡過[33]也

論第五卷同學鈔第三終

論第五卷同學鈔第四目次

[1]文=云云甲 [2]邊=片乙 [3]釋=上甲 [4]者=文甲乙 [5]云云=文甲* [6][有]一乙 [7]文=云云乙 [8]盛=感甲乙 [9][雖]一甲 [10][之]一甲 [11]文=云云甲* [12]原本傍註曰必可進歟 [13][以]一甲 [14]轉+(理門)乙 [15][大]一乙 [16]文=云云甲乙 [17][云]一甲乙 [18]原本傍註曰以下不用之歟 [19][經]一甲乙 [20](兩方)+若甲乙 [21](有)+六乙 [22][不]一甲 [23][爲]一甲 [24]識+(耶)甲乙 [25]有=色甲乙 [26][如何]一甲乙 [27][依]一甲 [28][也]一甲乙 [29][八]一甲乙 [30](云)+也乙 [31]付=就甲乙 [32](云)+也甲 [33]此下乙本奧書曰時寬正第六曆乙酉六月日,右筆長晴五六歲,末學興基,奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊,時明治二十三年六月中旬還佛舍紀念第三回當日,法隆寺管主大僧正千早定朝 [34]取=執乙 [35]塵+(新古合生歟)乙 [36]有實色歟=實築甲 [37][歟]一甲 [38](自性行相門)+現甲 [39]二識=攝意識界歟乙

三[1]性
三性俱[2]轉
卒爾[3]等流多少同時歟
若有希望
定中身識[4]起不起二方
[5]不應異地[6]心
初起五識
[7]無記五識
[8]思所成[9]惠
[10]心所相應門
[11]總別[12]二相
衆多別相
所緣事不同

論第五卷同學鈔第[13]四

第三能變

九門

一能變差別門 頌[14]云。次第三能變。差別有六種
二自性門
三行相[15]門 了境爲性相
四三性*門 善不善俱非
五心所相應*門 此心所遍行。別境善煩惱。隨煩惱不定
六三受[16]俱[17]門
疏*云。然中間有初遍行等五頌。重明前相應法體。非[18]別分別六識之門
七所依*門 依止根本識

八俱轉門
九起滅*門 意識常現起。睡眠與悶絕
已上九門之[19]事。前六門幷六位心所中。遍行別境二位。當卷後半明之。善煩惱隨煩惱三位。第六卷明之。不定位幷後三門。第七卷初半在之

第一能變差別門 [20]頌云。[21]初二句

論*云。此識差別。總有六種。隨六根境。種類異故[22]云云疏云。卽於根境二處得名。
大論亦說。隨[23]根名識。隨境名識
[24]論云。謂名眼識乃至意識。疏云。此依主釋。根是主故
[25]又云。或名色識乃至法識。疏云。此亦依[26]主[27]釋
[28]隨根立名。具五義故。五謂依。發。屬。助。如根

根五義

依義 依眼之識。彼有二義。[29](初義)眼中之識。故名眼識。依眼處[30]所有故。(後義)及由有眼。識得有故
發義 眼所發之識。由眼[31]及異識必變異
屬義 屬眼之識 由識種子隨逐於根。而得生故
助義 助眼之識。謂[32]根合識。令根有損[33]益
如根義 如眼之識 根識二法俱有情數
已上疏引對法論第二卷解之

二得名通局事

論云。此後隨境立六識名。依五色根未自在說。若得自在。諸根互用。一根發識緣一切境。但可隨根。無相[34]亂失[35]云云 疏云。二得名中。但隨第一依根[36]稱通在自在位。無相濫失[37]云云

所取他境

問。諸根互用位五識。取他塵時。所變相分。假實中何耶 要云。所取他境。皆是假境[38]文
[39]付之。五識任運現量心。設取他塵。何是假境。是以餘卷義燈中。互用緣。雖稱境相*云云既云稱境自相。定可非假境。加之。於分位相[40]對等假。其義不相當。由何爲假境耶
答。凡根境離合作用。本自定。若取他塵實境者。便可壞根境法相。謂眼耳二根。取香味觸三塵[41]時。若至境取者。卽壞根相。若不至取者。亦壞境相。三根取色聲翻之可知。故樞要云。恐壞法相。但取自境。皆是實境。所取他境。皆是假境。以識用廣非得餘自相。恐眼耳根得三塵時。若至能取壞根。不壞境。若不至能取。壞境不壞根。餘三根取色聲亦爾。皆有此過。故云云但名假境者。定通第六。變似他塵之假。以境對五根時。五識方託彼境而變相分。旣非第八所變根本實境。故云假境也。次互用緣雖稱境相者。論緣自塵[42]之邊也。旣通多法卽隨應者顯所緣通他塵也。意云。互用位五識。

[1]性十(段)㊊,(門段)㋥ [2]轉十(二方)細註㋥ [3]等流多少同時歟＝多等流少㊊㋥ [4][起不起]一㊊,起不起＝起否㋥ [5]不應異地心＝摩塵種子㊊ [6]心十(爲成等事)㋥ [7](八地已上)十無㋥ [8]思所成惠＝五識思惠㊊,(五識有)十思㋥ [9]惠十(歟)㋥ [10][心所相應門]一㋥ [11]總十(相相分外有)㋥ [12]二相＝相歟㋥ [13]四＝三㊊㋥ [14]云＝曰㋥* [15]門十(頌曰)細註㋥* [16]俱十(起)㊊㋥ [17]門十(皆三受相應)㊊,(頌曰皆三受相應)㋥ [18][別]一㊊㋥ [19]事＝中㊊㋥ [20][頌云初二句]一㊊ [21]初＝始㋥ [22][云云]一㊊㋥ [23][根]一㊊ [24]原本傍註曰從根立名事 [25]原本傍註曰從境立名事,又＝論㋥ [26]主＝士㊊ [27]釋十(能緣彼彼境之識故)㊊㋥ [28][隨根…根]十六字一㊊(隨根立名事論曰)十隨㋥ [29][初義]一㊊ [30]所十(識得)㊊㋥ [31]及＝反㊊㋥ [32](由)十根㊊㋥ [33]益十(非由色合識令色有損益)㊊㋥ [34]亂＝濫㊊㋥ [35]云云＝文㊊㋥ [36](受)十稱㊊㋥ [37]云云＝文㊊* [38]文＝云云㊊㋥ [39]付之＝問㊊㋥ [40]對＝待㊊㋥ [41](之)十時㊊㋥ [42][之]一㊊㋥

雖有稱自塵自相。所緣既通多法。有不稱自相之義。故爲隨應句也。非云所取他塵得自相[1]也。何爲違文。或五識任運現量故。自塵他塵。若實境。若假境。皆稱自相。故云雖稱境相也

尋云。他塵相分。三類境中何

答。依定通引力。廣緣六塵境。其中緣過[2]去等。是獨影境也。設雖他塵。緣五塵實境。是性境故。爲隨應[3]句

問。若性境者。既有實體。設雖定通所變。必可有方所。望能取根。可有至不至不同。豈不壞根境法相耶。[4]答

尋云。互用五識。以何識所變。爲本質耶

答。[5]或杖第[6]八所變。或詫第[7]六所變

問。若杖第六所變者。何云五識唯詫第八相故耶。[8]又杖第六所變云事。若有其證耶

答。疏云。必杖第八或第六所變。外質方起*云云 又法華論釋持經者鼻根取三千界遠香[9]之文。此是智境鼻根知故云云 玄贊引此文[10]云。定[11]智遙知。依鼻根取。故名聞香。得假似香。非得實體。許離取體。壞境性故云云 准之可知。五識唯詫第八相故者。談業力門本質也。如會餘七非八所杖質故文。云據業力說定通不遮也

問。若[12]爾。唯可杖第六所變。何時亦詫第八所變耶

答。定通引力。其緣不定。或時直引五識令杖自所變。或時引第八令詫定通境。以彼八所變。爲五識本質。不可一准

問。若杖第八所變者。既緣他塵實體。可壞法相耶

答。雖八所變。既緣通果色。故名假境也。非業力門根本實境。何判離合耶

尋云。互用五識。廣緣法處境者。何演祕云通緣五境耶

答。五境互用。六境互用。是二釋也。燈云。互用通緣於六境[13]文 祕云通緣五境云文 是二釋也。燈第二云。若在散位。諸根既許皆得互用。故應五識亦緣過去。或雖互用。但緣現在。若在佛果。八識俱能云文 初釋六境互用義也。故云緣法處中過去也。後釋唯緣現在者。五[14]境互用釋歟。處處違文。不過此二意歟

尋云。互用位始緣他塵相分。新古合生[15]耶。若[16]爾合生者。何時熏彼新種耶。前未熏他塵故。若不爾者。有漏法中。有唯本有生法耶

答。唯本有生也。如內法異生有覆無明初念云唯本有[17]生 此例未定。且依一義。[18]以爲例非所存也

諸根互用二方

問。諸根互用位五根。同能依識。可取他塵耶 答。可有二意。一云識雖互用。根唯取自塵。[19]二云根識同取他塵 問。先[20]付初義。既云諸根互用。何云無根互用義耶 依之見論餘卷。有漏不共必俱同境根。發無漏識。理不相應故*文 既於十地位。許同境根義。何不許根取他塵[21]之義耶。依之樞要及義燈中。根識共互用云云 付後義。互用位五識。廣緣五根心法等。色根其性鈍。何照自及微細心法等耶。依之撲揚大師釋。同境根義。據因位中未自在說[22]云云 兩方不[23]明

答。總持寺從方。雖作二釋。可成申根互用義也。五識緣境。[24]必依根力。五根若不取他塵者。五識何緣之耶。依之五識四種俱有依中。五根名同境根。必成取境門。同取境故也。設雖緣他塵。何根不爲門耶。況五識不依根力緣境者。焉異第六識。若又根識非必同境者。有漏五根。可發無漏識。猶如有漏第七。發無漏第六。准此等[25]理。根識同可取他塵也。是以上自莊嚴涅槃等經。唯識佛地等論。下至本疏樞要。般若幽贊。了義燈。補闕章等。皆述根互用義。未云不取他塵。但於五根不可照自及心法等云難者。根如珠寶光。恒備能照用。定通第六。變五根心法等影。對五根之時。[26]豈不照*之耶。根若無照自*之義者。四分建立比量。犯共不定過。五根雖顯他。不懸自故。次演祕釋者。自在位。雖根識同取諸境。同境根名。偏[27]在未自在位云也。謂互用位。眼識緣聲等境之時。眼根耳根。皆取聲境。故望眼識。俱有同境之義。故且據無相[28]亂未自在位。說同境根爲言 非謂云爾故。自在五根不照諸境。名雖限未自在義亦通自在位故論下卷。明十地中。有漏不共。必俱同境根

[1]〔也〕－(甲)(乙) [2]去＝未(甲)(乙) [3]句＋(也)(乙) [4]答＋(略之)細註(乙) [5]或＋(近)(甲)(乙) [6]八＝六(甲) [7]六＝八(甲) [8]〔又杖…答〕十四字－(甲) [9]之＝云(甲)(乙) [10]〔云〕－(甲)(乙) [11]智＝知(甲) [12]爾＋(者)(甲)(乙) [13]文＝云云(乙)* [14]境＝根(乙) [15]耶＝歟(乙) [16]爾＝云(甲)(乙) [17]生＋(也)(乙) [18]以＝何(乙) [19]二＝一(甲) [20]付＝就(甲) [21]〔之〕－(甲)* [22]云云＝文(甲)(乙) [23]明＋(如何)(甲)(乙) [24]〔必〕－(乙) [25](道)＋理(乙) [26](根)イ＋豈(甲) [27]在＝約(甲)(乙) [28]亂＝濫(甲)(乙)*

*云云 或問意云。互用位眼識。緣聲塵❶時。眼根取。❷聲。耳根亦取之。同境根既有二。以何為眼識同境根耶(為言) 定置同境根。問其濫也。答之據因位中未自在說者。據未自在同境根。說(為言)云爾意者。眼識緣聲之時。❸尚如未自在。以眼根為同境根云也

尋云。心法等相分。如本質。無在此在彼。既無形質。色根寧照之耶。佛果成事智。直緣五根心法等。五根必照本質。豈直取心法等耶

答。根照質影者。義燈正釋也。本質誠非根所取。影像必可照之。影似質故。照影即照質也。並照質影之釋。定可許唯照相分之時也。例如相分熏種時。雖熏質影種。或時唯熏相分種也 (已上菩提院僧都相承一義也。此外上人御義并愚推等。別記❹之)

問。地前可有諸根互用義耶 答。玄贊有二釋。一云諸根互用。唯在地上。二云通地前 問。先付唯在地上云釋。法華論中。引法華經六根淨功德。證諸根互用義。而六根清淨功德。既是四善根所得也。以知。地前已得互用功德云事。❺次通地前云釋。又不明見論上下。上卷云。若自在位如諸佛等。於境自在。諸根互用。當卷述若得根在。諸用互用。一根發識。緣一切境。自在者非簡地前等未自在耶。依之本疏中。雖作佛地初地八地三釋。未云通地前耶

答。玄贊作二釋❻畢。前凡夫位。得前功德。今初地上。諸根互用。故非地前有互用也(云云) 故知。二釋中。以唯在地上云初釋為正云事。隨攝釋受此文。疏主結斷取初釋也(文) 見論文。依境立識名❼之義。云此後隨境立六識名。依五❽色根未自在說顯未自在無相*亂之義。明知。地前❾凡位未自在時。五根不取他塵云事。重判若得自在諸根互用。一根發識。緣一切境偏限已得自在位也。但於法華論❿說者。由⓫持經力。地前得六根淨功德。遂入初地。諸根互用*云也

尋云。法華論指六根淨。為諸根互用。尤可為地前功德。又⓬攝釋⓭議曰結文云。然疏斷意。若論加行少分得者。不障地前。自在即非。非全不許凡得互用。論據少分。故不相違*(云云) 此釋論說地前分得互用⓮云也

答。六根淨通地前地上。其中地前六根淨。非互用。地上六根淨。亦是互用也。經文*云十方世界中。禽獸鳴相呼(文) 地前唯見一大千界。何云聞十方世界聲耶。明知。⓯兼說地上事也。但於攝釋⓰者

問。成所作智。可緣眞如耶。如第十卷抄

佛果五塵

問。佛果五塵境。可新古合生耶。若合生者。燈云。法爾無漏。五塵境收。新所熏者。即法處攝(文) 明知。五塵境無新熏種云事。若不合生者。見道初無漏圓鏡成事二智之外。餘無漏色心。皆新古合生。五塵境。唯本有生云事。有何故⓱耶。況因位無漏智品。緣未來佛果五塵之時。何不熏種*耶。依之⓲先德因位智品。熏⓳果位五塵種(云云)⓴如何。

答。佛果五塵。法處差別。義燈有三意。其中法爾新熏相對。辨其不同之釋意者。於色等五境。圓鏡成事所變。唯本有生也。故云法爾無漏五塵境收。妙觀平等所變。新古合生。故云新所熏者即法處攝也。圓鏡成事唯本有生者。廣通二智四分也。彼二智現行。始緣無邊境界。其所變相分種子。何時熏之*耶。因位未緣彼等境故。但於可熏未來五塵種云難者。佛果非因位所知。何熏彼種*耶。如云菩薩不知緣何熏成也。不如有漏是串習故緣未來熏種子。

尋云。因位妙觀平等二智。熏五塵㉑境種子。此種子轉齊。可生佛果五塵現行。何云唯本有生耶

答。因位二智。緣異熟識所變五塵。雖熏種子。彼種子所生現行。攝法處。不攝五塵也。相分是法處收故。本質是有漏故。無漏不能熏彼種子

問。相分熏㉒種之時。必熏質種。何云相分獨熏耶

答。無漏心緣有漏之時。能緣心。有勝功力。不假質力故。相分獨有實用。能熏自種也

不熏質種。唯熏相分種。其類非一。可勘合㉓之

❶(之)+時(甲)(乙)　❷聲+(塵)(乙)　❸尚=猶(甲)(乙)　❹之=也(甲)　❺次+(付)(乙)　❻[畢]—(甲)　❼[之]—(甲)(乙)　❽色=識(乙)　❾凡+(夫)(乙)　❿[說]—(甲)(乙)　⓫持=彼(乙)　⓬原本傍註曰第四　⓭議=詳(乙)　⓮[云]—(乙)*　⓯兼=偏(乙)　⓰者+(云云)細註(乙)　⓱耶=哉(乙)*　⓲原本傍註曰十卷私記九　⓳(佛)+果(甲)　⓴[如何]—(乙)　㉑[境]—(甲)(乙)　㉒種+(子)(乙)　㉓之=也(甲)

有云。因位二智互爲本質。熏五塵種也。今云 因位平等性智。緣一切有爲否。未定也。若云不緣者。妙❶觀以誰所變爲質耶。又初念如何

法處有實色歟

問。付佛果十二處。法處中❷有色等實境耶。若有者。無漏八識。皆與定通俱。若以假實不爲法處五塵差別者。何有五境法處差別耶。依之樞要法處無實色云云 若依之爾者。今燈意。法處有實色❸見

答。宗家釋法處五境差別總有四相對。一假實相對。以假名法處。以實名五境。（樞要此意也）於實色中。色無色相對。無色定所變。名法處。色界定所變。名五塵（燈初義）於色界定所變。託質變名五塵。不依託質獨變實色。名法處（是燈第二❹義）託質變中。法爾名五塵。新熏名法處（燈第三義）樞要且出初一重。義燈幾樞要更加後三重。處處相違。不出此四重歟

現業果化

問。付成事智三業化用。何云現業果化耶

答。以須達那太子及六年苦行難修之行。名現業果化也 付之須達那太子事釋尊往昔因行。尼連禪河六年苦行。成道已前事也。而因位未起成事智。何以彼等行❺開此智化用耶

答。凡入胎等八相。俱是成事智所現。同屬變化身。世親無性二家攝論。皆以入胎苦行等八相爲變化身。故以六年苦行爲成事智現業果化也。爰以佛地論釋現業果化。或於今世。依變化身。先修苦行。後捨彼行。修處中行。方得菩提云云 須達那太子事。准靖邁師意。昔爲菩薩之時。正現業果。彼時化業種子爲因。今至佛果。擊發圓鏡智。重令現業果化。又❻事智。自現彼化也。是以佛地經說現業果化❼云。由是如來示現傾受本事本生難修諸行云云 論家釋之云。如毘濕飯❽怛羅等。依此本生。先所修行種種苦行。名難修行云云 若直以須達那太子事。爲現業果化者。何云先世本生難修行耶。以知果位事智。重現昔須達那等本生事。爲現業果化也

佛地經云本事本生難修諸行。偏出須達❾那事。論家任經。先釋須達那事先世所受本生事。今至佛果。重現名現業果化。❿次⓫云或於今⓬世等。事智直化六年苦⓭行事。亦爲此化也。云先世。云今生。二事不同之故也

成事智三業化（演祕引佛地論⓮說）

身業三化

現神通化。（如現神通度迦葉等）現受生化（於人天中。示同類生。利樂諸類）現業果化（示現傾受本事本生難修諸行）

語業三化

慶慰語化。方便語化。辯揚語化。

意業四化

決擇意化。造作意化。發起意化。領受意化

眼根有見有對歟

問。眼根有見有對歟。疏云。有見有對⓯云云 付之以有能見法。名有見也。眼根全無此義。何云爾耶。依之見瑜伽論及俱舍等說。唯以⓰有境。名有見法。不云⓱全有有見義。大師處處釋。亦以同⓲也

答。非有見有對法。其旨如難。但於疏釋者。先疏釋。引本論說。彼論既云無見⓳有對。以知見行文是⓴誤歟。但依義演釋者。有照境義。故名有見任遁倫等心者。有所見色境故。名有見也。或疏引大論㉑中。略中間文歟。見彼論文。眼謂四大種所造眼識所依淨色。無見有對。彼所緣者謂色有見有對等㉒文 若爾有見有對者。引所緣色文也。今釋牒前隨義便已說所依此所緣境義便當說文。共下有此文。故知。並引說根境相之文。略中間也

第二自性門　第三行相門

頌云。了境爲性相

論云。次言了境爲性相者。雙顯六識自性行相

疏云。卽第二句了境爲性相。體料二門。了者。卽通自性。自性卽自證分。行相卽是識之見分。緣相爲境。自證爲見之依。緣見爲境。是故總言了境爲性相㉓第三略之

所依頌（疏釋除所依了如前已說㉔之文云。所㉕緣之頌。如㉖前已說云云。樞要舉頌釋㉗之）

五四六有二　七八一㉘俱　依及開導因緣　一一皆增二㉙云云

所緣頌（疏云。今應義以准因果。十八界爲緣。不同頌曰㉚云云。樞要又有此頌。具釋）

❶觀十(察智)（乙）　❷(可)十有（甲）（乙）　❸見十(如何)（甲）　❹義＝釋（乙）　❺開＝關（乙）　❻(成)十事（乙）　❼[云]－（甲）（乙）*　❽怛＝担（乙）　❾那十(太子)（甲）（乙）　❿[次云…化]二十字－（甲）　⓫[云]－（乙）　⓬世＝生（乙）　⓭行十(等)（乙）　⓮說十(也)（乙）　⓯云云＝文（甲）　⓰有＝色（乙）　⓱全＝餘（甲）（乙）　⓲也＝之（甲）　⓳有＝無（乙）　⓴誤＝理（甲）　㉑(之)十中（甲）（乙）　㉒文＝云云（甲）（乙）　㉓[第三略之]－（甲），第三＝二釋（乙）　㉔[之]－（甲）（乙）　㉕緣＝依（甲）（乙）　㉖前＝是（甲）　㉗之＝也（甲），之也（乙）　㉘俱十(有)（乙）　㉙[云云]－（甲）（乙）　㉚云云＝文（甲）（乙）

之

因見各隨應　五三六有二
六二一不定　自在等分別❶云云

五三者。色等五界。三識所緣。一五識。二第六。三第八。第八者意界攝。六有二者。謂眼等五界。六八二識所取。意界通爲六七所取。六一者。謂眼等六識界。唯一意識緣。第七八識。不名意識界故。一不定者。則法❷界

現在七八二識

問。付十八界。以現在七八二識。可攝意識界耶。若攝意識界者。依不共所依。辨六識得名。第七若非意根界者。第六❸依何得意識名。等無間意。非不共故。依之論中引契經。眼色爲緣生於眼識廣說乃至意法爲緣生於意識文。成第七識六二緣證。爰知。以第七識。攝❹意界云事。是以❺天親菩薩。有處意界者。則等無間意等云云　等者。非等七八耶。何況樞要中。第七八識不名意識界故云云　若❻由之爾者。以七八所緣。可收法界。而以後三❼攝意所不攝因。成意識唯識之量。若以七八所緣攝宗者。有違宗過。若不入宗者。可有不定❽過。七八所緣。離意識故。便成異品。依之顯揚論中。阿賴耶識。六識界攝云云　隨淄洲大師。餘處意識界攝云云　如何

答。界處章作二釋。一云以現在七八。意❾根攝。二云意識界攝。❿付初釋。成意識唯識⓫之比有法。不攝七八所緣也。極成法者。學共許法故也。但於不定過者。七八所緣。不離能緣。故意界所攝法也。何轉意所不攝因耶。仍不成不定敵。或置自許言簡彼等過故。無不定也。次顯揚論。既云六識界攝。故爲二釋。俱爲違文。何唯就意界釋爲難耶。卽界處章。就意識界所攝釋。作多釋。一云以用從體言。六識攝⓬云云　意云。第八識持六識種故。以種子用。從體名阿賴耶識。故云阿賴耶識六識界攝也。二云據隨轉理云云　其意易知。三云或隨根境。俱說分心爲六識界⓭云云　意云。第八雙變根境。故從所變。義分第八。爲六識界。爲言　次意識界所攝釋。必許意界所攝義門。故不違六二緣證。五蘊論文。等七八二識云事。未定也。界處章有三釋。或等六識心所。或等過去七八。或等現在七八。上下總有三意。次於樞要釋者。釋略頌文六一者。謂眼等六識界。唯一意識緣云云　⓮就之意識界中。旣攝第八。⓯第七亦緣彼第八故。何云六一耶。爲會此難。云第七八識不名意識界故也。⓰意云。且依常途。七八攝意界。不名意識界義門也。故六識⓱皆唯一意識所緣云云也爲⓲言

第四三性門

頌云善不善俱非

善性

論云。能爲此世他世順益。故名爲善⓳云云

疏云。謂有漏善。前世益今世。今世益後世益。俱得樂果。無漏有爲。無爲亦爾。此世他世。違越生死。有得有證。及由涅槃。獲二世益云云

論云。若與信等十一相應。是善性攝云云

疏云

不善性

論云。能⓴違此世他世違損故。名㉑善云云　與無慚等十法相應。不善性㉒攝

疏云。不善中十。唯不善故。謂嗔及忿等七。除諂誑憍。取無慚愧。故成十也

無記性

論云。於善不善益損義中。不可記別。故名無記

疏云。體非殊勝。不可記別

論云。俱不相應。無記性攝

六識三性俱不俱二師諍

㉓有義。六識三性不俱。同外門轉。互相違故。五識必由意識導引。俱生同境。成善染故。若許五識三性俱行。意識爾時應通三性

㉔有義。六識三性容俱。率爾等流。眼等五識。或多或少。容俱起故。五識與意雖定俱生。而善性等不必同故。若五識中。三性俱轉。意隨偏注。與彼性同。無偏注者。便無記性。故六轉識。三性容俱云云

率爾等流多少二釋

第一釋（忍云。第一據念多少㉕云云）

疏云。如眼識緣善色。至等流心。多念善

❶〔云云〕一㊥　❷界＋（已上注釋順要正文也）㊥　❸依＝由㊥　❹意＋（根）㊁　❺乙本傍註曰五蘊論　❻由＝依㊥㊁　❼攝＋（者）㊁　❽過＝失㊥　❾根＋（界）㊥㊁　❿付＝就㊥㊁　⓫〔之〕一㊥　⓬云云＝文㊥　⓭云云＝文㊥㊁　⓮就＝付㊁　⓯〔第七…八〕七字一㊥　⓰〔意云…也〕十九字一㊥，意云＝意者㊁　⓱皆＋（界）㊁　⓲言＋（界處章云，有云，第八顯揚論說，通六識界攝，以用從體，故言六識攝，據實而言，卽意識界，又解彼論據隨轉理門，或隨根境，俱說然，爲六識界）ㇳ㊁　⓳〔云云〕一㊥㊁＊　⓴違＝爲㊥㊁　㉑（不）＋善㊥㊁　㉒攝＋（文）細註㊥　㉓原本傍註曰初師　㉔原本傍註曰第二師　㉕云云＝文㊥

亡。後有不善聲境現前。意與耳同緣。雖亦緣色境。而聲境勝。乃至起不善耳識。令彼不善耳識生。善眼識善。耳不善。未滅。如是等流多念生已。乃至餘無記香等至。乃至意雖同緣。隨境①强引。起無記鼻識生。即等流多。率爾②少

③已上等流多率爾少

或前一眼識。久已不斷。雖已起尋求。尋求未了。眼更重觀。意復尋求。尋求未已不起決定。如是④多率爾。後時耳等識生。一率爾已。乃至即有等流耳識。次⑤起而起故。是率爾多念。等流少也

⑥已上率爾多等流少

第二釋（秘云。第二約識多少⑦云云）

又解。率爾等流二心之時。眼等五中。或三四等多。一二等少。容俱起故

三性俱轉

問。付六識三性俱轉義。且可許善意識爲能引。起不善五識。不善意識爲能引。善五識生義耶　兩方。若⑧許者。善不善相違自性。何互爲能所引耶。若能引所引善不善別者。設第七⑨識雖不善性。何不成六識善等所依耶。既云不障善故遍三性故。成無記性義。准知。善不善二性。互不爲能所引云事。何況意識不善。與五識善俱起者。緣起論無明支。通三性⑩云文。可說第⑪六發業無明。何煩會之。云據第七識無明而說耶

若依之爾者。三性俱轉師。能引所引。未必同性。設雖善惡二性。何不爲能所引耶。是以見本疏文。意識爲能引。不善耳識⑫起時。意識猶與善眼識。同緣色境云云明知。能引意識。不善。所引五識。善性云事

答。此事古來異義也。且成一義⑬云。三性俱轉家。六識未必同性。五識第六。善不善性。何無一時俱轉時耶。彼⑭善眼意二識。同緣色境。至等流心之時。不善聲境强來。不善耳識亦生。而五識善染初起。必由意識染淨心。故不善耳識。必與意識同性也。此時善眼識猶相續。與意識不善俱也。此豈非五識第六善不善性俱轉耶。疏明等流多率爾少義。詳許此意。但五識善染初起。必由意識能引。至等流心之時。非恒由意引。何必同性耶。故燈云。論言五識由意識引成善染者。據初起說。非約相續善染之時。恒由意引⑮文不障善故者。別事也。第七識。諸識染淨依也。第七若不善者。定可障六識善。而第七既與六識善俱也。明知。無記也（爲言第六識非五識染淨依。設雖障善。何不俱轉耶）如上

次緣起論無明支通三性者。恒遍三性也。而三性俱轉時。而⑯有之。誰以三性俱轉會彼論說耶（更有別義。如⑰抄）

率爾等流多少同時歟

問。本疏中。釋率爾等流眼等五識或多或少容俱起⑱故文。云一眼識起率爾心已。眼識重於色境。起率爾心。其後耳識。起率爾心。即至等流心。是率爾心多。等流心少也云云爾者今此率爾等流多少。約同時辨之歟。⑲爲當前後歟　兩方。若約同時辨者。眼識二念率爾。既不同時。其後所起耳識率爾。亦是異時也。等流心耳識。非眼識。故名之爲少。若爾眼識率爾。不與耳識率爾俱。亦不與耳識等流心俱。明知。約前後辨多少也。若依之前後者。此文明三性俱轉義。若約前後辨多少者。成非所⑳成本意。況見疏文。容許五識有俱行。故得三性並云云既以此義。成五識俱行三性並。定可同時如何

答。本疏中。釋率爾等流多少俱轉義。大有二釋。初釋約念論多少。第二釋約識解之。今文初釋中。明率爾多等流少義也。眼識數生率爾之間。耳識一起率爾。遂至等流心之時。有三性俱轉義云也。眼識多率爾。耳識一率爾㉑等皆前後也。其前後數變生多率爾之中。有與耳識等流俱之間。六識善等俱轉（爲言）

若有希望

問。論中引瑜伽論。若有希望。後時方出云云爾者此文㉒心。可云率爾心無間必起尋求心耶。若㉓起者。既云若有希望。豈非顯不定義耶。依之別抄如是釋　若㉔由之爾者。大師餘處引此文。證率㉕爾後。必起尋求心之義㉖如何

答。若有希望後時方出者。說定中事也。定中率爾後。若有希望。即起尋求。如目連事。若無希望。即不起之。如八地已上及佛果等。故知。定中尋求心起不起不㉗定也。但

①强＝施(丙)　②少＋(文)細註(甲)　③〔已上…少〕八字－(乙)　④(或)＋多(甲)(乙)　⑤〔起〕－(甲)(乙)　⑥〔已上…少〕八字－(乙)　⑦云云＝文(乙)＊　⑧許＋(此義)(甲)(乙)　⑨〔識〕－(乙)　⑩云＝之(乙)　⑪六＋(識)(甲)(乙)　⑫起＋(之)(乙)　⑬云＝者(乙)　⑭〔善〕－(丙)　⑮文＝云云(甲)　⑯有＝在(乙)　⑰抄＋(也)(乙)　⑱故＋(之)(乙)　⑲爲當＝將(丙)，爲將(乙)　⑳成＋(之)(甲)(乙)　㉑〔等〕－(乙)　㉒心＝意(甲)(乙)　㉓起＝云爾(甲)(乙)　㉔由＝依(丙)(乙)　㉕爾＋(心)(甲)　㉖〔如何〕－(甲)(乙)　㉗定＋(云)(甲)

引此文證率爾無間必起尋求心之義者。明定中。既云若有希望。顯不定義。返知。散心中。必無間生也爲言是以彼論說散心云(1)又一刹那。五識生已。從此無間必意識生。明定位云。若有希望。後時方出*云云以定位不定之文。助證散位事也。是以章及略纂。初引又一刹那文。次引若有希望說。尤有其由歟

定中身識起不起二方

問。二乘聖者。於定中可起身識耶　兩方。若起者。見疏文(2)云。謂二乘等。定中唯得起耳。非餘四識*云云　若不起者。心生起者。依境有無。若觸塵強來者。何不起身識耶。況既起耳識。亦可起身識。是以立量云。眼等(3)五識。於定中應起。(4)宗境強來故。(5)因如耳識。(6)喩

答。燈作二釋。一云不起身識。二云起。二釋中。初釋。雖若爾猶有比量相違。不許之。仍可成第二釋(7)意。色香味三境。非強勝。其境雖來。不起眼識及鼻舌二識也。聲是散亂勝境故。設雖定中。既緣之。觸境強來。觸其身(8)時。身識豈不起之(9)耶。聲觸俱勝境也。能緣識起不起。更無別因。燈所付比量相違(10)過。其作法如疑難中被出。但疏云唯得起耳者。釋論意上引本論。定中逢聲緣起耳識(11)了。今會雜集。依多分說(12)云云唯上少分起者。耳識也。今且依論云唯起耳識也

尋云。若爾瑜伽文。唯說目連事歟。若爾(13)云何下引之。證三受俱轉義耶。入下三定時。定相應意識。與喜樂受俱也。耳識率爾。捨(14)受故爲證也。若唯說目連事者。彼入無所有處定故。定亦與捨受俱。故非三受俱轉之證(15)也

答。本論唯說目連事也。敎必指有本(16)緣事故。是以疏云。明此緣者。如大目連等(17)云云又婆沙論(18)明目連故。而證三受俱轉者。論雖說目連入定事。准彼亦可有入喜樂定。耳識生時。故准爲證也

尋云。燈云。若諸菩薩五識皆起。二乘不定云云不定者其意如何

答。有二不定。一*云人不定。廣惠聲聞起之。餘不起之。二*云識不定。起耳識身識。餘三識不起之。若諸菩薩者。對人不定云諸也。五識皆起者。對識不定云皆也已上菩提院御房也

(19)問。二乘聖者。定中不起身識云事。引何文證之耶。燈中引論第(20)三理有衆多身受生起(21)者文。證此義也　付之此文且說一類聖者不起身識也。不云一切定中。皆不起身識。何爲證耶。況大師有處證第八識。舍利弗定中聞聲時。無第八識。何領受聲云云大乘意。雖有耳識。對小乘云定中無五識。如是證也。准彼思之。大乘意雖有身識。今對小乘。儲身受證故。可云不起身識。何爲證耶

答。燈二釋中。以第二釋爲正。初釋不遁比量相違失。何必成其意耶。但以身受證爲其證。聊非無其意。身受證云理有衆多身受生起。顯定中不起身識。不遮有耳等識。故爲大乘實義也。(22)起耳識云事。必然也。而伽抄云如舍利弗聞哮吼聲。既無耳識。若無第八。此何義成云定中無耳識。故(23)付小乘。證第八識得(24)心也。或又定中。雖有起耳識。非一切時起之。若聲境來。耳識不生之時。若無第八。誰領受(25)聲爲言

別尋云第二釋意。如何可會身受證耶

答。身受證。於有心無心。定散二位。思無思等六位。廣許之。設有心定等。雖起身識。於無心定等。猶可成(26)就。非一切時皆有身識。(27)付不起身識之時。可爲證也。有心定中。非(28)無起身識。故於六位皆證第八也

不應異地心

問。目連尊者。入無所有處定。聞欲界聲云云爾者無所有處定(29)心。可熏聲塵種子耶。若熏者。聲塵既欲界繫也。豈熏彼(30)種耶。依之餘所義燈。破他師熏他界種子之義。不應異地心熏成他界種云云若依之爾者。散心(31)昧劣。尙(32)與五俱熏種子。定心明了。與五識(33)俱時。豈不熏種(34)耶。以例思之。以上界心。緣下界色之時。熏色塵種子。例此可(35)爾

答。無所有處定心。緣欲界聲塵之時。所變相分。從能變心。屬無所有處。故燈云。定心所變。屬能緣心。不同耳識(36)云云今此相分。唯熏自種子。不熏本質欲界聲塵*種也。

(1)又＝亦(乙)　(2)[云]－(甲)(乙)*　(3)[五]－(甲)(乙)　(4)宗＋(也)(乙)　(5)因＋(也)(乙)　(6)喩＋(也)(乙)　(7)意＋(也)(乙)　(8)(之)＋時(甲)(乙)　(9)[耶]－(乙)　(10)過＝失(甲)(乙)　(11)了＝云畢(甲),畢(乙)　(12)云云＝文(甲)(乙)　(13)云＝者(甲)(乙)　(14)受＋(也)(甲)　(15)也＝耶(甲)(乙)　(16)緣＋(之)(乙)　(17)云云＝文(甲)　(18)明＋(云)(甲)(乙)　(19)原本傍註曰花林院三十講洪秀對勝超問之　(20)三＋(卷)(甲)　(21)[者]－(甲),者＝之(乙)　(22)(定中)＋起(乙)　(23)付＝就(甲)　(24)心＝意(甲)(乙)　(25)聲＋(耶)(甲)(乙)　(26)就＝證(甲)　(27)付＝就(甲)(乙)　(28)無＝必(甲)(乙)　(29)心＝中(乙)　(30)種＋(子)(甲)*　(31)昧＝勝(乙)　(32)[與]－(甲)　(33)俱＋(之)(甲)(乙)　(34)[耶]－(甲)　(35)爾＋(耶)(乙)　(36)云云＝文(甲)(乙)

設雖明了心、以他界故。不熏質種也。但上界心。緣下界色熏種者。熏自相分種歟。[1]若云爾者。不可爲例難。

尋云。相分熏種。必熏質種。何云相分獨熏[2]自種耶

答。相分獨熏自種。不熏質種事。其例非一。如緣他人扶根之相分等也。始不可疑之

初起五識

問。依身在二禪[3]已上。起初禪三識之時。可有不由尋伺相應意識引。起三識率爾心[4]義耶。若有此義者。他地法難起。初起率爾心之時。何不由下尋伺耶。是以疏[5]云。初起五識。必尋伺引[6]云云初起五識者。非率爾心耶　若[7]依之爾者。餘卷本疏[8]云。除率爾心餘心。由尋伺引云云　明知。率爾心不由尋伺意識[9]耶

答。在二禪已上。起下三識之時。初起五[10]心皆由尋伺引。初起五識必尋伺引者。是也。後時已串習位。强勝境若來。雖不由尋伺。忽起率爾心。餘四心必由尋伺引。後位已去非尋伺心引此亦得唯率爾心等流心等卽不許爾者。是也。唯率爾心者。非尋伺心之所引。唯率[11]爾也爲言等流心等卽不許爾者。返非尋伺心引此亦得之義也。後[12]四心必由尋伺。故非[13]云不尋伺意識所引爲言若爾初[14]起五識者。非指率爾心。未自在位。五心。皆由尋伺云也。第七卷疏除率爾心者。久起後時。除率*爾。餘四心。由尋伺云也。何舉二文。爲相違耶

尋云。若[15]爾。今疏釋。同第七卷疏初[16]釋。若云爾者。彼釋不見許初起五識。五心皆由尋伺。[17]又或除率爾心等*云云率爾[18]心外。安等言。非等流心耶

答。彼疏初釋云。顯彼五識或除率*爾等定由尋伺俱意識引故。方可得生*云云或除率爾心者。舉後位已去。四心定由尋伺也。等言等初起五心。皆由尋伺也。或言對初起也。仍同今疏（至第七卷[19]可料簡[20]之）

無記五識

問。正義意。可許八地已上有無記五識耶。疏云。八地已去。或時亦有無記五識*云云付之五識三性。必隨意識能引。八地已上第六常無漏也。所引五識豈無記耶

答。邑法師釋疏文云。此約率爾五識云云今按其意。未轉依位率爾心。定無記也。如云未轉依者率爾墮心定無記故也。八地已上五識。猶是未[21]轉也。率爾心定可無記。但五識三性。隨意識能引者。據染淨心初起論之。故燈云。論言五識由意識引成善染者。據初起說文初起者。染淨心初起也。意識染淨心。其性自定[22]了。引五識令成善不善性也。非云率爾等心。由意識引

尋云。疏下卷[23]釋成事智等無間緣。多唯善性。有通無記云云以知。無記者。非率爾心也。答

思所成惠

問。五識可有思所成慧耶。若有者。五識行相麁淺。不緣名所詮義。何云有思慧耶。是以三惠章云。思慧唯取意識俱慧。五非伴類。行相淺故[24]云云　若[25]由之爾者。今疏云。爲彼所引。亦通所成云云

答。於聞思二慧。有自性有伴類。若論自性。俱唯取意識相應慧。不通五識也。若於伴類。不論聞思行相有無。但意識聞思二慧所引故。名聞思所成者。亦通五識也。故疏云。論其五識。聞思於義。自性卽無。爲彼所引。亦通所成（乃至）所成之言。義寬遍也*云云但於伴類[26]者。聞思二惠相對。論行相有無者。聞慧麁緣[27]教故五識[28]在之。思慧深緣名所詮義。故五識無之。三慧章又此意也[29]處處不[30]違（已上）（融推）

三慧章云。由此聞慧唯取意識相應惠性。所引伴類。亦通五識相應慧性。思慧唯取意識俱惠。五非伴類。行相淺故*云云

[31]心所相應門

[32]頌云。此心所遍行　別境善煩惱　隨煩惱不定[33]文

論云。此六轉識。總與六位心所相應。謂遍行等[34]云云

六位心所

遍行有五（一切心中定可得故）　別境亦五（緣別別境而得生故）　善有十一（唯善心中可得生故）　煩惱有六（性是根本煩惱攝故）　隨煩惱有二十（唯是煩惱等流性故）　不定有四（於善染等皆不定故）

如是六位合五十一[35]云云

心所得名

[1]［若］一(甲)　[2]［自］一(甲)(乙)　[3]已＝以(甲)　[4]（之）＋義(甲)(乙)　[5]［云］一(甲)　[6]云云＝文(甲)(乙)　[7]依＝由(甲)　[8]［云］一(甲)(乙)　[9]耶＝也(甲)　[10]心＝識(乙)　[11]爾＋（心）(甲)(乙)*　[12]四＝三(甲)　[13]云不＝非(甲)，云非(乙)　[14]起＝地(乙)　[15]爾＋（者）(乙)　[16]釋＋（歟）(甲)(乙)　[17]又＝亦(乙)　[18]心＝之(甲)(乙)　[19]（歟）＋可(甲)(乙)　[20]之＝也(甲)　[21]轉＋（依）(乙)　[22]［了］一(乙)　[23]釋＝明(乙)　[24]云云＝文(甲)*　[25]由＝依(乙)　[26]［者］一(甲)(乙)　[27]教＝聲(乙)　[28]在＝有(乙)　[29]（仍）＋處(甲)(乙)　[30]（相）＋違(甲)(乙)　[31]（第五）＋心(甲)(乙)　[32]［頌云…文］十八字一(甲)　[33]［文］一(乙)　[34]［云云］一(甲)(乙)　[35]云云＝文(甲)(乙)*

論云。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物立我所名。*云云 疏有多釋解之

心心所取總別二相事

論云。心於所緣。唯取總相。心所於彼亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資作模塡彩。❶云云 疏云。師謂博士。資謂弟子。如師作模。畫形況已弟子塡彩。塡彩不離模故。如取總相。著彩色時。令媚好出。如亦取別相。心心❷所法取境亦❸爾

下文云。王唯取總。如一❹縣大領也。今唯知❺縣之總事。*縣丞❻少領也。禀命明府雖爲副貳。取總相已後取一切別相。自餘❼縣尉亦取各❽別之相

縣令心王　縣丞作意　縣尉餘諸心所

縣者❾部內一*部也。縣有三品官。令者唯知縣總事。*尉❿者唯知總及隨一事。丞者守令之命。攝行⓫諸事。令喩心王。丞喩作意。*尉喩餘⓬心所

總別二相

問。一聚相應心心所法。緣一境⓭時。心王唯取總相。心所兼取別相⓮云云 爾者總相相分外。可有別相相分耶 兩方。若有者。心所一見分。緣一境之時。總別二相相分。各別者。豈一箇見分前。有二影像耶。若失隨相分。見分又各別者。緣別相見分。對心王。闕同一所緣義。豈不⓯相違瑜伽耶。加之⓰別相相分。牒然而有者。心王由何不緣之耶 若依之爾者。總相既有別相分。別相何不爾耶。況別相者。有法歟。無法歟。若⓱云無法者。既色等⓲法上別相也。豈無體法耶。若云有法者。何無別影像耶

答。總相相分之外。不可有別相相分。凡一聚相應心心所法。向一青境之時。各變一青色相分。是名總相。於此總相。諸心所各寄自行相。取別別義相。所謂受取順違等相。思取正因等相等也。今此別相。總相之上別義。更無別相分也。故樞要云。相者。義也。非體非相云云 准之別相⓳相者。義相非體相。非相狀也。但別相離總相無別體。故非有法。有法上別義。非都無法。所緣非緣故非有體也 已上略記大意。如別問答⓴也

衆多別相

問。作意心所。可取衆多別相耶 兩方。若取者。諸心所所取別相。㉑各別也。作意何獨取衆多別相耶。就中各別行相前。所取別別相。名別相也。作意心所。取衆多別相者。豈一時備衆多行相耶。況親取餘心所所取別相者。㉒違唯識。親緣他所變故。若以彼爲本質者。不背諸相應法所依質同不相緣故之理耶。是以㉓大師釋云。非此作意能取諸心心所。所取境也等云云 若㉔由之爾者。論中引本論作意了此所未了相文。卽諸心所。所取別相*云云 疏云。作意一法。獨能取彼衆多別相*云云

答。作意心所。引諸心心所。令趣自境。如云於所緣境引心爲業。述。心等取境由作意故也。若自不取彼各各所緣者。何引他心心所。令趣其境耶。例如五根爲識取境門故。卽與識同境。是以見本疏解釋*云。由作意能令心心所取境功力勝。故有此總取多法別相也㉕云云 但雖取衆多別相。不備各別行相也。只以一引心行相。取諸別相也。以彼所取衆多別相。望自行相之時。名一別相。卽顯揚論名應識相。是其作意別相也。准㉖心是主故但說引心之理。雖擧識實通心所。順同諸心所行相。引彼令趣各㉗各所緣之時。作意所取境上。取衆多別義也。引受令趣順㉘違境之時。同受領納行相之行相故。以其所取名順違等。餘心所所取亦以如是。其以總引心行相。名一行相。以總衆多別相。亦名一應識相。應者順也。同也。隨順心心所行相也。非親取他所緣。又非彼爲本質也。次至別抄釋者。作意前爲一別相。故云非此作意能取諸心心所所取境也歟。又㉙直不取餘心所別相故。云爾㉚也

尋云。作意令心心所取境故。取衆多別相者。觸心所。令心心所觸境。㉛豈取餘心所別相耶

今云觸境爲性者。令心心所觸一總相境云事也。故不取衆多別㉜相。引心爲業者。引心心所。令趣總別二相各各自境故。㉝取衆多別相也

所緣事不同

問。論中明別境心所。出所樂等四境。爾者

❶[云云]ー㊊　❷所＋(法)㊊㊁　❸爾＋(矣)㊁　❹縣大領也今＝縣令㊊㊁　❺縣＝縣㊁*　❻[少領]ー㊊㊁　❼尉＝尉㊊*　❽別＝各㊊　❾部＝郡㊊,㊁*　❿[者]ー㊊㊁　⓫諸＝衆㊊㊁　⓬(諸)＋心㊁　⓭(之)＋時㊊㊁　⓮云云＝文㊁*　⓯[相]ー㊊㊁　⓰(若)＋別㊊㊁　⓱[云]ー㊊㊁*　⓲法＋(之)㊁　⓳相＋(分)㊁　⓴也＝之㊊,之也㊁　㉑(既)＋各㊁　㉒(使)＋違㊊㊁　㉓甲本傍註曰別抄　㉔由＝依㊊㊁　㉕云云＝文㊊㊁　㉖原本傍註曰論三　㉗各＋(之)㊁　㉘違＋(等)㊊㊁　㉙直不＝不直㊊㊁　㉚也＝歟㊁　㉛豈＋(又)㊊,(亦)㊁　㉜相＋(也)㊊㊁　㉝(自)＋取㊊㊁

總別二相中[1]何兩方。若別相者。於欲等立別境[2]稱。依緣所樂等別別境。彼境若別[3]相。一切心所別相。皆各別也。皆可立別境[4]名。何唯於欲等五立此名耶。依之義燈中。釋所緣事不同文。以體事名事云云　若非總相者。何云體事耶　若[5]由之爾者。見論文。上列遍行心所所取別相了。欲亦能了可樂事相乃至定慧亦了德失等相云云明知。所樂等別相云事

答。王所同緣一境。是名總相。而所樂等境。欲等心所各各所緣也。豈是總相耶。不如青等心王心所。同變共境。但雖別相。從所依體事。亦是總相也。依之可云。體外論共義。所樂等義相也。故論名欲等別相。以義從體。又體事也。故頌[6]云。所緣事不同也。若爾者。云總相云別相可有二門。其中所緣事不同者。正依名總相之義門。釋別境名言。仍燈以體事釋為正也。若[7]爾。餘心所例難不來　此事[8]尚可問答。如別[9]記

四一切

一切性　瑜伽云。一切處。疏云。三[10]性處。皆得起故云云

一切地　善位地有二說。一云三界九地。二云有尋有伺等三地。後解為正。餘位心所。於九地論[11]之

一切時　[12]謂或一切有心。皆有或無始不斷。或緣一切境。故總言時。[13]云云

一切俱　瑜伽云。[14]一切[15]耶。疏[16]釋謂。定俱生故[17]云云

尋云。前[18]三外。何說俱一切耶。不通時義故

答。俱一切[19]須自類並生。觸生時。餘四必俱起等也

於六位心所論具[20]不事

論云。五中遍行具四一切。別境唯有初二一切。善唯有一。謂一切地。染四皆無。不定唯一。謂一切性*云[21]云

論第五卷同學鈔第四終

論第五卷同學鈔第五目次

論第五卷同學鈔第[35]五

第六[36]三受俱[37]起門

頌云。皆三受相應

論云。此六轉識。易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相[38]故

三受

疏云。增上出生名根。故局。領納屬己名受。故通。樂受領順境相。適悅身心。說名樂受。苦受領違境相。逼迫身心。說名苦受。捨受領中容境相。於身於心非逼非悅。[39]名不苦樂受

增減分別　疏云。增減門中。從二至五。有二二。兩三。二四。一五[40]文

或各分二　有二

身受　五識相應受　心受　意識相應受

有漏受　無漏受

或各分三　有[41]三

見斷受　修斷受　非斷受

學受　無學受　非學非無學受

或總分四

[42]善　不*善　有[43]覆　無覆

或各分四　苦受有覆難知。仍論疏廣釋之

論云。五識俱起任運貪癡。純苦趣中任運

[35]五＝四甲乙　[36]〔三〕－乙　[37]〔起〕－乙　[38]故＋（云云）細註乙　[39]〔名〕－乙　[40]文＝云云乙　[41]三＝二甲　[42]善＋（受）甲乙*　[43]覆＋（受）甲乙*

[1]何＋（耶）甲乙　[2]稱＋（者）甲乙　[3]相＋（者）甲乙　[4]名＋（也）乙　[5]由＝依乙　[6]云＝曰乙　[7]爾＋（者）甲乙　[8]尚＝猶甲乙　[9]記＋（也）乙　[10]性＋（之）甲乙　[11]之＝也甲　[12]（疏）＋謂甲乙　[13]〔云云〕－甲乙　[14]（都）＋一乙　[15]〔耶〕－甲乙　[16]釋謂＝云甲乙　[17]云云＝文甲　[18]三＋（之）甲乙　[19]須＝顯甲乙　[20]不＝否乙　[21]此下乙本奧書曰，時寬正第六曆乙酉七月日右筆長晴五六歲求學興基，一奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册 時明治二十三年六月中旬還佛會記念 第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝　[22]門＋（段）乙　[23]喜樂同別種＝喜樂相順甲，五受根同別種等乙　[24]二方＝不通一切識身者乙　[25]靜慮＝禪甲，禪有乙　[26]樂＋（歟）乙　[27]〔遍行〕－乙　[28]〔別境〕－乙　[29]〔二方〕－乙　[30]無＋（二方）細註甲　[31]定＋（通）乙　[32]心＋（歟）乙　[33]〔但〕－甲乙　[34]者＋（誤也）甲，誤乙

煩惱。不發業者。是無記故。彼皆容與苦根相應

疏云。今以義准。依緣起經。欲界緊貪。信所伏故。有覆無記。即在意識有覆心後引生五識貪癡二種。可有此性。故知。五識定有有覆。以此為正。應理稍通❶文

或總分五

❷論謂苦樂憂喜捨。三中苦樂。各分二者。逼悅身心。相各異故。由無分別有分別故。尤重輕微。有差別故已上增減分別❸畢

辨五受處位 初明悅受 後明逼受

❹諸適悅受 五識相應。恒名為樂。意識相應。若在欲界。初二靜慮近分。名喜。但悅心故。若在初二靜慮根本。名樂。名喜。悅身心故。若在第三靜慮近分根本。名樂。安靜。尤重。無分別故。諸逼迫受 五識相應恒名為苦。意識俱者。有義唯憂 逼迫心故。❺有義通二。人天中者。恒名為憂。非尤重故。傍生鬼界。名憂。名苦。❻離受。❼純受。有輕重故。捺落迦中。唯名為苦。純受尤重。無分別❽故

學法有支二方

問。瑜伽第十卷意。可許有學法所攝有支耶 兩方。若許學法所攝有支者。見第十卷前後。問幾支是學無學。答無。問幾支非學非無學。答一切。重問所有善有漏支彼何故非學耶。答❾隨流轉故。次文云。若學所有善有漏法。彼與流轉相違故。及用明為緣故非支云云 一段上下。都不許學法所攝有支見タリ。依之今論餘卷。一切皆唯非學❿無學云云 是則依瑜伽意也 若依之爾者。了義燈中。引第十卷預流果有一分十二有支云文。若資糧加行為有支者。可是學法。故說一分云云 明知。許學法有支云事。況對法論中。求解脫者。所有善法。是有學義云云 依對法思本論意。資糧加行所造善業。定可攝學法如何

答。凡學法有二。勝學劣學也。勝學唯在見道以上。劣學通求解脫以去凡異位。六十六卷。說勝學故。云以預流一來等出世有為及世間善法名學法也。對法論兼談劣學。以求解脫以去所有善⑪法。名有學也。故演祕云。對法通前言求解脫。瑜伽據勝。說見道上。作論者意。亦不相違文 但得第十卷意。有其兩釋。若依瑜伽抄者。以入見已去。名學法。諸異生位。皆為非學。即⑫資⑬加二位所造善業。亦名非學也。故云一切有支皆⑭非學非無學也。所有善有漏支彼何故非學耶。問。學資糧加行所造善業。可名學云也。答之。隨流轉故者。二位所造善業。尚感生死。隨流轉故。雖順解脫決擇。猶不學法為言故略纂云。其善法欲。復異生身。善有漏支。隨流轉故。既非是學。故能感生⑮死。緣起支攝文 次文云。若學所有有漏法等者。乘便於聖者所起有漏善業。雖攝學法。而非有支云也。故今論顯彼⑯意云。聖者所起有漏善業。明為緣故。違有支故。非有支攝文 次燈意者。第十卷通凡有學說也。第九卷云。學業者。謂若異生。若非異生學相續中。所有善業文 准之第十卷三學分別之⑰文。定可兼劣學也。一切非學非無學者。且據未趣求解脫之時所造善業云。非學無學也。重問云所有善有漏支彼何故非學耶者。趣求以前非學非無學有支中。善性有支。可名學云也。善⑱有可學義。故可得學法稱為言答之。隨流轉故者。趣向解脫。名學法。而求解脫以前善業。偏成流轉緣。不名學法。故。不名⑲學云也。次文云若學所有善有漏法等者。資糧加行位法爾無漏種子。或正位有漏⑳善及聖者所起善業。非有支云也。其中彼與流轉相違故者。通資加善業及聖者所起有漏善業。及用明為緣故非㉑支者。唯說聖者善業也。但於今論一切皆唯非學無學文者。且依瑜伽意。分別三學也

尋云。燈初釋許資加所造善業名學法有支。而何本㉒論若學所有善有漏法乃至非支文攝資糧加行善㉓云耶

答。燈會云。言資糧等非有支者。據無漏者說云云 據二位中法爾無漏種子。說為言善有漏位有故。名善有漏。實是指無漏云非支也。同對法論云資糧加行是道諦攝也學無漏種子。雖云非支。此位善業學法有支云事㉔必然也

㉕問。了義燈中。引瑜伽論文。預流果聖者有一分十一有支云云 爾者一分言何釋之耶

進云。資糧等有支。學法故說一分云云

❶文＝云云乙*　❷〔論〕－甲乙　❸畢＝了甲乙　❹(論云)＋諸乙　❺原本傍註曰正義　❻離＝雜甲乙　❼純＝能乙*　❽故＋(文)細註乙
❾隨＝墮甲乙　❿(非)＋無乙*　⑪法＋(皆對法論兼談)甲，(皆)乙　⑫資＋(糧)乙　⑬加＋(行)乙　⑭〔非學〕－乙　⑮〔死〕－乙
⑯意云＝論意乙　⑰文＋(意)甲　⑱有可＝可有乙　⑲學＋(法)乙　⑳善＋(業)乙　㉑支＋(攝)乙　㉒論＋(云)乙　㉓〔云〕－乙
㉔必＝亦乙　㉕原本傍註曰又方

付之見本論正文。預流果聖者。斷一切有支一分。無全斷者云云 是則對見所斷已斷一分。以修所斷未斷。說有一分有支也。設雖非學非無學。斷未斷相對說一分。有何過耶。[1]依之今論中。證十二有支皆通見修二斷。論說。預流果已斷一切一分有支。無全斷者故*云云加之本論次上文。分別有支三學。一切皆唯非學[2]非無學*云云 不隔幾行數。分別三斷。云無全斷者。豈是學法有支耶

答。燈引第十卷。說預流[3]等皆有一分十二有支者。引下三斷門也。是非學非無學者。引上三學門也。見上下文。似指預流*等身所有有支。皆名非學非無學。今得其意。有二釋。初釋意云。三學門據求解脫以前所造善業。說一切非學也。三斷門約資糧加行二位所造善業。是學法故。說預流有一分有支也。據未趣求解脫之時所造善業。非學無學。若資糧加行。爲有支者可是學法。故說一分者。此意也。凡求解脫以前所造[4]業不感聖位已去異熟果。預流等身。雖有此業。闕無其果。求解脫以去善業。感聖位異熟一具十二緣起。業果俱具故。名未斷一分十二有支也。一切一分者。指十二至云一切也。若[5]爾預流身。有一分十二有支者。指資糧加行所造善業。感聖位異熟果也。不爾應言所有有支皆非學法。何云一分者。若無資糧加行所造。被云學法善業。預流身有一切一分者。指何物耶。求解脫以前業。不感聖者異熟故也爲言 准對法等。名學[6]法義成了。此[7]被云學法善業說一分也。若無其業。一分有支可無其體。責也。第二釋意。如疑難非學非無學有支中。斷未斷相對。 未斷修所斷有支。爲一分云也。二釋中。第二釋順本論意。初釋一往釋歟。卽今論之外。付瑜伽文作別釋也。如釋補特伽羅法實性[8]俱非[9]無文。釋論之外。更作別釋已上二義。記大意[10]了。重可問答。今云。燈二釋。俱以資糧加行二位名學[11]法然初[12]釋云。正位善感異熟果。故許學法所攝有支也。第二釋。正位不感果。故非有支。二釋[13]共以正[14]位名學法故也。第二釋云。傍位非學。故瑜伽非學非無學文中。攝資糧加行傍位善根也。[15]仍一分者。非學非無學一分也其一分者。非求解脫[16]以前所造善業也此趣其可案立。聊得二[17]韻歟

離生喜樂

問。[18]本論中。引契經離生喜樂滋潤其身周遍滋潤遍流遍悅無有少分不充不滿[19]之文。初門說未至地。後門說根本地云云 爾者撲揚大師。如何配釋初後二門耶。祕[20]釋云。離生喜樂滋潤其身者。是初門也。周遍滋潤以下文。後門也云云 付之見[21]本地分說。滋潤其身[22]乃至遍流遍悅等者。在前六作意位。無有少分[23]所充不滿文。明第七作意云云 前六作意。未至地俱行作意也。何云說後門耶。況顯揚論中之所滋潤遍適悅遍流布者。是初靜慮近分也。無有少分離生喜樂所不遍滿者。初靜慮根本也云云 阿僧釋。顯慈氏[24]意。何背彼論作別釋耶

答。大師[25]略纂。釋決擇分文。配釋二門。如今演祕。明知。撲揚解釋[26]深依大師釋[27]也。況神泰遁倫等諸師。得文意。皆以同也。重按其意。近分喜受。但悅身根不及餘根。故云滋潤其身也。雖舉身根。實[28]又取心也。喜悅心故。根本地喜受。遍五根故。云周遍滋潤遍流遍悅也。但至本地分並顯揚論說者。凡得經意。瑜伽[29]前後有二說。第十二卷。以無有少分不充不滿文。爲根本地。三十三卷明遠離攝樂等作意。云能適悅[30]身離生喜樂。說第七作意。離生喜樂遍諸身分無不充滿無有間隙[31]云云 此文以周[32]遍以下。爲根本地也。顯揚論依第十二卷意。釋經文。五十七卷。同三十三卷也。仍宗家釋五十七卷[33]文。以周遍滋潤以下。爲根本地也

尋云。第五十七卷。僅引經文。初門說未至。後門說根[34]本云云 未配釋經文。何云同三十三卷意耶。又三十三卷。不引經文。又不分明。何爲一說耶

答。五十七卷云未至地有十一根。其中有喜無樂。爲證此義。引今經文。故不云周遍滋潤等文說近分[35]樂也。第十二卷意。滋潤其身者。近分喜也。周遍滋潤者。近分樂也。若同此說者。何引證有喜無樂之義耶。三十三卷明第七作意。離生喜樂遍諸身分者。同周遍滋潤遍流遍悅文也。次云無不充滿等者。無有少

[1]依＝由甲　[2][非]－乙　[3]等＝果乙*　[4](善)＋業甲乙　[5]爾＋(者)乙　[6][法]－甲　[7]被云學法＝學法被云甲乙　[8]俱＝空甲乙　[9]無＝有甲乙　[10]了＝也乙　[11]法＋(也)甲　[12]釋＋(意)甲　[13]共＝俱甲乙　[14]位＝法乙　[15]仍＝乃乙　[16]以＝已乙　[17]韻＝題乙　[18]乙本傍註曰五十七卷　[19][之]－乙　[20][釋]－甲乙　[21]乙本傍註曰第十二卷　[22][乃至]－乙　[23]所＝不甲　[24](本)＋意甲　[25]乙本傍註曰第十五　[26]深＝源甲乙　[27]也＝歟甲乙　[28]又取＝取甲，又顯乙　[29]前＝先甲乙　[30]身＝心イ甲　[31]云云＝文甲　[32]遍＋(滋潤)甲　[33]文＝說甲　[34]本＋(地)乙　[35]樂＝等乙

分不充不滿之意也。異第十二卷云事明也更有餘義如本(1)文抄等

喜樂同別種

問。付五受根同種別種義。且喜樂二根可云別種生耶。要云。或同或異云云 付之適悅心。有分別名喜根。適悅身無分別名樂根。其相既別。何有同種生義耶。況憂苦根更無同(2)種義。例是可(3)爾

答。疑難之旨。義燈(4)問也。答之喜樂相順。得同種。故可從喜分於樂。憂苦相違。種不同。不得於憂分出苦(5)云云 喜樂相順者。初二禪根本喜樂也。一意(6)地喜悅身心故。分爲喜樂。同(7)有分別故。云相順。一喜亦爲樂故。(8)同種也。憂苦相違者。憂有分別。苦無分別故。云相違也 故不同種爲言

尋云。燈問意。如初二禪根本喜分樂。雖受處憂分苦問也。若(9)爾雖受處憂。分爲苦者。憂苦同可有分別。如喜樂有(10)別分。無分別雖殊。初二禪喜爲樂(11)之時。同有分別。何用此故耶

答。初二禪無五識。故意地喜悅身之邊。分爲樂。故樂有分別也。故同種也 雖受處既有五識。實有無分別苦。若意地憂爲苦者。成有無分別逼迫苦。有實無分別苦處故。若爾有分別無分別相違。何得同種耶

問。燈云。又二解。同前云云 指何釋耶

答。釋極苦中有可分憂苦(12)之問。有二釋。一云二禪無五識。故分樂。極苦中有(13)六識俱故不分苦云云 二云定喜適悅勝故。分喜樂中。有逼迫非勝故。不分苦云云 (14)尚可料簡燈釋別記之

第三禪見惑

問。第三靜慮。可有分別煩惱耶 答。疏有云云 付之第三(15)禪樂受無分別處也。何起分別煩惱耶。彼(16)那落迦。無分別處故。不起見惑。例(17)是可爾。況分別煩惱。必(18)由三緣起。而第三禪無邪師邪教等緣。依何起彼煩惱耶。是以論中。釋純苦處無分別慢等之所(19)以。彼無邪師邪教等故云云 此又可(20)爾

答。第三靜慮。可有分別煩惱。雖名分別惑。未必由有分別。要由邪(21)師邪思惟等三緣後時方(22)生故。名分別惑也。分別所引惑故。名分別。不如(23)但生煩惱任運生。故得此名也。若爾第三禪。設雖無分別。何不起見惑耶。若無分別故不起分別惑者。苦樂二受亦無分別也。豈不與見惑俱耶。但於彼處無三緣云難者。或由前念三緣。或由(24)前生緣。即第三禪雖(25)不具前念三緣。由前生欲界等三緣。起之無(26)失。故(27)論云要待邪教及邪分別。然後方(28)起。非同時緣起タリ。次於奈落迦者。地獄極苦處故。心闇昧不起分別煩惱。第三禪雖無分別。心明了故能起見惑也

尋云。若爾地獄無三緣。不成無(29)見惑之故。如第三禪由(30)先生三緣起見惑故。何云彼無邪師邪教等故耶。(31)亦可(32)云心闇昧故。不起分別惑(33)也。答。俱雖無三緣。心闇昧處。不假先生三緣。故云彼無邪師等也。心明了處。由先生三緣。起見(34)惑。非例

憂通無記二方

問。大乘意。憂根爲唯善惡二性。將通無記(35)耶 答。樞(36)要有二釋。一云唯善(37)惡。二云通無記 問。先付初釋。憂根既於無記事轉。何不通無記性耶。況法執相應憂根。豈非無記耶。加之悔必憂俱。悔既通無記。憂何限善惡耶。(38)加之本論中。不通一切識身者。意地一切根相應云云 既云俱生身邊二見與一切根相應。此豈非無記二見與憂根相應耶。付次釋論云。論說憂根非無記故云云

答。護法正義意。證意地有苦云(39)義。(40)論說憂根非無記故云云 憂根若通無記者。何以大論文。爲規模證意地苦耶。可知。初釋論家本意云事。是以義燈指第二釋。然不定判此解爲正云云 第二釋非正之旨明也。亟思其意。憂根行相危猛。無中容轉。若於無記事。起憂之時。必(41)隨感行捨受。非實憂根也。法執相應憂根。染無記云事。更非所諍。今善不善非染無記者。於煩惱相應憂根論之也。次悔必憂根者。樞要第二釋之所立理也。初釋何必存此旨耶 樞要云。悔必憂俱者。第(42)十卷釋不定心所受俱義。有二師說。初師云憂捨相應。第二師加

(1)[文]－(甲)(乙) (2)種＋(之)(甲)(乙) (3)爾＋(耶)(甲)(乙) (4)問＋(難)(甲) (5)云云＝文(甲)* (6)地＝根(乙) (7)[有]－(乙) (8)(云)＋同(丙)(乙) (9)爾＋(者)(乙) (10)別分＝分別(甲) (11)[之]－(甲) (12)之＝云(甲)(乙) (13)六識俱＝有五識(乙) (14)尚＝猶(甲)(乙) (15)禪＝靜慮(甲) (16)那＝奈(甲)(乙) (17)是＝此(甲)(乙) (18)由＝依(甲)(乙) (19)以＋(云)(甲)(乙) (20)爾＋(耶)(甲),(如何)(乙) (21)師＋(教)(丙),師＝教(乙) (22)生＝起(乙) (23)但＝俱(甲) (24)前生＝先生三(甲)(乙) (25)不具前念＝無(甲),無前念(乙) (26)失＝過(甲)(乙) (27)乙本傍註曰第七卷 (28)起＋(故名分別)(乙) (29)見惑＝三緣(乙) (30)先＝前(甲)(乙)* (31)亦＝且(乙) (32)[云]－(乙) (33)也＝耶(乙) (34)惑＋(也)(甲)(乙) (35)耶＝歟(甲)(乙) (36)要＋(云)(乙) (37)惡＋(二性)(甲)(乙) (38)加＝依(甲)(乙) (39)義＋(云)(乙) (40)原本傍註曰瑜伽五十七卷 (41)隨＝隨(甲)(乙) (42)十＝七(甲)(乙)

苦。於苦根雖有二義。於憂二師共許俱。故指之云悔必憂俱也。非諸惡作皆與❶憂俱。無記惡作。不與憂相應故。況燈一釋意者。悔字誤也。可云許必憂俱❷也。何爲重難耶。次不通一切識身者意地一切根相應者。於三受云一切根也。身邊二見。雖與苦俱。不與憂根相應也

燈釋悔必憂俱文。有二釋。一云悔字誤也。可云許必憂俱。許俱生身邊二見必憂俱（私言）是❸則依瑜伽文。證憂根通染無記之義也。二云。任樞要文可云悔必憂俱。論第七卷釋悔心所受俱❹之義。❺許二師俱悔與憂俱。指之云悔必憂俱也。悔通❻染無記。與此相❼應憂根。定可染無記（私言）然准下釋以下。難悔必憂俱之釋。還取許必憂俱之釋歟。取前許俱者。此意也（此外又有別料簡。如愚抄）

問。論中引❽大論文云。不通一切識身者。意地一切根相應（文）爾者一切根者。於五受明之歟。將於三受云一切根歟。若通五受者。見彼論上下文。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得❾（云云）下文云一切根。定❿約三受。可說之。依之本疏中。釋此文云。一切三根相應（云云）若依之爾者。下明不任運生煩惱據五受門說。任運生中。云一切⓫根相應。豈三受耶。依之樞要⓬云。約五根故（云云）加之餘卷本疏中。貪等與五受俱云文。同遍與一切根相⓭應文。慢煩惱與五受俱云文。同意地一切根相應之說。明知。約五受門。云一切根也

答。樞要云。憂根性。大有二釋。初釋云唯善惡⓮性之中。亦有二釋。一云一切根相應者約三受明之。二云約五受說之。後釋云通無記之意。定於五受根。云一切根也。且依唯善惡二性之釋。成三受五受二意者。先三受得⓯心云釋。俱生身邊二見。唯無記也。憂非無記性。若約五受說者。身邊二見何有與一切根相應之義耶。故知約三受門。俱生二見。與苦樂捨三受俱故。云一切根相應也。論引此文。證意地苦。其意在之。但俱生煩惱。云三受現行可得之時。苦攝憂故。可有二見與憂俱歟。云相⓰亂故。云三受門一切根相應。顯唯苦受相應*之義也。分別煩惱。約五受有一切根相應義故。廣約五受。明受俱義也。次約五受。云一切⓱根。釋意者。於任運生煩惱。初⓲約三受說之。後開爲五受根明之。其中不通一切識身者。意地一切根相應之文中。慢與五受根。皆得相應。身邊二見。除憂與餘四受俱也。合之云一切根相應也。非云二見亦與憂俱。故⓳要云。又設憂根雖通與並唯身見不然。故地獄中⓴意有苦根而與俱故。約㉑五根故（云云）

尋云。先付初釋。意地一切根相應者。苦樂捨三根者。今苦樂二根。攝憂喜耶。若云收者。受寬根狹。何處有樂根攝喜。苦根攝憂之文耶。故常㉒騰尋諸聖教。三受門中。卽不云根。言苦樂㉓捨不攝憂喜*（云）若不攝憂喜者。不通一切識身㉔者。俱生身邊二見及慢煩惱也。而二見亦與喜受相應。慢煩惱與憂喜俱。豈本論不說耶。付後釋。不許意地苦之師。身邊二見。不與意地一切根相應故。違五十九卷爲大過。護法意。若約五受根。云一切根之時。二見不與憂根相應故。又非一切根相應。豈不蒙初師返難耶　答

眞俗合觀二方

問。樞要中。於五地以上。有眞俗合觀義（云云）爾者本後二智種子。互可生現行耶　兩方。若互生現行者。根本智唯證眞如。後得智偏了俗事。所緣境既異。能緣智又不同也。何有同種生義耶。況若互生現行者。如何有引自果義耶　若依之爾者。樞要中。五地已上。或同或異。二種生一現。一種生二能㉕（文）旣云一種生二能。知。二智種子互生二智現（云云）事

答。五地以上菩薩。初證類無別眞如。開眞俗不二解之時。本後二智所熏種子。合生二正體智現行。今此無分別智見分。親證眞如之時。從後得智種生故。兼帶俗緣用。是名眞俗合觀。若二智種子。各別生自現行者。正智見分。㉖由何備了俗之功能。方知二智種子。合生一現故。一智並具二用。合觀智*之所熏㉗種故。一種上備生二現之功能也。但於引自果難者。色心等果。各各引生名引自果。而本後二智雖異。同是無漏智品也。設雖㉘生互其現行。何無引自果義耶。

❶憂＋(根)(乙)　❷[也]－(甲)(乙)　❸則＝卽(甲)(乙)　❹[之]－(甲)(乙)*　❺許二師俱＝二師俱許(甲)(乙)　❻染＝淨(乙)*　❼應＋(之)(乙)　❽大＝本(甲)　❾云云＝文(甲)(乙)　❿約＝於(乙)　⓫[根]－(乙)　⓬[云]－(甲)(乙)　⓭應＋(之)(甲)(乙)　⓮(二)＋性(乙)　⓯心＝意(乙)　⓰亂＝濫(甲)(乙)　⓱根＋(之)(甲)(乙)　⓲約＝於(甲)(乙)　⓳(樞)＋要(乙)　⓴[意]－(乙)　㉑五＋(受)(乙)　㉒騰尋＝騰云卽(甲)，騰云卽尋(乙)　㉓捨＝根(甲)(乙)　㉔者＋(者)(甲)　㉕文＝云云(甲)　㉖由＝依(甲)(乙)*　㉗種＋(子)(甲)(乙)　㉘生互＝互生(甲)(乙)

例如威儀工巧等三無記同種云釋意。會引自果義。云據性各別❶心色不同名引自果也

問。樞要中。付明五地以上眞俗合觀義。且本後二智可竝生耶　兩方。若竝生者。本後二智。所緣行相大異也。何得竝生耶。若許二智竝❷起者。豈無二慧竝生過耶。例如彼五見若竝起者。有二慧竝生❸過。是以今樞要中。釋眞俗合觀之義。現行之中。無二慧故❹云云　明知。同五見等。無竝生義云事若由之爾者。既云眞俗合觀。豈非二智竝起耶。是以論中。釋極難勝地名。眞俗兩智。行相互違。合令相應。極難勝故云云　二智並生之旨明也。隨疏❺云今令一念二智竝生。燈判五地合觀據二智竝起。如何❻可云耶

答。此事有異說。且依子島意。可云無二智竝起之義也。凡二智❼各具自證分。故疏云。其正體智。自證分。亦證依他。緣見分故云云　若一時竝起者。豈非二慧竝生耶。是以樞要云。現行之中。無二慧故。行不相違。一念俱說云云正後二智現行不竝故。云現行之中無二慧故。正智中有二用故。云行不相違一念俱說也。今指眞觀中俗緣一用。以義名後得智也。故斷障章云。眞俗❽雙行義說故能❾云云　是則二智所熏種子。合生一正智現行。故正智眞觀之中。傍帶俗緣用也。故樞要云。如無分別智及後所得。四地以前各別種❿生。五地已上。或同或異二種生一現。一種生二能。亦無過失云云　處處二智竝起者。正體智中。備俗緣用。故名⓫二智竝起也。何爲重難耶

尋云。若正後二智所熏種子。合生正體智故。眞觀中。有俗緣用者。又二智種子。合生一後得智現行。豈俗觀中。有證眞之用耶

答。要由證眞如⓬方了俗事。是故正體智緣眞如之時。兼帶緣俗事之用也。無由緣俗事了眞理之義。故。後得智緣俗事之時。不帶了眞之用也。例如生法二空智。雖同種生。法觀必帶生⓭空。生空不帶法觀

問。後得智不帶了眞之用者。後得智不從正體智所熏種生耶

答。雖從正體⓮智種子生。正體智種子。有生二智用之中。從生後⓯得用種子生。不從緣眞用種子而生也已上菩提院相承義也

又尋云。合觀位本後二智二箇見分歟

答。此有二傳。依子島者。可云一見分也

問。一見分者。無分別⓰智前。可帶相分。緣俗事邊必可⓱帶相分變影像故也

答。根本智眞觀邊狹帶眞理。更不變如相傍緣俗事之邊。以義名後得智故變相分無⓲失

問。一見分中。一邊親證理⓳一邊變相分緣俗事云事⓴雖信

答。有例。三通緣四位自證分。一用㉑下一邊親證見分。一邊變影像緣相分。此能例也已上猶難盡可沙汰㉒也

又尋云。合觀初念。自何種生耶。若自四地以前各別種生者。既是別種。無生二能。何生合觀現行耶。可思之

雜受處異熟樂二方

問。雜受處。可有異熟樂耶　答。無云云　付之苦樂問雜起故。立雜受處稱。設雖異熟樂。何强云無耶。況人中既有別報苦。三惡趣何無別報樂耶。是以見經論說。或云鬼趣中殊勝者。富樂如天。或說㉓天上傍生類受㉔殊妙樂。是皆依㉕前業所感也。豈非異熟樂耶。加之二十唯識論中。諸有傍生生天上者。必有能感彼㉖天樂業。生彼定受器所生樂云云　加之世親㉗攝論中。㉘諸惡趣中。一向苦㉙處云云　既云諸惡趣中。置簡別言。知。有樂受云事

答。純苦處等流異熟二種樂。俱無之。雜受處雖無異熟樂。有等流樂。故得雜受處稱也。若雜受處有異熟樂者。純苦處。豈有等流樂耶。是以了義燈中。破西㉚明雜受處有異熟樂㉛云義。違二論㉜文云云二論者。即瑜伽餘三現行定不成㉝就之文。今論餘雜受處無異熟樂之說也。但於二十唯識論說者。燈會之云。器雖業感。何廢得生等流之樂云云意云。彼文既云器所生樂。不云業所生樂。故知。由昔善業。感器界。受此器所生等流樂云也。餘經論文。准之可會。又燈會攝論云。言惡趣中。簡欲人等云云　其意易

❶心色＝色心(乙)　❷起＝生(乙)*　❸過＋(耶)(乙)　❹云云＝文(甲)　❺云＝述(乙)　❻〔可云耶〕－(乙)　❼各＝必(甲)　❽雙行＝合觀(甲)(乙)　❾云云＝文(甲)(乙)　❿生＝子(甲)(乙)　⓫二智竝起＝二智(甲),一智(乙)　⓬〔方〕－(丙)(乙)　⓭空＝觀(甲)(乙)*　⓮智＋(種子)(乙)　⓯得＋(智)(甲)(乙)　⓰〔智〕－(乙)　⓱〔帶相分〕－(甲)(乙)　⓲失＝過(甲)(乙)　⓳〔一變〕－(甲)　⓴雖信＝尤雖信(甲),尤雖信耶(乙)　㉑下＝中(乙)　㉒也＝之(甲)(乙)　㉓〔天上〕－(乙)　㉔妹＝勝(甲)　㉕前＝先(甲)(乙)　㉖天＝器(甲)(乙)　㉗攝＋(大乘)(乙)　㉘諸＝三(乙)*　㉙處＝受(乙)　㉚明＋(云)(甲)(乙)　㉛云＝之(甲),〔云〕－(乙)　㉜文＝說(乙)　㉝就＝熟(甲)(乙)*

知。又云。若依前會。是隨轉理。簡除雜受[1]云云 此釋意云。論會攝論云。餘處說彼有等流樂。應知彼[2]是隨轉理[3]門云云 依此[4]文者。攝論唯說純苦處。故簡雜受處置中言也

尋云。二十唯識論上文云。感樂之業*云云 似說異熟樂。又瑜伽九十[5]卷。生於餓鬼及傍生中。先業爲因。感得樂受[6]云云

答。業感器。器生樂。[7]樂。業所感器之所生樂故。展轉論之。以彼業[8]感樂[9]云業也。九十卷文。其意亦爾。若實感樂者。上順樂受業中。可列之。何隔順苦受[10]苦。苦亦得名爲順樂受業耶。知假說名感也

勝超擬講云。先業爲因感得樂受之文。私所勘出也。[11]甚難會文也云云

[12]問。西明意。雜受處有等流異熟二種樂云云 爾者淄州大師。如何破之耶 進云。違大論喜樂憂三根現行定不成熟之文云云 付之披決擇分說。尋定不成[13]熟文。說根本[14]捺落迦有此文。何例鬼畜純[15]苦處爲共類。次下有論文。[16]別明雜受處。其處名苦樂雜受處。說樂受現行成*就。若爾何引說純苦處定不成*就之文。破雜受處有異熟樂之義耶

答。定不成*就之文。誠說純苦處。然西明云。雜受處有異熟樂故。純苦處可有等流樂之義。必然也。如小乘師云。雜受處有異熟樂故。許純苦處有等流樂。彼師[17]難純苦處無樂。雜受處許異熟樂之義。同薩波多等故。責純苦處可有等流樂。違定不成*就之文難也。雜受處有異熟樂云義。[18]還違定不成*就之文 抄言

菩提院云。瑜伽論云。[19]奈落迦三根現行。定不成*就純苦鬼界。傍生亦爾。雜受處三根亦現行[20]云云 純苦鬼界傍生亦[21]爾之文。兼說雜受處也。無異熟樂故。亦名純苦也。今論會攝論雜受純受文。或彼通說餘雜受處。無異熟樂[22]名純苦故*云云 准之瑜伽純[23]苦文。定可兼說雜受處無異熟[24]樂邊得[25]心。難西明違定不成[26]就文也。次下文雜受處[27]三根現行者。等流樂也。於雜受處有等流樂之邊。名雜受處。無異熟樂故。名純苦處也

三受俱不俱二師

有義。六識三受不俱。皆外門轉。互相違故

有義。六識三受容俱。順違中境。容俱受故。意不定與五受同故。於偏注境。起一受故。無偏注者。便起捨故[28]云云

尋云。五識苦樂初起。必依意識引耶。

要云。其初起苦樂受。如善不善共難故。必由染淨心引。方隨等流。離欲苦根。既無憂引。如何初起

[29]答。善惡性隔難。初生隨意性。苦樂非性別。捨引[30]則隨生*云云

果位受俱

論云。得自在位。唯樂喜捨。諸佛已斷憂苦事故*云云

疏云

第四靜慮無漏喜樂

問。第四靜慮。可有無漏喜樂受耶 答。燈有二釋。一云有。二云無云云 [31]付初釋。捨念清淨地稱。可通漏無漏。如有尋有伺等三地名。通無漏。若爾既云捨念清淨地。何有喜樂受耶。況有漏尋伺。限初定故。無漏尋伺。不通二[32]定以上。例有漏喜樂。不通第四定。無漏喜樂。何[33]在第四定耶[34]後釋亦不明。有漏五識。雖不通二定以上。無漏五識。在第四禪。喜樂例可爾。況大乘見道。唯*在第四禪。而初地既名極喜地。尤可有喜受。若有喜受。亦[35]可有樂受。依之。最勝王經中。生極喜樂。是故最初名爲極喜云云 明知。可有[36]喜樂受云事

答。初釋無漏五識。通四禪故。無漏喜樂。可通第四定[37]云故。云齊解也。此解以極喜地名。爲其證。但捨念清[38]淨捨者。是行捨也。非捨受。何爲[39]難耶。次尋伺設雖無漏。行相尤麁故。不通上[40]地。第二釋不齊解也。喜樂麁動故。設雖無漏。不通第四定。第四禪中。[41]何有色根。故有五識喜樂五識其義不齊 爲言 依此釋。會極喜地名者。喜者。捨也 義門抄意 或出觀以後。起下地心。生喜樂也。忠安記 或極[42]喜。初地總名也。住出以後修道[43]位中。依下地心。生喜樂也。非見道也 義[44]門一義。[45]大意抄等意

六位心所 以五頌別顯六位心所

分爲五段

[1]云云＝文甲乙* [2]是＝依甲乙 [3]門＝說甲乙 [4]文＋(意)甲乙 [5]卷＋(云)甲乙 [6]云云＝文甲 [7]〔樂〕－乙 [8](云)＋感甲乙 [9]云＝之甲乙 [10]苦苦＝業云甲乙 [11]〔甚〕－甲 [12]甲本傍註曰又方 [13]熟＋(之)甲 [14]捺＝奈甲乙 [15]苦＝受甲乙 [16]〔別〕－甲 [17]難＋(云)甲乙 [18]還＝遂甲乙 [19]奈＝那甲,捺乙 [20]云云＝文甲* [21]爾＋(也)乙 [22]〔名〕－甲 [23]苦＋(之)甲乙 [24]樂＋(之)甲乙 [25]心＝意甲乙 [26]就＝熟甲,熟之乙 [27]三＝二乙 [28]〔云云〕－甲乙 [29]〔答〕－甲 [30]則＝即甲乙 [31](付之)＋付乙 [32]定＝禪乙 [33]在＝有甲乙* [34](彼)＋後乙 [35]〔可〕－甲乙 [36]喜樂＝樂甲,喜乙 [37]〔云〕－甲乙 [38]淨＋(之)甲,(地)乙 [39]難＝證乙 [40]地＋(也)甲乙 [41]何＝猶甲乙 [42]喜＋(地)甲 [43]〔位〕－乙 [44]門＋(抄)甲乙 [45]大意＝太甲乙

初一頌辨二位（初遍行觸等一頌）次一頌辨善位（善位❶信慚愧❷等）次半頌辨煩惱位（煩惱謂貪瞋等二❸句）次二頌辨隨煩惱位（隨煩惱謂忿❹以下）後半頌辨不定位（不定謂悔眠等二句）

遍行心所位

頌云。初遍行觸❺等

疏云。此五遍行。自性作業。前第三卷。第八識中。❻廣解訖*云云

作意遍行證文

問。作意心所。遍行云事。引何文證之耶

進云。論引經云。若於此作意。即於此了別。若於此了別。即於此作意。是故此二恒共和合❼云云　付之所引經文。僅說王所相應同緣一境。未云心起時。必有作意。何為證據耶。況見顯揚❽論說。廣引此經文之中。說伺心所云。若於此伺❾察。即於此了別。若於此了別。即於此伺察。是故此二。恒共和合*云云說二心所。其文既同也。若以❿此文。證作意遍行義者。伺心所亦可遍行。如何

答。若於此作意者。作動心引令趣境之義也。此義通一切⓫境。故引為作意遍行證也。若於此伺察者。於意言境。伺察之義也。此義不通一切。故。非遍行也。文言雖均。其⓬義不同也。不可為例

正因等相

問。論中付明思心所所取境。且正因等相。總別二相中何⓭兩方。若別相者。論云。思令心取正因等相*云云既云令心取。豈別相耶。⓮由之撲揚大師。邪正等者。即總相也云云　若依之爾者。瑜伽論中。思能了此正因等相⓯云云⓰論釋云。此表心所亦緣總相*云云　總相外。舉正因等相⓱豈非別相耶。是以燈云。此言單以目總。正因等相。明即是別*云云⓲兩方難⓳思

答⓴一聚相應心心所法。向青等總相之時。本質同一。影像相似。是名總相。隨各各行相。取彼彼義相㉑是名別相。總相境。其體一。彼此別相。其義異也。若以正因等相名總相者。青等外。亦有總相耶。又正因㉒等。非別相者。以何為思所取別相耶。本論㉓之說。義燈*之釋。其意尤明㉔也。但㉕至今論文并撲揚釋者。凡心所所取別相。境上差別義。無條㉖然定相。思心所造作行相前。取青等上㉗正邪等別義之時。一聚隨此。善等性方定。隨思所取。見心王所緣。即備邪正㉘等義之相也。隨思行相。名之正因等。令心取之云也。邪正等者。即總相也者。即會論文也。㉙以別相不離總相之義。名心王所取（為言）

尋云。如㉚云者。受心所可云令心取順違等境。何云令心等起歡慼捨相耶。答

別境位

頌云。頌文

次別境謂欲　勝解念定慧
所緣事不㉛相

別境有五

一欲（於所樂境。希望為性。勤依為業）

有義。所樂謂可欣境。故於可厭及中容境。一向無欲

有義。所樂謂所求境。於可欣厭。求合離等。有希望故。於中容境。一向無欲

㉜有義。所樂謂欲觀境。於一切事。欲觀察者。有希望故

二勝解（於決定境。印持為性。不可引轉為業）

三念（於曾習境。令心明㉝起。不忘為性。定依為業）

四定（於所觀境。令心專注。不散為性。智依為業）

心專注言。顯所欲住。即便能住。非唯一境。不爾見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持

五慧（於所觀境。簡擇為性。斷疑為業）

謂觀德失俱非境中。由慧推求。得決定故（釋義㉞）疏云。此說勝慧。故言斷疑。疑心俱時。亦有慧故

此應復待餘

問。順正理師意。根及作意。勝發起心心㉟所者。由勝解心所力云云論主何破之耶。論云。此應復待餘。便有無窮失*云云　意云。根作意勝發起業。待勝解力者。勝解亦待餘力。可有此用（為言）　付之大乘意作意心所。雖驚覺餘心心所。㊱更無待餘法力。念心所。雖令心心所明記。亦不待餘能明記。若雖他師付無窮失者。大乘義亦可有此㊲過

答。正理師意。云根作意勝發起用。待勝解力。故勝解勝發起㊳用。又可待餘法力。難也。勝發起用。及兩重故也。大乘意。作意能驚覺用。唯在作意。不通餘法。心心所法。是被驚覺法。非能驚覺故。念能明記用。亦爾

❶位＝謂(甲)(乙)　❷等＝一頌(甲),等一頌(乙)　❸句＝頌(乙)　❹忿＋(等)(甲)(乙)　❺等＋(論云六位中初遍行心所即觸等五如前廣說文)(甲)(乙)　❻(已)＋廣(甲)(乙)　❼云云＝文(甲),(乙)*　❽論＋(論)(甲)　❾察＝揚(乙)　❿此＋(經)(甲)(乙)　⓫境＝位(甲)(乙)　⓬義＝意(甲)(乙)　⓭(答)＋兩(乙)　⓮由＝加(甲)(乙)　⓯云云＝文(甲)(乙)　⓰論釋＝釋論(乙)　⓱豈＝寧(甲)(乙)　⓲[兩方難思]－(甲)　⓳思＋(如何)(乙)　⓴[一]－(乙)　㉑是名＝名之(甲)(乙)　㉒等＋(相)(乙)　㉓[之]－(甲)(乙)*　㉔[也]－(甲)　㉕至＝於(甲)(乙)　㉖然＋(而)(甲)(乙)　㉗正邪＝邪正(甲)(乙)　㉘[等]－(乙)　㉙以別相＝別相以(甲)(乙)　㉚云＝言(甲)(乙)　㉛相＝同(甲)(乙)　㉜原本傍註曰正義　㉝起＝記(甲)(乙)　㉞義＋(也)(乙)　㉟所＋(法)(甲)(乙)　㊱(作意)＋更(甲)(乙)　㊲過＝失耶(甲),過耶(乙)　㊳[用]－(甲)(乙)

也。唯在念數。非❶有餘法。❷餘法餘心心所。明記法也。非能令明記❸云物。故不可爲❹例

燈云。根及作意。爲勝發起。復由勝解。既有兩重。故應更有。故無窮失。大乘作意。能驚。所餘更無能驚。故不可難應有無窮云云

祕云。彼勝發起。本是作意。根之業用故。然復待餘。勝解有喻故無窮失。我宗明記。非心本業。故雖待餘。念無其類。無無窮失云云

體境類境

問。見道初念無分別智緣眞如。體境類境中何　進云。疏云。類境云云　付之類境者。疎緣之義也。如他界緣無漏緣等。不親緣境體。名爲類境也。而正智初起。親證眞如體。豈是類境耶

答。體境類境有二義。一者親緣其體。名體境。疎緣其名爲❺類。二者曾緣者名體。後復緣者名類。今論❻云。於曾未受體類境中。全不起念者。述初義。若依後義者。何有曾未受類境耶。論上卷云。要緣曾受境界種類。下卷云。念亦緣現曾習類境者。述後義也。疏依初義。顯論意。故疏云。即近親取名。緣彼體。若遠取不著。總名彼類云云　下文云。無分別智緣眞如時名緣彼體者。諸無分別智。緣眞如者。皆是體境也。親緣體故。初❼起。皆以爾也。次文云。初起一念。名緣彼類。雖非曾受。曾受名故。加行道中。作彼觀。故名爲曾體。亦名彼類者。依別義。會難也。論云。於曾未受體類境中。全不起念❽云云　無分別智初起。雖體境。非曾受。念可不生。爲通此難。云初起一念名緣彼類等也。意云。加行位作相似觀。則緣如名也。初起無分別智。緣眞如。彼名境之類故。亦名類境。既是曾受境也。故無分別智。與念相應無失爲言

燈第四卷有二說

一云。緣體名體境。緣名爲類境。　二云前境名體。後重緣名類

此第二說中四句分別

或名家名類（先❾爲名境。後亦緣名）　或體家名類（先見體後復緣名）　或體家體類（先緣體後亦緣體）　或名家體類（先緣名後亦緣體）

初起無分別智。緣眞如。是名之家體境也。第二念以去。緣眞如。是體家之體也

說十非經

問。小乘意。以觸等欲等十法。俱立大地法。論主何破之耶　論云。說十非經。不應固執❿云云　付之正法念處經及涅槃經等中。皆說十大地法。若爾大小諸經。既有此文。何云非經說耶

答。有宗意。依發智六足等說。立十大地法。故論云。對法說爲大地法。故云云　論主破之。諸部對法。展轉相違。汝等如何。執爲定量。唯觸等五。經說遍行。說十非經。不應固執云云　意云。十大地法。⓫是對法說也。其文非經。不可爲定量⓬云也。說十大地法之文。非經云也。非云經中無此說歟。若又依燈所引要集釋者。正法念處經。正量部義。涅槃經隨轉彼部云云　准之非有部所宗經。故云說十非經也。說十大地法。非有宗依憑經說（爲言。燈引要集釋不難之）

欲等自類俱不俱二師

⓭有義。此五定互相資。隨一起時。必有餘四

⓮有義不定。瑜伽說此四一切中。無後二故

三十一句

或時起一（有五種）　或時起二（有十⓯種）　或時起三（有十種）　或時起四（有五種）　或時起五（具起五種）

論云。如是於四。起欲等五。總別合有三十一句。或有心位。五皆不起。如非四境率爾墮心及藏識俱。此類非一

疏云。六識一時中。五皆不起。如非四境現前。於散疑境等。率爾心起。六識皆無此欲等五。此擧麁顯。乃至等流亦有此事

乃至等流二方

問。非所樂決定等四境。餘散疑等境上。起率⓰爾等五心云云　爾者尋求決定二心時。可起欲勝解二心所耶　兩方。若不起者。尋求心。必與欲俱也。決定心。亦可勝解依之五心章云。次起尋求。與欲俱轉。希望境故乃至後起決定。印解境故⓱云云　加之⓲餘

❶有＝在(甲)(乙)　❷〔餘法〕－(甲)(乙)　❸云＝之(甲)　❹例＋(也)(乙)　❺類＋(境)(甲)　❻〔云〕－(甲)(乙)　❼起＋(後念)(甲)(乙)　❽云云＝文(甲)　❾爲＝緣(甲)(乙)　❿云云＝文(甲)(乙)　⓫〔是對法〕－(甲)　⓬〔云〕－(甲)　⓭原本傍註曰安惠　⓮原本傍註曰正義　⓯種＝數(甲)*　⓰爾＋(心)(乙)　⓱云云＝文(甲)*　⓲甲本傍註曰五心章八識有無門

處云唯無尋求無欲俱故。當①卷希望即是尋求心也云云 若依之起者。大論中。欲等五心所四境上轉云云 而既非所樂境。欲心所不可生。又非決定境。何起勝解耶

②問。六識緣非所樂③等四境。餘散疑等境之時。別境五心所。不相應*云云 爾者唯於率爾心說之歟。將通尋求決定等心歟。疏云。乃至等流。亦有此事④云云 付之尋求心。必與欲俱。如云決起尋求與欲俱轉。決定心。⑤亦勝解數也。判後起決定印解境故。若⑥爾。彼二心位。定有欲勝解。何云五皆不起之位耶。依之論中。云如非四境率爾⑦隨心。唯於率爾心。爲別境五全不⑧起位⑨如何

答。論說別境五。皆不起之位。如非四境率爾墮心云云 此擧五全不起。麁顯位也。故疏云。於散疑境等。率爾心起。六識皆無此欲等五。此擧麁顯⑩云云 若散⑪疑境上。起尋求心⑫之時。雖與欲俱。無勝解等。散境上。起決定心*之時。亦有勝解。若疑境上。起決定心*之時。無勝解。故論云。疑除勝解不決定故云云 隨應不定。故疏云乃至等流亦有此事者。多分不起事。尋求乃至等流位有爲言 ⑬非云五全不起事通等流心等

尋云。上擧或時起一乃至或時起五諸句了。其外或有心位五皆不起者。五心所皆不起位也。釋之乃至等流。亦有此事*云云 何云擧多分不起位耶。起一不起餘四等。即上或時起一句也答

今云。論擧五皆不起時。唯出率爾心。此擧麁顯也。實通五心。故疏云。此擧麁顯乃至等流。亦有此事云云 但尋求與欲俱。決定與勝解俱者。皆是多分事也。若散境⑭疑境上。所起尋求決定。不欲勝解也。然五心章。釋第八識無尋求心云無欲俱故者。第八識全無與欲相應之時。故無尋求心爲言 六識中。雖無欲數。⑮尚起尋⑯求。與欲相應之識體故也。又雖無印持。有起決定心。決⑰定廣。印持狹故也

八識分別

論云。第七八識。此別境五⑱隨位有無如前已說。第六意識。諸位容俱。有義五識此五皆無。有義五識容有此五。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘二准此。有慧無失。未自在位。此五或無。得自在位。此五定有。五識皆有作事智故⑲云云

論文甚廣可見之

或但因無

問。論中明別境心所諸識相應義⑳云。有義五識此㉑五皆無㉒云云 爾者㉓今此師爲十五界唯有漏義。將如何。祕中。此師意。許佛果五識云云 付之論述初師義。自性散動。無專注故云云 既許五識唯散。定可十五界唯有漏師。推㉔論說五識性散亂故之文。更不可許無漏五識。況見義林章解釋。五識無輕安云師。㉕即無慧義也。然無輕安云師云㉖自性散動無輕安故。十五界唯有漏師也。故疏受彼文釋云。佛無無漏五識。若因若果。二位皆然*云云 若爾無慧云義。又不可許五識通無漏。依之見今論文。有義五識此五皆無*云云 文㉗已不簡。知。漏無漏五識竝不與別境相應也。況護法難之。五識皆有作事智故云云初師若許㉘佛果五識者。能破寧非立已成耶

答。㉙初有義中。含二師。一者十五界唯有漏師。二者因位五識無慧。果位五識有惠云師也。㉚自性散動無專注㉛故文。亦有二義。十五界唯有漏師。五識自性散動故。不通無漏。許無漏五識師。有漏五識。自性散動。不與定俱。無漏位與定相應爲言 輕安初師中。亦含此二㉜師。其中以十五界唯有漏師爲本。傍含許果位五識之義也。仍諸文皆順十五界唯有漏師也

尋云。演祕有二釋。初釋云。因果五識皆無惠也。第二釋云或但因無。果位許有云云 第二釋爲正。此釋唯有許無漏五識一師不見含十五界唯有漏師耶

答。初釋偏云十五界唯有漏師。第二釋此上加許果位五識之師也 已上師範御義也

㉝問。論中述五識有別境五云義。五識皆有作事智故㉞云云 爾者難因位五識無慧㉟之義歟。若㊱云爾者。因果二位遙異㊲也。何以果位難因位耶。彼佛果第八雖有慧。因位異熟識。不與慧相應。此又可㊳然。又有漏第七雖無欲勝解等。果位平等性智。與此

①卷＝處(甲)(乙)　②甲本傍註曰又方　③［等］－(乙)　④云云＝文(甲)(乙)　⑤亦＋(是)(甲)(乙)　⑥爾＋(者)(甲)(乙)　⑦隨＝墮(甲)(乙)　⑧起＋(之)(甲)　⑨如何＝何如(乙)　⑩云云＝文(乙)*　⑪疑＋(等)(乙)　⑫［之］－(甲)(乙)*　⑬非＝不(甲)(乙)　⑭［疑境］－(乙)　⑮尚＝猶(甲)(乙)　⑯求＋(心)(乙)　⑰定＋(心)(乙)　⑱［隨位有無］－(乙)　⑲［云云］－(乙)　⑳［云］－(甲)(乙)　㉑五＝心(乙)　㉒云云＝文(甲)(乙)　㉓［今］－(乙)　㉔原本傍註曰論第十　㉕即＋(尤)(乙)　㉖原本傍註曰論第六　㉗已＝既(甲)(乙)　㉘佛果＝果位(甲)(乙)　㉙原本傍註曰第十卷　㉚原本傍註曰第五　㉛故＋(之)(甲)(乙)　㉜師＝說(甲)(乙)　㉝原本傍註曰又方　㉞云云＝文(甲)　㉟之＝云(甲)(乙)　㊱［云］－(乙)　㊲［也］－(甲)(乙)　㊳然＝爾(甲)(乙)

俱也 豈以果難因耶 若依之爾者。祕中成或但因無果位許有*之釋。是故後師以佛五識成事智難云云 知難因位五識無慧[1]云義云事

答。第二師破初師。證五識有慧[2]之義。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘三准此有慧無失云云 以眼耳二通爲證。成眼耳二識有慧之旨[3]畢。餘三准之。成有慧[4]云事也。遂成果[5]位五識有慧之義。五識皆有作事智故云云意[6]者。佛果五識。皆有慧故。因中皆可有慧云也。是則竊助餘三准此有慧無失之難也。仍第八識等難。不[7]可來歟（已上菩提院御義也）

以果位共許義。難不共許因位之旨。見[8]論文。[9]仍准此難云後釋理優也

五受分別

有義。欲三。除憂苦受。餘四通。四。唯除苦受

有義。一切五受相應

欲憂苦（論說憂根於無上法思慕愁感[10]未欲證故。純受苦處希求解脫意有苦[11]受。前已說故）

餘四（苦根既有意識相應。審決等四。苦俱何咎。又五識俱。亦有微細印境等四。義如前說）

定有七名

一三摩呬多（此云等引。舊云三摩提。訛略也。燈云。通有無心唯定非散）

疏[12]云。有二釋。一引等義。等者平等安和[13]住也。定能引彼平等。故名等引 二等之所引[14]義加行位。伏沈掉名等。此之所引。故名等引

二三摩地（此云等持。舊云三昧。訛也。燈云。等持。有心通定及散）

平等持心故云等持

三三摩鉢底（此云等至。舊云三摩跋提。訛也。燈云。等至通目有無心定）

疏有二釋。一云至等。二云等至。准等引可知

四馱那演那（此云靜慮。舊云禪。義不準也。燈云。通有無心。漏無漏。染不染。依色四地非餘[15]處）

五質多[16]翳迦阿羯羅多（此云心一境性。舊云一心。略也。燈云。即等持也）

六奢摩他（此云心。燈云。唯有心淨定。不通散位）

七現法樂住（燈云唯在靜慮根本非餘。不通散）

等引定有心無心

問。等引定。可通有心無心耶 答。通云云

付之。平等能引勝功德故。立等引名。無心定何有此義耶。況等至既通有心無心。等引亦通[17]有無心者。有何差別耶。依之大師[18]餘處。等引限有心云云 況瑜伽[19]論頌等引非等引[20]地云。三摩地俱非[21]云云既云三摩地俱非。豈非限有心耶。依之印度論師釋云。等引定唯限有心[22]定。無心定不引勝功德。故不得此名云[23]云

答。等引者。不必引勝功德之義。身心分位安和性名等。定力引此等。故云等引也。何不通無心耶。是以本論中。說等引擧無想定滅盡定等。但於等引等至差別者。等引廣通有[24]心無心定位功德。即五蘊等也。等至唯取[25]有無心定體。非廣取五蘊。故有差別。三摩地俱非頌。釋論云。頌中文略。且言彼俱。其實等引非俱。亦是彼說等引通無心故[26]云云 印度論家釋者。瑜伽釋論一師歟。如實義者。許通有心無心也。大師餘處釋。又出彼一師說歟

但撿文者

問。本疏中。引佛地論說。除漏盡神境二通。餘通。是妙觀察智攝云云 撲揚大師[27]如何釋之耶。祕云。撿文者誤也云云 付之依撲揚解釋。見佛[28]地現文。明四智六通相攝。說龜相實義二門。本疏所引文。是龜相門相攝也。然此門意。神境通屬成事智。漏盡[29]智通攝圓鏡智等云云。既以神境漏盡二通。攝妙觀察智外餘智。知[30]以餘四通。攝妙觀察智云事。況唐興嶲法師。三藏入室也。引佛地論文。同本疏所引。明知。此釋三藏稟承實義云事。輒爲撿文者誤。恐似失疏主本意矣

答。佛地[31]論說實義門相攝云。一一智品具攝一切功德法門。四智各攝靜慮解脫等一切功德。龜相門隨作用顯。明相攝也。其中通相攝之時。妙觀察智作用强勝。諸功德法門。多以攝[32]觀察智。故論云。如是其餘靜慮解脫○通無礙解。如來十八不共佛法。力無畏等。多分攝在妙觀察智*云云 通言既廣。定攝六通。依之靖邁師釋云。通者。謂六神通云云 若有所除者。何不指其名耶。然疏引彼論。除漏盡神境。餘通。妙觀察智云云 是則撿文者誤也。但彼論神境漏盡二通。如次攝成事智及圓鏡智者。設雖通攝觀察智。何又別不攝餘智耶。此[33]則相攝有通別故。雖通攝觀察智。亦以別義攝餘智

[1]云＝之甲乙 [2]之義＝了甲乙 [3]畢＝了甲乙 [4]云事＝之義甲 [5]位＋（之）甲乙 [6]者＝云甲乙 [7]〔可〕－乙 [8]（于）＋論甲，（本）＋論乙 [9]仍＝何乙 [10]未＝求甲 [11]受＝根甲乙 [12]〔云〕－甲乙 [13]住＝位甲 [14]義＝等乙 [15]處＋（取心）甲，（取意）乙 [16]翳＝笈乙 [17]有＋（心）甲乙 [18]原本傍註曰對法抄二本 [19]論＋（中）甲乙 [20]〔地〕－乙 [21]云云＝文甲 [22]〔定〕－甲 [23]云＋（如何）甲乙 [24]〔心〕－甲乙 [25]〔有〕－甲 [26]云云＝文甲 [27]〔如〕－甲乙 [28]地＋（論）甲乙 [29]〔智〕－甲乙 [30]（唯）＋以甲乙 [31]論＋（文）乙 [32]（妙）＋觀乙 [33]則＝乃甲乙

也。例如下十力上雖レ攝二觀察　漏盡智力一。攝二圓鏡平等二智一也。　雋法師、神境漏盡二通。別攝二餘智一故。一相作二此釋一歟

❶或本云

建曆元年八月七日於上階馬道房抄之

良算❷

論第五卷同學鈔第五終

❶〔或本…算〕二十一字—⑨,〔或本云〕—②　❷此下乙本更奧書曰,時寬正第六曆乙酉七月日,右筆長曉五十六歲,末學興基,奉寄進興福寺,同學鈔古寫本全部四十八册,時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日,法隆寺管主大僧正千早定朝,一本奧書云,永祿五年壬戌十一月二十六日於燈火前寫之,若宮祭禮執行之兩頭珍藏院長禪房擬講職主狹川揚本五條野沙汰之,自昨夜雨降今日頭屋御幣出之時分晦無相違珍重珍重,執筆春信得業

論第六卷同學鈔第一目次

論第六卷同學鈔第一

善

非自性善

問。薩婆多意。以無癡善根可立自性善耶

答。可立自性善也　進云。撲揚大師釋此事[2]云。非自性善云云　付之。依撲揚定判勘俱舍論說。明四種善之中。自性慚愧根云云　根者無貪等三善根也。依之釋論并光記中以三善根并慚愧為自性善[3]判セリ　非唯俱舍說。正理顯宗之文[4]亦以同之。若爾者。非自性善之解釋。似背彼宗性相。如何可承耶

答。如自本答申。薩婆多意。以無癡善根可立自性善也。本頌釋論之說分明之上。光法師定判敢不可疑滯。但於撲揚釋者。凡見解釋之起。有宗意。大善地法唯立信等十法除無癡善根故。述[5]之意者。彼無癡以慧為體。云非別有體性。而彼宗所立七十五法中。心所有法六類。併立有別體性之法。故除無癡限唯十法云也。彼說無癡以慧為性非自性善所以唯十之文。其旨炳然也。此文非撲揚私釋。依無癡善根。[6]慧為性故。前[7]已說在大地法中。不重說為大善地法。天親定判也。若爾撲揚解釋。能叶有宗義歟

五境章云 細闕 且善或立為四。謂自性。相應。等起。勝義。自性善者。若薩波多師。以無貪嗔及癡慚愧為體。大乘以善十一為體云云

或本留癡字。無貪嗔及慚愧云云。以此本可為難也

約入佛法

問。本疏中。釋信心所。引對法論文。樂欲所依為業文[8]爾者可通一切信心所耶　答。可有二意也。進云。本疏中。約入佛法初首為論云云　付之。世出世境上先起信忍。以之為因。數數生樂欲。設未入佛法之先。設已入佛法之後。一切信業用。未[9]過此分齊。對法樂欲所依為業之文。何限佛法初首耶。況今論樂善為業之文。無限初首信。對法同彼。廣可通一切信業用耶。所釋且難思。如何可消耶

答。於此義粗有異說。此故雖出申二[10]心。且任本疏所釋。對法論樂欲所依為業文。說入佛法初首信也。非本疏有此意。[11]餘處此說入法發起所因之釋。其意一同也。是以見彼論[12]餘卷說。述依八斷行修習四神足。信為欲依云云　意云。信心所四神足中[13]欲神足依也。八斷行中為欲斷行因也。神足斷行功德。非汎爾異生分。說已入佛法信云事。敢以無異義。而同卷中。以八斷行配釋加行攝受繫屬對治四種之時。欲信精進三法。初加行攝之云云　非說後後信云事。又以明也。若爾十遍善王義所許一切善心雖非無信心所。佛法初首信心稍堅固。頗超餘善心。初發心住殊開十信。蓋以此謂歟。所以諸教中。以今此偏增相為規模。顯信業用　非謂云爾故餘善心都無信業用。今論樂善為業之說。還同對法心。何處相違。可為疑耶

尋云。今論文說初首信云事不可[14]然。本疏意。以彼論第十卷得第一卷心。釋入佛法初首信見タリ　今文不見同彼說耶。是一次第十卷說神足修習之旨。限初首信云事可爾。何以之為定量。第一卷

[1]善＋（段）(甲)　[2]〔云〕－(甲)　[3]甲本判事大書　[4]亦＝又(甲)　[5]之＝也(甲)　[6]（以）＋慧(乙)　[7]已＝以(甲)(乙)　[8]〔爾者〕－(甲)(乙)　[9]過＝出(甲)　[10]心＝意(乙)*　[11]原本傍註曰對法抄二　[12]原本傍註曰第十　[13]（爲）＋欲(甲)　[14]然＝爾(甲)(乙)

說三不說餘信得。*心耶是二 次大乘心。
說信業非。❶遍相。如正理師迴趣異境
作意心所義。可有理既不周難耶是三
答。聖教施設❷甚有善巧。何混爲難。此則
爲勸迷情發心。說勝信業用。令生信
❸向也。如初能變識盡熏習位。顯過失
尤重之義。說我愛執藏之分位。雖染淨
替。足爲相例。然而樂欲所依義通一切
信。故不同衆賢迴趣異境相。次今論說
亦限初首云事。顯揚五業同此論說。
對治不信八同彼論治障。樂善爲業文八❹指餘四種。遂述二論心。即是
論中堅固信也云云 此則同攝大乘論淸
淨增上力堅固心勝進❺名菩薩初修無
數三大劫說也。況下文約入佛法初首
爲論。若言通論一切信業。顯揚五業中。
除第二菩提因云云 具說五種業。敎限
初首信云事。亦以明也。又云初首爲論。
判若言通論遮表二門。俱通唯識顯揚。
對法三文見タリ
又案云。唯識顯揚對法第一。文言無簡。可
通一切信業用也。但約入佛法初首爲論
者。如是廣信業用。對法第十。約入佛法初
首爲論。說信爲欲依爲言 以廣文定信業
用。會狹文也。此則恐❻迷者依彼說云信
心所業用唯限入佛法初首。儲此通也
難云。本疏文起盡不見。爾准前可難之。是一 對法
鈔釋第一卷說。此說入法發起所因云云
是二
答。對法抄顯信心所爲入法所因。直非
約入佛法初首爲論心歟。次本疏釋者
且就有體
問。對法論中明信心所。謂於實有體起忍
可行信云云 爾者可通有無諸法耶 答。燈
云。且就有體❼文唯可限有法也 付之。忍
可信廣緣有無諸法。對法論心。何不說無
法信。❽就中今論說一信實有。未限有體
法。彼論謂於實有體文何不通無法耶。依
之彼論鈔中。若諦非諦諸法之中。皆信忍
可。名信有體*文 本疏顯揚對法五蘊論
等雖文同此之釋。亦以同❾也。爾者淄洲定判
有師資相違。如何可❿承耶
答。正披對法論現文。尋忍可信所緣。總標
文列信者於有體有德有能。唯限有⓫法。闕
無無法。別釋判謂於實有體起忍可行信
限有體實有之旨明也。既異今論一信實
有謂於諸法實事理中深信忍故之文。如何
難二論其*心同。若夫謂於實有體說。⓬尙
兼無法者。說一向有體。能詮如何可呼
耶。是以大師彼鈔中。⓭此中且據三殊勝境。
顯信所緣於無法中實亦生信云云 義燈且
就有體不說唯言之釋。⓮資大師解釋意也。
但至被出難對法鈔上文者。案彼文始終。
引此論三種信。配釋對法說之時。唯識所
說通諦非諦諸法忍可信文。此論亦名
信有體云也。直非顯彼論⓯心。如何可相
違耶。若如疑難者。鈔一段之內。豈不招前
後相違之妨耶。本疏雖文同此之釋。付列
三種信大旨同諸論說。未越義燈略標同
此之心。仍且就有體定判無過歟可答申
也
菩提院問答云。明信心所。有四論說。所
述多重。所謂顯揚對法限有體法。五蘊雖
兼指去來等無法。是猶諦所攝法。不通
虛空等非諦法。唯此⓰論所說⓱言廣通有
無法。苞諦非諦。義燈前後文。其意在
之。何亂諸教意趣令通對法文於無法
⓲耶
境亦同此
問。五蘊論中。釋信心所云。謂於業果諸諦
寶中云云 爲同今論實有信所緣將如何
答。燈中境亦同此云云 意顯也 付之今論
中以有無諸法俱爲信所緣。而五蘊論判
業果諸諦偏限有法見タリ。如何云彼此同
耶。況對法顯揚之說與此論異也。五蘊與
彼同定可云。與此論異如何可被會耶
答。五蘊論謂於業果諸諦實中文。諸諦言甚
寬。包四諦二諦。不爾直可云四諦實中。無
由安諸言。⓳由斯從寬不言諦⓴故之定
判。深存此旨。而於二諦各有四重。其中世
間世俗是瓶軍林我有情等無法也。同今論
有無事理俱名實有信。若爾者義燈境亦
同此乃至總是此論實事理也之釋。深㉑捺二
論意趣者也
問。講匠所答。猶似有相違。見釋論文。業
者福等三業。果者預流等四果。諦者四諦
*文 如何違釋論云諦言兼二諦耶。次
演祕不言諦故之釋。還又似講答相違。有

❶遍=重㊥ ❷甚=其㊥ ❸向=用㋥ ❹指=講㊥㋩ ❺名=亦㋥ ❻迷=惑㊥㋥ ❼文=云云㊥* ❽就=付㊥ ❾也=之㋥ ❿承=消㊥ ⓫法=體㊥ ⓬尙=猶㊥㋥ ⓭原本傍註曰下文 ⓮資=移(㊁, 得㊥, 資得㋥) ⓯心=意㊥* ⓰論十(意)㊥ ⓱言=定㊥ ⓲耶十(云云)㊥ ⓳原本傍註曰演祕 ⓴故十(於理無妨)㊥ ㉑捺=深㋥

義意。朋古師義。難本疏釋。此論意、信四諦體實。同五蘊業果諦①實之說。判見タリ。撲揚廣破此義了。如何說云四諦眞理即因果理。由此從寬不言諦。故於理無妨云云 此論意、限四諦體實②之處。雖破之。五蘊說不通無法云義。不破之見タリ。不爾者。五蘊既說諦言。如何云不言諦故耶

答。護法論主*心。雖不違一代四依諸教。取分所依憑。遠依大聖慈尊說。近守無著天親所判。而說三種信境。在對法撲揚。五蘊三論。其中對法、顯揚之說唯限有體法。五③蘊若不通無法。今論說以何爲典據耶。但廣五蘊論是安惠菩薩造也。今燈意依護法意消天親本④論。於安惠釋不可必依憑。依之宗家釋中明五蘊名義。判百法性相之處。未引彼論釋。計之不依用之意歟。不爾何一處不引之耶。次有義所引古師義。以對法爲定量。唯識說同彼限。四諦實有云也本疏ニ此心見タリ

有義剩。引五蘊文。同對法說。撲揚廣破之成唯識說通無法之旨。不言諦故者。不云四諦。云事也。非嫌俗諦。有義意、本自云四諦實有。故返彼云不言諦故也。此則述唯識意。如何關五蘊說。此論總談五蘊別列亦不相違者。釋五蘊異對法同唯識之旨心也。總談別列雖異。五蘊文不違唯識。諸諦言兼二諦。通有無諸法故也以問答爲⑤摸。聊加潤色了

我法假實

問。我法二執爲是實有法將如何 答。云假實不定。或云唯假二意可有也 兩方不明。若實法者。我法二執是煩惱中惡見。而五見以慧爲體。離慧無體。故是可假法。依之瑜伽論中。明六煩惱假實。五見世俗有也云云 加之義燈上文。任本論說。執依別境慧。說爲世俗有文 文理既分明也。誰立我法實有義耶。若依之爾者。今義燈中。問慚愧若非實有者。二執本後可非實有。二執若假者。問難豈非立已成耶。隨答之同依一慧不別立。約義用別故是實云云 問答意明許二執實有之義見タリ 如何可被成耶

答。二執假實、學者粗有異義。所以前重雖及二答暫依一義。假非實可云也。凡我法二執。是惡慧二箇義用。⑥執體名法。執用稱我離別境慧。全無有體性。如云我法二見用雖有別。而不相違同依一慧隨百法中。別開立不正見。專同妄念等。其體假可云。強稱之實法。百法假實頗難辨。依之見論⑦文。瑜伽論說。六煩惱中。見世俗有。即慧分故。餘是實有。別有性故云云 執依別境慧說爲世俗有之釋。寧非瑜伽唯識之意耶。況非淄洲獨述此意。大師處處定判亦以同之二執章百法玄贊對法鈔等也 但至今義燈釋者。見文起盡頗異疑難意趣。所謂判同依一慧不別立。約義用別故是實。百法中不立別爲由。成其體實。豈我法二見相耶。述慚愧同體既別立如妄念⑧等故應假。二執假有之旨。甚以明也。此則以慚愧二心所對本後二智。辨假實不同。全以不可關二執實有義。然於問詞聊似有疑。可有旁心。一問起自非。何强爲定量。就中於正義意一體義分法中。有假實二類不同。我法二執及本後二智是也。而慚愧以羞恥爲體云師心。返難正義云。若以羞恥爲體故難我慚愧成假法。可違瑜伽說者。汝正義意。本後二智以慧成之。寧⑨非實耶。汝既雖依他成有假實不同。我法假二智實者。我所立慚愧二法。何假非實云也。擧假實二法。諸與奪難。非顯二執實有之旨。不爾者二執實有之義。何典籍所定。擧爲疑問耶

⑩同依一慧既別立⑪等者 二執二智同依慧立之。百法立不立不同故。二執假也。本後實有也爲言 不爾者同字頗似無用。能能可思之

私尋云。我法二執爲有實體煩惱所知所依。若我法二執唯假者。豈實法以假法爲所依耶。依之見論下卷文。煩惱障者。謂執遍計所執實我薩伽耶見。而爲上首云云 明所知文同之 既以我法二執爲所依。明諸煩惱起旨。知二執實有爲諸煩惱所知所依云事

慚愧俱起

問。正義意、可許有慚愧二法不俱起之時耶 答。不爾也 付之。慚崇重賢善。愧輕

①實＝資㊊　②之＝云㊊　③蘊＋(之文)㊊　④論＝頌イ㊊　⑤模＝標㊊　⑥執＝迷㊊　⑦(下)＋文㊊　⑧原本傍註曰等二執也　⑨非實＝假法イ㊊　⑩原本傍註曰別義也云云　⑪[等]－㊊㊁

拒暴惡所緣既善惡別也。何必俱起耶。依之瑜伽論中。若有慚正現前。必亦有愧。非有愧者必定有慚文 如何

答。十遍善者。正義所許。除輕安餘心所。必遍善心。所以慚愧必俱起也。不爾者違瑜伽說。但慚崇重愧輕拒者。此明能緣行相。非是境界替。善惡故論云善心起時。隨緣何境。皆有崇重善及輕拒惡義。故慚與愧俱遍善心。所緣無別文 況如此難者。都成不許二法俱起。被題不俱起之時有耶。似前後相違。但於瑜伽說者。燈師以二心消此說。彼據別義。或隨增說是也。 初釋意者。耻他起愧。出家受戒人。於自處羞耻。非必強勝。今此微劣慚處。無成唯起愧之念。說非有愧者必定有慚。實微劣慚起之故。不違十遍善文為言 故燈云。若於他處羞愧之時。未必生慚。以顯自劣故云云 後釋意者。依增相不生慚之義。云非有愧者必定有慚。假不可說有慚愧不俱起之時。不起如愧增慚。故致此說為言 重意。初釋說慚愧不俱起文許會之。第二釋遮俱增相起之。不嫌勝劣俱起。何為十遍善之違文❶云也

燈有或本不同。或隨增說（現行摺本）據隨增說是也。後本意其意顯也。但對彼據別義。作隨增本釋見。現行本似❷好。況遮增勝俱起。全以非希奇。強不及云彼據別義歟

（已上嚴者私略❸也）

餘惑不然

問。除三不善根斷餘惑之時。可有通別對治耶 答。除三不善根餘煩惱必有通對治。別對治有無不定也 兩方。若具者。疏中以不善根起惡勝故。須二對治。餘惑不然云云 既云餘惑不然。明知。餘惑全無別對治云事。若依之不具者。信對治不信。慚愧二法對治無慚無愧。豈非別對治耶。掉擧・惛沈・懈怠・放逸等亦具通別對治耶。 加之對慢立不慢。翻疑立不疑。誰不為別對治耶。如何

答。如前重答申。於餘惑有無不定也。不如貪嗔疑必有二對治。 但於餘惑不然之釋者。見疏始終。斷彼三時必由二對治 乃至 以不善根起惡勝故。須二對治。餘惑不然云云 翻三不善根必有二對治❹之餘惑不然者。即顯餘惑不必有。是有無不定也。何況勘疏餘本。餘惑之惑字作或。若依此本。或者不定義。除三不善根。餘或不然。不一具二對治云也。 次不慢不疑等非別體對治。何出之為難耶（已上問答詞也）

尋云。況爾非判別治用否。由此無癡必應別有其最要也。若餘煩惱中。有須通別治之法。其故難成。如何

答。論文有委曲。故論云。以貪嗔癡六識相應（簡疑等煩惱）正煩惱攝（簡不信等）起惡勝故（正釋根義）立不善根。斷彼必由通別對治。通唯善慧。別即三根。由此無癡必應別有文 其體不善根。須通別對治故。如貪嗔二法成有別體也 故疏云。如貪嗔二故。必別有無癡。以不善根起惡勝故。須二對治。餘惑不然。由此因緣。無癡離慧定別有體云云 況無別體煩惱須通別治在之。可有其疑。不信・掉擧等別體心所。即三不善根類也。何為疑耶。以善十一為別治故。不慢不疑更非相例

三念住亦爾

問。無癡善根。以慧為體云師意。會本論大悲非根❺攝文。論從無嗔說為非根云云 正義如何難之耶 答。疏云。若爾即三念住等亦爾文 問爾也。三念住從無嗔分。應非根所攝難也 付之。二十二根攝不攝。念住大悲不同。所難暫可然。而❻瑜伽論中。二法同說非根所攝。疑難豈非立已成耶

答。乍見文勢。似疑難可然。所以唐土人師勞困現文。或關文誤。或讓餘卷說。然而❼退案疏意。專有深意趣。決擇分中。於諸相隨好・十力・無畏等功德。述二十二根相攝中。判三念住其體無貪無嗔非根所攝。大悲無嗔無癡所攝非根所攝二法非根所攝之義。一雙無替。而前師意。立無癡以慧為體邪宗之日。大悲從無嗔分說非根攝。實根所攝。念住如所說。非根攝判。所以正義難之。大悲非根所攝義。從無嗔分說。實根所攝者。念住非根所攝。從無嗔說。實根所攝云。如何徒立邪義。令參差聖言耶為言 念住亦用無嗔為體。應同大悲非根所攝。揆揚定判。即此意也

問。先師答此難❽云。不爾大悲乃至 非實

❶云也＝為言㊁　❷好＝勝㊂　❸也＝之㊄　❹之＝云㊅　❺(所)＋攝㊄　❻原本傍註曰五十七　❼〔退〕－㊁　❽〔云〕－㊄㊁

理文云云 准之存大悲非根所攝。念住根所攝致問答見タリ。次大悲以無嗔無癡爲體。其體通根非根。故會從無嗔說實根所攝。三念住爲體無貪無嗔。同非根所攝。故如文非根所攝不云從無嗔說，前師申，如何

答。不爾大悲等者同說非根所攝其義參差。有何過。所以何者。大悲似四無量中悲唯以無嗔爲體。非根所攝。所以致從無嗔說云會釋。念住不爾。慧根攝故。致影略說略言 次前師意。非無一相會通。但不如正義無癡有別體二法非根所攝義一同。無由立無癡慧爲體義。不可言替二法非根義略言

於此義異說區也。依一義問答云不爾大悲以下文猶以難尚可尋之。可有別義歟

別尋云。❶瑜伽鈔三念住以無貪等三善根爲體文 若爾前師何限大悲致從無嗔說云會釋耶

答。三念住以無癡爲體云事。敎無其說。道理又非分明。可疑解釋。何爲定量。但進彼釋。可爲疑難如別帖記之

且約影顯

問。無癡以慧爲體師意。存三念住慧根所攝之義。會本論非根所攝文。且約影顯。非實理文云云 爾者影顯意。撲揚大師如何釋給耶。答。擧佛餘德依慧根收。顯此念住其理亦爾也云云 付之。披本疏文尋影顯意。大悲從無嗔故不根所攝。念住依慧故根所攝也。述畢且約影顯。非實理文文 文相明大悲念住相對明其影顯見タリ。❷依之開元寺邑法師。釋疏文如此。撲揚定判不叶本疏文相耶

答。無癡以慧爲體師意。依對法意判念住依慧故根所攝。而瑜伽三念住非根所攝文成相違。故彼論擧佛餘功德慧根所攝。顯念住亦爾。非實理文會也。若如疑難者大悲非根所攝者瑜伽說。念住慧根所攝者對法文也。豈各別論藏相對有影❸略說哉。撲揚解釋善捺疏主實意。無過可答申也

若爾卽三念住

問。正義意。可許三念住以慧爲體耶。答。若自性體不取慧也。兩方❹不明。若以慧爲體者。大師❺餘處約佛果功德分別福智之時。三念住唯福非智云云 若慧爲體者何不云智莊嚴耶。若依之如此者。對法論中。卽諸如來三不共念住。若定若慧文 況正義難前師云。若爾卽三念住等亦爾云云 兩方不明如何

答。先三念住者。一者諸弟子衆生恭敬不生歡喜。是無貪也。二者於不恭敬不生憂戚。是無嗔也。三者一類恭敬。一類不爾。於此不生歡戚。是合無貪無嗔也。故瑜伽論中。三念住以無貪無嗔爲體。非根所攝云云 或准彼論抄。第三念住。以無癡爲體也。明知。三念住自性體非慧也。但對法文者。勘彼論始終。諸相隨好十力無畏三念住等一切功德皆在若定若慧文。豈悉以慧爲體耶。而披玄贊解釋。於十力出五種體。最勝引發眞實相應眷屬是也。其中若定若慧文。是引出體也。准知。三念住出定慧是引出體也。非出自性體矣已上問答也

三念住者

一者。緣順境不生歡喜念住

二者緣違境不生憂戚念住

三者緣順違境不生歡戚念住

❻見此體性有異說。瑜伽意無貪無嗔是一 對法論以無貪無嗔大捨定慧五法爲體慧攝文 是二 俱舍論此三皆同念慧爲體文 是三 幷瑜伽鈔加無癡釋。有四箇異說歟。又第三俱句。依喩伽合無貪無嗔依對法大捨也准略纂無癡歟

不害假實

問。無癡善根以慧爲體云❼師意。不害心所爲許實有將如何。答。可云假法也。兩方。若實者。三世俗有餘皆是實源出五分誠說。設前師意云云何致相違於慈氏定判耶。是以正義難此義。如不害等應非實物文 若彼師許實有者。何爲例難耶。若依之假云云者。本疏中答云云不害體卽無嗔應非假有之問。世俗有言通假實故。如種子世俗有言卽是實故文 若第一師不許實法者。述世俗有言通實。何爲爾者二邊不明。如何可被定耶

答。彼師意。可云不害假有也。瑜伽判善位

❶原本傍註曰十三帖　❷〔依之〕—(甲)(乙)　❸略＝顯(甲)　❹〔不明〕—(甲)　❺原本傍註曰第九卷疏　❻見＝云(甲)　❼原本傍註曰第一

心所假實。問。是諸善法。幾世俗有。幾實物有。答。三世俗有。謂不放逸捨及不害。乃至不害即是無嗔分故。無別實物。誰作此說。立不害實有義是一　正義難此師有二難之中。以後爲至極。其後難者。又若無癡無別自性。如不害等應非實物是也。若存不害實有者。無喩不成失耶是二　況有不害實有義者異說。可立破。猶如無癡。既無其諍。知無立實有義人云事是三但❶至本疏釋者。彼師意。無癡以慧爲體。大悲二十二根所攝判。正義難之。若爾即三世俗有文。如何通文瑜伽。行捨不放逸不害三種云世俗有。無別體判。如汝所言者。可云四世俗有。三世俗有文如何通爲答之。❷實有者。體即慧故云云　心云。體即慧不同行捨不放逸多法所成云云。故此稱實有也三世俗有文。彼師承伏立不害假有之義云事。又分明也　正義重難云。不害體即無嗔。應非假有文　舉體即無嗔一法。同云云。彼無癡不害。若爾此可實有。豈不違瑜伽耶爲答前師答云。世俗有言通假實故。如種子世俗有言即是實故。三是世俗。皆是假有文　大意詰不害實有云云例難。不能救不害假有本義。世俗有言非必詮假有。如說種子世俗有。是實有故。三世俗有文說三皆是假有耶。不害同無癡。是實有故爲言重意云。三世俗有文。雖存詮假有。依對法決擇爲體說。無思慮無癡以慧爲體義立時。豪正義不害相例難畢。極難不通故。非本所許。述不害實有之義也。不知落立所。依相似教立義。難勢重來之時。仰天失所宗。儲轉救不始于今事也。何強爲難耶

難云。弘經廣惠不顧眼前相例立大義。還失所宗哉。立不害實有義日。全無巨害者乎。設雖存假有義。本疏料簡頗不叶文三是世俗皆是假有文不害假有之旨明也

對法論一云。不放逸者○是故依此四法假立○不害者。無嗔善根一分悲愍爲體。不損惱爲業。當知不害不離無嗔故亦是假云云。中間文者明行捨。不判假實同不放逸故。不述之歟

私云。祕云。此師以❸後對法爲正文　此師以對法爲規模立宗義見タリ。而不害假有之旨。對法文分明也。背此云實有耶。不害實有之義。恐不知源歟此問色甚可祕之　但疏文可問答假有難。古往立此義。雖未學可依信疏文甚不符合。爲成假義云世俗有言通實。何爲耶。又述不害假有許。如何被遣例難耶。次不顧眼前例難者。似義勢可然。如是邪謬幾強勿詰問矣以上愚案也可問明師矣

無足精進

問。定姓二乘無學人可有無足精進耶。答。可有也。付之。趣寂二乘自調自度無利樂他之義無佛種故。不願求無上菩提。旁思之不可有無足精進。是以論述一乘無學有彼精進欣大菩提故云云限不定姓見タリ　爾者大師定判不明。如何

答。疏云。趣寂二乘亦利樂他。即波羅蜜多者。略故不說文　雖趣寂人波羅蜜多聲聞有利樂他義。故猶有無定精進云也

難云。定姓二乘有無足精進釋。程可通一切。若如所釋者。非廣惠人無此精進耶。依之祕所引有人義云。理實數數入無漏觀令觀增明。亦名無足文。顯幽抄義❹選抄同之等。此義通一切定姓無不足。似疏釋勝如何

忠安記云。雖定姓人而發相似菩提心云云　准之欣大菩提故文兼定姓。疏主何不作此釋耶

答。略纂釋雖復發心勤行精進終不能得阿耨菩提文。有三釋之中。第二釋定姓二乘也云云既發菩提心可有利樂他之❺義。不爾者。發大心何爲。准之宗家可有二心歟

此應復待餘

問。正理論師意。精進三根防修用。待不放逸心所在之云云　爾者論主如何難之耶。答。論破此義云。此應復待餘。便有無窮失文　意云。四法防修用待不放逸力者。不放逸防修用亦可依餘法力云也。付之。心心所作用皆有分齊。設精進三根防修用依不放逸不放逸何待餘法力。大乘心。作意心所驚覺心心所。作意能驚覺又無待餘。信心所令心淨。信又無待能淨法。衆賢論師致此返難者。論主何可避耶

答於精進三根四法。有通別二用。無著無

❶至＝於㊇㊄　❷(無癡)イ十實㊇　❸後＝彼㊇　❹選＝異㊄　❺義十(可有求菩提之義)㊄

恚明解策錄。是四法別用也。限自不通他。於所斷修防修之用。是互四法總用也。此外立不放逸有何用耶。正理師不知此旨。四法防修用待不放逸判故。若爾者不放逸防修用可待餘法。豈無無窮過。爲昔驚覺本非心作用。心淨能無通餘法。二箇心所何重待餘法力耶。無過可答申也

難云。疏云。外人答曰。彼四法無力。不能防修。要待此中別有不逸。令其四法有防修之用。故不以四法爲防修體。故知有不放逸也文 准之彼師意。四法上都無防修用見タリ。離四法定無能防修法。付無窮失甚似自由。如何

答。彼師雖存此旨。論主破不許之。故論云。汝防修用。其相云何乃至如是推尋不放逸用。離無貪等既不可得。故不放逸定無別體云云

捨不放逸俱起

問。正義意。行捨不放逸二心所。可許一念俱起耶。答。可一念俱起也。付之勘論文。由不放逸先除雜染。捨復令心寂靜而住文 不放逸起於前念。行捨後生見タリ。況本疏中。依諸論意。不放逸無間道。行捨解脫道云云 既替前後二念。復異無間解脫二道。如何一念同時之中。許俱起之義耶

答。十遍善者。出瑜伽誠說。護法盛翫之。是以善心起❶位。必離掉擧躁動。亦備防修勝用二法在一念同時也。但於論文者。本疏釋諸論意出二意。一云。此前後時別起勝用云云 心云。無間道位不放逸防修用增起。非無微劣行捨。解脫道位行捨寂靜相增勝。兼起微劣防修。付勝用配判二道。不遮劣用二云。二法互起勝用。雖無前後不放逸先除雜染。行捨後可寂靜住。依義前後配屬二道。非不俱起云也。對法鈔中。同今疏有二意。故任解釋。論文無相違可答申也

問。疏文相違二釋歟。若爾者有正否耶。

答。任諸師釋。相違二釋也。於中忠安所引和上幷❷靑丘太賢師。初釋雖違十遍善義。存第二釋。注論中。出疏初釋。不載第二釋。若存初釋歟。依太鈔。二釋俱好無勝劣云云 初義甚以疎謬。疏意不遮有微劣用。故註家意又無謂。第二釋有何違妨耶。太鈔釋尋可依用歟

今案非相違二釋。依二義會教相違。初釋付前後起勝用之位釋之。後釋付俱時勝用儲會釋也。云此前後❸時別起勝用。結依此二用互增之時說其相也。其意明見タリ

問。何故違先德末學立異義耶。答。此難尤可傷。但至此私略。太忠一道理。若疏文相違釋者。初釋豈不許二用俱增時耶。後釋寧不許前後起勝用耶。此難難遁。故竊述愚❹懷耳

問。對法鈔三意見タリ 初二義。此疏二釋逆次作之。第三義其意如何 答。正文云。或復此說。捨除雜染各有能故云云 案其意。付此前後時別起勝用之義。復有二義。初義如常。次釋無間道位微劣捨。以除雜染相生。非不容雜染義云也。不容雜染解脫道相故。設雖行捨心所無間道位與不逸同時起。先除雜染用起之爲言准之。解脫道位所起不放逸。不容雜染相也。文言雖不委。若此意歟。此釋無間解脫相爲本。習二箇心所俱起歟

非無癡俱

問。四無量中。悲無量可與無癡善根俱起耶。答。爾也。兩方不明。若俱起者。大師餘處中。非無癡俱判給。不俱起見タリ。若依之不俱起者。無癡善根遍一切善心定。若悲無量善心無無癡善根。何成遍善之義耶

答。如一邊疑難。定散漏無漏善心皆可許有無癡善根也。但於玄贊釋者。辨四無量四大無量差別。出四不❺同中。此依體性辨差別意也❻第四義 四大無量無嗔無癡二法爲體 四無量唯以無嗔爲體。依此義云非無癡俱。不遮俱起也四無量識私記意也 或四大無量唯在佛果除諸無明故。云❼幷無癡俱。四無量通凡聖未除無明故云非無癡俱也。不云非與無癡俱決擇記意也

此義意。此位以未除無明云俱。正云非與悲無量俱起歟

❽玄贊云。與大慈大悲大喜大捨有差別者。彼唯實觀唯佛所起。緣三界生。幷無

❶位＝時㊥ ❷靑＝淸㊥㊂ ❸時別＝別時㊥ ❹懷＝憶㊂ ❺同十(之)㊂ ❻第四義三字甲本大書 ❼〔幷〕一㊥ ❽原本傍註曰三之本，以下甲本闕

疑俱、此通假實、通凡聖起、緣界不定、非無癡俱云云

冩本云　三善根慚愧五也

四種善　自性善（信等心所）　相應善（相應心所）　等起善（善色不相應等）　勝義善（無爲法）

小乘七十五法　色法（五根五境無表色）　心法（心王）　心所有法六類（四十六種者）

大地法十（遍行五別境五）　大善地法十（信等十。除無癡以慧爲體故）

大煩惱地法六（無明。放逸。懈怠。不信。惛沈。掉擧。）

大不善地法二（無慚無愧）　小煩惱地法十（忿等十）

不定地法八（尋。伺。睡眠。惡作。貪。瞋。慢。疑。不入五地故名不定地法）

不相應行法十四（一得。二非得。三同分。四無想果。五無想定。六滅盡定。七命。八生。九住。十異。十一滅。十二名身。十三句身。十四文身）

無爲法三（虛空。擇滅。非擇滅。）

論第六卷同學鈔第一　終

論第六卷同學鈔第二目次

論第六卷同學鈔第二

本惑所攝故

問。付於煩惱判假實。且慢煩惱實有也云云　有何故耶。答。實種所生法。有別體故。云實有也。進云。本惑所攝故云云　付之。假實差別。自本依體性有無。何以本惑所攝爲其故耶。況五見本惑所攝。以別境慧爲⓲體。既是假法也。本惑所攝之所以更不⓳聞。實有道理⓴耶

答。被進難釋。是別鈔文也。彼鈔有疑。不叶道理。㉑何致劬勞耶。但爲法根本。忿等所依故得本惑名。慢既本惑收。要可有實體云也。一旦雖有其謂。有五見例難故。非始終法相。仍難依用歟。判若爾五見應唯實思之不能會釋。㉒卽此意也

今案。不慢翻慢。以行捨信慚三爲體。慢翻不慢。掉擧不信無慚三爲體（爲言）能所翻立法故致此例難也。答。心。慢既本惑收。要離掉擧等可有別體。以本歸末。掉擧等上立慢煩惱耶。不慢義翻法異慢。不可相例（爲言）

問。若如言者。五見例難全不可有難。若爾五見應唯實耶。答。付要別實有體顯文相。儲假令難。終不叶解釋趣故。勿論不能會釋歟（後議愚案也）

不疑正慧證

問。正義意。不疑心所以正慧爲體云云　爾者引何文證之耶。答。明不疑心所。雖有三說文無立破。故正否忽難定。所以道證㉓方等人師。以第二師爲正。云攝勝解。閒測憬興等。以第三師定護法正義。若爾問者何忽定正否。被㉔疑自由耶。答。但本疏中引本論疑謂分別異覺爲體文。證第三師意也。付之見本疏定判。不疑說爲正見少分。亦有此理云云　亦不慢三義中第三師（點一分攝）正義。不疑三義中第三正見攝云義亦有道理判（不見タリ）。講匠豈不用祖師判斷任取捨於餘師解釋耶。所引證文不可爾。付之。正義意。疑㉕煩惱有別體。其體非慧。故會瑜伽此文判令慧不決非卽慧故。若以

❶本惑所攝故＝疑是本惑(甲)　❷不疑正慧證＝異覺爲體(甲)　❸正念知有無癡哉＝翻入別境(甲)　❹又說性對治＝行相對治三方(甲)　❺〔有散…耶〕九字一(甲)　❻〔正念…耶〕八字一(甲)　❼不遮＝據容(甲)　❽等＋（二方）(甲)　❾〔假立爲一〕一(甲)　❿欲無輕安＝欲界輕安二方(甲)　⓫〔欲五…耶〕七字一(甲)　⓬（自性…歟）十一字＝（此師卽說）四字(甲)　⓭以下三項目依甲本補之　⓮體＋（二方）(甲)　⓯〔五遍行全〕一(甲)　⓰通三性歟＝三根(甲)　⓱（二十…耶）十三字＝（唯緣縛斷）四字(甲)　⓲體＝性イ(甲)　⓳聞＝謂(甲)　⓴耶＋（大師定判有疑如何可被成耶）(甲)　㉑何＋（强）イ(甲)　㉒卽＝則(甲)　㉓（從）＋方(甲)(乙)　㉔疑＝題(甲)　㉕煩惱＝心所イ(甲)

此文為證。不疑以正慧為體者所治疑煩惱以染慧為云為體。豈不違正義意耶

答。疏文風正否非分明。雖云亦有此理。指不云正義。又❶第二義為本。第三義亦有❷其理云有。亦言何❸違令蒙不慢正否耶。但於三義中付後有義引證成之。若存此義歟。依之❹唐土人師基師心第三義護法❺心也云云 又西明疏護法正宗第三為正云云 隨疑者被進不可默止。聊成其心者。令慧不決斷者。其體非慧。慧以決斷為能。離慧別有其物。疑煩惱是也。正慧決斷是慧自能。離慧之外令慧決❻斷❼法。全以不可有之。故知。疑謂分別文。約所治疑。令慧不決非即慧故。得心。能治不疑以決斷為能。即是直正慧也。不疑決斷法離慧不可有得心。自然❽被備誠證也

若爾以此文准證。無相違歟 此只桂會❾文也。難云二證耶據

正念知有無癡歟

❿問。付染淨相翻之義。且翻妄念不正知立正念正知云云 爾者能翻義別心所可通念慧及無癡分位耶 答。唯限念慧一分不通無癡分也。 付之。妄念不正知通立染念慧及癡分位。能翻正念正知何不通無癡分位耶。翻癡分豈非無癡耶。況以例思之。忿等少隨惑嗔分故。通之。不忿等立無嗔分。憍等是貪分故。不憍等是無貪分也。覆誑諂立貪癡分。故不覆等通無貪癡分。例是可爾。何不通無癡分耶

答。諸煩惱中。若有別境分染法。悉翻入別境。不翻立善心所。故論云。失念散亂。及不正知。翻入別境。善中不說云云 忿等隨惑偏是染法。不通別境分。故翻入善中。全以不例無失

問。付染淨相翻義。且翻妄念不正知。立正念正知云云 爾者能翻義別心所可有無癡分耶 答。兩方。若有無癡分者見論文。正見正知俱善慧攝。不妄念者即是正念云云 又云。失念散亂及不正知。翻入別境。善中不說云云論上下文。唯別境分。不見有無癡分耶。若依之⓫無無癡分者。所治妄念不正知。既念癡慧癡分位立之。能翻正念正知。何不通無癡分耶。以例思之。忿等小隨嗔分位故。翻彼不忿等無嗔分立之。憍等貪等分故。不憍等無貪等分也。覆誑諂貪癡分故。不覆等無貪癡攝之。例此可爾耶是一況反癡分正念正知。性對治何攝之。所治癡分能治念慧。何攝性對治耶。若夫念癡慧癡別法故者。行捨治掉舉。何無性對治耶。隨亦得通治以掉舉是貪癡分故之釋非癡無癡貪無貪等⓬非全性對治見タリ是二故疏云。此三設是翻癡分者。以有別境分故別境通三性。不翻為善云云 心付不散亂體即正定攝。正見正知俱善惠攝。不妄念者即是正念之文。有一箇疑。所謂不散亂等三法。有返癡分無癡分。何故偏翻入別境念定慧。返不為善耶偽言所以釋之。雖返癡分有無癡分。有別境分。別境通三性法故。翻入其中善分。不翻為善云也。又論下文。八遍染正義會違云。有處但說五遍染者。以惛掉等違唯善故云云 同疏云。⓭不如妄念等許通三性。念等雖有癡分違無癡者。以有非癡分故不說此。以彼所違雖善正念。念通三性故。不如善法中法。故不為例云云 其心同前是三 又⓮難云。准悔眠尋伺通染不染如觸欲等無別翻對文。通三性法善染相翻。非二種對治見タリ 若爾以善念慧違癡分。不可云翻入別境。又善念慧事新云反入別境耶。 自本有別境中故也。若云通三性法善違染。無別翻對。此別境善念慧違癡分故。猶有反對者。不如無癡分正念正知違癡分以念慧名呼故云云反入別境善中不說。付此難疏前後或云雖有癡分及別境分。性相相翻反入別境。或云別境慧或癡分皆爾性對治也等者非實行相對治。乘義便致此言可得心也。不爾論文甚為相違

以此等趣可被疑。 又說性對治即妄念等三癡分者是論義也

又說性對治

問。付染淨相翻義。且反癡分妄念散亂不正知。所立正念正定正知。可通行相對治性對治耶 答。唯限性對治見タリ 問。爾⓯也。付釋又說性對治即妄念等三癡分者是不妄念等正反是不明。行⓰相是體上別義。自性無其相。體性既相翻。行相何不爾耶。⓱就

❶(以)十第(甲) ❷其=此イ(甲) ❸違=遂イ(甲)(乙) ❹甲本乙本俱傍註曰忠安記 ❺心=意(甲)* ❻斷=定イ(甲)(乙) ❼(之)十法(甲) ❽被=所(甲) ❾文=釋イ(甲) ❿原本傍註曰以別本書入之，甲乙兩本此問答無之 ⓫無無癡分=爾(甲) ⓬非全=全非(甲) ⓭不=非(乙)* ⓮難=或イ(甲) ⓯也=者(乙) ⓰相十(者)イ(甲) ⓱就=付(甲)

中所治妄念不正知。失壞正念知不正也。能治正念正知。正記憶能正知。行相甚相反耶。況散亂不散亂。其相水火。同高擧寂靜相翻。誰不云行相對治耶。次所治立無明分位。能治反入別境念定慧。更異忿不忿等相翻。全以不可有性對治者也。若夫念癡慧癡等異故。取性對治句者。行捨反掉擧。何不通性對治耶。如何

答。染淨相翻性相。可云微細甚深法門。愚慮未學爭窮源底。只致捻象會釋。欲遺義龍高問。凡癡分妄念不正知。倚邪念邪知之相。同念慧分二法。而別境通三性。故雖①染善異。作用有同。既異高擧寂靜相反。忽難云有行相對治歟。 次任染定起時心亦操擾故亂與定相應無失之論文。散亂躁擾之相。②翻同染定相狀。雖染淨異。同定行相。無行相相反之義。是亦同妄念不正知也。次自有體性。相反所治。是體性相反。如行捨治掉擧。能治行捨離精進三根四法無別體性。百法中開立別法數。故都無性對治也。妄念不正知。能治正念正知。離念慧雖無別體。即念慧所攝。百法中別不立。故爲性對治句也。散亂正定相翻。可准之知。

問。妄念不正知名言。念慧無明分位。聊雖相似。其行相甚異也。云癡令念失故名失念。判令知不正名不正知。無明俱時念慧。令失正念。令不正知。自非邪念非自邪知。如何雖染善異。同念慧相狀云耶。況散亂不散亂。名義共違。不及妄念不正知等耶。次性對治義。忽不③聞有自體性。況如講答者。正念正知等不可有性對治。離念慧等無別體故也。若其體念慧故者。行捨其體精進三根故。亦可有體性。判望餘信等。可名相應。用不離體。望信等其事等義。相應義能成。至彼染淨相翻之義。何④疑其體事耶。百法立否。彼此不可替故。況准亦得通治以掉擧是貪癡分⑤故文。以癡無癡等相翻。定性對治。不見寄事於體性有無耶。若不爾者。所治掉擧設貪癡分。能治行捨何有別體性耶。此則掉擧貪癡分云義。前無貪無癡分行捨返彼。同忿不忿等相反。故亦通性對治云也。以之見所治無明分。能治念定慧。有性對治者。都難知義歟

答。雖心心所行相各別。於中有順違二義。稍相順非行相相翻。如惛沈障定。掉擧障慧。水火相違是行相相翻。如⑥行捨障掉擧。忿障不忿。而判染念染慧雖非念慧俱而癡分者亦得相應故。既癡分二法與念慧相應。與正念正慧行相相翻法者。豈與染念慧相應耶。散亂與染定相應。准之可知。況雖直不邪念邪知。能念慧令邪念邪知。因癡上立果念慧稱。因果不離法。豈一向與念慧乖返耶。思此等⑦理。全以難有行相相※翻歟。次其名稱體性相翻。自有體性。可對治所治也。⑧而正念正知等。直別境念定等。隨百法不開之。寧同行捨四法上假立功能。百法開立耶。例難非齊等。義趣頗易立⑨歟。相應雖立事等義。猶不及性對治名言⑩歟。次亦得通治者。非二種對治通局。掉擧以貪癡爲體⑪義。行捨所治唯不限掉擧。亦通貪癡二法云也。或唯不限行捨別治。依慧通治除之云也

疏釋⑫猶以難。述二種對治通局之日。行捨通治貪癡。掉擧用通治義。述之何爲。⑬就中雖立貪癡分。是行捨治掉擧也。何云通治貪癡。又設雖無貪癡分。何不待慧通治耶。旁案之。會釋⑭貫無謂歟。仍不如能治令有無癡分爲性對治句。仍可有別義歟

有散亂以定爲體義耶

問。付隨煩惱廢立。且散亂心所以定爲體云異說可有耶 兩方。若有者。散亂心所以障定爲業。設雖不正義。何以所治爲能治體。依之下論文。有云癡分。云貪瞋癡分。二有義。全無定爲體義。若依之無此義者。散亂正定對無行相對治判。能治所治俱定故。可云無行相對治。例如正念失念正知不正知。能所俱念慧故無行相對治。設雖無明分。都無念慧分。無行相⑮對治難定者也。是以⑯餘卷本疏中。下論說言。若別境中定爲體者。是假非遍云云 當卷中可有異說。不爾者指下論何卷耶。

①染善＝善染㊞ ②翻＝返㊞＊ ③聞＝同㊞㊁ ④疑＝癡㊞ ⑤故＋(之)㊞ ⑥行捨障掉擧＝掉擧障行捨㊞㊁ ⑦(道)＋理㊞ ⑧〔而〕－㊁
⑨歟＝耶㊞ ⑩歟＝也㊞ ⑪義＋(者)㊞ ⑫猶＝仍㊞㊁ ⑬就＝付㊞ ⑭貫＝共ィ㊞ ⑮對治＝相返ィ㊞ ⑯原本傍註曰論四遍染處

又云。瑜伽說二十二。即取別境染分。妄念・散亂・不正知三及邪欲・邪勝解。皆彼別境分故云云取心又云。此有三體。一別境定數。染者名散亂。違善定故云云 任此等(1)釋。定爲體異說有云事分明也 爾者兩方不明。如何可定耶

(2)三十講副問者勝玄用此論義。然而不能出難。第四卷疏仍似無正宗矣

傳聞。尋曉擬講云。故善提院云。下論者小乘論云事也。非云此論下文云云 (3)私見彼疏傍文。別境定數染者名散亂。違善定故。如薩波多。(4)此諸法師。皆作此說。今無此文云云 俱舍・婆娑等小乘論中有此說歟。今無此文者。大乘無此說云歟 能能可見彼彼前後

正念智有二對治耶

問。付染淨相翻義。且翻念慧分位所立妄念不正知。所立正念正知。可有行相・體性二種對治耶 答。無二種對治歟 兩方。若有者。任悔眠尋伺通染不染如觸欲等無別翻對之文。通三性法染淨異無二種對治見タリ。云行相云體性。俱是念慧也。何有二種對治耶。是以本疏(5)中。出單句性對治句。即妄念等三癡分者是。不妄念等正翻是云云 念慧分位二法。無二種對治見タリ。若依之爾者。勘疏前後。釋正見正知俱善慧攝不妄念者即是正(6)念文。(7)云。不正知或別境慧分。或癡分。皆爾性對治(8)也。(9)等釋失念散亂及不正知翻入別境善中不說文。失念散亂不正知等。雖有癡分及別境分。性相相翻翻入別境善少分。故善中不說云云 此等釋明翻念慧分二法。正念正知等有二種對治見タリ。加之別鈔會論文。且約念慧相翻故入別境云云 論文說念慧分不說癡分見タリ。爾者兩方不明。如何(10)可承耶 私云。下疏意云。失念・散亂・不正知等。雖有別境分有癡分。以能治正念等。一向不可安在別境中。性相相翻。癡分翻入別境中也。性(11)相。非體性行相云事。以法門性相道理相翻爲言 失念散亂及不正知翻入別境善中不說論文。深意如此。不爾念慧分二法善中不說(12)之言似無詮。可翻立別善之法。翻入別境不翻別善。云翻入別境善中不說。付之能治正念等令有(13)癡分義可爲論疏本意被推者也。本疏上文准此可知故。上文無難言可以難歟

不遮有時

問。精進三根四法遍善心云師意可許有時十一善俱起(14)時耶 答。極多限九法不許十法(15)已上俱起義也。付之披論現文尋初師義。精進三根遍善品故。餘七不定云云 既云餘七不定。明知。可有時十法及十一俱起義云事。依之本疏中。或判然今此師決定如是起時之語。不遮有時皆得相應。或然說十遍者。據容有時。有時起故云云若如解釋者。十遍善違文。如何可消耶。加之別鈔中。此師不遮有時總起。非一切時要得起十一法云云 所以論遍善義。雖限精進三根四法。時俱起不遮互十一見タリ

答。凡案此師(16)心。慚愧依處各別。一起無第二。無漏道闕無輕安世間道捨放逸無起云云 所以無漏心但有九法。除輕安及慚愧隨一。有漏定心可限八法。除捨不放逸并慚愧隨一。散善唯是限七。前八法(17)又至不遮有時皆得相應(18)之文者。解釋其有深心。所謂此師引瑜伽六位文立宗義故。恐惑者云決定位唯起信心所乃至悲愍有情時。有唯不害爲顯互六位皆隨宜有餘心所俱起義云皆得相應也。皆言闕六位一一。非顯十善等俱起故融云。由此師引六位爲證。恐惑者云此師許彼決定等位但一信等故。云此師而皆許俱也。即顯六位一一容與餘所等並。名皆許也非說十一俱起名。皆九・八・七俱理准可悉云云 大據容有時有時起故者。顯是無漏道位有十善俱起道理也。慚愧所依異自他故雖并不起二用。慚位不遮愧。有體羞恥故。愧位可有慚 (19)故義准此可知。既安容字。是顯容俱起道理也。遮餘五位表出世道。所以云據容有時歟。不爾者疏文(20)甚以難會歟

義蘊云。或說十遍者等者。約全(21)者說云云 與懸案同異如何

疏云。然又此位說有如是之時。非必一切不許有時或得俱起。此意總顯未必俱時非必不俱云云非必不俱之釋。時

(1)釋＋(者)　(2)三十講副＝別當坊三十講講師親緣得業制　(3)私＋(云)　(4)此＋(比)　(5)[中]－　(6)念＋(之)　(7)(云)－　(8)[也]－　(9)等＋(云)　(10)[可承耶]－　(11)相＋(者)　(12)[之]－　(13)(無)＋癡　(14)時＝義　(15)已＝以　(16)心＝意*　(17)又＝之　(18)[之]－　(19)[故]イ－　(20)甚＝實*　(21)者＝數

十善俱起。非長時相見タリ。又云、後別[1]俱破說不俱時。許俱之時不是破限云云俱起時若至極限九。如何云不是破限有殘所故。唯此等文符合別鈔釋。不遮有時皆得相應者。皆言關善心非六位見タリ。以之可為第三重[2]疑也

未決定信

問。正義意推尋事理。未決定位信心所生耶。即信因之理信心所以認可決定勝解為因可許耶　答。兩方。若生者。任忍謂勝解此生[3]見タリ未決定位境[4]不起勝解因。[5]何[6]生信心所耶。況思五心次第。尋求決定後起染淨心。未決定境當尋求心時。全不可生善心所。若强此位起信心所者。豈不違前三無記道理耶。加之決定位信心所相應云云　若依之爾者。正義雖前師推尋事理未決定心。信若不生。應非是善云云　兩方不明。[7]如何

答。推尋事理未決定位既是善心云云。定可生信心所。不[8]爾寧善心耶。倩案道理。於三寶深生淨心。雖披讀經典。拜見尊容。未決定義理。又疑鐵像木像。此則先所起信心所相應一聚相續流轉緣未決定境。全非不待勝解因始信心所生云云。次以五心次第被為難事。不必可爾。五心次第。一念率爾起畢。次尋求色非色等。次知色非色等已。後起染淨等流二心。今推尋事理未決定位者。非五心中尋求心。雖於境界起決定淨信。色非色等義理未決定故。重所尋求彼義理也。不可[9]同名同亦[10]其體云云設雖立尋求決定名。是染淨心中義說心。非實尋求決定。[11]尚如目連尊者入無處有處定。定心中起率爾尋求二心。次於謂決定位有信相應之文者。論會之。依彼彼增作此此說云云　心云。但舉決定位。約增勝說。非不通餘位。有信。信亦增相。非無餘慚等也。故瑜伽論文非相違歟

問。初於經論等雖生信心。後推尋義理之時。其善心間斷。或可無記心等。[12]以何知此時前信心相應第六[13]猶相續云事耶　答。可依所起善心強勝。何必轉染無記心耶。不爾一切推尋心無記者。如稽古修學。頗以無端耶。以執既不斷與五同緣事可為例證也

問。義燈中。[14]於勝解[15]因同時。或因前果後。[16]亦無定說云云　祕意同之。今未決定境上信待異時因起歟。[17]何耶　答。勝解因同異時。付信心所初起可論之。決定境上所起信無間隙轉[18]往未決定境等。念念不可待因。故不及同異時因果歟。假令前決定未起信。或已雖起信中間隔餘心所起信心所。以之可為異時勝解歟。或又未決定位信可為異時因果歟　能能可尋知之

望餘信等

問。付善位心所自類相應。且以行捨不放逸望餘信等可具相應四義耶　答。撲揚大師。望餘信等可名相應云云可具四義也　付之。行捨不放逸依精進三根四法立之。信等[19]自有體性。體性既有無不同也。何具事等義耶。例如[20]判捨不放逸對勤三根亦准此知。如何

答。會釋不可劬勞。撲揚大師釋此事。望餘信等可名相應。用不離體云云　意云。性用別論雖無別體性。攝用歸體還精進三根望餘信等具事等。何有相違耶。以能依捨不放逸望所依四法。無此施設。全非相例

問。事等義專簡體多。如云行捨不放逸具四箇體。信等一自證分。猶難有事等義是一　次精進三根望餘信等。直有相應義。何又為二法所依。并論相應義耶　是二

答。餘卷本疏中。釋妄念不正知有二釋[21]一於念癡二分或時念[22]慧上立之或時[23]癡上假立。一時非有二用二云。慧與無明假立一不正知妄念同之　義燈判疏有二解。後[24]說為正。以一時假立義為正義。遂引要集。慧無明立各別不正知義。難若用若體俱多法故。何得云等。非[25]想受等有多並故了。故依雖別。取各功能假立為一。名為體等云云　*心云。所依二法雖異。妄念或不正知用是一不遮。[26]所依自證分假立為一。非是二法望貪等體等不闕事等義也。善染雖異。四法上立一箇行捨不放逸。故望信等具

[1]俱＝但㊥　[2]疑＝纙㊥　[3]見＝定㊥　[4]不起勝解因＝勝解因不起㊥　[5]（如）＋何㊥㊁　[6]生信心所＝信心所生㊥　[7]〔如何〕－㊥　[8]爾＋（者）㊥　[9]同＝以㊥㊁　[10]（同）＋其㊥㊁　[11]尚＝猶㊥㊁　[12]以何＝何以㊁　[13]猶＝尚㊥㊁　[14]於＝由㊥　[15]因＋（云）㊥㊁　[16]〔亦〕－㊥㊁　[17]（如）＋何㊥　[18]往＝流㊥　[19]自＋（本）㊁　[20]中本傍註曰秘　[21]一＋（云）㊥　[22]慧＋（之）㊥　[23]癡＋（分）㊥　[24]說＝釋㊥　[25]想受＝受想㊥㊁　[26]（所以用）＋所㊥

事等義更不可異求。會初轉云。此上望自所依①傍論相應②之義。可知之。次同雖無貪等。以無著無恚明解。儻錄別用。名精進三根。防修寂靜總用。立爲行捨不放逸。旁論相應。有何相違耶（此香義細至下可知之）

假立爲一

③問。付善位心所自類相應義。且精進分所立不放逸。望無貪等三根。可名相應耶。答。可爾。兩方。若名相應者。准故依雖別取各功能假立爲一名爲體④等。釋精進三根四法上。可立一箇不放逸也。何其體各別論。綺作體等耶。依之今演祕中。述捨不放逸對勤三根亦准此知。嫌能所依相應。判望餘信等可名相應用不離體。唯望餘信等論相⑤應見タリ。況大師⑥餘處中。判如放逸等。依四法立。不約貪等別說二相應故。懈怠及三不善根。四法上放逸。望所依四法無相應義見タリ。雖善染異。相例可⑦等耶。若依之⑧不相應者。見餘卷論文。以癡分妄念不正知望念慧。有應義判。故論云。染念染慧雖非念慧俱。而癡分者亦得相應故云云又云。中二大八十煩惱俱云云 此則念慧分妄念不正知與無明相應云也。又云。覆誑與諂。貪癡慢俱。行相無違。貪癡分故云云疏釋云。貪分故與癡俱。癡分故與貪並云云 任此等定判。望自所依綺論相應也。若⑨爾以行捨不放逸望所依四法可有相應義耶

答。四法之上防惡修善用。是不放逸心所也。所依四法雖異。其用無替。今以一雙之用見四法體。雖有四自證分。⑩還成一法。今演祕云。用不離體。餘處燈云。假立爲一。共趣是一也。是以於一箇精進心所。有勇悍爲性。滿善爲業別能。名之精進自證分。有於所斷修防修爲性總用。此用所依自證分是不放逸也。無貪等三根。准之可知。所以四法上各別之用名精進三根。共用名不放逸。以今共用防修用。假立一箇不放逸故。用所依自證分被云一體。望信等具體等義也。而共用一雙故。和合似一故。雖假立一箇行捨。一個不放逸。實有四箇體用。宛無有混濫。若爾以精進上共用邊。望三根之上別能⑪之邊名相應。有何相違耶。三根之分實相應セリ。望精進俱起ス非相應。如以不害望無貪等名相應。望無嗔俱起スル非相應。但於演祕釋者。見一具文。不害無嗔無別體事。捨不放逸對勤三根。亦准此知云云 案其心。精進上二法望精進。乃至無癡上二法望無癡。無事等義同不害望無嗔云也。遂判不害捨等亦具四義。以不害除無嗔分行捨不逸望餘二根精⑫進上二法。有事等義判セリ。望自所依綺可論相應云事。解釋甚明鏡也。

問。假立爲一丸法。⑬引合論相應事。尙以不審也。答。第四卷燈。以假立爲一義。乍釋體等。盛望自所依綺論相應義。而不遮其相應難義。⑭許云云此事強非難知義歟。況前念心心所等施等無間緣用。故。和合似一故。雖名一箇等無間緣。於中又不遮有種種各各功能作用。心心所行相作業微細而難知。押不可難之。有一義云。四⑮法用假立爲一。所依自證分非爲一故。綺可作相應也云云 此義非解釋本意。尙可闕體等義。故第四卷⑯燈以其用一。用所依體爲一。論事等義見タリ。故不可及異說歟。於此有無量義。如自他探集抄。第四卷疏料簡同可見彼抄。（恐繁不記之）

問。付十一善且行捨不害相望。可具相應四義耶（准上可問答也）

⑰問。行捨不放逸相望可有相應義耶　答。綺論之。何遮之耶

問。若⑱爾何祕中不云相應耶　答。既無遮之。何爲相違耶。況不害捨等亦具四義云云可准知故也

唐院僧都云（覺憲）　自性與自性故不相應也（可受口說耳）

忿嗔俱起

問。付隨煩惱本惑俱生義。且忿心所與嗔煩惱可俱起耶。答。祕云。不俱起云云付之。忿心所嗔分位假立。體用不⑲離義也。定與嗔可俱起也。例如彼不害立無嗔分行捨不放逸四法上假立。所依並起。覆誑諂立貪癡分。還與貪癡俱。強不許俱起。證據有何處耶

答。論云。忿等五法容慢癡俱。非貪恚並。是嗔分故云云忿恨惱嫉害五法。貪恚不並。

①傍＝綺㊄　②之義＝至下㊄　③甲本傍註曰二方　④等＋(之)㊄　⑤應＋(雜)㊄㊁　⑥原本傍註曰四卷疏　⑦(害)＋等㊄㊁　⑧不相應＝爾㊄　⑨爾＋(者)㊄　⑩還＋(是)㊄　⑪〔之〕－㊄　⑫進＋(之)㊄　⑬引合＝別分㊄　⑭許云＝計之㊄，計云㊁　⑮法＋(之)㊄　⑯燈＋(意)㊄　⑰甲本傍註曰第三方　⑱爾＋(者)㊄㊁　⑲離＋(之)㊄

不與貪俱。嗔分位故。又不與嗔俱云也。忿心所與嗔煩惱不俱云事。論文分明也。是以於不饒益境起增恚。未及執杖鬪諍。是嗔煩惱也。唯嗔非忿。今此嗔煩惱。其用轉增。能令面貌慘裂。手執刀杖位。是忿心所也。此念唯忿非嗔。其行相既相違。何得俱起耶。❶忿等依嗔境行麁違而不俱起之釋。深存此旨。重意云。其體不離嗔。嗔增名忿。此故以忿名假法。忿位不名嗔故。四分俱名忿。此位都不名嗔。故非二法俱生。例如彼七地以前無漏修慧中。聽法之心雖其體修慧。聞用增故名聞慧非修慧無失

難云。忿位無嗔。四分俱忿。忿實可非假是一 論下文非證。彼明本惑相應義也。是則貪嗔相違故。忿位無貪。此非俱起。非相應。忿嗔分故。雖與嗔俱。非相應❷云也。不爾此位無嗔。貪嗔相違故。云不相應耶。忿位嗔有貪嗔違故忿不與貪相應判是二 於不饒益境。若不增恚。不可執杖。執杖位寧不增恚耶。是以不及執杖等位。是嗔非忿。執杖位亦嗔亦忿也。嗔增恚爲性。忿憤發爲性。嗔惡行所依爲業。忿執杖爲業。誰爲境行相違耶是三 若❸同時起者。二倚心所行相難辨歟。貪癡位既有覆誑諂。豈能❹依所依可亂耶是四 如此推徵。忿心所與嗔煩惱不並云事。❺甚以不叶文❻理。能能可尋之 寺家二十云。對故興玄述此等雖了。非分明

欲無輕安

問。正義意。可許欲界有輕安耶。答。若第六識全不可有。若五識者可有二心也。

進云。論云。欲界無輕安云云 付之欲界中有專注一境義。何無輕安耶。依之龍樹智論云。欲界有電光定。本論云。於善心所。其地一切云云 今論云。有義五識亦有輕安云云 既鼻舌二識有輕安。豈非欲界有輕安耶

答。付五識論之。粗有異說。故前重雖出中二義。不論何識。欲界無輕安可云也。欲界二性❼歟。繫❽雜處全無調暢義。散亂麁動地。更闕定力滋潤。全不可有調暢堪任輕安也。是以瑜伽云。欲界諸心心所闕輕安。故名不定地。今論會瑜伽地一切文。通有尋伺等三地皆有故云云 但於智度❾論者。准元曉師心。聞思心中專念觀察。名電光定。非修慧相應心云云 又依興法師意。隨轉理門說云云 成實論中。欲界有定名電光定。依此定斷惑證果名電光羅漢云云 明知。隨轉經部儲異說也

欲五識有輕安耶

問。正義意。五識有輕安云云 爾者欲界所繫五識可有輕安耶。答。可有二意也。若有者。欲界散亂麁動地也。如何有調暢輕安耶。依之瑜伽說欲界所繫諸心心所闕輕安。故名不定地。今論會地一切文。通有尋伺等三地皆有故云云 若爾者。有義五識亦有輕安之說。合初禪三識幷無漏五識說可云也。若依之爾者述有五識輕安之所以定所引善者亦有調暢故云云 寧欲界五識無定所引義耶。況本疏雖作三釋。於第二解深立道理。旁會相違專似存此❿義。加之下述五受俱義云。然實菩薩後得智中起五識有輕安俱無失。但除苦受。定滋潤故。然上界三識下界五識⓫文不正義云云 重述之耶。依之別⓬鈔以此文此解爲正義云云 爾者兩方不明。如何

答。如一邊⓭難。欲界所繫五識。不可有輕安。道理幷論文甚以分明也。只依五識言總是二 豈不顧多文理耶。況第六尚無輕安。寧五識耶。欲界有輕安云師尚定加行微微心等第六輕安有判。非五識耶。不可云無能引識故可被引前念定力故。旁案之。欲第六無五識有云事。道理頗似逆倒。所以依五識詞應。雖⓮爲異釋。非指南義。就中初後二釋。不許有漏鼻舌二識有輕安。輒不可⓯奇置。不可依委細述。道理少。相違多。故還可及委曲。是以前師意。不嫌定散二地。五識無輕安判也。設只許有隨一識。何不云有義五識亦有輕安。言總意別。學敎常談。會釋甚易。如會地一切說消通實難。次於受俱門釋者。既解釋及二途。是可一釋意。判正⓰否義。至下有述之。況於無正否耶。付中然上界三識下界五識之文。略舉二釋心也。唯上界三識之釋幷下界五識之釋合云然上界三識下界五識也

問。見演祕文。初有義以第三爲正。難

❶原本傍註曰秘　❷〔云〕一ⓐⓩ　❸同時起＝起同時ⓐⓩ　❹〔依〕一ⓐⓩ　❺甚以＝實ⓐ　❻理＋(耶)ⓐⓩ　❼〔歟〕一ⓐⓩ　❽雜＋(之)ⓐⓩ　❾論＋(文)ⓐ　❿義＋(耶)ⓐ　⓫文＝云云ⓐ　⓬鈔＋(中指此釋)ⓐ　⓭(疑)＋難ⓐ　⓮爲＝及ⓐ　⓯奇＝棄ⓐ　⓰否＋(之)ⓐⓩ

初二釋。次有義云云三釋無優劣判云云。詳曰。下第三釋中定所引善在❶用可然。成所作智不唯果者。違護法義文。似存第二釋。不爾第三釋正者。專可同初有義耶。是一見。餘卷論文。由此聖教說眼耳通是眼耳識相應智性。餘三唯此有慧無失云云。是則成有漏五識有慧也。本疏釋云。大論六十六說。眼耳二通是二識相應智。餘三識亦然。或是無記。或生得慧。或加行前師解此。如前已說。既二識有慧故。例慧聞思修所成。即彼類故云云。唯此有漏鼻舌二識有修慧見タリ是二。私勘之了菩提院問答難云。大師餘處中。有漏鼻舌二識有修所成慧云云❷註云。第四卷云云可勘之。依怱急不能勘合。

答。本疏三釋無斷正否。而有人以第三釋斷正義。故於第二釋成事智初地起云處。違護法義以定所引善因成有漏五識。其理可爾三釋優劣。能思可知之。無左右不可判正否爲言云爾故。第二釋終正義云云非云第三不正。第三釋同以定所引❸因成有漏五識故也。餘處本疏釋。又言總意別歟。鼻舌身三識中身識與修慧俱故也

自性散動十五界有漏義歟

問。論中。有義。五識唯有十種。自性散動無輕安故云云 爾者十五界唯有漏師歟。疏云。此師即❹是十五界。❺有漏。佛無無漏五識。若因若果。二位皆然云云 釋十五界唯有漏義也。付之見餘❻卷論文。五識與別境五不相應義之意。述無定心所之故。自性散動無專注故云云 述故彼此同也。定可一師義。而樸揚大師述彼義意。有二釋俱許佛果五識見タリ 一云。因果五識皆無慧也。二云。或但因無。果位許有 知今初師非十五界唯有漏義云事。依之義林章中。五識無慧之義。即五識無輕安義也判

答。五識不與別境心所俱師。與今初師同人也。無定心所不可有輕安。輕安定位起故。所以此師即十五界唯有漏義云云 彼師亦應十五界唯有漏義。彼師許佛果五識。此師亦可許佛果五識也。而同彼此二師了。說佛身中無五識故云云 故知。不許佛果五識云也。凡案道理。許無漏五識之❼釋。會自性散動故❽說餘成者。非佛所成等云云 今此二師崇重此故。成無輕安心所不與定俱❾之義。自性散動法故。不通無漏之旨甚以明鏡也。又許佛果五識立輕安相應之義。因位五可有輕安。准正義習故也。旁案之。乍許別體無漏五識立輕安相應之義。有漏五無輕安。不❿俱定心所之釋。不可有之。但於餘卷演祕釋者。十五界唯有漏義佛果第六或第七以起化業用義說名五識。而初釋雖義說五識自性散動法定故不⓫輕安俱。第二釋六七二識兼用假名五識實非五識。定可與輕安俱云也。而以此釋爲正之意。爲體六七既與輕安俱也。義分五識豈廢其義耶。既稱五識故。義分邊云云無輕安云事頗言云云無實。後釋理優也爲言

若作此解

問。本疏中。若作此解。違前所說欲無輕安中第二正義云云 樸揚大師如何釋⓬給耶。

答。釋顯釋成事在因位非也。問。依樸揚⓭定判見本疏始末釋定所引善者亦有調暢故。成所作智俱必有輕安⓮故文。有三⓯釋中。第二解意。⓰所引善因。釋十地位有漏五識有輕安心所云云 牒此釋。違前判義釋見タリ 次下述鼻舌二識欲界所繫輕安界繫有二⓱義中。欲無輕安第二正義有輕安故顯其相違也。是以唐土人師消本疏文如此。加之成事智無漏不繫法。設因位起輕安俱誰云欲界所繫輕安耶

答。本疏文相實如疑難。總指第二解云若作此解也。述成事智起位正否二義共許無漏五識故今能破來也。二師共可作三釋。若爾立定所引有漏五識有輕安云義時。設事智佛果⓲起師意不蒙欲有輕安之妨耶。鼻舌二識欲界所繫有輕安故其理必然故。但雖⓳負難二師同。正義終有所遁彼前但據一切異生及下意識。說之爲無據理聖者後得智引五有輕安不相違也者。即正義消通也。不正義閉口不能儲會釋。所以樸⓴揚談違妨所不㉑避。釋顯釋成事在因位非也

問。疑有縱奪。先縱難者。正否二義㉒共十地位可起有漏五識 不正義意。有漏無漏五識可間起故也 彼

❶用＝因㊥　❷註云＝隨㊥　❸(善)＋因㊥　❹是＝說㊥　❺(唯)＋有㊥　❻卷＝處㊥㊁*　❼釋＝人㊥*　❽乙本傍註曰第十卷　❾之＝云㊥　❿俱＝起㊥　⓫(與)＋輕㊥㊁　⓬給＝之㊥　⓭定判＝解釋㊥　⓮故＋(之)㊥　⓯釋＋(之)㊥　⓰(定)＋所㊥㊁　⓱義＋(之)㊥　⓲起＋(云)㊥㊁　⓳負＝會㊁　⓴揚＋(大師)㊥　㉑避＝遁㊁　㉒共＝俱㊥

前但據一切異生會釋。不正義何不儲之耶。奪難之者。祕釋全不見此難通正否二義。成事智因位起云義。蒙此難見タリ。答。難勢令蒙二義。會釋限正義之旨。演祕明其意見タリ謂殊判顯釋成事在因位非。顯始終違見タリ知釋前難也。有會通義云事。但①二義異云事。成②事。在佛果師。以定所引因下在因位十地。彼前但據一切異本會釋能成。准之無漏五識十地起云義。定所引因可有地前位。彼前但據一切異生會釋。甚以不可符合矣

問。正義*心。成事智起位佛果無有漏五識故定所引因被下因位十地③之義可爾。不正義。十地位間起有漏五識有調暢義。定所引因定可在十地。彼前但據一切異生會釋。何强爲難耶是二況十地有漏五識④終難有輕安。於異生分別內法外⑤法儲會釋。何⑥以爲難耶是二

答。論第十云。有義初地修道位中後得引故亦得初起云云　准⑦此後後位無漏第六所引無漏非有漏歟。又有漏定相應第六識所引五識無調暢義歟。　是故正義據理聖者後得智引云云　此則有漏定調暢微劣故不能起他識輕安歟

問。地上有漏定⑧尙爾也。況於地前淺位耶。若爾如何彼師前以定所引因可關地前故會釋無所立耶

答。其以道理所往。究上事有。　彼師意不云地前定所引五識有調暢義矣

已上眞成房義。聊加潤色了

苦根雖名無漏

問。本疏中。苦根雖名無漏。不言輕安俱乃至苦受逼迫五識不俱云云　爾者唯苦受相應五識⑨輕安不俱云歟。答。撲揚大師雖作或總五識不輕安俱或唯限苦受相應五識二釋指初釋判正義也。付之。依撲揚所判見文相起疑。苦根雖名無漏不言輕安俱者。標苦受相應識不與輕安俱。委述其故輕安俱時怡悅五識者。明適悅五識與輕安俱。苦受逼迫五識不俱者。述唯苦相應識不與輕安俱也。　設雖及二釋。分五受論俱不具之義。是可正釋。不爾者輕安俱時怡悅五識之二句。甚無用⑩耶

答。本疏有二段文。苦根雖名無漏乃至　五識不俱者。麁相一往釋。都不許五識輕安義也。然實菩薩後得智中起五識有輕安俱無失。但除苦受者。委細實理義。分別五受許俱不俱釋也。若如疑難者。上旣擧實理釋畢。重述之非無用耶。今依正釋訓文云。苦根雖名無漏。不言輕安俱云云　輕安俱時與第六輕安俱五識也　怡悅五識苦受逼迫五識不⑪俱。意輕安俱時怡悅五識。無輕安相應義。況雖名無漏。於苦根相應識耶爲言

不善業自性斷

問。付四斷廢立。且不善業爲自性斷。將如何　答。可有二*心。問。講匠所答無一⑫定。隨疑兩方也。若自性斷者。自性可斷法名之。自性斷。不善業由不善煩惱俱。假成不善性。⑬如何同本隨二惑得自性斷名耶。依之淄洲大師餘處中燈一若所發業名相應斷。據不善業作如是說云云　若依之爾者。今義燈中云。自性斷者。謂本隨惑。性是染故。及不善業云云　一師解釋如何相違耶

答。燈上下文。自然當二釋。不可會歸一途。各可成其意也。先今燈意者。不善業雖非自性染汚。其過失尤重。爲顯業雜染過失重之⑭旨。例五見其體慧雖由相應成染汚其過重故。是自性斷。作自性斷釋也。故燈云。業雖是思。如似五見非相應斷云云　次相應⑮斷意。不善業卽遍行思⑯數。百法中別不立之。由煩惱俱成不善性。斷相應惑之時。業不善邊永雖不起。思心所相續非永無。旣異五見別法數。一斷後永不起何爲相例爲言

問。燈前後二釋者。有正否耶。次今燈自性斷釋者。次下出相應斷體有漏八識五遍行全云云　不善業相應斷見タリ不爾者全字難消故也。豈非前後相違耶

答。相應斷之釋。似有道理。今燈前後當二釋歟。或又

相應斷體

問。付自性等四斷。且相應斷體可取第八識耶。答。爾也。付之。依斷相應⑰煩惱心心所法得解脫名之相應斷。而有漏第⑱八無覆無記。無與煩惱相應。明。本惑云藏識全無。述隨惑說非第八俱故也。　如何爲相應斷體耶。所以判依離縛斷說有漏善無

①二+(師)甲　②事+(智)甲　③之＝其甲　④終＝强甲　⑤法+(等)甲　⑥以＝强甲　⑦此＝之甲*　⑧尙爾＝尙劣甲，劣乙　⑨輕安不＝不輕安甲　⑩耶＝也甲　⑪俱+(云云)細字甲　⑫定+(故)甲　⑬〔如〕－甲乙　⑭旨＝義甲乙　⑮斷+(之)甲乙　⑯數+(也)甲　⑰煩惱＝惑甲乙　⑱八+(識)甲乙

覆無記唯修所斷。唯依離縛斷可得斷稱者也。相應斷者有漏八識之定判不明。如何可承耶

答。第八識正雖與煩惱不相應與所持煩惱種子俱時而有。或與轉識相應煩惱俱轉。所以斷今此煩惱種現位第八。得相應斷名也。[1]自性非染由與惑俱斷相應時心等解脫之定判。即此意也。加之七色命等十四根一分見所斷者。通相應斷與見惑俱生故云云 此豈非通俱起煩惱立相應斷名耶。況十四根中有意根。意根通[2]攝八識。准*此直以第八識說相應斷文也。若[3]爾一文中有法有喩。豈非此義眼目耶

五遍行全

[4]問。付四斷廢立。且[5]遍行心所名相應斷事。為限少分。將如何。[6]答。進云。燈云。五遍行全云云付之。別境不定既取少分。遍行心所何取全分。依之大師[7]餘處中。遍行別境中。除慧餘九所有染分。入隨煩惱中云云 既亙十有隨煩惱分。知同別境不定可通自性斷云事。加之不善業自性斷判耶

答。於隨惑惱有四廢立。二十唯[8]識 二十二加邪欲邪勝解 二十四加悔眠二種 二十六加尋伺 既別境不定二位心所立隨惑。隨惑邊入自性斷故。燈云。別境不定二各少分也。故周記云。此二之中有是隨惑故言少分。通隨惑者。是自性斷云云 諸教中都以遍行心所不立隨惑。五遍行全之釋。豈非守教文施設耶。但於大師餘處釋者。大師自准別境不定。遍行染分。邪作意等可入隨煩惱中釋[9]給歟。若依此意。遍行可安少分言也。淄洲付教文判三斷相攝。大師迴私略攝自性斷判歟。或餘言[10]言總也。除慧九中被立隨煩惱法有故云爾也。委言之。九字下可安中言也

念定慧通三性歟

問。付二十二根。且念定慧三根。可通善等三性耶。答。唯善性[11]根也。付之。其體既別境心所也。別境三性不定法。何不通不善無記二性耶。例如五受根通三性。是可爾耶

答。如前重答申。可限善性。餘卷論中明二十二根及善念等而為自性云云 既簡不善無記[12]二根。唯可限善性也。非唯此論。瑜伽亦有其意。非偏大乘。小乘亦有此說婆娑等 但五受遍行心所故。於染淨中無其偏勝。念定慧順淨法故。以善性立為根也。[13]由之見別境性業。慧斷疑為業。定智依為業。念定依為業云云 雖[14]其體通三性順出離要義故。善性邊甚偏勝也 對法鈔云。受染淨用勝。[15]齊立為根。念等但於出要事勝。唯善中立云云 可見正文

二十二根十二一分通相應斷耶

問。本論瑜伽中。於二十二根分別見修非三斷。十二一分通修所斷云云 爾者可通相應斷耶。答。可有通不通二義邊也。進云。淄洲大師釋云。唯緣縛斷非相應斷云云 付之十二根中。五受根意根既與修惑相應。何不通相應斷耶。例如十四一分見所斷之中。五受根意根與見惑俱故通相應[16]斷。

答。如前重答申。可有二義[17]邊。十二一分者。五受根意根。及信等五根未知當知根也。前六雖通相應斷。後六唯離縛斷也。不問相應俱起無煩惱俱轉義故也。所以顯亙十二根斷之時。唯離縛斷非相應斷也。非謂云爾故。十二根中無通相應斷之法十四一分者。七色根命根及五受根意根也。後六如前。前八亙雖無煩惱相應之義。此與見惑俱轉。所以亙十四通見所斷故。一分見所斷之邊通相應斷也 子細可准[18]釋

若爾意喜樂捨

問。付瑜伽論中於二十二根分別三斷。且意喜樂捨四根可通非所斷耶。答。可通也。兩方不明。若通者。了義燈中。引瑜伽三分別文了。問。若爾意喜樂捨亦通無漏。何唯說斷。答。意喜樂捨無漏之者實通非斷。以意及捨八識通說。非皆無漏。且據全說。問答首尾明本論意者。只說見修所斷不云非所斷見タリ 若依之不通者。彼論中。十二一分修所斷。一分非所斷云云 十二中有意喜樂捨四根通非所斷云事。本論說分明耶

答。瑜伽論中。說二十二根三斷分別。十四一分見所斷。一分修所斷。十二一分修所斷。一分非所斷也云云 而初廢立十四根中。有五受根意根。但說見修斷不云非所斷。所以付今此十四廢立文。問何唯說斷也。非不許十二廢立時通非斷。是以義燈上文。

[1]原本傍註曰燈 [2]攝八識＝八識攝㊙ [3]爾＋(者)㊙ [4]甲本傍註曰又方 [5](以)＋遍㊙② [6][答]－㊙② [7]原本傍註曰十二有支疏 [8]識＋(論)② [9][給]－㊙② [10]言＋(之)㊙ [11]根＝攝㊙ [12]二＋(性)イ㊙ [13]由＝依㊙② [14]其體通＝通其體㊙ [15]齊＝之可㊙ [16]斷＋(耶如何)㊙ [17]邊＝門㊙ [18]釋＝上㊙

牒釋十四歷立文。然不盡理。有非斷故云云委①曲如前問答。

據界地說

問。了義燈中。生得善五趣雜起云云爾者論餘卷。雖遍趣生起無雜亂文。如何會之耶。答。會不雜亂者據界地說也。付之。於欲界趣生雜起。有何異因不許界地雜起耶。況判雖遍趣生。既欲界趣生也。起無雜亂文。何關界地耶。加之見②餘處所釋。明二十心相生。依身在欲界之人。上界生得善無問生下不善心。③釋三種成熟不成熟之中。生上界之人。欲界生得善現行有成不成云云 此等釋④異界地雜起見タリ 如何自致相違耶

答。同界中無定所屬。如煩惱起餘趣善。異界有定所屬故。不許雜起也。況欲人中天上報。依生得善感。有由許雜起。上二界報由加行善起生得善何爲耶。但於餘處⑤釋。於界地亦可有二釋。餘處釋是一釋意也。或又生得善無問生下⑥界不善心者。舉若生類非業異熟起非雜故者。若定類也。補闕章釋。又有異說。見一具文。生上界人。欲界生得聞思云云種子定成。現行有成不成云云種子成熟。通二善現行邊。聞思通成不成。生得可限不成一義也。文言頗總。何必爲難耶。次上界五趣中天趣也。四生中化生也。雖遍趣⑦生文。豈不兼界地耶。第八云趣生體中。必可有界地趣生。所以業感意識不雜者。嫌同異二界雜起生得善云起無雜亂者。唯限異界趣生也。合之一文云起無雜亂何强爲相違⑧耶

論第六卷同學鈔第二終

論第六卷同學鈔第三目次

論第六卷同學鈔第三

六煩惱

顯通利鈍

問。付於煩惱分別利鈍之義。且疑煩惱爲利惑。將鈍惑歟 答。疑煩惱。利鈍不定惑可云也。兩方有疑。若利惑⑪者。於諸諦理猶豫爲性。是疑煩惱也。躊躇境界上。豈非遲鈍相耶。既闕無推求用。何是利惑耶。依之燈中會瑜伽五見。貪。瞋。慢。無明。疑惑次第。是利鈍前⑫後云云 加之大師⑬處處中。疑煩惱。爲鈍惑⑭給。若依之鈍惑者。本疏中。釋百法論貪瞋慢後。疑見前列無明。顯通利鈍。遍上下故云云 隨演祕顯疏意云。百法顯⑮癡通⑯利鈍。⑰置利鈍⑱兩惑中間云云邑法師釋。其意同也。依之大師⑲餘處疑煩惱唯利惑也⑳云云 爾者二㉑邊不明。如何可定耶

問。百法論㉒中㉓心貪瞋慢後。疑見前列無明。有何故耶。疏云。顯通利鈍遍上下故云云付之疑煩惱。躊躇境界上。闕推求簡擇行相。誰以之爲利惑耶。慈恩。淄洲定判。其㉔心一同也。如何至會百法論㉕心。同五見可爲利惑耶。依之淄洲大師述彼論慢癡次第。餘約別通迷諦行故云云㉖此釋頗無殊難耶

答。疑煩惱形待不定。可有利鈍二義門也。對五見最極猛利煩惱。此鈍㉗惑躊躇境界之上。闕推求簡擇之相故。對不迷因果之理。不㉘及疑慮貪等煩惱。是利惑也。雖轉躊躇相取向因果深理。深迷諦理故也。番爾宗家所所釋。述初門心。今本疏。演祕。明五見定唯迷理。所至行相捷㉙疾也。若後門㉚心也。㉛但餘處見疑唯利四通利鈍之㉜釋留唯利一門。不許通鈍之義。可云彼十遍染心一義。非護法正義心歟。次燈餘約別通迷諦行故之釋。其趣異疏釋。彼述唯識二不善根一具舉之。百法中間隔慢

①曲=細㊥㊁ ②原本傍註曰論七處燈 ③原本傍註曰補闕章 ④異=意㊥ ⑤釋+(者)㊥ ⑥[界]－㊥㊁ ⑦生+(之)㊥ ⑧耶+(矣)㊥ ⑨體不取邪見=自性體㊥ ⑩[二方]－㊥ ⑪者+(疑煩惱)㊁ ⑫後+(也)㊁ ⑬原本傍註曰玄贊對法抄 ⑭給=耶㊥ ⑮癡=疑㊁ ⑯(於)+利㊥㊁ ⑰置利鈍=安鈍利㊥ ⑱兩=惠㊁ ⑲原本傍註曰論四所要 ⑳云云=釋給㊁ ㉑邊=意㊥㊁ ㉒[中]－㊁ ㉓心－㊥ ㉔心=意㊥㊁* ㉕心=意㊥ ㉖(如何耶)+此㊥ ㉗惑+(也)㊥㊁ ㉘及+(疑)㊥㊁ ㉙疾+(故)㊥㊁ ㉚心=意㊥ ㉛但+(王)㊥ ㉜釋+(者)㊥

無明❶後學故也。若顯貪嗔慢後。疑見前列無明次第。全以不可替本疏意矣

問。有何所以。十遍染❷心師心存疑煩惱唯利之旨❸乎。答

餘約別通

問。百法論中。貪嗔慢後。說無明事。淄洲大師如何釋之耶　❹燈云。餘約別通迷諦行故❺文　付之任總謂十種皆迷四諦之文。准別謂別迷四諦相起之❻心。亙十煩惱。皆可有總迷別迷之義。何寄事於總別迷諦。會二論相違耶。所謂本疏顯通利鈍遍上下故之釋頗似叶❼文理。如何❽可消通耶

答。於此義。學者❾意義區。一云貪嗔慢別迷事。故名別迷。無明通迷理事。故云通迷。非論文所擧總別迷諦之義。二云貪嗔慢於各各行相迷諦。無明諸惑根本故。通迷諦云也。重意云。貪以貪欲之相迷諦乃至慢以淩❿蔑相迷諦。所以云別迷也。無明諸惑根本。與嗔俱位迷嗔境。與慢俱迷慢境。依此義門云通迷也。於迷四諦。非有一二等通別也

貪無漏緣

問。貪煩惱。可緣無漏耶。本疏。義燈中。緣之云云　付之貪煩惱。行相⓫麁淺法。自不可緣無漏。身邊二見。唯迷苦諦。見戒二取。不緣滅道二諦。邪見緣道⓬諦定與嗔煩惱俱也。貪嗔不俱起者。正義所定也。相應無明。同貪麁淺也。不共無明。不與貪相應。疑與貪不俱云事。又護法所判也。任所愛所⓭淩境非一故說不俱起論文。緣滅道二諦慢煩惱不可與貪相應。若爾⓮者付自他尋之。全以不可緣滅道二諦。何時依何煩惱力。貪煩惱緣無漏耶

問。付煩惱漏無漏緣義。⓯貪煩惱緣無漏云事。以何義證之耶　答。本疏云。與見俱生。緣無漏起云云　見俱生貪煩惱。緣無漏云也。付之身邊二見。唯迷苦諦。見戒二取。緣三見。戒禁及所依蘊。不緣滅道二諦。邪見撥無好事。與嗔煩惱俱也。以滅道二諦名好事。貪嗔不俱起者。護法論主所定也。若爾何見俱貪煩惱。緣無漏滅道法耶。依之唐土人師。以此道理。難本疏所釋耶

答。今本疏云。與見俱生緣無漏起。分明雖不指見體。見本疏下文云。於集滅道三諦。起身邊二見。或與三見俱貪煩惱。名親迷諦云云　准下思上。身邊二見俱貪煩惱。緣無漏無爲可云也。是以⓰契經⓱中。說計佛性爲我。中邊論⓲云。爲破我執說三科法門云云　護法論主。受流判謂所妄執蘊處界等。若⓳法若我。自性⓴非有給。加之總空非我。普亙諸諦。豈無於滅道二諦作我解之類耶。但身邊二見。唯㉑界處起者。麁相多分之談。依委細實理之㉒心。㉓者通可迷四諦也。道理立別空非我。屬苦諦故。論總空非我。通可緣四諦云事明也。結迷諦親疎。麁相如是。判委細說者。貪嗔慢三。見疑俱生。隨應如彼。卽顯此旨也

問。貪嗔慢三。見疑俱生隨應如彼之文。㉔忽不見貪煩惱緣無漏。直雖不緣滅道二諦。我見相應貪作我解。其相違總空非我故。可云迷滅道二諦。如身邊二見。雖直不緣苦諦理。行相深遠。違空無我理故。名親㉕迷諦。麁相門之日。不顧違總空非我之邊。唯迷苦諦。判委細門之心。寄事於我見俱生迷相。令通滅道二諦。是則二門不同。見依之下疏述委細門意。又嗔慢可成無漏緣惑。若滅道下無漏別緣貪。如何說成無漏緣惑。由此不說貪無漏緣。迷卽可爾。是故言隨應云云　於所緣者。二門其㉖相等於迷諦。辨通局不同之旨。所釋甚分明也是一　加之論上文。我執所緣云云。緣識所變五取蘊相。法執緣識所變蘊處界相云云　若緣無爲無漏者。何不云緣三科諸法耶是二　況義燈下文。定身邊二見不緣滅道二諦。於迷諦㉗煩惱。作多重問答見タリ是三　次餘卷義燈中。以涅槃見。爲別起法執難。不許別起法執道證師義。何以涅槃經說。爲規模證無漏緣我執耶是四

答。身邊二見之相。違總空非我之旨。道理必然。設㉘疎相門。不可廢此義。付迷分齊。分通局云事。甚以無謂。但於疏釋者。甚以難消。一云於貪煩惱無漏緣否。宗家可有二釋。今疏自有者謂後有。至三有具故。初釋。不緣無漏釋也。或無漏法已下第二釋。緣無漏云釋也。不爾者安或言。何爲下疏中。又有二釋。又嗔慢

❶後學＝學後(乙)　❷心師心＝師意(甲)　❸乎＝耶(甲)　❹(答)＋燈(乙)　❺文＝云云(甲)　❻心＝意(甲)　❼(此)＋文(甲)　❽〔可消通耶〕－(甲)　❾意＝異(甲)(乙)　❿蔑＋(之)(甲)　⓫麁＝疏(乙)*　⓬諦＋(者)(乙)　⓭淩＝陵(甲)　⓮〔者〕－(甲)(乙)　⓯(且)＋貪(乙)　⓰契＝涅槃(甲)　⓱〔中〕－(甲)　⓲〔云〕－(甲)　⓳法若我＝我若法(乙)　⓴非有＝差別(甲)　㉑界＝集(甲)　㉒心＝意(甲)*　㉓〔者〕－(甲)(乙)　㉔忽＝亦(甲)　㉕迷＋(苦)(甲)(乙)　㉖相＝意(甲)　㉗煩惱＝相(甲)　㉘疎＝麁(甲)*

可成。以前見俱生貪緣無漏釋也。以下不緣無漏釋也。作不緣無漏之釋日。於迷分齊述隨應之義。是則一義意也。釋無貪義疏相順之因唯是有漏。為緣之因亦取涅槃者。緣無漏之釋相當。西明疏二意見タリ。諸①師躕躇及異釋歟菩提院文集有此義　三云今一段疏大意。委細②門趣。貪瞋慢三獨頭③起緣身邊邪三見生者。是疏迷理煩惱也。前*疏相門心許此旨。是一④重若此貪慢與身邊邪三法貪與身邊二見俱慢與身邊邪三⑤法俱合云之俱緣滅道二諦。瞋與疑等四見疑三見俱緣滅道起者。亦名親迷諦是二重又貪慢二煩惱。與我見俱生。於滅道下煩惱後。起於苦諦作我解亦名親迷無漏雖直不緣無漏。其行解違總空非我故為言是三重　於中委細門本意可第二重初後二重。初門可許之故。或後二門俱實理門⑥心也。又後二重定其義道可別故第二直與二見俱無漏緣述。第三雖直不緣其行相親迷諦理為言不爾可有重言過故也。又瞋慢可成無漏緣惑。若滅道下無漏別緣貪如何說成無漏緣惑者。依*疏相門*心問難委細門義也。心云。於貪等三瞋慢二不限與我見俱緣自性獨緣滅道二諦故。可成無漏緣煩惱。貪僅他被引雖緣自能非緣。如何可說成無漏緣惑耶為言委細門*心說成無漏緣惑故不可說同瞋慢無漏緣煩惱云也。

由此不說貪無漏緣者。是答也。心瑜伽⑦論等中。不說貪緣無漏。今說成無漏緣惑同瞋慢無漏緣惑說為言迷即可爾者。但貪煩惱別緣之日直雖非緣迷付行解論之。談重緣疎迷之義。迷無漏相可有之。為言是故其隨應者。總結委細門一段大意也此今案也　次論上卷文淄洲大師餘處雖作三釋。中邊文為證。是彰略說也。實我執通緣三科之釋。判為正⑧釋。此則依*疏相門說緣⑨五蘊。若委細門*心者。廣可緣三科為言次於涅槃見我法二執異也。餘處釋以涅槃實有計證別起法執。今談我執邊。何為相違耶。次義⑩燈釋初問答依*疏相門明重緣疎⑪迷義。次問答⑫問依*疏相門。雖疑親迷之義答依委細門。顯直緣滅道⑬云親迷也

尋云。涅槃見有我法二執不同。如何⑭必舉之。雖二執必同種之義耶。於餘⑮法可有此義。故⑯知。別舉之諸執涅槃見。⑰必別起法執云事。又下燈釋。⑱猶不緣之義⑲於為地體寄事於見俱⑳轉貪顯迷諦相寬見タリ

㉑疏下文云釋總諦十釋等文問。如何於集滅道下起身邊二見答。此二見行相。深執取。不了三諦故。若爾即一切我見。皆迷四諦。㉒應云此執三諦下煩惱。蘊等為二見故云云　又云別謂別迷下　唯於苦諦不了行相增故非是能了餘之三諦此同小乘唯果處起。然實緣迷三諦。亦㉓有緣三諦下所起諸惑為我等故。然以別緣諦十六行中。空非我二。唯屬苦諦故。不說三諦。有此之二見謂總空非我。通四諦為總緣諦行。方斷惑故。十六行非總行故云云

以此等釋*疏相門之日。雖直不緣之。迷三諦義許之旨。可成也

無為無漏其相深遠不能如有為有漏直取。故我執所緣略之。依此義法執所緣。不可許之。展轉緣之故。為所遍計所以法執所緣兼舉界處。依此意我執界處為所緣也。是影略互顯說也。非相違說。為言

論八云。真非妄執所緣境故。依展轉說。亦所遍計文已上裏書

雖知極劣

問。西明意。我劣㉔等三慢類。依上品生云云爾者淄洲大師。可許此義耶　答。不許㉕也。付之我劣等三慢類。對他勝品起之。還可依上品處㉖生。如彼過慢於勝計等。由上品生。加之所依卑慢。既依上品起。能依慢類。豈不爾耶。依之大師㉗餘處中，我劣等三慢類。俱依上品起釋給。今別抄釋。亦以同之。若爾西明㉘心叶文理。如何不㉙許耶

答。我劣等三慢類。其行相頗異餘慢類。形待他勝品處。雖自劣卑下想生。正高舉相。依自身下品起。是以俱舍論中。述無劣我慢㉚類相㉛云。雖知極劣。而自尊重云云　極劣者。自身下品。舉所依劣品。而自尊重者。是高舉義。能依慢類相也。㉜云既云雖知極劣

①師＋（皆）(甲)(乙)　②門＋（義）(甲)　③〔起〕－(甲)(乙)　④〔重〕－(甲)　⑤〔法〕－(甲)　⑥心＝意(甲)*　⑦〔論〕－(甲)(乙)　⑧釋＝義給(甲)　⑨五＋（取）(甲)　⑩燈＋（之）(甲)　⑪迷＋（之）(甲)　⑫〔問〕－(乙)　⑬云＝而(甲)(乙)　⑭必舉＝如答(甲)　⑮法＝處イ(甲)　⑯知別＝別知(甲)　⑰必＝如(甲)　⑱猶＋（於）(甲)(乙)　⑲〔於〕－(甲)(乙)　⑳轉＝時(甲)　㉑原本傍註曰已下裏書　㉒（答）＋應(甲)　㉓有＋（二見）(甲)　㉔原本傍註曰等有勝無劣　㉕也＝之(乙)　㉖生＋（也）(甲)(乙)　㉗原本傍註曰對法抄　㉘心＝意(甲)(乙)　㉙許＋（之）(甲)　㉚類＋（之）(甲)　㉛〔云〕－(甲)　㉜〔云〕－(甲)(乙)

而自尊重明非上品。判又復我劣等三慢類。依下品生。何得依上計己劣。故卽顯此意也。不爾偏依他上品生者。高擧相焉。在不同所依卑慢。於他多分勝。謂己少分不及。高擧相能顯了故也。所以不形他勝品自劣卑[1]下思難生。不待自[2]劣思。如[3]何起尊重慢。可云論遠疎因。可依他上品。談近親因。依自下品生。大師付遠因擧他勝品淄洲[4]繼近因。顯自下品也。或慢類正所依。慢過慢等是也。所擧三品。可屬所依慢所起處也。可訓過慢慢卑慢上品中上品如次起初三也

問。付對法抄二會釋。俱不可爾。先付初義。西明意且顯[5]麁因。可同大師所[6]釋。何强非彼是此耶。[7]彼義亦不明。見釋始終。標九慢唯於三品處起過慢慢卑慢上品中上品。如次起初三[8]文 明所擧三品慢類正所起處見タリ 況別抄釋。不及料簡者也

答。西明[9]心。[10]我劣慢類[11]但依上品[12]判嫌依自下[13]品義見タリ 不同對法抄且擧依上品邊歟。況見彼師所釋。我劣等三慢類相。甚異正義習[14]歸所依卑慢相。於他多勝計[15]也少劣云也。正義*心。自劣思全劣以而自尊重爲慢相也。[16]所明違俱舍說。不知我劣慢類相也。都不知依下[17]品義云事。實以明鏡也。付正親[18]緣論之。唯自下品。不依上品。何得依上能破。何有相違耶

問。餘六種[19]慢歸所依慢相。所依能依義無替。定謂[20]猶多勝計己少劣。依他上品生者。能破叶文理耶。答。九慢類相。大乘無文[21]燈。疏云。九慢者。大乘中不見文*文 [22]以發智六足俱舍婆娑等說。可知其相也。而俱舍云雖知極劣而自尊重。西明何違之。立異義耶。設雖例難。難遁[23]歟。不可與西明義

以釋慢與慢類差別[24]燈文可難之

問。我劣。有勝。無劣三慢類。爲於他多勝。謂己少分不及。將如何耶　答。不爾。付之所依卑慢。既於他多勝。思己少分劣。能依慢類。定可同耶。況以例案之。我勝慢類於等。計己勝。移所依過慢相。我等慢類於等計等。還同所依慢[25]相（餘六種慢類。皆同所依慢。爲例難也）我劣等三慢類。定可同所依卑慢相耶。若夫所依卑慢。依他勝品。計己少分劣。能依慢類。形自下品。而自尊重爲相。云所依三品。云高擧行相。猶以[26]如水火。[27]何可能所符合耶。加[28]之燈自釋慢慢類差別。我劣等三慢類。定能所依無寬狹。以慢類依我見起。慢不爾[29]一義。爲其差別。如今所[30]判其差[31]別甚[32]明也。不及[33]燈釋耶

私記云。以此可爲前論義第三重疑也

問。付六煩惱廢立。[34]慢與慢類差別。[35]何判之耶

一乘院三十講。覺遍對信定用之

問。撲揚大師。引瑜伽論云。若無貪等。諸煩惱纏。但於苦等諸諦境中。乃至名獨行無明*文 [36]主。非主。獨行無明。[37]可俱[38]說耶。進云。[39]祕云。且然瑜伽是主者說。五十八云等云云唯限主獨行見タリ 付之（第五問答抄之）

通含五見

問。本疏中。釋謂由無明起疑邪定[40]之論文。邪見撥無*文 爾者邪[41]見言。可限第三見耶。撲揚釋云。疏邪見言。通含五見云云 付之邪見名。設[42]雖通五見。撥[43]無言。唯可限第三見。若爾邪見撥無之言。如何通餘四見耶。[44]由之天親論主所釋中。一切妄見。[45]顚倒轉故。雖得邪見名。撥無名。邪見。是第三[46]邪見見タリ 是以邑法師釋云。疏主且約見道無明生起次第。但言邪見。若據修道理卽通餘云云 此釋能叶文理耶。答以撥無作用。所呼邪見言。可限第三見。其旨如疑難。此則明見道無明生[47]起疑等煩惱次第。而依疑親生是第三[48]邪故見故。爲顯此旨。殊擧第三見也。但論邪定者。通說五見。疏主擧有第三見通五見名。顯論文邪定言。通含五見[49]心。所以表依見道無明生起次第。但標第三見。裏界通五見邪見名。異身邊見戒顯論文不限第三邪見也。須委釋之[50]者。邪定者。五見也。於中依疑親生。可云第三邪見。然恐繁文故。略云邪見撥無。顯邪定言。目見廿一顯廣通五見

[1]下＋(之)(甲)　[2]劣＋(之)(甲)　[3](如)＋何(甲)(乙)　[4]繼＝依(甲)　[5]麁＝疎(甲)　[6]釋＋(如釋如)(甲)　[7]彼＝後(甲)　[8]文＝云云(甲)*　[9]心＝意(甲)*　[10](判)＋我(甲)(乙)　[11]但＝俱(乙)　[12][判]－(甲)(乙)　[13]品＋(之)(甲)(乙)　[14]歸＝移(甲)(乙)　[15]也＝已(甲)(乙)　[16]所＋(以西)(甲)(乙)　[17]品＋(之)(甲)(乙)　[18]緣＝因(甲)(乙)　[19]慢歸＝類移(甲)　[20]猶＝於(甲)(乙)　[21]燈＝故(甲)　[22](須)＋以(甲)，(次)＋以(乙)　[23]歟＝故(乙)　[24]燈之＝之燈釋(甲)(乙)　[25]相＝類(甲)　[26][如]－(甲)　[27](如)＋何(甲)(乙)　[28]之＋(義)(甲)(乙)　[29][一]－(乙)　[30]判＋(者)(乙)　[31]別＝異(乙)　[32]明＋(鏡)(甲)　[33]燈＝頌(甲)　[34](且)＋慢(甲)(乙)　[35](如)＋何(甲)(乙)*　[36](爾者)＋主(甲)(乙)　[37][可]－(甲)　[38]說＋(可云)(甲)　[39](演)＋祕(甲)(乙)　[40][之論]－(甲)　[41]見＋(之)(甲)　[42][雖]－(甲)　[43]無＋(之)(乙)　[44]由＝依(甲)　[45](皆)＋顚(甲)(乙)　[46][邪]－(甲)　[47][起]－(甲)(乙)　[48][邪故]－(甲)(乙)　[49]心＝之意也(甲)　[50][者]－(乙)

是二顯依疑親生第三見也。是三揆揚所引二義。思疏主釋論邪定言。唯限第三見。或疑論文不盡。或判等言等餘四見。自異二師。雖擧第三見。論邪定言。廣含五見。不犯不盡[1]失。又非等言等云也。依此義演祕。義蘊。其心一同。叶膠漆歟

疑唯迷理

問。付十煩惱迷理迷事義。且疑煩惱。爲限唯迷理。[2]煩惱。將通迷理事歟　兩方有疑。若通迷事者。疑煩惱。行相深遠法。唯可迷諦理。以[3]彼疑人机等非煩惱疑ト判セリ　若煩惱可有迷事疑。何以之爲法執疑耶。是以披當卷前後。或判於諸諦理猶豫爲性。齊五見。說於諸諦理。或述謂疑三見親迷若理。[4]番三見。爲親迷理煩惱。疎[5]迷義猶嫌之。寧可通迷事耶。加之大師餘所中。疑唯迷理云云　若依之[6]爾者。本[7]論中。他世。作用。因果。諦寶。諸境之上起疑煩惱判。所緣既不限諦理。能緣定可通迷事也。[8]由之本疏云。卽緣理事俱是疑也。義燈云。迷理事云云[9]如何（又述燈釋可疑之）

答。疑煩惱行相深遠法。設雖緣事境。行相轉迷理。彼不知依惡業招惡[10]趣。酬善業感福果。因果感符道理。如疑他世有歟無歟。是也。疑作用是迷因也（卽是[11]其因祕云。作用是業。[12]云云）因果諦寶。迷[13]理義顯也。是以餘卷[14]疏釋。且疑他世爲有爲無論文。不可難言緣事起故。非見道斷。行相迷理。但緣事故。如見取等云云　若如疑難緣[15]事故。可通迷事者。五見唯迷理之義。頗以難立耶。若爾瑜伽說五種疑文。本疏卽緣理事之釋。全以不可相違。此中言諦亦攝彼[16]盡釋。卽同行相迷理但緣事故之心也。迷諦理煩惱故。雖有五種不同。[17]尙不出四諦門云也。但至義燈釋者。凡西明意。異本疏卽緣理事之釋。疑轉諦門故。唯緣諦理。轉事境疑法執疑非煩惱疑判。要集明此釋重立道理云。若有事疑。同見取等緣他見等而論全不說。[18]何[19]有疑云也。所以燈師引瑜伽說五種疑[20]之文。唯識且疑他世[21]文。此是事非理。可云緣理事也。若以諦攝義。無事疑者。何法非四諦攝。都不[22]諦轉別事煩惱[23]耶。難也。是則合緣迷云。云迷理[24]事非云有迷事疑也。不爾難叶文始末歟（猶以難。能可尋之[25]也）

問。實轉事境故可通迷事者。雖古往疑。頗以無謂。五見例難。難通故。但雖同緣事境五見行相迷理故。[26]可限迷理。疑不必爾。何不[27]通迷事分[28]耶。重[29]心無我見於無我理作我解。邊見計我斷常。邪見謗因果道理。作用。實事等。見戒二取。緣三見[30]幷俱時戒禁。雖親疎異。皆是迷[31]理。行相也。疑疑因果諦[32]理。疑他世作用等。不知因果道理起疑心故。可此迷理不爾緣汎爾事法。以染汚心生躊躇[33]義可在之。豈非迷事疑（爲言）答。疑難甚難遁。但瑜伽論異餘煩惱出他世等五種疑。疑煩惱所緣。不越此分齊歟。若爾於餘汎爾事法生猶豫是疑人杭等類。非煩惱疑歟

（此聊委細。如當卷別抄。並第四卷抄）

心倒自性體

[34]問。樞要中。引瑜伽本地分說出想倒見倒等七倒。爾者心倒自性體何判之耶　進云。於所執著貪等煩惱名心倒云云　付之於常樂我淨四顚倒。以見爲體邊立可爲見倒。除見餘法染惱[35]心邊名心倒也。而四顚倒體。三見[36]餘。邊見一分（常見）幷貪煩惱是也。若爾心倒自性體。唯當貪煩惱。貪等煩惱等言。等何物耶。不可云等慢等煩惱無明倒根本。非顚倒體。慢。疑。瞋恚邪見全。邊見一分（無[37]常分）倒等流非倒自性故也。伽論八云（如別卷）同抄三云。七倒中想倒。以於四境所起妄想想數爲體。五十三云。謂諸愚夫無所知境。隨無明起非理作意。於所緣境。無常等計常等取相而轉。是名想倒。故以想爲體。見倒以妄想境中。忍可欲樂。建立執著。三見以一少分爲性。謂身見。常見。見取。戒取。如文自說。心倒卽以除前諸見。所餘貪等煩惱爲性。能染惱心。故名心倒。[38]此心倒云。謂卽於彼所執著中貪等煩惱。有說。心倒體。唯是貪。染心勝故。言貪等者。等取一切貪。非離貪別等[39]貪瞋等。[40]五十三此想顚倒。諸在家者。能發心倒一分出家者。能發見倒。[41]想體非倒。由妄取[42]相。以爲想門。在家。出家。依之方起心倒見倒。故與倒名云云（次下文。以邪見成倒體歟。疑幷貪通四倒歟。論義抄之。仍不能[43]記）以非離貪[44]別等貪瞋[45]等文

[1]失＝過(甲)　[2]煩惱＝惑(甲)(乙)　[3]以彼＝彼以(甲)(乙)　[4]番＝翻(乙)　[5]迷＋(之)(甲)　[6]爾＝限迷理(甲)　[7]論＋(瑜伽)(甲)　[8]由＝依(甲)　[9]如何＝兩方不明何可定耶(甲)　[10]趣＝報(甲)(乙)　[11]其＝定(乙)　[12]云云＝文(乙)　[13]理＋(之)(乙)　[14](本)＋疏(甲)(乙)　[15]事＋(境)(甲)　[16]盡＋(之)(甲)　[17]尙＝猶(甲)(乙)　[18](如)＋何(甲)(乙)　[19]有＋(事)(甲)(乙)　[20]〔之〕－(甲)　[21]文＝說(甲)　[22]諦＝許(甲)(乙)　[23]耶＝哉(甲)　[24]事＋(也)(甲)(乙)　[25]〔也〕－(甲)(乙)　[26](唯)＋可(甲)(乙)　[27]通＝無(甲)　[28]耶＋(云耶)(甲)　[29]心無＝意云(甲)　[30]幷＋(見)(甲)　[31]理＋(之)(甲)　[32]理＝實(甲)　[33](之)＋義(甲)　[34]問＋(掌中)(甲)　[35]心＋(之)(甲)　[36]餘＝全(甲)(乙)　[37]常＋(見)(甲)　[38]此＝以(甲)　[39]貪＝餘(甲)*　[40]〔五十三〕－(甲)　[41]想＝相(甲)　[42]相＝想(甲)　[43]記＋(之)(甲)　[44]別＝外(甲)　[45]等＋(之)(甲)

見之。初釋以貪嗔慢疑等煩惱。爲心倒體釋歟。若爾依初釋[1]意。前疑[2]何可遮耶。嗔等煩惱倒等流非自性故也。付後釋。等言甚似無用。今案。後釋其[3]心易知。常樂我淨四法之上貪其種類非一。故安等言。如云彼類非一故說等言。不爾除見外殘所不過貪一法。顚倒體性。有其分齊故（爲言）初釋*心。頗以似煩此釋*心[4]顚倒正體性。薩伽耶見一分邊見見戒二取也。貪於今此四境起愛染[5]染惱心故。相從爲倒體性。此[6]則諸苦[7]不因貪欲爲本[8]之談也。而[9]從勝雖擧貪一法。於四法起慢陵他（以卑[10]貪爲倒等流。以稱量慢過失重可爲[11]倒性歟）有人謗佛。汝[12]云所計。非常樂我淨之時。可起嗔。此等煩惱。又同貪染惱心。何不爲心倒體耶。下論文從勝且擧貪。實可取俱時慢幷前後嗔。如貪實通爲四倒體。從勝判貪通二種。既以謂卽於彼所執著中貪等煩惱之文。得下*心貪通四倒（判セリ）。以上貪等煩惱等言。得下*心。從勝出五煩惱。實有嗔慢等。可爲倒體事。何以爲難耶[13]（唯加慢可除嗔歟可案之）

四倒體不取邪見

問。瑜[14]伽本地分中。付明想心等七倒。且常樂我淨四倒自性體。可取邪見耶　答。取不取可有二[15]心也。進云。[16]要中爲倒等流。不取倒自性也。付之煩惱中。過失尤重（ナル）爲之倒自性。不（ス）爾爲倒等流也。而世主釋梵常恒不易之執。同邊見中常見。非淨計淨[17]之邪見。[18]只同見戒[19]取相。若爾何以邪見一分。不爲倒自性耶。例如邊見一分爲倒自性。況貪煩惱行相淺近。何爲倒體。於行相深遠邪見[20]耶

答。樞要定判。非大師私[21]心。則引本論說。故彼論以諸門明煩惱雜染之中。顚倒攝門云。以無明爲倒根本。薩伽耶見[22]（我倒）一分邊見（無常常倒）見取（於苦樂倒）戒禁取（不淨淨倒）貪（通樂淨二倒自性也實通四倒）。是倒自性也。邪見。邊見一分。恚。慢及疑。是倒等流也（云云　取心）我見於五蘊非我。妄增我自性。爲無我我倒體。其義顯也。邊見中常見。我見後邊起。增益我差別。計常住故。此爲無常常倒。見取於我見計爲清淨最勝。戒取緣隨順我見戒禁。執爲最勝清淨。所以如次。爲樂淨二倒體。貪煩惱與我見俱。過失同我。故亦爲倒自性。此皆親依我見生。過失甚重故也。邪見中常見。於梵王等有法。況爾計常[23]恒不易。不親依我見生故。乖法頗輕。是故倒等流。非倒自[24]性也（仲繼明詮等先德）
（※心也。依二義問答[25]了。委旨如興問答）

談一一蘊

問。付薩伽耶見不同。且計色蘊爲[26]我人計當蘊可爲我所耶　答。祕正釋意。不許此義也。付之外道執見萬差也。何無作此計之類耶。彼色蘊中。根境等不同區區。若計身根爲我之人。計餘五塵等可爲我[27]所依之。對法論中。釋二十句見。色是我。我有色。色屬我。我在色中（云云）於一箇色蘊雙起我我所見（見タリ）加之見有論藏。於一蘊起我見人。又計當蘊爲我所（云云）爾者撲[28]揚定判不明。如何可云耶

答。論述我我所見差別。此見差別。有二十句。六十五等。分別起攝（云云　等者等取界處所起見也）若於色蘊中。分根塵等。起我我所見。其數可及無量。何限二十句。六十五句耶。撲揚依此意。雖有二釋。以後釋爲正義也。但於對法論說者。祕釋云。談一一蘊皆有一我三所差別。不言三所卽是當蘊我之所也。而是別蘊我之所故（云云）

難云。既於界處起執之人。根塵等法。各別起我我所執。何於蘊門中。起執之人。差別[29]色蘊中根境等。不[30]計我我所耶。（是一）[31]付中蘊處界廢立。是佛弟子談說。非外道所知。所以彼執身根爲我。計餘外色等。爲我所之計。佛法者入蘊門可見之。此豈於色蘊中。分根境等。非計我我所耶（是二　上道理）[32]以　故[33]婆沙論中[34]中。問。頗有於一蘊執我我所耶。答。有。[35]謂色蘊行蘊中[36]既有多法。執一爲我。餘爲我[37]餘爲我所。受想識蘊。雖非多類。而有種種差別自性。是故亦得計一爲我。餘爲我所（云云　小乘[38]等多一意識計故。第五[39]識其體爲一。大乘不爾。執眼識爲我。餘爲所）（是三證文）加之自下祕中。釋十六有想論中。我無色死後有想見云。問。四無色蘊。總爲一我。[40]爲別爲四。答。別計爲四。若爾想蘊而爲我者。云何得言我有[41]想耶。必有於他方名有故。答。有彼想用。名爲有想（云云　受離可准之）一法體用。[42]尙以爾也。況於各別法數耶。此竊似依婆沙意。

[1] 意＝心(甲)　[2] (如)＋何(甲)(乙)　[3] 心＝意(甲)*　[4] (四)＋顚(甲)　[5] 染＝之(甲)　[6] 則＝卽(甲)(乙)　[7] 不＝所(甲)(乙)　[8] 〔之〕－(甲)　[9] 從＝隨(甲)(乙)　[10] 貪＝慢等(甲)(乙)　[11] 倒＋(體)(甲)(乙)　[12] 云＝之(甲)　[13] 〔唯加…之〕十字－(甲)　[14] 伽＋(論)(甲)　[15] 心＝意(甲)(乙)　[16] (樞)＋要(甲)　[17] 〔之〕－(甲)(乙)　[18] 只＝亦(甲)　[19] 取＋(見之)(甲)　[20] 耶＝哉(甲)　[21] 心＝意(甲)*　[22] (無我)＋我(甲)　[23] 恒＝住(甲)　[24] 性＋(故)(甲)　[25] 了＝畢(甲)　[26] 我＋(之)(甲)(乙)　[27] 所＋(耶)(甲)　[28] 撲＋(大師)(甲)　[29] 色＝五(甲)　[30] 計＋(於)(甲)(乙)　[31] 付＝就(甲)*　[32] 以＝已(甲)　[33] 原本傍註曰第一　[34] 中＝云(甲)(乙)　[35] 謂＝復(甲)　[36] 既＝各(甲)　[37] 〔餘爲我〕－(甲)　[38] 等＝心(甲)　[39] 識＋(體)(甲)　[40] 爲＝若(甲)(乙)　[41] 想＝相(甲)　[42] 尙＝猶(甲)(乙)

是四。自遍過　*付中餘卷祕中釋俱生我執云
又我唯①總執②文問。別計五蘊。亦爲共
我何得名*總。答。雖別計蘊亦得*總
名。且如色蘊含根境等不同。處界名總
無失云云　此上引有人義云。且擧總執。據
實有別云云　心且擧五蘊總緣執。據
實一蘊中別別法計之爲言　撲揚難云。若
一一蘊皆別別計。乃分別我。非俱生計
故*文　一一蘊中根境等。別計爲我我所。
是分別我。非俱生計故云也　文相明。分
別我緣一蘊中根境等別法。爲我我所。
見タリ。是五是又自遍過也　今案。依此等文理。分別我見
中於一蘊③中執一法爲我以餘法爲
我所之計可有之也。色蘊中五根五境
十色相對乃至　識蘊中眼等六識相對。互
綺可爲我我所境也。行蘊諸法。准之
可知。而二十句。六十五句。亦大概④定
之可有無量句數歟。但祕正否。可有別
⑤心。見事起。上引對法十五我所見文。
問。我與我所行相不同。如何是我。復卽
所耶。答。之有二釋。初釋。且色蘊中。有
根境等多法。執一箇身根爲我之時。餘
色爲我所故。無⑥闕我所⑦過也。不⑧存
五蘊互綺爲我我⑨所言。一蘊之內。別法
相對論之也。第二釋。其⑩心顯也。五蘊互
綺辨二十句不同也。而初釋頗以無謂。
若爾何故我我所見。限二十句耶。於色
蘊有五根五境十色。互綺論之。可有四
十句我我所見。行蘊所⑪攝四十九箇心
所。識蘊中八識心王。思之可知。況受想
二蘊。各各一法。無多類不同。對何辨我
我所不同耶。仍於當蘊辨我我所。色行
識三蘊。其數太增過也。受想二蘊。各⑫各
闕三所之過。五蘊互綺論之時。唯限二
十句。不增不減。後釋正也爲言　此則付二
十句不同。作二釋中。第二釋正云也　⑬總
論之日。不可遮計一蘊中別別法。爲云
我我所見矣

⑭問。此義有證耶。答。有。故婆沙第八卷中。
一處歷五蘊。互綺辨一我三所不同。
同對法說。一處色行二蘊中。多法對望
論之。受想識三蘊分別自性差別不同。
起我我所。判不可云別復次。凡定法門
性相見タリ　是則出二種義門也。祕前後
文。竊移彼二門歟

問。此⑮二門。只以義作法歟。實有此二類
計耶。答。有二類計。有何相違⑯歟。外道
中。大差別色心二法。於心法中。心王心
所各別。於心所中。以受想思三法。爲⑰蘊
都一切法爲五類。互綺起我我所見之
人可⑱有也。佛弟子入佛法見之。於五
蘊起二十句我我所見釋也。對法論幷
婆沙一處文。說此類也。五根五境別計
之。⑲攝心心所一一計之。⑳我我所㉑所人
可*有之。㉒物道入蘊門見之。一蘊中根
境別計之人也。於㉓界處論之。易而可
知。婆沙一說述此類也　雖㉔爲別非尤可辨之。仍後記之

問。付我我所不同。計一想蘊爲我之人。計
當㉕蘊用。爲我我所之義可有耶。答。可有二
㉖心也。兩方若有此義者計一蘊並不可
爲我我所者。撲揚大師定判也。若依之如
此者。外道執見萬差也。何無此義耶。是以
撲揚大師。釋十六有想論初四見之中。第二
見㉗云。執想用此見生云云　加之外道迷依
他內境。起我我所見之時。計㉘五塵爲我
之時。何無聲等爲我㉙所義耶。若㉚准此
義者。㉛執想蘊體用。何不計我我所耶。爾
者二邊難思。如何可云耶
京室西㉜妻三十講㉝末講一番兼圓對
公俊用之。私云。可有此計。婆沙說分
明故。准前可知
還望於蘊

問。瑜伽決擇分中。明離蘊計我。出異蘊住
在蘊中等三種不同。爾者三種我俱可有
我有色等十五我所見耶。答。可有也。爾
㉞者付樞要定判。既云離蘊㉟我。何遮望五
蘊差別有十五我所耶。況或云㊱異蘊住離
蘊法中。或遮㊲一切蘊法都不相應。歷五蘊
法辨我有色等不同。尋不順此見行相㊳耶。
加之今論三種計我中。第二離蘊。第三非卽
非離計無此等諸句云云　瑜伽離蘊㊴計例可
㊵爾如何

㊶問。掌中樞要中。明我所見不同。蘊別有三。
如是我所。有二十五句云云　爾者指唯識論離
蘊我有十五我所云歟。將如何　答。爾也。
兩方有疑。若如講答者。㊷標此句但是初卽
蘊計無後二計。㊸離蘊總說。而爲一我。蘊別

①總＝想（乙）*　②文＋(疏)補註（甲）　③中＋(隨應)（甲）　④定之＝貨（甲）　⑤心＝意（甲）　⑥闕我＝我卽イ（丙）　⑦過＋(云)（甲）（乙）　⑧存＝有（乙）　⑨所＋(之)（甲）　⑩心＝意（甲）（乙）　⑪攝＋(除受想)（甲）　⑫各＝有（甲）（乙）　⑬總＋(離)（甲）　⑭問＋(付)（甲）　⑮二門＝門二（乙）　⑯歟＝耶（甲）（乙）　⑰蘊＝首（甲）　⑱有＝在（甲）*　⑲攝＝於（甲）　⑳(爲)＋我（甲）　㉑所＝之（甲）（乙）　㉒物＝內（甲）（乙）　㉓界處＝處界（乙）　㉔爲別＝少（丙）　㉕蘊＋(之)（甲）　㉖心＝意（甲）　㉗[云]－（甲）　㉘五＝色（甲）　㉙所＋(之)（甲）（乙）　㉚准＝依（甲）　㉛執＝准（甲）　㉜妻＋(室)（甲）　㉝末講一番兼＝番論義歲（甲），末講二番（乙）　㉞者＝也（甲）　㉟我＋(云)（甲）　㊱原本傍註曰六十五　㊲乙本傍註曰六十五說俱不住我文　㊳[耶]－（甲）（乙）　㊴計＋(我)（甲）　㊵爾＝等（甲）　㊶乙本傍註曰又方　㊷原本傍註曰要文　㊸[離蘊總說而爲一我]－（甲）

有三。如是我所。有十五句云云 文相明非云今論離蘊計我有十五句不同見タリ 況[1]述既說與蘊[2]非即非離。不可定說蘊爲我所。故無諸句。稱非即非離故。無我有色等我所判云。與蘊不即不離ナル[3]尙以爾也。況於離蘊我耶。依之撲揚大師釋云。瑜伽離蘊我有四十五句我所。唯識不爾云云 若依之非。指今論離蘊我者。瑜伽三種離蘊我。即今論離蘊我同見タリ。第一卷疏幷對法抄等 而瑜伽離蘊我。[4]既有四十五句我所不同。此論離蘊計。不可廢我有色等不同。若可有我有色等不同。蘊別有三如是我所有十五句文。專當唯識離蘊計耶 答。任掌中樞要所釋。瑜伽三種離蘊我。各各可有十五我所。合有[5]四十五句不同可云也。正披大師[6]餘處[7]釋。尋瑜伽三種離蘊計。異蘊住在蘊中我。獸主無慚[8]等計。即當今論卷舒隨身幷潛轉身中我。異蘊住離蘊法中及異蘊俱不住我。僧佉等所計。即此論量同虛空我也。而論餘卷中。述量同虛空我。云隨處造業受苦樂故。論主破之。執我常遍量同虛空。應不隨身受苦樂[9]等云云 隨身受苦樂者。如次色受二蘊也。隨處造業者。[10]是行蘊也。此又非論主私施設。[11]源依本論瑜伽說。是以決擇分中。破第三俱不[12]住我。此所計我。若無有蘊便無有色。非身相應乃至亦非受用色等境界分別意相應[13]文 心云。汝所計我離蘊非住蘊中。可非與五蘊相應[14]云也。後二計我有我有色等十五[15]我

云事。瑜伽唯識之說。尤分明也。[16]況又我與身不[17]應相屬之說。[18]不爾便有相符極成之釋。辨我所不同之旨。又以明鏡也。所以我體離蘊或住蘊。或住離蘊無爲法中。或雖非住蘊外非住蘊中。其體常遍。遍在色等諸法。如佛法眞如體在蘊外。及離言故。無定所住。其體常遍。遍在蘊等諸法。若爾其體離蘊。又雖住離蘊法中。[19]返遍在色等諸法故。辨我有色等諸句。何有相違。次二論所說離蘊計我。開合雖不同。其體是一種。若今論所述。瑜伽三種離蘊之外云云。依我分別。計爲有者。皆攝在此四種計中。除此更無若過若增之說。豈不墮虛妄耶。瑜伽有云云四十五句不同。唯識同彼。定可有我有色等諸句也。但此句但是初即蘊計無後二計者。二十句六十五句不同。但有初即蘊計。無後二計云云也。離蘊總說而爲一我蘊別有三如是我所有十五句等者。重述其故離蘊總爲一我。無五類不同。故唯十六句不同。其數不滿二十云也。既說與蘊不即不離不可定說蘊爲我所故無諸句者。顯第三計無諸句不同也。心云。既說與蘊不即不離。是犢子部所立。實是法執。望蘊不可辨我所差別故。無諸句不同也。非即非離爲所以。非謂無諸句不同矣 此句但是初即蘊計無後二計總標。可含十六不足二十。都無二十句不同二義也

[20]問。初我有色乃至我有識名[21]想應我所。由我與彼色等相應故也對法意也 一切蘊法都不相應之我。豈有此我所耶。第三我在色中乃至 我在識中名不離我所。彼計實我處在五蘊中故也對法意也 住離蘊法中及俱不住之我。豈還處在五蘊法中耶 答。其體離蘊。雖計住離蘊法中。不與色等五蘊相應。遍在色等諸法。還處在色等中。故又與色等相應。處[22]在色等中。倒有我有色乃至我在色中我所云也。佛弟子[23]破彼。[24]我離蘊與一切蘊法不相應者。可非與身相應乃至應非與意相應。即此意也。不爾者。無相符過耶。故六十五破。俱不住我云。若計有我。一切蘊法不相應故。無有蘊者已上 此所計我。若無有蘊便無有色。非身相應。亦非[25]苦樂受相應。亦非衆多種種差別諸想相應。亦非善不善無記思等相應。亦非受用色等境界分別意相應文 若爾既不與蘊相應。住離蘊法中。如何有相應。我所及不離我者。此彼宗計無義。負佛弟子難分齊也。甄佛法無我宗。決擇義理之人。何爲之傷耶

[26]寫本云。或本在之間重而書入之

周記云。問。何故唯識論離蘊但爲一我。瑜伽異蘊有四十八。答。瑜伽雖言我異諸蘊。望於蘊而爲其名。故知我體雖非是蘊所可蘊故。故相對言成四十八。唯識不爾。不可爲例。要云。然唯瑜伽第六及六十四。離蘊有三。一者異蘊住在蘊中。二者異蘊住離蘊法中。三者異蘊非

[1]原本傍註曰要文 [2]非即非離＝不即不離(甲) [3]尙＝猶(甲)(乙) [4]既＝即(甲) [5]四＝三(乙)* [6]原本傍註曰對法抄第二 [7](所)＋釋(甲)(乙) [8][等]－(甲) [9]等＝故(甲) [10][是]－(甲) [11]源＝深(乙) [12]住＝但(乙) [13]文＝云云(甲) [14][云]－(甲) [15]我＋(所)(甲)(乙) [16]原本傍註曰瑜伽第六破俱不住我文 [17]應相＝相應(乙) [18]原本傍註曰同抄同文釋文 [19]返＝還(甲)(乙) [20][問初…耶]六行－(甲) [21]想＝相(乙) [22]在＝住(乙) [23]破＝難(甲) [24](離)＋我(甲)(乙) [25]樂＋(等)(乙) [26]已下甲本缺

住蘊中。非異蘊中。一切蘊法。都不相應。如是三種。皆有十五我所。合成四十五句。我所幷我總有四十八句。所說行相。各有起處云云

論第六卷同學鈔第三終

論第六卷同學鈔第四目次

論第六卷同學鈔第四

[2]六十二見段上

命與身一

問。付不可記事自性體。且命者卽身。命者異身見。以我見爲體可云耶　答。不[3]然也

進云。本疏中。命與身一等。是我見云云　以我見爲體見タリ　付之披對法論說。尋不可記事體性。於五見中二見所攝云云　[4]覺師子釋之。邊邪二見判。若爾其自性。未越邊邪二見。身我一異見。豈我見耶。加之大師自彼論抄中。[5]釋我見後起故成邊見[6]給

答。命者卽身。命者異身。如次卽蘊離蘊我見也。不可記事。起我見後邊。問死後斷常。專可邊見。對法本釋一論。則如彼出難。隨疏主彼論抄中。今意。欲問死後斷常。我見後起。故成邊見云云　但於命與身一等是我見之釋者。見解釋始末。未似進意趣。凡於不可記事。邊見所攝斷常見等。取七斷論等之等言。邪見所攝有邊等見等[7]取諸如是等之等[8]言云云　身我一異見。邊見所攝見等七斷論等文見タリ　不爾可云除命者身一等彼是我見。例如云除邊等四彼是邪見等。如何判六十五等之[9]等言唯等[10]界處。不[11]云等身我一異耶。仍疏文可訓命與身一等是我見[12]云[13]也。意與不可記事所問[12]見。不明其自性體也（是皆提問答之義也）　此[14]心者。命與身一等[15]者。舉所問我見爲言

難云。若爾者常無常等。可云舉所問我見歟。彼既直邊見也。十二。十四。何舉所問見[16]耶。答。餘無濫故[17]直舉其體。此專我見故。如文者可非邊見。仍恐相濫。舉所問釋歟。又私讀文云可訓等取十四不可記事中。四常等中。常等是常見。無常等是斷見。除邊等四。彼是邪見。如來死後四中。亦有等是常。非有等是斷。命與身一等是我見[18]也。是我見三字可[19]開上諸句也。見撲揚所引般若經。此等諸見。是邊見云事。頗以難知也。所以此等諸見我見後起。

問。我斷常是邊見等。取七斷論等等言。爲言或自命與身一等等字。還等取之文。終三字是我見可訓也如前委

問。命者卽身等見。非我見云事不可爾。大論中。約我見出三類不同。命者卽身。命者異身。遍滿[20]二無缺是也。不可記事中二見。其名既同也。何非我見。疏文依[21]伽論說可釋我見爲體。[22]況餘論中。不可記事中身我一異。以我見爲體義[23]有之。誰知。疏主御意。依此等說。釋命與身一等是我見。卽計身我一異卽蘊離蘊之我入爲知其許否。對佛問之。而許我見。問身離不離。不能答返故。[24]此爲不可記事也。對法當智論一說。是一復次意也（是一[25]精疑也）

[26]或不可記事後二見。兼問我見義道不違故。智論有說我見或說邊見者。出二類計。不相違釋。於中對法。且舉一類計。全不相違。況爾問身我一異。不及死後常斷。是我見也（委旨同前難也）欲知命與身一者。我可無常。若命與身異者。我可常

問[27]身我一異。是可邊見。不留一異。以斷常爲本故。依問詞等。合爲一計。其意趣者頗各別歟。此意對法抄見タリ　身我一異應我見攝者。舉我見邊。今意欲問

[1]次行乙本有我無想依地，無想俱非中有我等之二項目　[2][六十二見段上]ー(甲)　[3]然＝爾(甲)　[4]覺師子＝師子覺(甲)　[5][釋]ー(甲)　[6]給＝釋給哉(甲)　[7][取]ー(甲)　[8]言＝字(甲)　[9]等言＝字(甲)　[10]云＝言(甲)　[11][云]ー(甲)*　[12](我)＋見(甲)　[13][之]ー(甲)　[14]心者＝意云(甲)　[15][者]ー(甲)　[16]耶＝哉(甲)　[17][直]ー(甲)　[18][也]ー(甲)　[19]開＝關(甲)　[20](無)＋二(甲)　[21](瑜)＋伽(甲)　[22][況]イー(乙)　[23]有＝在(甲)　[24][此]イー(乙)　[25]精＝様(甲)　[26]原本傍註曰又方　[27]身我＝我見イ(乙)

死後常斷我見後起故成邊見者。釋邊見之由也。意雖有二見。今且擧問死後斷常見。不擧我見邊。釋見タリ 今疏釋顯彼論不擧我見之計。若如此得心時。諸論意。共說一同。處處解釋。又叶乳水。何守一途義門。唯限邊見判耶。又探雖也。慈恩啓義。同後難意也。裏書云。私云。十四不可記事。問我斷常。前非問我眞僞。不爾者。對法本釋二論頗以爲相違。次初難趣。甚以無謂。豈疏主不依對法文。依智論一說。儲義釋(1)耶。瑜伽非難命者卽身等(2)是。我見云事。全不所遮故。況(3)疏文前後。不存我見所攝之義云事。如前成申。離可有我見所攝見事。且可然。疏釋實執之條。甚以非也。且依我見二字寄云云大妄一段姑末耶。次疑殆又以無謂。任疏現文。可唯我見。何兼邊見。任前後首尾。唯可(4)邊見。全以不可兼我見。智論判身我一異亦有兩(5)釋有說我見或說邊見。明出相違二說也。何忞消文。得心(6)擧二類計云耶。(7)對法抄釋。末如難勢。直問身我一異。雖應是我見。今十四不可記事命者卽身等。欲知我死後斷常。我見後起。問身我一異。故邊見非我見釋也

有邊二解

問。了義燈中。引瑜伽本地分說。爲對治此故。卽由異句異文。而起執者。彼計我非色非非色(8)文 爾者爲出有色等四句中第四句。將有邊第四句歟　答。進云。燈中有邊第四句。釋見タリ 付之依淄洲定判見本論現文。說有色等四句。全非有邊四句。付中次下文別出有邊四句。上下同說有邊(9)四句。有色四句。犯闕減過。有邊四句。招繁重妨。加之披決擇分說。我有色。我無色見。如次依身我一異見。我有邊(10)我無邊見。依遍滿我判。而今初二(11)見。說依命者卽身命者異身見。知非有邊四句云事

(12)問。付了義燈中。依瑜伽論說。明六十二見起因。且有想。無想。俱非中。我有邊。我無邊見。如次依命者卽身。命者異身見爲起之。將如何　答。燈云。准論云命者卽身。計我有邊。命者異身。計我無邊等云云文 付之依義燈所釋。正披攝事分說。云由依初見(13)於現法中計我有色。判依第二見於現法中計我無色。顯我有色。我無色見。如次依身我一異見。說又卽計我是有色者。或言狹少。或言無量。計我無色。當知亦爾。此二我論。依第三見。立爲二論。我有邊。我無邊見。依第三遍滿我見タリ 況緣少(14)分少非色。起有邊見。緣色分無量。非色分無量。起無邊見者。瑜伽上下。其意同也。計非色見。如何依命者卽身我。緣色身見。如何依命者異身我。若爾依本論說。乍述此釋。招相違於慈氏之所說。依之大師有處。我有邊。我無邊見。依遍滿無二我見判セリ

雖非一處釋。引合可沙汰事故。一處集之

於舊疑。聊加潤色記畢。古往疑中。此二我論依第三見文。我亦有色。我亦無色。所依見難頗以無謂。上云依第三見我論有二。乃至餘如前說述有色四句中後二見所依(15)了。如何又卽計我以下文重述彼見所依耶。又不似疑難趣歟

義云。見義燈首末。初標六十二見。依瑜伽第六。有邊二解云云文 然而二解體不分明。中間述邊見之中。有邊四句。一唯起一何以得知。論云爲對治此故。卽由異句異文云云 而起執者。彼計我非色非非色云云 第一釋中。亦云對治此故。但由文異。不由義異而起執者。彼計非有邊非無邊云云文 如次第六卷所出有色有邊四句中。各各第四句也。准此有邊初釋者。卽有色等四句也。第二解者顯也。後述有想無想俱非各有八論 二十四見卽蘊離蘊我後起云。准論云。命者卽身。計我有邊。命者異身。計我無邊等云云 准此有想八論八。無想。俱非言(16)有色有邊。是卽蘊。言無色無邊。是離蘊云。俱句是卽離。有想餘八。皆是卽蘊等文 准之有色四句卽有邊。初二句如次以身我一異我爲所依。見タリ 案其(17)心色有分限故。計爲有邊。無色無分限故。計爲無邊歟。如(18)此得論心。以我有(19)色等四句。爲有邊初解也。　又我有色等四句兼名有邊四句云事也。不可有有色四句闕減過。但有色等四句。卽有邊等四句云(20)事。被界疑難攝事分中。其意見タリ 上依命者卽身我。計我有色。依命者異身。計我無色。依第三見。起後

(1)耶＝哉㊥＊　(2)是＝見？㊂　(3)疏＋(主)㊥　(4)邊＝我㊥　(5)釋＝方㊥　(6)〔擧〕－㊥　(7)(或)イ＋對㊂　(8)文＝云云㊥＊　(9)〔四〕－㊂　(10)〔我〕－㊂　(11)見＝釋㊂　(12)原本傍註曰又方　(13)〔於現〕－㊂　(14)分＝色㊥　(15)了＝畢㊥＊　(16)(言)＋有㊥　(17)心＝意㊥＊　(18)此＝是㊥㊂　(19)〔色等…兼〕十八字－㊥　(20)事＋(也)㊥

二見述了。由是四種我論差別。說我有邊。說我無邊。說我亦有邊亦無邊。說我非有邊非無邊。隨其次第。如前應知。文 此文①意以有色四句。如次爲有邊四句。見タリ 被出難以色分少非色分少爲有邊。以色分無量非色分無量爲無邊者。是第二解心也。今述初解心。何爲相違。況本地。攝事兩分中。標有邊句云。②又若見少色少非色者。③計我有邊。判又卽計我是有色者等安。又言。欲顯有邊第二解之志見タリ

難云。第六卷所擧有色四句。卽有邊初解云事。甚以難信。有色有邊。其所計異。能計外道。又可非一人。設色非色二法。帶邊無邊④義。難爲有邊四句歟。經論中。無分明說。疑滯難散歟。准論云解釋其論者。何耶。但以攝事分說。被潤色本地分。全非如所成。所謂由依諸見者。謂依三見如前應知。是總標也。標有色有邊等諸見依三見生。乃至 由依初見 餘如前說者。於有色等四句。初二句如次依身我一異見第三第四。依遍滿無二我判也。又卽計我以下。如前應知述有邊等四句見。又依第三見也。於中又卽計我是有色者。或言狹少。或言無量。計我無色。當知。亦爾者。顯色非色二法。其有狹少無量二義。似擧所計法體。此二我論。依第三見。立爲二論。一者計我狹少。二者計我無量者。說於今此狹少無量色心。依第三遍滿我起。我狹少無量二論也此二我論者。依朱訓者。此者狹少無邊色心也。二我論者。卽我狹少我無量二論。下立爲二論者。其體一也。依墨訓者。色狹少無量與非色狹少無量名爲二論。非六十二見中二論云耶也 一者計我狹少。二者計我無量。卽出其二論也。合爲二論。實可有四種論。合此俱句也。遮此俱非也。所以此二論未及名有邊無邊也。由⑥是四種我論差別。說我有邊。說我無邊。說我亦有邊亦無邊。說我非有邊非無邊。隨其次第。如前應知者。依墨訓者。四種我論差別⑦來計我狹少。計我無量。亦我狹少亦我無量。非我狹少非我無量也。隨其次第者。以我有邊等四句。狹少無量等四計如次配云也。依朱訓者。四種我論差別者。下所擧我有邊等四句也。意云。此計我狹少等四計。有我有邊等四種我論差別。如其次第。配狹少無量等之計也。如前應知者。讓本地分委說有邊四句之文也。若爾者由是四種我論差別等文。有邊四句分齊。全不及上有色四句也。今此難趣。章文明見タリ 所謂章中。廣釋有邊四句義理。引又卽計我是有色者以下文。不引上有色四句文。上下共有邊四句。何一具不引之耶又引第六卷又若見少色少非色以下。不引上有色四句文。爲疑同之 此二我論。依第三見。此總遍滿無二無缺。立爲二論。一計我狹少。二計我無量。由此四種我論差別。說我有邊等四句者。依立二種我論狹少。無量。亦狹少亦無量。非狹少。⑧亦無量四種我論。說我有邊等四句爲言 如次配之⑨者。以有邊等四。如次配上狹少等四種論云也。故瑜伽第六云乃至彼計非有邊非無邊者。引本地分明文。顯攝事分隱文心。謂任第六卷明文。今由此四種等文。依色非色分少無量。亦⑩少亦無量。非少非無量。如次立有邊等四句云事明鏡爲言 述此委不述之。讓本地分唱如前應知之志趣也。觀此文意。第六卷正八十七中如次配者。義次非文者。結兩分文隱顯之相也。說有邊四句。第六卷甚正明。其名義一一釋故。八十七隨其次第者。義次⑪第。非正文列之。狹少者。有邊也。無量者。無邊。合之亦有邊亦無邊也。遮之非有邊非無邊也。文似擧有邊無邊二見所緣。義兼四種具有之爲言 謂執色非色等以下。其義具備。與第六卷說不異之旨述也。所釋之旨明。四種我論者。狹少無量等四種。非上有色四句見タリ。是二又指上有色四句者。隨其次第文。甚以明也。如何云義次非文耶。又云何對第六卷有邊四句述文隱顯耶

是三

此等難。甚以可祕。有人禪定院御講問役勤仕之爲彼用意作恐。記之了。矚目之時。探寫會之如別記⑫也。然而都以無謂。不可⑬作論義也。如章釋⑭云。由是四種我論差別之訓釋自差別之字可返由字歟。又自是字還無強過歟

①意＝心(甲) ②原本傍註曰本地分 ③計我＝彼計(甲) ④義＋(押)(甲) ⑤〔者〕－(甲) ⑥是＝此イ(甲) ⑦來＝者(甲)(乙) ⑧亦＝非(甲)(乙) ⑨者＝法(甲) ⑩少＝爾(甲) ⑪第＋(也)(甲)(乙) ⑫也＝之(甲) ⑬作＝指(甲) ⑭云＝者(甲)(乙)

倶句是卽離

問。付有想。無想。倶非見。且於有色有邊等八見。如何❶判蘊離蘊我見後生義耶。燈云。❷有二釋。一有色有邊。是卽蘊。無色無邊。是離蘊。倶句。是卽離也。二云無色亦卽蘊。有邊等四。是離蘊（文）❸取意付之二釋倶不明。先付初釋。我無色見。執非色四蘊爲我。是可卽蘊。云何離蘊耶。計色分少非色分少。爲有邊。計色分無量非色分無量。爲無邊。所緣既五蘊也。計我寧離蘊耶。次倶❹句卽離我後生者。可有亦卽亦離我倶*句卽離者。倶非可非卽非離見。寧不違喩伽唯識我執不過卽離兩種文耶。付第二釋。我無色計。依命者異身見立之。是可離蘊。有邊等四。計色非色蘊起。全不可通離蘊。二釋倶有疑。如何可消耶

答。燈二釋。各可成其心。先初釋❺心。依命者卽身。計有色有邊。依命者異身。計無色無邊。命者卽身。計色蘊。命者異身。計非色蘊法。如次卽蘊離蘊也。但於我無色見可計非色四蘊。❻云難。不可然。無色言遮上有色之義❼也。則計虛空等離蘊法也。次瑜伽本地分中。有邊有二解。初解❽以有色等四句。爲有邊四句。第二解如疑難。今燈二釋。卽依彼二釋。述所依我見。何以第二釋。令疑初解心*耶。卽色有分限故名有邊。無色（虛空等離蘊法）無分量故。計無邊也。倶句是卽離之難。至下可知之。次後釋❾意。我無色見亦通卽蘊。無色之言。只遮色❿計也。卽表非色四蘊。故疏上下文。無色者。命根及非色四蘊也（文）依此意。命者異身見。又不限離蘊。遮命者異色。不遮依非色四蘊。何必離蘊耶。況勘般若經。依色等五蘊執命者卽身。命者異身（*文）有邊四見亦通離蘊。瑜伽小色小非色（非色四蘊）者。且擧卽蘊邊。實可通離蘊也（可通虛空等離蘊法⓫也）故燈云。言小色等者。且據卽蘊說。理實通二（*文）此有邊第二解心也

問。初釋不可爾。於我有色等四句。初二如次依身我一異我。第三四以遍滿我爲依。又合初二爲第三。遮之爲四。我無色見離蘊。限虛空等離蘊法者。以遍滿我爲所依第三見。是限色法幷虛空等。不通非色四蘊耶。如此釋者。遍滿稱難立故也。所以初見計色蘊。第二計非色四蘊。第三合色心故。可依遍滿我（付有色四句離亦同也。許有邊爭初解⓬上離也）抑無色之言。設通離蘊法。詮非色四蘊。全以無障。依何異因唯限離蘊法耶。第二釋又不明。如言少色等者。且據卽蘊說會釋者。實有邊等計離蘊虛空等故。不限卽蘊云歟。若爾者。設雖外道僻見。於虛空等法。作有邊計耶（是一）又無色言廣故。我無色見。通離蘊者。瑜伽說有邊四句。言少色少非色非色言廣故。可云通離蘊。云何言少色等者。且據卽蘊說耶（是二）又瑜伽第六卷。無執我隨身其量不定文。如何如此引耶。設又有此文如何⓭爲

答。疑難甚深也。燈難遁歟。初釋心。命者異身見。定離蘊我。我無色見。此爲所依。故離蘊之後起判歟。燈文⓮狀其意（見タリ）亦有色亦無色。含容色非色故。依遍滿我歟。對單句見。非無遍滿之義。或合初二單句。不違倶句稱。傍兼非色四蘊。有何相違。次釋意。無色遮色詞。可表非色四蘊。命者異身名。又不遮非色四蘊。何限離蘊耶。於能依於所依案之。可通卽蘊云也。但此義心。述有邊等離蘊義。可有二篇義。一設所緣限色非色五蘊。我離蘊也。如無慚外道卷舒隨身。我是離蘊（瑜伽異蘊住在蘊中我也）二所緣不限色非色蘊。實可通虛空等離蘊法也。境界既通離蘊法。計我何限卽蘊（爲言）倶通卽離。結初義。理實通二者。結後義也。委言之。言⓯哉色等者句上。可有又言。若或字是其詞略也。次虛空無障礙物。實不可有有邊義。然而寄礙色有無論之。何强曆邊無邊不同耶。佛法無我宗。⓰猶不可遮此義。況於迷謬僻執義宗耶。但於少非色言。可兼離蘊法難者。此事難知。可尋論意。不似我所邊見名⓱日體本論意。指色非色⓲蘊法。說少色等歟。甚以闇也。能能可尋之

有邊四句。卽蘊離蘊二釋。移瑜伽有邊二解。卽爲二釋。淄洲私⓳非相違釋者。愚者私案也。雖一文含有色四句二釋相違釋歟。將又此隨有邊二解。於瑜伽心。有二

❶判十(卽)㊥　❷有二釋一]一㊥　❸[取意]一㊥　❹句十(是)㊥*　❺心=意㊥　❻[云難]一㊥　❼[也]一㊥　❽以十(我)㋑　❾意=心㊥*　❿計=許㊥　⓫也=歟㊥　⓬[上]一㋑　⓭爲十(有邊見通離蘊之證哉是三)㊥　⓮狀=揩ヵ㋑　⓯哉=小㊥㋑　⓰猶=尙㊥㋑　⓱日=自㋑　⓲蘊=離㋑　⓳非=記非作㊥

義可云歟。有邊二解沙汰如上。倶通卽離之義如下矣

問。二釋中。有正否耶　答。菩提院問答云。以後釋可爲正也❶文　如愚案者。有邊二解。移瑜伽故。私難進退歟。付中瑜伽可擧二類計。因所述有色二解。可隨彼瑜伽歟。但本疏意。順第二釋。付色非❷色法。辨單重故也。可見疏釋矣

亦卽亦離見

問。付薩伽耶見不同。且可有亦卽亦離我見耶　答。望五蘊計亦卽亦離人。不可有歟。兩方不明。若有此見者。瑜伽列四類計。今論述三種計我中。全以不出亦卽亦離見。若强有此計者。邊。除❸此更無若過若增。本論文。我執自性不越彼四之釋。還爲相違。依之餘處義燈中。引有此計西明釋。不許之耶。若依之不立者。旣卽蘊離蘊計。許有之。何無亦卽亦離見耶。況邊見所攝亦常亦無常見（不可記事❹在之）所依我見。豈非亦卽亦離執耶。亦常者。離生滅五蘊之❺義也。不可云偏依卽蘊我。難有亦常義。故不可云唯依離蘊我。不可有亦無常義。故也（是一）加之亦有色。亦無色。亦有邊。亦無邊。所依我見。亦可亦卽亦離見。故燈云。言有色有邊。是卽蘊。言無色無邊。是離蘊。倶句是卽離（文　是二）依之有❻論中出梵志所計我云。有常身我。作身我（*文）❼唐土人師。釋此文。❽亦卽亦離見也。❾判（是三）何況❿餘經中。明十四不可記事。於命者卽身。命者異身。出四句不同。其中倶句見。所依我見。定可亦卽亦離（是四）

答。外宗所立雖僻。涯分非無由。以我望蘊。⓫非計卽。望一法又執離⓬耶。我與蘊非卽非離故。可有倶非句。例如佛法眞如。與有爲萬法不一不異。非亦一亦異。況我執之中。無（云云）非卽非離執耶。其證彼載疑難。重不能出申。但雖一人所計我。隨所計法。不可遮得卽離之稱。如五蘊法上我。名卽蘊。虛空等法我。稱離蘊是也。以大乘眞⓭如有在纒出纒。法身佛性。流轉。實相等不同。可爲例證也。若依此義。有亦卽亦離見。非强相違。望五蘊論卽離⓮日。我執自性。不越卽離二種。故瑜伽唯識說。亦非違難。不廢今此一途義道。一邊疑難。自然被遮。所謂不可記事中。亦常亦無常所依見。⓯人師釋云。外道所計我有二。麁爲無常。細爲常。合麁細我爲亦常亦無常（云云）是則有爲五蘊上我名麁。稱無常。以無爲虛空等⓰我名細。稱常住也。義燈倶句是卽離⓱之釋。此義證據也。初有色有邊。計色蘊故。是卽蘊也。次無色無邊。計虛空等離蘊法故。是離蘊也。第三倶句通計二法故。是通卽離也。初二別人計。第三一人計也。或雖一人所計。以義作單重句數歟。梵志所立二種我。准之可會

（此義愚者今案也。可問答明師也。如當時者非無自愛矣）

問。卽故不離也。離故不卽也。卽所計神我。蘊性故不離也。亦卽也。其體非蘊故。不卽也。亦離也。猶如佛法眞如。許與蘊不卽不離之義。何無亦卽亦離義*耶。不爾不卽不離有何所詮耶。若爾設對一箇蘊法。可有亦卽亦離義也。西明存第三非卽非離亦卽亦離。判有卽蘊離蘊亦卽亦離。非卽非離之四句。能叶道理*耶。雖有四句不同。不離卽蘊離蘊二計。故⓲依我分別計爲我者。皆攝在此四種計中。除此更無若過若增之說。不爲相違。答。此等難。甚以難遁但於我許非卽非離計。頗以爲難。正義心。非卽非離法執非我判。何況遮詮表詮。其義異也。可辨其輕重也

（已上三條題。其義甚釣。仍雖解釋非必一處。連貫記之⓳了。第三過滿無二我。通卽⓴離蘊㉑耶云事。可問答也。付燈初釋。可有疑也）

故六十劫

問。付外道宿住通緣境。且可有憶六十劫成壞劫事之類耶　答。釋無此類也。付解釋。宿住通緣境劫數不定。既有二四八十不同。何無憶六十劫之類耶。況撲揚大師引契經說。憶四十八成㉒敗劫（文）不限二四八十。亦有憶四十八劫義。亦可有憶六十㉓劫之人。依之大師餘處中。憶一劫二劫乃至八十劫（*文）乃至言中。有六十劫見

答。世間靜慮。三品不同。宿住通緣境。法爾一倍。所以二四八十劫。爲其邊際。無六十劫爲至極者。若依上品靜慮。得宿住通者。最後成滿*之位。八十劫已來事。無不憶之。是以大師云。以說三品靜慮所見故六

❶文＝云云㊥* ❷色＋（蘊）㊥㊁ ❸此＝四㊥ ❹在＝中有㊥㊁ ❺義＋（亦無常者同生滅五蘊之義）㊥㊁ ❻（經）＋論㊥ ❼原本傍註曰惠遠義記 ❽［亦］－㊁ ❾（一）＋判㊁ ❿原本傍註曰長阿含經也 ⓫非＝乍㊥ ⓬耶＝哉㊥* ⓭如＋（思之）㊥ ⓮日＝曰㊥ ⓯原本傍註曰淨影釋也 ⓰（常）＋我㊁ ⓱［之］－㊥㊁* ⓲原本傍註曰瑜伽六十五 ⓳了＝畢㊥ ⓴（蘊）＋離㊁ ㉑耶＝哉㊥㊁ ㉒敗＝壞㊥㊁ ㉓［劫］－㊥㊁

十劫宿住不緣。淄洲依世靜慮三品差別法爾力故云云 既法爾①使然道理。何强爲疑。一劫二劫乃至八十之釋。 是引婆沙②之說也。二四八十。合爲一見。是即對憶生數憶此死生彼也。故章云。此中前三。總是婆沙第一。此之第四。即彼第三等云云既是開合不同也。更非違文。云一劫二劫乃至八十中。可有二四八十三品也。 次至演祕四十八劫之文者。是四十八劫類。非六十劫違文耶。況見文起盡標案長阿含云。引經說。而見本經。沙門。波羅門。以定惠三昧力。憶二四八十成壞劫云云 ③圓測。④淨影等人師所引。同本經說四十八劫文。是傳寫誤也。隨⑤先德引演祕現文。同本經文。 演祕既有或本不同。可知是誤說也

問。設世間靜慮。三品不同。 二四六十劫。可爲差別。如初禪三天壽量。二四六⑥十劫爲次第。 前三無色。二四 六萬劫爲壽量。依之有論藏中。明今此前三見。憶二四六十劫。起常見云云 宗家依何誠證。以二四八十劫。爲三品差別⑦耶。 況憶六十劫。不違道理。何必限三品耶。⑧又分三品。上品宿住通中。又有其品。可有六十劫。爲至極之人⑨耶。 對法⑩抄釋。其意見タリ以前三合爲一見。不可遮之。一劫二劫乃至八十⑪劫之說。 一劫二劫乃至七十⑫劫有爾所品。不限二四八十見タリ乃至言中。必可有六十劫之類爲言故⑬章云。各擧三品邊。攝餘未滿。故婆沙云。一劫二劫乃至八十。故知。滅者非不攝也 云云

答。宿住通作用。三品不同。其數法爾一倍。有理無疑。以之可疑餘。雖勢似例。所詮彼此共法爾力也。非論義者境界歟。但本論中。明四遍常論見云。如契經中廣說其相云云 ⑭長阿含經中。諸沙門。波羅門。依定意三昧力。憶二四八十成敗劫云云第十二幷第十四梵動品二處。有此說 梵⑮網六十二見經亦以同之。所讓契經。當此等說舍利弗阿毘曇論。婆沙亦以同之也 若爾二四八十之釋。依瑜伽說得證據於契經。輒不可疑。次至婆沙論者。彼論本自有二復次。被出難者。是一復次⑯意也。故一義云。憶二四八十劫云云 章⑰云故六十劫宿住不緣者。依契經說。依一義嫌一義*意也。但於對法抄釋者。先一⑱劫乃至二十劫。一劫二劫乃至四十劫。 一劫二劫乃至八十劫。合此三品。云一劫二劫乃至八十也。於中下品靜慮至極二十劫乃至上品至極八十云事也。其憶至極二十之人。時憶一劫二劫乃至十九劫。乃至憶至極八十之⑲人。時憶一劫二劫乃至七十⑳九劫。不可遮之。解釋傍顯此意也

問。依世靜慮三品差別者。其意如何。以四靜慮爲三品者。既有四種。如何爲三品耶。若每靜慮有三品不同者。四禪勝劣。如何可辨耶。答。太抄有二釋。可見之。堯諶抄ニ有賦トセタリ

依諸見故因

問。了義燈中。依瑜伽攝事分說。明六十二見起因。出因緣等六因。爾者第五依諸見故因。淄洲大師㉑何釋之耶 進云。見即我見云云 付之述六因者。彼論八十七文也。而見彼說。由依諸見者。謂依三見。 如前應知云云 既云諸見。又判三見。何云我見耶。況見五十八卷文。六十二見三見所攝。所謂斷見。常見。邪見云云 前後符合。可斷常等三見。加之如所釋者。與第一因。有何差別耶

答。披八十七卷說。由初見起我有色見。依第二見。起我無色見。依第三見。起俱有俱非幷有邊等四見。總於八句見。歷有想無想俱非。起二十四見說也。若三見體。斷常邪三者。豈我有色見。斷見耶。俱有。俱非幷有邊等四句。寧邪見耶。今此二十四見。是常見所攝故也。此依六十二見章*意。加私略畢。若依義燈*意。依初見起有色有邊見。依第二見。起無色無邊見。依第三見。起俱有俱非見云云 如疑難者。 有色有邊。豈斷見耶。俱有俱非見。寧邪見耶。是以本地分中。依命者即身。命者異身。遍滿無二無缺我。起有色有邊等八見旨說。 如前應知文。可讓彼說。次第一因薩伽耶見云廣攝二十句。六十五等。第五因限我見不通我我所見。初因通因。 六十二見悉依此因。第五因則別因也。狹二十四見依因也。約所依約能依。寬狹㉒遙不同耶雖古疑頗似僻論歟

①使＝自㊂，決ィ㊂ ②〔之〕―㊥，之＝論㊂ ③原本傍註曰西明疏 ④原本傍註曰大乘義章 ⑤原本傍註曰常騰 ⑥〔十〕―㊥ ⑦耶＝乎㊥ ⑧又＋大㊥ ⑨耶＝哉㊥* ⑩抄＋(之)㊥ ⑪〔劫〕―㊥㊂ ⑫劫＋(等)㊥ ⑬原本傍註曰廣章 ⑭(而)＋長㊥㊂ ⑮網＋(經)㊥ ⑯意＝心㊥* ⑰云＝青㊥ ⑱劫＋(二劫)㊥㊂ ⑲〔人〕―㊥㊂ ⑳〔九〕―㊥㊂ ㉑(如)＋何㊥㊂ ㉒〔遙〕―㊥㊂

未必上故

問。付六十二見界地分別義。且四一分常論初見爲通欲界繫將如何耶　答。雅義燈定判云限色界繫或通欲界繫二釋可有也。兩❶方若通欲界者。任不見世間執他地法爲我等故之道理。別緣我見不緣他地見タリ別緣邊見隨彼豈緣他地耶。任此道理。緣梵王爲常之見唯可限色❷界繫也。是以述下緣上。云總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故。會下上地不緣上下地違文。依別緣說云云　依之見本疏前後。述繫下地限上地二義。❸畢。云❹正義唯是上地所繫。指繫唯色界之義此極有理。然此正是云云　若依之不通欲❺界者。淄洲大師破他師義。然雖得上定方計梵王等所起之見未必上故云云抑二義中被存申何義耶

答。了義燈中。四一分常論中初❻二繫地。如遍常說云云勘義燈上文。述遍❼常見界地。作云起色界見。或通欲界見之二釋。自餘處中。　釋二十❽心相生。得定之人起不起下地見惑之二釋異也。而撲揚大師。引瑜伽由彼諸惑住此身中從定起❾已有時現行文。准此文意許起應善判給也。准思之。今義燈雖定❿後起是分別見世道不伏起下無失之釋。宗家實義者歟。然雖得上⓫定方計梵王等所起之見未必上故之定判。同今後釋※意也。　但不見世間執他地法爲我等故者。遮別緣我見計他地。爲自內我。不遮計爲他我故疏云。理雅亦有見道所斷別緣我見。計他地法爲他之我。文中但遮計爲自我故云云或依別緣論文。雅此可知　疏有三會釋　且擧初會釋也　次正義唯是上地所繫疏文者。可有二※意。一云對唯限欲界至極不正義。得宿住通後所起見故。繫色界者。護法正義。不遮之故。安正義之言。非至極盡理義也。對出定卽時起見繫色界。經多時後起。及尋伺起見有繫欲云盡理釋。返是不正義也。依此義今一段疏。不述至極正義也。　二云有義我見邊見唯六十二見一分常等。亦通別緣。而緣上者。唯限欲界之義。又緣梵王一分常者。是上地我見後生常見也。得宿住智緣起上界身邊見故者。寄事於宿住通唯限色界云⓬義也。正義唯是上地所繫者。第三擧二界合論正義也。心難第二唯色界之義。正義唯是上地所繫者。得宿住通後。卽方起故也。得定後。經多念所起見。及尋伺者所起是起欲界所繫邊見也　爲言　簡初釋得通卽時起下地見。簡第二義一切皆起色界見。依出定遠近隨能起心定散。其界繫無一定　爲言　次此極有理然此正是等者。若依如理解釋此極有理　然非是遍云云本疏有或本不同歟。末學見文首尾。此本似好。一分常論見。色界繫者。正義專所許。有其理故。云此極有理。然而於此有縱奪。猶有不遍不盡之處。故云然非是遍也。次下云得彼定者。依宿住通。執爲彼常。故如所說者縱前義善處。其意可解。依尋伺者。未得上定。不起上我見。如何起常。故如前說者。奪難之。心者。尋伺起人。不⓭可起上我見。如何以色界繫見。計常*耶　爲言　雖須以出定後多念以後見作難。且擧無監尋伺起見也。⓮如前說者。讓正義唯是上地所繫之處歟。今此又解等者。遂依二界合論最極盡理義。會文述理也。或依然此正是本。又無相違。此極有理。　然此正是猶有不盡之處。依宿住通見可然。尋伺起見豈繫色界*耶　爲言　若如疑難者。以唯色界義爲實正義者。然言甚不符合。得彼定者以下文。頗難消*耶

問。雅此文意許起應善之文。非分明證。設一分常初二見。非欲界繫。欲界繫邊見。而緣自界起之。全以不可違瑜伽說。卽四⓯一分常論後二見是也。次得定所起見中。有欲界繫見云事。不可然。見本疏前後。釋遍常見云。然依定後起可通上界繫云云是一　又緣梵王一分常者。是上地我見乃至得宿住智緣。起上界身邊見故云云是二　正義唯是上地所繫。得宿住智⓰後。方起故云云是三。後言無簡。何得意得⓱是卽時耶　又⓲云得彼定者。依宿住通。執爲彼常故。可如所說云云是四　又成可有欲界繫見之義。今依尋伺者。未得上定。不起上我見。如何起常云云　若得定所起見。有繫下界。如何擧之不爲證耶是五　答。燈後釋云。雖定後起。是分別見。世道不伏。起

❶方＋(不明)⑭　❷界＋(所)⑭㊁　❸畢＝了⑭㊁　❹原本傍註曰十煩惱假疏　❺〔界〕―⑭　❻二＋(見)⑭　❼常見＝滿⑭㊁　❽心＝四㊁
❾已＝位イ⑭　❿後＝滌㊁　⓫〔定〕―⑭㊁　⓬〔義〕―⑭　⓭〔可〕―⑭㊁　⓮如＝故イ⑭　⓯〔一〕―⑭㊁　⓰〔後〕―⑭　⓱是＝定㊁
⓲〔云〕―⑭㊁

下無失云云（釋遍常見）分常見唯之知云云餘處不退定。起下分別惑者。專可有遍❶常等見。許起應善之斷。分常初二見。通❷色界之旨。甚以分明也。疑難之趣。非解釋本意歟。於次難者。疏文非分明。燈前後文明見タリ今燈云。雖定後起乃至然非未得定云云　下燈云。然❸雖得上定方計梵王等所起之見。未必上故云云得定人起下地見惑云事。敢不可異求。疏前後文談大都多分相定❹通即念經多時後多分起上地見故也。又於難中有相違事。然依定後起可通上界繫之釋。　得定所起見通欲見故也。自餘文等。皆如上抄

問。付六十二見能起依身界地。且四一分常論初見能起依身。可通色界耶。答。可通色界也　兩方。若通色界者。依身在色界之人。難起此見。何者。生初禪之時。梵王梵衆。俱在初禪。誰執常住。誰計無常耶。所以自梵天來生此❺界者。以宿住通力憶前際之事❻之時。見梵王常在彼天起常住見。見自身退沒者。可計無常。依之本疏。對法抄。義林章。攝釋等。列祖所釋中。皆判人中起此見。　長阿含梵動品。　梵網六十二見經。舍利弗阿毘曇論中。雖在梵天不起此見。從彼天生人中之後。入三昧起此見云云　若强判通色界者。有何證文耶。若不通色界者。披義燈所釋。四一分常論。初二見能起。如❼遍常論說云云　而四❽遍常論能起依身。以通二界為正義。明知。可通色界依身云事。答。見契經說明第一見。梵王起見云。我是大梵。自然而有。無能造者。梵衆❾我所化作。其梵衆亦作此執云云　梵衆他所作。故無常❿也。梵王無能造者⓫是常住⓬也。帶影釋中。明見此意。依此瑜伽論中。或見梵王隨意成立云云意。梵王立僻見。我是常。梵衆無常。梵衆見立此見。隨梵王意起此見也。能起依身。通色界云事。經論有其誠證。若爾長阿含。梵網六十二見經等說。還許色界依身。不可⓭相違。但疏幷對法抄等。且依薩婆多意談大旨也（已上問答定也）燈云。問。四遍常見。何界地繫。何地界起。答。汎爾斷常。上二界起。　非六十二云云

已上一紙餘文。　能能料簡之上二⓮帖題可為難答也。可留心矣

⓯瑜伽第六云。或見梵王⓰隨意成立。或見四大種反異。或見諸識反異云云（燈云第六二八說二無因論初二云云。）

（取心）（已上裏書）

如遍常說

問。瑜伽本地分中。破常見論者義。所執之我。由想所作及受所作。為有反異。為無反異等云云　爾者此文中。為攝有色有邊等八見。將如何　兩方⓱不明。若攝者。想受為能作。我見為所作。但是可我有一想等我。純有樂等八見。何此文攝有邊等八見耶。況有經中云。　有色有邊等。　各別人所起見定。然想受所作。一類外道所計也。何相攝耶。依之了義燈釋此文云。　十六有想中。想及受一人所起。我有色。我有邊等八見。各別人所起也云云　唯此文者。全不可攝之耶。若依之不攝者。見瑜伽文。難想受所作無反異之義。出有色有邊等見。若不兼之者。出之為何耶。依之瑜伽略纂中。想受所作。我有一想等十六見悉攝之云云　如何⓲耶

（古記云。長承三年唐院三十講。對教證識僕用之云云　其後用此論義。北證也。勅使坊番論義。融辨用之。貴⓳續三十講。對禪辨寬圓用之。當寺家三十講⓴西院修之。對憲宗定儼用之）

㉑問。瑜伽本地分中。出常見論者計。出有色有邊等八見。爾者為一人所起見。將各別人所起見歟　進云。各別人所起云云　付之依義燈定判。披瑜伽現文。徵由想所作及受所作。為有反異。為無反異。若言無者。有一想已後種種想㉒乃至彼計非有邊非無邊云云　若各別人所起見者。能破豈可然耶。依之略纂中。以有想十六見。難想受所作我無反異之義。十二見想作。四種見受作云云　爾者義燈所釋不明。如何可承耶。

私記之㉓畢　今案。本論現文幽。其意頗難得。以總標文幷若言無者乃至不應道理文見之。有色有邊我想受所作。又一人所起㉔見見タリ唯有色有邊各第四句說。為對治此故。以無有有色。畢有無色等。又有有邊已。有無邊等。不應道理之難㉕詞見之。非為無反異難所破。各別人所起見見タリ況有色有邊等我。不可云想所作。難云受所作者耶。所以其意兩方被得。故師資㉖各迷一意歟。不能會通者也。又忽不可是非。須迷其意也。㉗於中略纂心任一段大意探

❶常＋(分常)甲乙　❷色＝欲甲乙　❸[雖]－甲　❹通＋(後)甲乙　❺界＝間甲　❻[之]－甲　❼遍＝邊甲乙　❽遍＝全甲乙　❾[我]－甲　❿[也]－甲乙　⓫(故)＋是甲乙　⓬[也]－甲　⓭(爲)＋相甲乙　⓮帖＝條甲乙　⓯原本傍註曰裏書　⓰隨＝從甲乙　⓱[不明]－甲　⓲[耶]－乙　⓳續＋(院)甲　⓴西＝酉乙　㉑原本傍註曰又方　㉒乃至＝云云乙　㉓畢＝了甲乙　㉔[見]－甲　㉕詞＝訶乙　㉖各＋(各)乙　㉗[於中]－甲乙

慈氏本意也。難須難有有色已後有無色。復有亦有色亦無色。有有邊已後有無邊。復有亦有邊亦無邊云事不應道理。上一想種種想等。有樂有苦等不①超其意故。略不②言也。又十六有想。計執死後有想。云想所作。何有相違。唯之想所作③者互稱其名也。一想等四於現當俱立想名。我十六④有樂有苦等立受所作名。於別名純有苦等現受所作當想所作也。有色有邊等現非想非受論當是想所作也。又難一人所計前後計蘊水火也。云為對治此故。何有過。次義燈*意依三道理為對治此故是一難云想受所作事是二無有有色已等能破文事是三但非⑤若言無者正所破同是有想論見故。為示六十二見因舉有色有邊見歟。或唯對法抄。於十六有想論可有一人唯起一及一人起多計種種不同今所舉⑥者。各別人所起終可有一人多起之類故。⑦猶為能破歟。猶以難可依略纂歟

伽論六云

鈔三云第四破云所執之我由想所作及受所作等者。此中意顯想受二法俱為我所由此二種繫作於我。我或有時有一想等。故想受二名為能作我為所作。如世財物繫作有情有情或時緣小財等⑧主貪嗔等。此亦如是。非我先無為想受作名始有義。若言無者有一想已後種種想等者此義今難想受作我無反異義以有想十六見為難十二見

想作⑨者四見受作云云

由想所作

問。付後際見中十六有想論。且依想受所起八見。為各別外道所起見。⑩如何　進云。淄洲大師釋云。一人外道所起云云　付之依想起一想無量想等。依受作純樂純苦等見。執見既各別也。何一人外道。起若干見耶。況有色無色。有邊無邊執⑪見。皆各別⑫之所起也。例是可謝耶。加之五現涅槃二無因論。非一類外道所計。何是非各別外道所計耶。依之有經中明十六有想見⑬之依想受所起邊見各別外道所計見タリ是以從方師釋云。各別外道所起見云云長阿含經。顯幽抄。⑭如法蘊抄⑮并對抄

對法抄八云。此二十八。為一人起。為多人起。方起二十八耶。一人具亦無妨。多人起亦得云云

准此釋。計類非一純歟。瑜伽舉一人起多之人破之。經說一人起⑯一人歟。不可偏執矣已上三題引合可沙汰⑰之

小想無量想依地

問。付有想十六論。且瑜伽攝事分中。我有一想見在空識二處。種種想見在下地云云　爾者小想無量想二見。如次為在一想。種種想之處將如何　答。無量想見。在一想處。小想見在種種想處也六十二見章。瑜伽抄等*意也　付之小想一想。其名無替。種種⑱相無量想。又名義相似若爾可云一想之處有小想見。種種想之處有無量想見依之⑲瑜伽論中。上明一想。種種想依地⑳畢。隨其次第應知。說我有狹小想。有無量想云云　加之㉑大師見處處定判疏章。伽抄　執無量色起我無量想見云云　無色界無色。㉒何云空識二處有無量想見*耶

答。唯意識一門轉。故名一想。在空識二處㉓無處有處亦是一想非無量想故非說之伽抄并章心也　六識及四識。種種門轉。故名種種想。在欲色二界除無想天　而緣無量非色。作無量想解。名之無量想見。所以在空識二處。至非餘地。餘地無作無量想故。轉狹小境名之小想見。還可㉔有種種想地空識二處。不緣小境故。重心空識二處緣無邊空識。如何起小想見。欲色二界。緣境頗狹少。寧無量想見依地*耶。以此道理思之。瑜伽即如㉕所說隨其次第之文。是可逆次第。是以略纂云然逆次第非順次第義理推故。章此以義理逆次第配云云　但於大師所釋者。是依婆沙意。顯有異說。非云大乘實義。有此義。先章釋㉖者。上依瑜伽*意。廣述依地畢。標然㉗毘婆沙云執小色為我。無量想者。執無量色為我想。為我所等。如前廣說云云　同瑜伽心㉘者。然言頗難消。後瑜伽意說等者。返結瑜伽心也。亦不相違者。隨其次第說。依道理案之。逆次第故。不相違為言　或上界大小二義。是宗計異故。亦不相違為言　次瑜伽抄釋。執無量色為我想為我所等名無量㉙相者。聊似相違。瑜伽故指在於一想者。還異疑難趣。試案之。婆沙執無量色為

①超＝越(甲)(乙)　②言＝云(甲)　③〔者〕－(甲)　④〔有樂〕－(甲)　⑤若＝苦(乙)　⑥〔者〕－(甲)　⑦猶＝尙(甲)(乙)　⑧主＝生(甲)(乙)　⑨〔者〕－(甲)　⑩（將）＋如(甲)(乙)　⑪〔見〕－(甲)　⑫之＝外道(甲)　⑬之＝云(甲)　⑭如＝對(乙)　⑮并＝二十(甲)　⑯一＋（云）(甲)，（之）(乙)　⑰之＝也(甲)　⑱相＝想(乙)　⑲原本傍註曰八十七　⑳畢＝了(甲)(乙)　㉑大師見＝見大師(乙)　㉒何云＝云何(甲)(乙)　㉓〔無處…也〕二十二字－(甲)　㉔有＝在(甲)　㉕所＝是(乙)　㉖〔者〕－(甲)(乙)　㉗〔毘〕－(甲)　㉘〔者〕－(甲)　㉙相＝想(甲)

我。想爲我我所在欲色二界。無量想見。瑜伽執無量空識。作無量想。[1]行解名無量想還指在於一想依地空識二處。爲言以對法抄若諦[2]非諦諸法之中皆信忍可名信有[3]體文可爲例證也 [4]本疏定判。且依婆沙意出其見想何爲相違耶。第三重難云

[5]私云。瑜伽論餘卷中。說第八執受境色界第八。緣廣大執受境。無色[6]界第八。緣無量執受境云云 又六十卷。我有一想見。在空識二處云云章中釋。不取無所有處。無量想有空識二處。爲彼依地。略無所有處。不說之云云取心 准之瑜伽意無量想見。有下二無色云事。分明也。不爾者。有何故一[7]想依地不擧無所[8]有處耶 已上裏書

我無量想依地

問。付六十二見依地。且十六有想論中。我無量想見依地有何處判之耶。有無色空識二處云云 付之披攝事分說。尋我無量[9]想依地。計無量色非色起無量想見見タリ 無色界無色法。豈爲此見依地耶。[10]就中說此二我論。依第三見立爲二論。以遍滿無二無[11]缺我。爲所依判。若所緣不通色法。如何可依遍滿我耶。遂述一想見者。有空識二處。我種種想。在下地[12]畢。即如所說。隨其次第。應知說[13]我有狹少想。有無量想云云 一論[14]始末。併我無量想見。在欲色二界見タリ 加之婆沙論中計無量色在下二界執無量非色在欲界乃至 無所有處判。爾者宗家[15]定判。似違大小論藏。如何可承耶 菩提院問答等。前後見此等[16]疑。仍爲備前論義第三重。私題之

私云。符合瑜伽前後被疑問牒。雖義勢巧。頗以無實上。又即計我是有色者或言狹少或言無量計我無色當知亦爾等者。是擧有邊等四見境也。即計少色少非色爲有邊。計色分無量非色分無量爲無邊也。以狹小無量詞同不可彼此相例。彼有邊等四句。此一想等四見故也。我無量想見。依第三遍滿[17]我。所緣亙色非色[18]云事全以所不見也 瑜伽八十七。同[19]抄六十二見章等。婆沙一百九十九。可見[20]之

無想俱非中有我等

[21]問。付邊見所攝諸見。且無想俱非見中。可有我有一想。我純有樂等八見耶 答。無也。付之依尋伺起見者。見諸有情此世有一想種種想等後生無想天及非非想天。可起此見。若爾設雖無想俱非見。何不起我有一想等見耶。依之大師餘處中。或判俱非見有十六論見。或述無想俱非有一想等八見。爾者此事不明。何可被會耶。答。無想俱非二見。但有有色有邊前兩種四句。全無一想等後兩種四句八見。何者。旣名一想無量想等。偏可在有想論見。亦名純[22]樂見。必可有想。有受之時。隨亦有想故。若爾一想等八見。皆立有想之名。不可云無想俱非。由此婆沙論中。若亦說者。一切皆應名有想論。以有想受者非無想等故云云 演祕所釋。則存此旨也。次於此世有一想等。他世可無想等云難。今此妄見。見此世有苦樂等。計他世亦可爾。如云祕。如於此世他世亦爾是也。此世有想受。他世無想受耶。若爾可非計現在未來之常見歟。但所出難瑜伽略寡釋。若依此道理。作一[23]相不盡之釋歟。不爾[24]便違大小諸教。所謂瑜伽。顯揚。對法。唯識等五分十支大乘諸論。長阿含。梵網六十二見經。舍利弗阿毘曇論。俱舍。婆沙。正理。顯宗等小乘經論。如是半滿諸教。併判無想俱非唯有有色有邊等八箇見故也 問答定

[25]演祕云。論無想俱非各有八論者。問。何故有想具有十六。無想俱非。俱除後八。答。後之八種。云小想等。明皆有想故。無想所明利。俱非亦闕云云 次之文可見之 又云。疏等至尋伺皆容有起者。按婆沙云。諸尋伺者。執色爲我。見或有時[26]熟眠悶絕若受所忉。似全無想便作是念。我雖有色。而無其想。如於此世他世亦爾。由此故云死後無想。別前有苦等。亦准此知云云 又云。論俱非八論者。列之如疏按婆沙論。略拾要云。一諸尋伺者。執色爲我。彼見有情想不明了。便作是念。說我有色非有想非無想。如於此世他世亦爾等云云 伽抄釋可勘[27]註之 已上裏書

論第六卷同學鈔第四 終

[1]〔行解名無量想〕一(甲)(乙)　[2]〔非諦〕一(甲)　[3]體十(之)(甲)(乙)　[4]〔本疏…耶〕十八字一(甲)　[5]原本傍註曰以下裏書　[6]〔界〕一(甲)(乙)　[7]想＝相(乙)　[8]有十(有)(乙)　[9]想十(見)(甲)(乙)　[10]就＝付(甲)　[11]缺＝斂(乙)　[12]畢＝了(乙)　[13]〔我〕一(乙)　[14]始末＝上下(甲)　[15]定＝所(甲)(乙)　[16]疑＝類(甲)　[17]我＝戒(乙)　[18]云＝二(甲)(乙)　[19]抄十(并)(甲)　[20]之＝云云(甲)　[21]原本傍註曰私云　[22]樂十(等)(甲)　[23]相＝想(甲)　[24]便＝何(甲)　[25]原本傍註曰以下裏書　[26]熟＝就(乙)　[27]註十(矣)(乙)

❶論第六卷同學鈔第五目次

論第六卷同學鈔第五

六十二見下

非等至唯尋伺起

問付俱非八論且我有色等四見。依尋伺等至俱可起之耶 進云。疏中此四見。唯尋伺非等至云云若依別義可有依等至之義也。問。付疏釋。何限尋伺云不依等至耶。十六有想中。有色等四見無想八論中我有色等見皆許依等至尋伺起之。至俱非八論何獨云有色等見。偏依尋伺非等至耶。況疏中。釋四句中第二我無色見入非想定。作如❹是執云云此豈非等至耶。依之對法抄中釋此句。❺尋伺等至皆容有起云云 加之有大乘經中。得三際拔提者起俱非八論云云 此等難。何可會耶。況婆娑論中。具出二種所謂等至尋伺也

香雲房抄中。有此論義。抑第四見不云尋伺等至何進四見俱唯尋伺見耶。但遮第三是之詞。非有色非無色之外餘義。可同第三故得其心爲進歟

問。俱非八論中。第二我無色死後非有想非無想見。依尋伺等至俱可起之耶。疏云。非等至唯尋伺起云云付之何唯依尋伺不通等至起耶。況疏自釋第二見云。入非想非非想定不明了故。作如是執云云 豈非前後相違耶。依之對法抄中。等至。尋伺。皆容有起云云

❻問。本疏中。述俱非八論中。第二我無色見。入非想非非想定。不明了故。作如是執云云 自所入定歟。將指他所入定歟。兩方。若他所入定者。既異見諸有情入非想非非想定文。并見諸有情想不明了文。入非想非非想定云云 自所入定見タリ 若依之自所入定者。非等至唯尋伺起之釋。豈非前後相違耶。答。俱非八論中。有色等四見。可通等至起云事。例難甚難遮。非無道理之上見撲揚所引婆娑說說前三見每句出尋伺等至二類計故有色等四見皆可依等至與尋伺也。而於本疏解釋實足爲疑難但見文相體非宗家私意略引婆娑意也。每句置乃至廣說之言。蓋此意也。彼論中。說初有色見初學尋伺起。次廣說等至起。疏見諸有情乃至作如是執者。引初尋伺起文。唯尋伺非得定者。私加結文也。以乃至廣說之言顯等至起之類委論之。具引彼說。可結唯等至非尋伺起也。次說第二見初學等至起見得彼定者執彼❼非想非非想所乃至由入彼定想不明了故等文是也。次說尋伺起❽處諸尋伺者以下文。是也。疏入非想非非想定不明了故作如是執者。略引等至起文以乃至廣說之言。顯尋伺起見也。非等至唯尋伺起者。近結乃至廣說之言所顯尋伺起見。非結入非想定文也。須作如是執之下有唯等至非尋伺起結文。略不言之也。初句乃至廣說文上按結文第二句乃至廣說下置結文其有此意耶。說第三俱句見。初學尋伺起後說等至起。疏見諸有情想不明了作如是執者。略引尋伺起文唯尋伺者者。私結之以乃至廣說之言。顯等至起類也。無唯等至非尋伺起結文。是存略言也。對法鈔異今疏顯引等至起以乃至廣說之言。所顯尋伺起結一文。等至尋伺皆容有起判二書私略替也。非致相違

問義勢工巧。雖微妙。今疏現文猶以非安隱。每句有等至尋伺二計。其義不闕何一句唯等至非尋伺結文無併結

❶此卷甲本缺之 ❷滅斷＝斷滅(甲) ❸義＋(者)(乙) ❹是＝此(乙) ❺尋伺等至＝等至尋伺(乙) ❻乙本傍註曰又方 ❼〔非想〕－(乙) ❽處＝見(乙)

唯尋伺起耶。綺結之。可示影顯之意者也。答。疏文引婆娑說。全以不可疑滯。而乍引用彼文。至等至起見。寧廢之耶。於結文者。聊似奇。有二類見。不足為疑。後歟。於中初三句。結初顯後。第二句結後顯初。二計具有。不及疑。故不能綺結歟

問。決定有等至起云事。❶猶以不明。離色欲得非想定人。如何計我有色。計亦有色亦無色耶。是❷以婆娑文。述尋伺起說云云 第三句亦有色第四句非無色義。准此執理無云云 標等至起見。有依別義見。非由彼定可起此執。乃至彼既無色。此可疑。既爾疏主引❸彼論正說。不用傍說。故結非等至唯尋伺起歟 答。若爾第二我無色見。應等至起相。何此句結非等至唯尋伺起耶。知本疏意。非如疑難云事。所以得非想等至人。雖離色欲。現有色依身。所起我。未離色故。計我有色。何有相違

雖異義區。菩提院文集中。存此義頗叶雅意。故且問答❹畢

在惡趣中

問。付邊見中斷見。且不計惡趣起斷見有何故耶 答。惡趣之中。無分別見故也。付之設雖惡趣無分別惑。在人中之者。可計惡趣斷滅。既以例思之。我純有苦見。在奈落迦云云 既奈落迦雖無見惑。計之起見。此亦可爾耶 答。七斷滅論。皆計自身我死後斷滅也。而在惡趣無分別惑。如何計自身斷滅耶。生人中之人。惡趣身非自身。故不可執我斷滅。故義燈中。釋此事云。在惡趣中。無分別見。現生人趣。不可計彼死後斷滅云云 文意如前成申。但我純有苦見。凡得定人。見在那落迦純受苦。後來生此間。起此見也。此乃計人中我純有苦。不計那落迦我。斷見不爾。計死後斷滅故。見自惡趣生人中。不計斷滅也

問。若爾如何疏云自他我俱計斷滅耶

答。自世他世名自他。不❺似別人我名他我也。或斷滅論見。約後生處。計至生死邊際歸斷滅涅槃也。而惡趣中。不起分別惑故。於彼趣中。無❻起此執之者。現在人趣之人。不可計極戚惡趣為斷滅涅槃故。亦不可計之。義燈中所述則此意也。我純有苦見。直見惡趣有苦。起此見。不同斷滅見計涅槃也問答也

瑜伽鈔三廣章引婆沙文幷香雲房義等。如別糅鈔

七斷滅論增損

問。於外道執見有增益損減不同。爾者以七斷滅論。何攝耶 答。瑜伽。對法等諸論中。於五見。前四見名增益。以邪見名損減。而七斷滅論。是邊見中斷見也。故是增益執也 付之。於無法執有。是增益執也。然尋七斷滅論。不善緣起者。不知未來諸蘊相續起。方所計死後斷滅畢竟無有也。既損壞未來諸蘊。專可云損減執。何❼云增益耶。何況以例思之。以二無因論判損減執。七斷滅論。何言增益耶。以不知前際因。既許損減計者。以迷未❽來果。何不云損減耶。依之見義燈上卷。以斷見計斷。邪見謗因果。俱名損減義云云 此釋何可會耶

私會云。執我我所。皆是增益攝也。於無我中。作實我執。故而斷滅論。於我方計斷。故增益攝也。依之❾四種增❿益。以薩伽耶見。名⓫我有性增益。以邊執見。名常無常性增益。以邊執見。此即以斷常二見。皆增益攝也。於二無因論非例。彼只計諸法無因而生。無依我生。今既計我斷。其義專異也。雖計死後後斷滅。與謗果邪見。其義異也。於燈釋者。是一意也。斷見無門轉故。望此義邊。且云然也。非謂實非增益。或是引眞諦三藏部執異論文許也。非述自正義。已上香雲房抄也

瑜伽五十八。同一百。對法一。同抄。別抄。燈一等如彼抄

雖見色身

問。付二無因論初見。且自無想天來生此間。得宿住通。起此見之者。可緣彼天出心⓬以前色心耶 答。若八十劫以前⓭事更不可憶之。若八十劫以來者。云憶之。或不爾。二心可有也 進云。撲揚大師。雖見色身釋給。付之不知前際事。暗現身因之者。所起無因計也。若緣出心以前色身。既知現身果報根元。如何計無因耶。況異生宿住通。必緣曾受事。而無想天中間五

❶猶以＝尙② ❷以＋（見）② ❸〔彼〕－② ❹畢＝了② ❺似＝以② ❻起＝趣② ❼云＝言② ❽來＝事② ❾原本傍註曰瑜伽五十八對法一歟 ❿益＋（中）② ⓫原本傍註曰於非我法增益實我自性 ⓬以＝已②ˣ ⓭事＋（者）②

百劫。無能緣心。定可非曾受事耶。依之自餘處中出心以前心法既無。如何觀色云云加之❶有論藏中。無想天斉生趣。非宿住智所緣云云　若爾者有自違。有相違。如何可消耶

答。出心以前色身。憶不憶。大乘未見其文。須訪小乘施設也。而婆沙論中。明無因初見云。雖能憶彼出無想心。及❷彼諸位。而不能憶出心以前。所有諸位便作是念。我於爾時。本無而起云云　既分別憶不憶二位。出心已前諸位。爲不憶分齊。明知。實不憶❸之事。本疏不能憶彼出心以前所有諸位便執諸法本無而起之釋。又約一生却尋無想出心以前微細位❹雖見故。彼計無因之文。蜜依婆沙心也。加之瑜伽略纂云。憶彼出心。不憶前位。不知彼故。便執無因云云　文籍甚明也。誰強異求。若有道理。難❺遁。枉可會文。而不憶云義。能順無因相。能憶之義。還違執見旨。若夫不知彼色❻身之所因故。計無因者。無因執見。何限無想天沒之人耶。八十劫以前事。❼外道所知。計何處可執無因。不知前際所因。是齊等故也。知。彼天色身。乍有八十劫之內。非所憶境界故。無想天出心以後。既無所因。得彼❽之報。今所得果報。又無因起。計也。況其名稱宿住智。定可轉曾受事。何況異生宿住智。其力微劣。全不可轉不曾受事。中五百劫。而無心故。復何所憶之今所釋。凡宿住觀。要出心方觀色。出心已前心法既無。如何觀色❾之餘處定判。豈非此意耶。但至彼進難祕釋者。見解釋首尾。其心頗異也。前出中中五百劫。而無心故。復何所憶之釋。大立道理。不憶之旨明也。推作之下文暫蒙宿住智可憶八事問難。作一相釋也。是以次下引云二無因論第一見。計無想天。❿又不憶出心以前之義。破第二尋伺見無想天云⓫處不破。不憶出心以前之處知。不憶出心以前者。是自所存故不破之云事

問。宿住通憶八事。其中有剎帝利等五類差別。又有五趣生類不同。不緣彼天色身便違憶八事之義是一　又雖憶彼色身。不知彼身能感業因故。計無因也。此義全不違道理耶是二　次於⓬曾受事。曾見曾聞異也。無想色身。雖非曾見。是曾聞也。何爲不曾受事哉是三

一如是名。二如是生類。三種姓。四⓭飲食。五受苦樂。六長壽。七久住。八壽量邊際。

答。彼天色身。非曾受事。故不憶之云也。不謂全不憶色身。何違憶八事之義耶。況八事中。別無色法耶。次不知彼身有之所因之釋。頗雖隔無因義。猶不如不憶之義耶。況此義甚以難知⓮凡爾雖餘處果報。八十劫以前事。不能憶之前世所受生所因不知故。一切可計無因。何限無想天沒之人耶

私云。祕前後釋隨疏答問難二釋。述其意可得意也。若限無想天之釋⓯意不可計彼色身。若通餘處⓰之釋意可憶彼色身也。定疏二釋是非後。可知撲揚二釋正否也。而通餘處釋。頗似無依據可思之

次曾見曾聞之會通。又似其義枉。若如云者。是與尋伺者所知。有何差別耶。誰尋伺者不聞知有無想天無心異熟矣

⓱問。付六十二見廢立。且依宿住通緣前際事起無因論見事。爲限無想天退沒之人。將如何　答。疏有二釋歟。但不明先付初釋。諸⓲敎中明無因論見。宿住⓳通智見唯界無想天全不出餘所處耶。付次釋外道宿住通不能知八十劫以前事。設於第四靜慮以下。何無起此計之人耶。例如彼無想沒人雖憶彼色身。不知色身因由故。今身無因生計不爾者。雖見色身不知彼身有之所因之釋。豈非相違耶之私記　疏云。問。此中何故但說二無因亦有不知欲界乃至第四定以前多身。應計無因故　答。據實亦有地地不知因所從起執無因者。但宿住通無想沒顯但說其一。又約一生却尋無想出心以前。微細位難見故。彼計無因。餘地前生因麁易見故。不計無因云云　釋云。問。何以無因唯在無想　答。在無想天。久無心故。餘天有心。知前生因。雖生下已。亦不能憶前生彼因。由勢分力。不計無因。無色沒來無宿住通不知從彼沒不於無色後計爲無因。況無因計亦通餘天。如尋伺起者云云

宿住通憶八事。玄賛三有之

❶原本傍註曰解脫論九　❷彼＝後②　❸之＋(云)②　❹雖＝難②　❺遁＝避②　❻身＝心②　❼(非)＋外②　❽之＝彼②　❾[之]－②＊　❿[又]－②　⓫處＝叢②＊　⓬原本傍註曰婆沙意　⓭飲＝飯②　⓮凡爾雖＝雖凡爾②　⓯意＝心②＊　⓰[之]－②　⓱乙本傍註曰又方　⓲教＝經②　⓳[通]－②

如香雲抄。引合大般若四百五卷可見之。菩提院問答書之

不逾八十

問。付外道宿住通所緣。且可憶前際過八十劫事耶　答。演祕中釋此事。外道極知。不逾八十云云　故知。至極唯緣八十劫也。但約劫數。大中少等不同。若小劫中劫々者。可有憶過八十劫事義也　付之撲揚大師釋不明。外道種類非一途。宿住通緣境亦不定。一類外道。依上品靜慮。起宿住通之人。如何無憶過八十劫事之義。所以迦毘羅仙人。宿通緣前際八萬劫事。❶嚴好比丘宿命智。憶過去五百劫云云此豈不緣過八十劫事耶。依之智論。婆沙等論藏中。外道宿住通。憶八萬劫事云云　大乘經說。大師所釋。其意同之

答。外道雖有九十五類。所得靜慮。不過三品。三品靜慮所發宿住通。以二四八十劫。爲其至極。外道極知不逾八十之釋。以此爲證。但所被出迦毘羅仙人。非實類外道。嚴好比丘。先生外道。何況劫有大小。有一劫中分無量劫之意。亦有多劫爲一劫之處。若爾二四八十劫之內。依晝夜月時年等小劫分別二四八萬劫歟。依之。大佛頂經及婆沙論中。明四遍常論見。以憶二四八萬劫。爲初三見明知。以二四八十劫名二四八萬劫云事。雖多違文。不過此意歟

上下傍布邊無邊

問。付邪見所攝有邊無邊見。且於上下傍布。如何判有邊無邊差別耶　答。明邪見所攝邊無邊見。雖瑜伽上下文不同。皆於上下起有邊見。於傍布起無邊見也。但婆沙論心明第四見。於上下起無邊見。於傍布起有邊見也。付瑜伽意不明。上下無障礙故。可起無邊見。四方有鐵圍山。豈不起有邊見耶。如何。答。上自第四靜慮。下至❷于無間那落迦。窮三千界器界。過此更無所得故。於上下起有邊見。尋傍處所之時。僅至三千界。不得其外邊際。不窮三千界故。於上下傍布。如次爲有邊無邊見也。但至四方有鐵圍等。今約神通境界明之。如何論障礙有無耶。或推智度論及婆沙意。以實論之。亦可有上下起無邊見。傍布起有邊想之見。瑜伽論且出一類外道執。不云無餘類計本問答

私云。於上下者。於有❸色分齊。見極其邊際。此外無可緣器界故。作有邊想。無色無八色不能緣見之也　於傍布世界無邊。無其邊際。見僅及三千界。於可見器界。只知少分。不知盡故。作無邊想也

智度論有二說。後義同瑜伽。初翻瑜伽。雖有二義。不述邊無邊樣。其文如反舊鈔。婆沙同初義心歟。但婆沙上自初定。下至地獄云云

邪見中邊無邊苦滅斷

問。邪見所攝邊無邊等見。爲唯苦諦所斷煩惱。將如何　答。疏云。邊無邊等四。是苦滅二諦下。迷有漏無漏果生故云云　章云。五十八云。又有諸見。計邊無邊等。如是亦名迷苦邪見。亦名迷滅邪見。迷於有漏無漏果故云云　任此等釋。通苦滅二諦所斷也　付之可見問答　瑜伽五十八云。云何迷苦有。十隨眠。又有諸沙門若婆羅門不死憍亂邪見一分。亦迷苦諦云云　迷苦邪見。有種種不同中此文。章標五十八云。如是亦名苦邪見者。依此文歟　廣章同之　下文云。云何迷滅有八隨眠。謂諸沙門。若婆羅門。計邊無邊不死憍亂諸見一分〇如是諸見。是迷滅所起邪見云云　准下文上❹下可有二分之言歟　章標五十八云亦名迷滅邪見者。依此文歟　廣章同之　同第七云。邊無邊論者。謂如有一若沙門。若婆羅門。依止世間諸靜慮故。於彼世間住有邊想無邊想俱想不俱想。廣說如經。由此起如是見立如是論。世間有邊。世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。當知。此中已說因緣及能計者。是中若依斷邊際求世邊時。若憶念壞劫於世間起有邊想。若憶念成劫。則於世間起無邊想。若依方域周廣求世邊時。若下過無間更無所得。上過第四靜慮亦無所得。傍一切處不得邊際。爾時則於上下起有邊想。於傍處所起無邊想。❺若治此執。但依異文義無差別。則於世間起非有邊非無邊想云云　文義記八依此文釋帶見也　八十七云〇由彼憶念諸器世間成壞兩劫出現方便。若時憶念成劫分位。爾時便生三種妄想。❻若一向憶念上下。下至無間奈落迦下。上至第四靜慮之上。憶念如是分量邊際。便於世間

❶原本傍註曰有書　❷〔于〕—(乙)　❸色＝邊(乙)　❹下＝文(乙)　❺若＋（爲）(乙)　❻若＋（有）(乙)

住有邊想。若有一向傍憶無際。便於世間住無邊想。若有憶念二種俱行。便於世間住二俱想。若爾憶念壞劫分位。爾時便住非有邊想非無邊想。諸器世間無所得故云云 第六卷云。〇爲對治此故。但由文異不由義異。而起執者。①計非有邊非無邊或計解脫之我遠離二種云云 說十六有想論中有邊等四之文也

廣章云。有邊等四。迷共滅迷有漏無漏果故。五十八云。又有諸見計邊無邊。如是亦名迷苦諦。又迷滅邪見云。謂諸沙門若婆羅門②計無邊一分 今案。第六卷後際有邊等第四句云。或計解脫之我遠離二③種。五十八云迷諦邪見。邊無。邊分者。即是計解脫我有邊④等第四少分故云一分云云 文義記云。問有邊等四。如何通滅。答。基說章云。迷於有漏無漏果法故。今勘諸教。瑜伽第七。顯揚第十⑤云。若依斷邊際求世邊時。若攝念壞劫於世間起有邊想。若依此文依斷邊際即是涅槃。外道計爲涅槃故。即依此門求世邊際。由此道理。一分迷滅。以記云亦同⑥故云云 義蘊云。一云器世界成。名有漏果。故苦諦攝。世間滅時。名無漏果滅諦⑦攝云云。彼計涅槃時歸涅⑧槃云云 以此釋可得心也

對法鈔二云。邪分別者。通迷四諦。謂謗苦諦。⑨苦諦決定無有。自在等常邊無邊等。是苦邪見云云 准公廣章云。以或計解脫之我等文。證邪見所攝邊無邊見。通滅諦所斷。旣邊邪二見是別也。如何引爲證耶

滅諦斷中邊無邊見邊邪中何

問。⑩瑜伽論中。明見道所斷煩惱。且滅諦所斷中有有邊無邊一分見云云 爾者爲出邪見所攝有邊無邊四見。將明邊見所攝邊無邊執歟 ⑪答如後者。邊見必隨我見起。我見限苦諦斷。邊見何可通滅諦所斷耶。若依之如前者。尋邪見所攝有邊等四見者。憶壞劫成劫不同。起有邊無邊執見。唯迷有漏苦果。無迷無漏滅諦。況全常見於成壞劫起常見。既苦諦斷也。例是可爾。依之大師餘處。邪見所攝有邊等四見。唯苦諦所斷也云云 知。此非邪見攝有邊等云事。加之瑜伽餘處中。明非邪見所攝無邊。第⑫四中計解脫我。離有邊無邊二種云云 下文云一分迷滅諦。定可指此見。新羅義寂釋此事。非邪見所攝四見釋見タリ 反覆抄

以廣章釋被疑難其趣難知。彼文此定邪見所攝見。以第六卷說邊見所攝有邊等第四句文證迷滅諦見也 其疑如下

或計解脫之我

問。⑬瑜伽本地分中。述有邊無邊等四見中。第四俱非見相。或計解脫之我遠離二種云云 離邊無邊二種是初釋也 爾者爲明邊見所攝見。將如何 若邊見所攝第四見者。邊見依我見起我見⑭第苦諦所攝也。邊見亦以可爾。故本論中。故邊執見亦迷於苦云云 亦我見苦諦斷也 而今文云計解脫之我。定可滅諦所斷煩惱。豈邊見所攝見耶。依之唐土人師。邪見所攝見釋ヌ見タリ 若依之邪見者。正見彼論始終述十六有想論中邊無邊等第四計有此文知。邊見所攝見云事如何

五現涅槃

問。付於六十二見明前際後際見。且五現涅槃論見何耶 探可見之

苦諦斷證文

問。邊見所攝見。苦諦所斷也云事。可有證文耶 答。可有也 進云。疏中此事云無證文云云 付之披瑜伽論決擇分說。邊⑮執見同薩伽耶見。亦迷苦諦云云 明迷諦義。即是明四諦所斷之義也。依之見疏上文。六十二見中。邊見所攝見。准五十八說唯苦諦所斷云云 豈非指此文耶

答。誠如疑難。可有證文。但於被進疏文演祕中會之出其解釋。疑難自被會故。演祕云。五十八中。而有文說。但撿文者。而疏略故。致有此斷云云 若爾者邊見苦諦斷之義。雖瑜伽論有其誠證。依撿文者麁略誤⑯判無其文也。次疏上文所指五十八說者。是非故邊執見亦迷於苦之文。即是恐夫於此五取蘊中。起二十句薩伽耶見乃至是名迷苦之上文也。故疏云。既無邊見中攝者。苦諦斷文。但准二十句見。見苦諦斷。即六十二見中。所隨我見亦爾云云

問。會進解釋。猶不叶文始終。何者。疏⑰上文准五十八意。成苦諦斷義⑱畢。下文無苦諦斷文云云 明知。上文所指是故邊執見亦迷於苦文也。然而僅明迷諦義。直不云苦諦斷故。云無證文也。不云疏主不見迷苦諦之文。何況義林章中。明六十二見迷諦通別。引五十八故邊執見亦迷於苦文*畢。准此即顯邊見所攝四十七見皆迷苦諦云云 大師既乍

① (彼)+計② ② 計+(邊)② ③ 種=執② ④ 等+(中)② ⑤ 云+(此中)② ⑥ 故=等② ⑦ 〔攝〕－② ⑧ 槃+(故)② ⑨ 〔苦諦〕－② ⑩ 原本傍註曰五十八 ⑪ 答=若② ⑫ 四+(見)② ⑬ 原本傍註曰私記之 ⑭ 第=既② ⑮ 〔執〕－② ⑯ 〔判〕－② ⑰ 〔上〕－② ⑱ 畢=了②*

見此文判、無苦諦斷文。明知。不存此文明苦諦斷之義云事。唐土❶人師。料簡疏文。其旨在此。如何撲揚大師。闕勘文者過耶。答。凡明迷諦義。卽是諦斷義也。由此勘彼論。建立煩惱雜染迷諦差別之中。明迷苦諦諸惑畢。此十煩惱。皆迷苦諦。見苦所斷云云 明知邊見迷苦諦者。明見苦所斷義也。次章中引此文。尤可爲奇。但淮寂法師廣章序也。七卷章。大師臨末制作也。若爾本疏後製法苑林章。勘文者非一人。如何爲難耶。抑兩重疑難。前後相違。頗似無由來 問答任也

疏云。然六十二見。准五十八文。若邊見中攝。唯苦諦斷。緣苦諦爲我增長。邊見隨我斷故。既無邊見中攝者苦諦斷文。但准二十句見。見苦諦斷。卽六十二❷中所隨我見亦爾。五十八云。二十句見。爲依發六十二見等故云云 祕云。疏既無邊見中❸攝諦斷文者。五十八中。而有文說。但檢文者。而疎略故。致有此斷。故彼論云。卽用如是薩伽耶見。以爲依止。於五取蘊❹見我斷常故。邊執見。亦迷於苦云云 蘊有三義。第三義。同祕第二講。沼難趣初義。 五十八云。云何迷苦。有十隨眠。略五取蘊。總名爲苦。愚夫於此五❺取蘊中。起二十句薩伽耶見。五句見我。餘見我所。是名迷苦薩伽耶見。卽用如是薩伽耶見。以爲依止。於五取蘊見我斷常。故邊執見。亦迷於苦。此十煩惱。皆迷苦諦。見苦所斷云云 舉迷集諦等如惱結文。又同之

也

❻私云。故邊執見亦迷於苦文。邊見苦諦斷之義。敢不可疑之。若直不云苦諦所斷故者。自餘諦斷煩惱。直不云苦諦等斷耶。若彼依結文故者。邊見豈不爾耶。仍邑法師初二釋。甚以不得心歟。又疏一段心。不見彼文。作釋之旨明也。心直說邊見苦諦所斷文無。准說二十句見。見苦所斷。六十二見所隨我見。卽二十句我見所隨我見。既見苦所斷也。能隨邊見。豈非苦諦斷耶 爲言 是卽准起二十句薩伽耶見乃至是名迷苦薩伽耶見文見。計斷常邊見。亦苦諦所斷。准知也。依故邊執見亦迷於苦之文。全不及准知耶。上文還此意也。六十二見中。邊見所攝見。准說二十句見。見苦所斷。緣苦諦爲我增長。邊見是見苦所斷也。親依我見起計我斷常故 爲言 此則顯邪見所攝見。雖依我見。非親依故。非隨我見苦諦所斷也

❼私云。設雖勘文人疎略。乍見薩伽耶見迷苦文。不隔行數。不見故邊執見亦迷於苦說耶。知。見無此文論。達無文歟。而處菴略事。勘此一本計。不勘餘本處也。乍說十煩惱迷苦。說九煩惱。不說邊見耶。思度勘餘本。可決其事。只勘不正一本。無文申達覺也。同卷上文云。當知如是薩伽耶見。以爲根本六十二見。三見所攝。謂常❽見所攝等云云 又云。

邊執見者。於五取蘊薩伽耶見增上力故云云 疏云。五十八云。二十句見爲依。發六十二見等故之釋。依此等文也。前後文明❾薩伽耶見苦諦斷之義。伺釋邊見苦諦斷之義 見タリ

不爾如何

問。顯揚等諸論中。見取於諸❿見執最勝。戒禁取。於戒禁計清淨云云 護法論主會此文給。是影略說。或隨轉門云云若不如是會者。有何過耶 答。論中釋此事云。不爾如何非滅計滅。非道計道。說爲邪見。非二取攝云云 意云。顯揚等諸論。若非影略及隨轉說者。非滅計滅。非道計道。可二取攝。如何決擇分中。以此難爲滅道所攝邪見耶。也。付之見取計諸見及所依蘊。戒取執諸戒及眷屬。不緣非見戒餘法。若爾緣見戒。非滅計滅等。雖是二取。非邪見。決擇分中。付緣見⓫戒餘法。以非滅計滅等可爲邪見。所以設雖非影略及隨轉說。更不可有違大論過。論文一相不明如何

答。誠非滅計滅。非道計道中。雖攝見戒非滅道計滅道。亦攝餘法非滅道執滅道。今論中舉計見戒非滅計滅等。成影略等意也。凡論中。說爲邪見等者。指決擇分說也。而彼論中明見戒二取。於見戒及所依蘊計最勝清淨名二取云云 准此思之。於計見戒。要具二義名爲二取。設雖計見戒。或但具最勝一義非滅計滅見。或偏具清淨一義非道計道見。皆非見戒二

❶原本傍註曰義蘊　❷中=見②　❸攝+(苦)②　❹[見]—②　❺取=趣②　❻原本傍註曰裏書　❼原本傍註曰裏書　❽[見]—②　❾(以)+薩②　❿見=法②　⓫戒+(外)②

取云也。非滅計❶滅非道計道之言。廣攝計見戒計非見戒之餘法故也。況明迷滅諦邪見之處。文言總相。不嫌❷惡見計邪見。說迷道諦邪見文中。謗如來禁戒。是我所行邪見攝之。此豈非非道計道邪見中攝計❸見戒為能得清淨邪見耶。故知。決擇分意。雖計見戒。但具一義攝邪見。不名二取也。故以此文。顯揚等說。影略說成也。故對法抄云。但執見等為勝非因。非見取攝。要計勝為因。方成見取。故非滅計滅。是邪見故。但執戒等為因非勝。非戒取攝。要計為因勝。方成戒取故。非道計道。是邪見故云云

反舊抄同之。五十八前後文。如私疑抄。

❹問。付五見廢立。緣見及戒。執清淨最勝邪見可有耶。兩方。若無者。論中餘執清淨若最勝一義名見戒二取❺云文*畢。不爾如何非滅計滅非道計道。說為邪見非二取攝云云 若無執見戒邪見者。此難寧可然耶。依之大師處處中。有執見戒邪見判セリ 若依之如此者。今疏中述邪見相不執見戒等故云云 爾者兩方不明如何

建永元年別當坊三十講 信專對貞尋用之以此疏釋可為前論義第三重也

疏云。論不爾如何云非二取攝 述曰若非影說及隨轉者。卽五十八迷四諦中。如滅諦下非滅計滅非勝計勝故應是見取。迷道諦中。非道計道亦❻得故應名戒取。彼非因計因亦是邪見。如前邪見中說。既是邪見。明不執見戒等故。及雖計勝。不計為能得淨。及雖計能得。不計為勝。故非見戒取。此大小二乘別也云云

今云。不執❼見等故者。單為清淨。單為❽最勝。謗道謗滅邪見。非見取戒取等。故為言 非云邪見所緣非見戒。不爾者其故不成者耶。重心不執見取成取等。是滅道二諦下邪見為言

❾問。如上進云。如上付之設不具二義。如何非見戒二取耶。計見戒及所依蘊。執清淨或最勝故也。況掌中樞要中。單計清淨。單計最勝。是法執染慧釋給。如何判說為邪見耶

建曆三年唯識會。憲圓得業。對信定律師用樣。此體歟。以樞要文為難。未落居。唯具二一義。但是染慧釋不見也。如下記之

若緣二俱增

❿問。付六煩惱廢立。且所緣見戒。齊無勝劣。能緣行相。無偏⓫注之位。惠心所可起推求簡擇作用耶。兩方不明。若起推求用者。既所緣齊來能緣同轉。何不起推求行相耶。任若緣二俱增行相亦俱增者。定判二一境同增勝轉。能等強勝轉見タリ。若不起推求推度用。如何可云心境俱勝位耶。若依之爾者。掌中樞要中。所緣同勝。行相俱增位云不起推度用見タリ。兩方不明如何。要云周記云 仲繼記云如菩提院文集⓬

論第六卷同學鈔第五 終

論第六卷同學鈔第六目次

十煩惱諸門分別上

⓮論第六卷同學鈔第六

十煩惱諸門分別上

學現觀者

問。論中證俱生斷見。引瑜伽論說。學現觀

❶滅+(故)㊂ ❷惡見計=計惡見㊂ ❸見戒=戒禁㊂ ❹乙本傍註曰又方 ❺云=之㊂ ❻得+(淨)㊂ ❼見+(戒)㊂ ❽最=寂㊂ ❾乙本傍註曰又方 ❿原本傍註曰私記之 ⓫注=住㊂ ⓬乙本奧書曰寫本云永祿六年癸亥卯月二十八日於夏中三臈房終功之滅罪生善朱筆 筒井順政事南以下去正月中旬之比至多武峯被取出畢今月二十一日信貴山寄一揆衆以下二千ハカリニテ被打入山之城　持畢　執筆　春信房得業 ⓭攝=性㊂ ⓮此卷甲本缺之

者。起如是怖。今者我我何處在耶云云 爾者說聖者所起見歟 答。任本疏義燈意。可限聖者所起見也。爾也。❶付之任本疏義燈定判。准撲揚大師所釋。所引瑜伽論文。不❷越八十六八兩卷。而退見所引論文。唯凡位所起見。不通聖位所起見タリ 豈限聖者見耶。是以八十六卷謂於諸諦。未得現觀爲得現觀。依彼勝解乃至 若已引發聖諦現觀。由正見故。復由此故。方得出離云云 未見四聖諦人。於涅槃界。起我斷驚怖。入見道畢。出離此見見タリ。八十八卷其位云由多修習諦察法忍。❸資糧位 其見。於諸行中。起邪分別。謂我當斷。當壞。當無等云云 分別斷見云事。敢無異論。加之餘卷❹中第二十謂我我今者何所在耶。當於如是心安住時。應知已入聖諦❺現觀。如是名入聖諦現觀云云 此文有三處 凡位起此見。入見以後。遠離此見。心安住云也。依之撲揚作云通聖❻或限凡二釋耶。如何可被會耶。答。論主證據非通他。爲顯俱生有斷見也。而凡位多起分別見。設雖起斷見。如何知俱生非分別耶。是以本疏云已知分別我已斷訖。出觀之時。便生恐怖。義燈意證俱生通於斷見。引見道後起可證誠。若見道前。何得知是俱生斷見云云而雖道理至極至瑜❼伽現文。疑難甚難遁。但依對法推瑜伽。瑜伽直非說聖位見。所謂我 我爾時當何所在者。於七方便位。習學無我觀行之人。思遣當來已斷位。爾時我我何所在耶。計也。 云。爾時。指當。全非現身我見タリ 八十八卷云我當無有。說謂我當斷當壞當無。又以同也。❽阿僧能得此意。問。❾何等名爲修道所斷俱生薩伽耶見。答。謂聖弟子。雖見道已生。而依止修道故。我慢現行乃至 謂我我今者何所在耶。此則顯我慢相應我見後所起見。是俱生斷見。瑜伽所指我我爾時當何所在者是也。我慢現行文。非無著。私略。八十八卷中。說薩伽耶見三時作障礙中。無學障礙。觀我起慢云文載也。重意云。起我見定可有邊見。其邊見者。八十六八所指聖位。所起今者我我何所在耶。見也爲言 所以八十六八兩卷。符合見之。聖位❿以去斷見。甚以分明也。然而正知。聖位有斷見。依八十六說。兼依八十八文。又潤色聖位有斷見也。祕錯六爲八。學八等六二釋。卽此意也。次由正見故乃至方得出離者。可有二義。一云由正見力故。離我我爾時當何所在驚恐爲言 非謂無今者我我何所在耶恐怖。二云由無漏正見力故。終至無學位。離我斷恐怖爲言 非謂入見道。纔離此恐畏。但至餘卷說者。凡於習無我補特伽羅。有二類不同。極善串習。不極善串習是也。於中極善串習人。於凡位作今者我我何所在耶之見。深悟我執過患。能⓫製伏之。故此人入聖位⓬畢。不起我斷怖畏。無漏正見强勝故。第二十卷說。擧此類也。不串習人。凡位思遣當相。計我我爾時當何所在。酬今此期心。聖位⓭計今者我我何所在耶。於無我觀。未極習學故。凡位不能作今者我我何所在耶之計。八十六八說。說此類也。但於演祕釋者。末學⓮安其⓯意。其⓰旨異疏燈。疏燈以聖位爲理。祕不依凡聖位。以見行相爲其證。⓱燈不引八十六此則六猶不備分明證也。 演祕爲明文引之。知非義燈心云事。此隨轉西明要集等師。付正起見位爲證也。 而於餘師有所勝。八十六俱生義分明故也。又祕文二段不同也。初段向疏燈也。引證俱生對法可爾以下問。現文異。述別義也。或前後一向疏燈⓲之外義也。依此意不可有六八兼正⓳也

問答瑜伽如何問。八十八文。 如燈已釋云云 而燈判引見道後起可證誠。知。讓燈釋祕文。非疏燈別義云事。答。燈云本釋如疏末文。然准論引等者。是同本疏。於聖位所起爲證。是本義也。西明云以下。至文不相似者。 擧餘師於起見位爲證。 種種徵難也。是非燈師實義。 八十八文如燈已釋者。 讓今此假令義勢。 非讓然准論引意也 燈委細料簡如⓴抄

㉑問。西明心。釋學現觀者起如是怖論文引八十八卷說修習諦現觀時。由意樂力故。發生斷見云云 淄洲大師可許給耶 答。不許也。付之見彼論文。諦察法忍爲因緣。修習現觀時。於涅槃界。發生斷見云云 文相明見入見以前起此見。今論中。既引學現觀者習學現㉒觀位。豈非見道以前耶。況本

❶〔付之〕一⊘　❷越＝超⊘　❸〔資糧位〕一⊘　❹中第二十＝第二十中⊘　❺〔現觀〕一⊘　❻或＋（云）⊘　❼伽＋（論）⊘　❽原本傍註曰對法第七　❾何等名爲修道所斷＝云何⊘　❿以＝已⊘　⓫製＝制⊘　⓬畢＝了⊘　⓭計＝許⊘　⓮安＝按⊘　⓯意＝心⊘　⓰旨＝趣⊘　⓱燈＝證⊘　⓲之外＝外別⊘　⓳也＝歟⊘　⓴抄＝部ノ會，（雜）＋抄⊘　㉑乙本傍註曰又方　㉒觀＋（之）⊘

疏中釋論文。更引八十八卷云云 如何。答。正義❶云。依對法得瑜伽意。以聖位所起見證俱生斷見也。以何知。依對法得云云瑜伽論云。瑜伽等說。何邊執見。是俱生耶云云 瑜伽無問詞。是引對法何等名爲修道所斷俱生薩伽耶見文見タリ 此問知引云瑜伽說以對法得瑜伽也。而對法謂聖弟子雖見道已生而依止修道故。我慢現行云云 聖位所起之旨分明也。若瑜伽說爲凡位見爲證據者。寧論主本意耶。若如汝西明等任文致義。不符合論所引。更可有別文。疏主忘不引。指八十八者。疑是所等非。正文或八十八文。通凡聖說。於中以聖位邊アラマシ爲論所引可云歟爲言 此則乘彼義勢有旨釋。非有分明別文❷忘非不引。非通俱生分別也。然准論引本疏釋正者結歸本疏正義カカレハ得瑜伽意爲聖位所起爲證本疏釋是正義也。不可付現文至異論爲言

問。付本疏釋六八兩卷有兼正耶。答。談當分齊不可有兼正。但對法論我慢現行文。引八十八卷觀我起慢心見タリ 准之八十八❸卷文。今論正所引歟。疏幷對法抄。俱云八十八。不指六。此意也

非預流等

問。俱生邊見。通常見之師❹心。可許有學聖者起常見耶。答。可有二心也 進云。疏云。非預流等許無常見云云 聖者起常見釋也。付之二乘人。於四聖諦起十六行相。作苦無常等觀❺門。如何忘諸行無常道理。誤起常見耶。是以論中。判謂禽獸等執我常存。不云聖位亦起。依之大師瑜伽略纂中。見諦之人。不起常見釋給。答。如自本答申。聖者常見有無。可有二意。本疏。略纂。各述一義。强不可會同。先疏意者。常見既通俱生。如何入見以去。不起之耶。所以雖諸法非斷。誤起斷見云云 設雖悟諸行無常。亦可起常見。依之瑜伽論中。有學聖者。暫時發生妄念。或謂我當有。或謂我當無云云 當無既斷見。當有豈非常見耶。伽鈔心令今此瑜伽說。或暫時妄念。非六十二見中見也。或此在凡位。未見諦故云云 推其意。斷順無常故。雖諸法非斷。誤計斷。常違無常故。都不起常見意歟 此愚按也。委曲有別卷

此通俱生分別

問。付十煩惱自類相應門。且俱生身邊二見與嗔煩惱。可相應耶 答。不爾。兩方不明。若相應者。俱生身邊二見。唯無記也。嗔不善也。既無同性義。如何有相應義耶。若依之不相應者。本疏中。述緣苦蘊二見與嗔相應。此通俱生分別云云 ❻如何。答。諸相應法。必同性也。不善嗔與無記二見。不可相應。但至本疏釋者。顯緣苦蘊身邊二見。通俱生分別。非云俱生分別二見。俱與嗔相應。終結如下無妨。即此意也

問。演祕述疏意。出一義。相違釋歟如何。委可述其❼心也。答。非相違二釋。准下論文。顯正否二義也。今論習無立破。以前正否二義。必並述之。所以於有苦蘊起身常見。生增恚故。說得俱起文。三惡趣分別煩惱有無二義。俱可❽有之。依正義❾意。有苦蘊者。顯指人天善趣有苦位。此位通有分別俱生二見。於中分別二見不善與嗔相應也。不正義意。人天苦處幷三惡趣。名有苦蘊。此位二見。通見修二惑。於中見斷二見嗔相應云也

問。義蘊中作二釋。及正否判斷。演祕二義。牟以同邑意。定可云二釋耶。答。疑難尤可爾。但爲相違釋。二釋俱限一義。捨一義。❿尙此論習 是一 設强依一義可述正義。第二釋豈論文唯述不正義云耶是二 設又義種有限。初師釋。此釋寧疏主所存耶是三 旁思之。義蘊釋無其謂。祕心義勢。同邑記。實義耕歟。論於有苦蘊說。疏若於苦所文。同人天苦蘊幷惡趣苦蘊合說之。此通俱生分別二義結文也。人天苦蘊有分別煩惱難。雖非希奇。⓫合三惡趣故。有此言也 已上愚案也。可尋明⓬師。

與身邪見

問。論中身⓭邪二見一分。與慢煩惱不相應云云 疏主如何釋之⓮給耶 答。疏有二釋。一云約麁相多分論之時。慢多轉樂蘊故。不與緣苦蘊一分身邪見相應也。二云極苦處俱生慢。不與分別身邪見相應。故云一分也。問。二釋俱不明。先付初釋。案論文首尾。上云然與斷見必不俱生。述慢煩

❶言＝意②　❷忘非＝非忘②　❸［卷］－②　❹心＝意②　❺門＝行②　❻如何＝兩方不明如何耶　❼心＝意②　❽有＝在②　❾意＝心②
❿尙＝背②　⓫合＝會②　⓬師＋（也）②　⓭邪＋（見）②　⓮［給］－②

惱與斷見必不相應。❶畢判與身邪見一分亦爾。若依麁相多分論實許俱者。更不叶論文本意耶。後釋亦不可爾。見修煩惱。法爾不俱起。如何約此論俱不俱況如此義者。於一切惑皆可有不俱義。寧限身邪見及慢耶。次二釋正否。如何可存耶

答。疏第二釋。或本雖載之諸本多無此義。隨義燈中。雖破他成自。全不見疏有此釋。恐餘人私略。非疏主實義歟。❷仍可成申初釋意也。凡瑜伽。唯識等中。明心心所法相應門麁相。實理。二門不同。且約麁相多分道理論之時。慢多緣樂蘊起我見兼❸又計苦蘊。所以約此門論俱不俱。判一分亦爾也。是以斷見是全分不俱也。身邪見多分不俱也。全分多分雖異。必不俱生義是同也。例於斷見。說云云一分亦爾。全無違論失矣

問。見下論文隨麁相者。貪慢四見除邪見樂喜捨俱云❹云麁相門曰。慢及身見。俱轉樂蘊見タリ。慢轉樂蘊身見通轉苦樂❺二蘊云事。何處說耶是一 況例斷見必不俱生判一分亦爾豈云實理俱起耶是二 燈云。據分別慢。不與執苦蘊一分我見俱云云 心云。分別慢不與緣苦蘊俱生。身見俱也。此則分別俱生法爾不俱故。類斷見判一分亦爾也。此豈非第二釋意耶是三

答。於十煩惱五受相應有委細。麁相二門麁相多分門。對初修學人說之。委細實理門。爲久修學人也。於麁相門本論中亦出兩重義。一云貪慢四見❻喜樂捨俱。二云貪慢樂喜相應。❼餘愛非愛俱是也 五十八卷有此二門 初顯麁相門中增勝義。後盡麁相門中所有義理也。下論文顯初門。今疏主述後意也。又今此門*意與一分身邪見必不俱生也。例斷見不俱何有相違。次燈下問答述初釋*意與第二釋不同也。據分別慢不與執苦蘊一分我見俱者。明多分麁相意云。付多分論之。分別慢不與執苦蘊一分分別身見俱也。下約❽俱生故得俱起者。顯委細實理義。云執苦蘊俱生慢與執苦蘊俱生身見相應也 燈破西明之旨頗以不心得。可問答也。如指事抄

❾問。燈問詞據多分說實理何俱云云 牒麁相多分義問委細實理俱起見タリ何變答麁相門不俱云云耶是一 分別慢見相對。俱生慢見相對云云各各可有俱不俱二門。如何分別慢見爲麁相不俱體俱生慢見爲實理俱生體耶。推其意可第二釋心是二 答。問雖問實理俱生答盡理❿出二門。有何相違。次以實言之。如疑難俱生分別慢見。俱可有俱不俱二門。各各擧一邊彰略互顯歟。次後釋分別俱生相對。論不俱義而燈文判緣樂蘊。分別慢與緣苦慢分別我見不俱起。豈第二釋意耶。疑難甚以非理也

分別煩惱苦樂相應歟

問付十煩惱五受相應義。且分別煩惱。可與苦樂二受相應耶 答。可相應也。付之分別煩惱。依邪分別生。苦樂二受。無分別也。行相既異也。如何相應耶

答。分別煩惱者。非正自有分別依前念邪分別等緣生名分別惑。故論云。要待邪敎及邪分別。然後方起。故名分別云云 既云然後方起。非同時有分別也。若爾何不與無分別受相應耶。況五識雖⓫無分別與分別惑相應。例此可爾。加之純苦處意地苦根似憂根故。總名憂根。意地苦根。有分別故與憂相似云云 准之苦樂二受何必無分別云云耶

第三禪第六捨相應歟

問。第三靜慮第六識。可與捨受相應耶

答。可相應也。付之第三靜慮。純樂尤重地也。如何與餘受相應耶。況那落迦意識。唯與苦受俱云云 更無餘受。例是可爾耶

答。喜樂二受。相續末位。必墮中容位。與捨受相應也。所以第三禪樂受末位。與捨受可俱也。由之可云第三禪⓬云純樂地者且談相續位。不論末位也。次那落迦第六苦受末位。與捨受相應。不相應云事。餘處本疏有二釋。准貶量鈔以有捨受云釋爲正義。若爾還例證非疑耶。若付無捨受云釋。會例難者。那落⓭迦苦受悶斷已必入悶絕。是無心也。第三靜慮樂受末位。不入悶絕。何爲相例耶 已上二帖菩提院問答ノ任也

欲界不共無明與喜相應歟

問。欲界所繫獨行不共無明。可與喜受相應耶。答。於煩惱受俱麁相實理二門異也。若麁相多分門者。不可與喜受相應。若依

❶畢=了②* ❷仍+(且)② ❸〔又〕−② ❹云+(矣)② ❺〔二〕−② ❻喜樂=樂喜② ❼餘+(亦)② ❽〔俱〕−② ❾原本傍註曰裏書
❿出+(第)② ⓫〔無〕−② ⓬〔云〕−② ⓭〔迦〕−②

委細管理門者。可與喜受相應也。問。大師釋此事。不相應云云 付之獨行不共無明。既轉欣戚二門欣行門位。❶何不與喜❷受相應耶。例如色界不共無明。與喜受俱。況貪嗔等煩惱。與喜受俱起。無明何不爾耶。所判旁有疑。如何可消耶

答。如自本成中若談實義者。不共無明。兼轉欣門。可與喜受相應也。如判貪嗔癡三俱生分別一切容與五受相應。但麁相門時。獨行無明。多轉戚行。疑獨行癡欲唯憂捨論文。卽此意也。被進難本疏釋此文。全以非相❸違。色界不共無明。❹多轉欣行。何爲相例。例如彼麁相門時。欲界疑不與喜受相應。上界疑與此俱。豈亂二門爲疑耶。次於貪等例難者。嗔麁相時不與喜俱。還同不共無明也。是不共無明類也。貪多轉欣行。頗不足相例歟

尋云。嗔疑多分轉戚行者。可爾。嗔疑戚行相故。不共無明。何多分轉戚行耶。答

唯不善攝

問。付十煩惱三性分別門。且欲界所繫分別煩惱。唯不善攝云云 有何故耶 答。先欲界所繫分別煩惱。三性者。古來難義也。何定唯不善性。被問其故耶。但論中唯不善攝。發惡行故云云 付之欲界所繫分別煩惱。不限唯惡行。兼又發福不動善業。何但判發惡行故耶。況如此義者。發善業無明。是可有覆。例如彼俱生惑發惡行不善也。發善業名有覆無記耶

答。且付論文聊成其意。唯不善攝者。通明發三種業無明。發惡行故文。述不善故也。意者。都不發惡行無明。唯是有覆。如上界見惑。今欲界所繫分別煩惱。雖時發善業。自性能發惡行法故。唯不善性也爲言 若爾發惡行故之說。不遮無發善行之義。但至俱生煩惱例難者。俱生煩惱。發善業有覆無記者。何處所定耶。若依對法論欲界繫俱生煩惱發惡業者。是不善。所餘皆是有覆無記云云文歟。依今論若是俱生發惡業者亦不善攝之文。此難來歟。若爾甚以非也。對分別惑十煩惱共發惡業故。三業能發惡不善。俱生身邊二見幷此相應貪等。不發業故。不發惡行。除此外發惡行貪等。亦同分別煩惱。三業能發皆唯不善爲言 不爾者❺純苦趣中。任運煩惱。不發業者。是無記攝之文。豈不相違耶

尋云。❻補闕章❼云。雜集❽論云。簡善業故。惡字簡。❾彼若云有覆不❿發業者。但云發業者是不善⓫云云 此釋善業能發。俱生煩惱有覆見タリ。答。彼簡唯發善業上二界煩惱。安惡字。彼⓬雖不發惡業故。能發無明。有覆無⓭明爲言 故下文云。若爾上二界應一向不發。以無能發不善惑故云云 准之發惡業者文。自類中不發⓮業惑是一上二界煩惱是二是也。又疏分別起者。唯不善。一向發惡行故云云 此簡修惑非一向發業法也。准之若是俱生發惡業者文。簡自類中身邊見等云事分明也

⓯問。付見修煩惱發業義。且欲界所繫任運起煩惱。發福等三業。爲其性唯不善。將如何。若必不善者。俱生煩惱。任運起法。設發不善非福業。其性不善。福不動業能發位。何不假有覆能耶。是以對法論云。欲界繫俱生煩惱發惡行者。是不善。所餘皆是有覆無記。今論若是俱生發惡業者。亦不善攝云云 若依之爾者。淄洲大師餘處中。三業能發俱不善釋見タリ。況⓰況有覆煩惱。有發業能者。俱生身邊二見。何不發業耶 准上可知

問。欲界所繫分別煩惱。爲唯不善性。將如何 如二十二有之

又今疏斷

問。本疏中述俱生身邊二見相。作云無品數。有品數二釋。雖前解爲勝云云 撲揚大師如何釋給耶。答。云實正否。或云一相斷。二釋可有也。付一相斷云釋。疏主既斷優劣。判前解爲勝。撲揚如何輒爲一相斷耶。況地地九⓱品釋。有後得不斷⓲惑過。豈存有品數釋耶。加之見本疏前後。或云第九品時方斷我見。或判斷八品等時不斷我見。無品數云釋。大師實義見タリ依之淄洲述亘云總別各於自地第九品斷。此釋爲正。撲揚指第九品⓳斷釋。今依初義云云 如何忘傳燈實義。不顧自相違釋。又今疏斷且隨一相⓴哉

答。今本疏二釋。學者聊簡區區。定作如迷事。貪等品數有無二釋。令疑難給。甚以未定也。而粗勘先德傳。於第九品中自類九品。

❶〔何〕一② ❷受＝根② ❸違＋(也)② ❹〔多〕一② ❺原本傍註曰論第五 ❻原本傍註曰五蘊章 ❼云＝曾イ㊥ ❽論＝說イ㊥ ❾彼＝後② ❿發＝善② ⓫云云此釋＝此釋云云② ⓬雖＝都② ⓭明＝記② ⓮業＋(之)② ⓯原本傍註曰私記之 ⓰〔況〕一② ⓱品＋(之)②* ⓲惑＋(之)② ⓳斷＋(之)② ⓴哉＝耶②

作有無二釋見タリ。末學案其意。本疏演祕文相。叶此傳歟。疏初釋❶心。述無品數故。唯第九品故云云 因喩必用極成義。第九品攝之義。若非共❷許其故難成耶 是一 演祕顯第二釋非。我見九品云何一品除。除既一品。明無九類云云 後釋若九品別斷之義云云 此非寧爲傷耶是二 述九品釋意畢云。疏上下文。皆以九品爲類說也云云 會於第九一品不分自類九品。疏上下文見タリ。不可云實八十一品釋。會九地九品文。爲類說❸也文。不符合故是三

問。何故指置實品數有無作第九品攝自類品數二釋耶是一 如色界無記法等文設是設非難符合。彼實九品也。是細分九品故是二 又何處定有細分九品。會文義云如別抄會耶。第一卷別抄作地地九品釋。付後得不斷惑失會之。後得斷惑者約菩薩說。護法依此❹應無過失云云 可讓此釋是三 又設細分二釋者。以何爲正耶。答。俱生二見。地地第九品無品數之旨。第一卷疏幷斷障章等。分明定判畢。故不能重述細分九品有無。未述之。至當卷作二釋也。問。❺同今疏此二見中亦有九品等也。亦字。亦實九品有無義也。於無記煩惱分品數。其義相似故。引之爲證。喩依少分。聖教常談也。何爲奇耶。次斷障章❻許第七品數。有義九地各有一品。細分便成八十一品云云 六七雖異。其義勢相似。如別抄會言。若指此意歟。

或談有別鈔可釋意。未必有說所歟。猶如云如空章說。或古本章疏未譜❼而渡。未渡書中。有述自類九品書歟。或又指望餘❽迷事。此同第九。若自類言。亦有九品義燈云別鈔歟。唯識義燈。定可備大師高覽。讓其意何以爲。❾難 寶積院云。本師❿書中。讓弟子釋三論宗有其證云云 又准此等意。第二釋是正義也。前解爲⓫勝斷。實是一相斷也 已上述二一 義畢。委細如釋抄。

未至地煩惱有無

問。未至地可有別煩惱耶。論云。要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故云云 若有別煩惱。得未至定人。何不起彼煩惱耶。故疏云。卽未至定。不通有染云云 論八云。諸緣起支。皆依自地。有所發行。依他無明。如下無明發上地⓬行。不爾初伏下地染者所起上定。應非行支。彼地無明猶未起故云云 疏云。此文可顯未至無惑。不得根本。竟不起故云云 況未至初禪方便。非別定地。散善猶無。況於煩惱耶。所以大乘無分明文。故任婆沙二說。雖及二釋。初釋是本義也 瑜伽鈔五作二釋畢 如唯識疏解云云 演祕付有染釋。問答起不起許也。非爲之本義矣

以析伏現

以⓭折伏現⓮行種子無能事

本疏釋要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故文。未至煩惱有無有二釋。於云無煩惱釋。不入根本定。不退未至定。命終。不命終。又二釋也。唯種潤生異生有無亦未決定。旁思之。何強劬勞耶。但此釋意。未得根本定人。不退未至定。可有命終之義。而依未至定力。伏欲界惑⓯種。已伏惑種無功能故。不能生潤。依上地煩惱種。潤上界生爲言 既異十地菩薩以⓰願力⓱智助已伏惑種。故起煩惱。何爲例難。依之可云。瑜伽地上菩薩。猶留下品煩惱者。是故起煩惱云傳。專有⓲其道⓳理歟 可見第十卷抄

唯定煩惱

問付於十煩惱判定惑生惑。且四遍常論見。爲定煩惱將如何　答。可有二意。二俱不明。若定煩惱者。本疏中釋要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故文。唯定煩惱。非生煩惱。或亦通生。如遍常等云云 解釋明爲生煩惱體見タリ。加之見下文。若唯定煩惱。非生煩惱。卽唯有五見慢愛疑無明。見卽見取云云 更不見以邊常見名定惑耶。若依之生惑者。得定後起名定煩惱。潤生位起名生惑。而四遍常見。宿住天眼後。所起煩惱也。定可云定惑也。依之撲揚大師判定煩惱⓴給。

答。於定生二種煩惱。可有兩重廢立。所謂生彼地起 初禪等 若潤生位起名生煩惱。得定人除潤生位餘時。㉑起名定煩惱。疏指要得彼地根本定者彼地煩惱容現前故之文。釋唯定煩惱㉒非生煩惱也是一重 於得定人所起依定親起名定煩惱。如全常。分常等。不爾者名生煩惱 其體雖無分明擧之。㉓是二重定可

❶心＝意② ❷許＋（者）② ❸也＋（之）② ❹應＝亦② ❺〔同今疏〕－② ❻許＝述② ❼〔而〕－② ❽迷＝違② ❾難＋（耶）② ❿書＝青② ⓫勝＋（之）② ⓬行＋（問）細註② ⓭折＝析② ⓮〔行〕－② ⓯種＝障② ⓰願＋（智）② ⓱〔智〕－② ⓲〔其〕－② ⓳理＋（者）② ⓴給＋（如何）② ㉑〔起〕－② ㉒〔非生煩惱〕－② ㉓〔是二重〕－②

有之。尋知❶之。於得定起煩惱親緣定煩惱名定惑。瑜伽所說愛上靜慮品等四無記根是也。遍常等親雖依定起、緣定不為境故。是生煩惱也是三重 疏文出二箇廢立。非相違釋。如遍常等者。舉定生二類體也。為定煩惱體邊。舉親依定起遍常見等。餘親依定起煩❷惱緣定煩惱及疎依定起煩惱。對潤生位起煩惱及生彼起煩惱。此皆定煩惱故也。為生惑體邊。除依定親起緣❸定煩惱外。舉遍常見等。餘不緣定煩惱也。依定親起緣定煩惱唯定非生。潤生位起及生彼起煩惱唯生非定。餘四遍常等煩惱。亦定煩惱。亦生煩惱。共義不定也。祕心。乍觀疏。似出唯生煩惱體實理論定煩惱為言 或字可讀毛訓也。疏唯定煩惱者。簡唯生不通定潤生位所❹起煩惱等。不可遮遍常等亦得生煩惱名。瑜伽愛慢等五種。本緣定起。唯定非生體說文故。所舉見見取釋也。緣上地法。計勝能淨故也已上今按也。此義委細如樣抄 難云。緣三見并所依蘊計勝能淨。是見取相也。全不緣定為境。如何同愛慢癡疑。緣定為境故云耶。答。依勝定力所起見故。最勝清淨為出離解脫因計歟。是則四遍常等見。依宿住天眼等起故。執之為勝能淨歟可見下瑜伽論釋上靜慮之文。第十二卷也

問。二乘人。以有漏道可伏分別惑耶

問。二乘人以七方便觀門可伏見惑耶

問。二乘人。於七方便位可伏見惑耶以上如第十卷抄

以相違故

問。未離下地染之人。不起上地惑。有何故耶 答。未得上根本定故。不起上惑也。進云。疏云。以相違故。恐相雜故云云 付之上下二地煩惱。前後別時可起之。既一心並不起。何有相違相雜過耶。況以例思之。依身在上界之人。雖起下地煩惱。全以無相雜之過耶如何

答。未離下地染之人。未得上地心故。有心位必起下地心。若失下地心中。起上地煩惱。上下麁細。不善有覆等。相違故。可相雜故。不起之云也。別鈔有三故。初二同疏。第三故云。又下地心麁。不與上惑得俱起❺故云云 以此思之。疏二故以下地心起上地煩惱。付相違相雜妨也。上地起下煩惱位下心王不障起之。何以為相例任問答也

見惑迷事

問。見所斷惑中。可有迷事煩惱耶 答。可有也。兩方。若有者。迷事煩惱。六行智所伏也。見惑有之。如何非六行智所伏耶。況釋見所斷貪等迷理義云。雖緣見等。疏迷諦理云云 故知。親疏雖異。俱迷理云事。加之恚等隨惑。緣見等生云云 此豈非麁迷理惑耶。若依之爾者。❻撲揚大師破有人義。成有迷事惑之義給。如何

答。見修煩惱。行相有淺深。設雖見斷煩惱。何非迷事耶。由此獨頭貪等及恚等少隨惑行相麁近。不深遠故。雖分別惑可有迷事義。所以❼疏中諸見所斷。雖有迷事恚等十法云云 撲揚所釋。亦見有之。但分別惑雖有迷事要為理惑。或疎或親所引故。非有漏道所伏。不同修惑不爾。次貪等恚等雖緣見等生。麁迷理惑。餘不緣見等。亦可迷事惑已上問答任也

尋云。若爾修惑迷事煩惱。無❽被引見等生否。若無者。演祕有之見タリ。若有者。彼既❾雖被引迷理見等。是世道所伏也。此何不爾耶

此論義寺家三十講一番對故興之。三重疑之。如樣抄記之

許起應善

問。依身在欲界。修得上定者。不退上定。可起欲界分別惑耶。答。准處處解釋。可有二❿心也。問。且付起下地見惑。撲揚所判。分別惑不善麁動法也。得純善寂靜定者。如何起之耶。若起之者。必可退所得定故。依之⓫燈師餘處設縱不伏。起退定故。判給。隨有論中。不退定人。不起分別惑。若起惑時。必退定云云 撲揚定判。依何文理⓬耶

答。⓭淄洲大師餘處中。明二二心相生。作二釋。一云得定人不起下見惑。二云起之云云 而撲揚大師當卷演祕中。引瑜伽由彼諸惑住此身中從定起已。有時現行。非生上者不彼復現起文。准此文意。許起應善云云 不退上定起下見惑云事。補處誠說分明耶。況電按道理。見惑不障上定故。雖不能伏。漸次得上定判。縱雖起見惑何必退上定耶。設縱不伏起退定故之文。是一釋心

❶之＋(是二重)② ❷惱＋(并)② ❸定＋(唯定)② ❹起＋(之)② ❺(故)－② ❻原本傍註曰釋諸有漏道文下 ❼原本傍註曰十末 ❽被＝破② ❾雖＝得② ❿心＝意② ⓫原本傍註曰第一 ⓬耶＋(如何)② ⓭原本傍註曰第七燈

也。或是問詞也。不❶是爲相違歟已上委曲如問答

約利鈍別

問。付以世間道七作意伏欲界九品修惑之義爾者加行究竟果作意可爲第九品解脫道耶　答。燈有二釋。一云第九品解脫道也。二云別起解脫道也。俱不明。先付初釋。斷第九品惑。依未至定。第七作意。在根本地。何忽起之耶。就中❷瑜伽論中。證方便究竟作意果。煩惱斷❸畢。後得根本地云云不起第七作意。證第九解脫見タリ次釋亦不明。六行伏道。不越七作意。第七作意外。別起解脫道者。可❹立八種作意歟。依之本論中。加行究竟作意。能捨所有下品煩惱。加行究竟果作意。能正領受彼諸作意善修習果云云　正文以第七作意爲第九解脫道見タリ若❺爾文理有左右決智甚難生。依何釋可定七作意斷惑耶

答。於此義學者異端。輒難定判。六行伏道。不越七作意。第七作意外。豈起第九解脫道耶。道理炳然也。暫可成初釋意也。今此初釋意。第七作意。通未至根本。鈍根人留未至利根❻人進根本也。瑜伽二文❼上三十三　學此二類人。全不可❽處相違。加之見義燈下文。判第九解脫道未至根本。云入根本云留未至作二釋。初釋依三十三卷說。後義第十一卷爲證。終斷正否。准此二文。約利鈍別二解俱正云云　此則今初釋中。約利鈍二類儲二釋也。依之大師略纂中三十三下處指第七作意通未至之義以爲勝義云云別起解脫道云意。與大師定判異。不可必依憑矣

問。燈述二釋*畢。判二說俱得次下更解遂至下准此二文約利鈍別二解俱正云云二解俱正❾者。顯上二說俱得之意。次下更解之文。明指下二釋見タリ若爾前後二釋。俱第七作意定根本定。利根進根本鈍根別起解脫道見タリ是一上下第二釋。以由❿說方便究竟作意等文爲證。知前後二釋是同也云事是二　加之見大師餘處釋。難第七作意通近分之義。不爾便違對法等說第七作意在根本地云云　淄洲何致違背。通未⓫至判耶是三次被出證據伽抄釋。有與奪疑。縱難之者。見釋始終。文言相亂。二釋互立理⓬證非分明正否見タリ。況於第九解脫通根本近分云釋以爲勝義判。忽不見第七作意事。是四況此文分明正否。淄洲何及二釋判二說俱得耶是五答。第七作意。通未至者。旁似有其理。六行斷惑。不可過七作意第九解脫。豈別起之耶。不可云用第六作意別起解脫者。七作意外見故。況最極究竟第九解脫用非究竟作意耶。又從異處入異處難故。鈍根人不起根本定。第七作意外。⓭別起第九解脫者鈍根人斷下三地惑之程。不用第七作意事。甚以不審也。況燈前後二釋。其意同者。寧無繁重過耶。大師釋中有二義。又聊有道理。故雖判二說俱得。遂歸極理讓次下更解重初釋中。約利⓮鈍作二釋也。但至不爾便違等文者。述第七作意通未至釋意也。心證方便究⓯竟作意果煩惱斷畢後得根本三摩地文。乍見第七作意唯限未至不通根本見タリ而大師能得其意。第九解脫位利根人入根本定。即第七作意。根本定俱行作意也。三十三卷說此意也。鈍根人依近分定起第九解脫。第七作意。隨未至定俱行作意是也。當卷論文第十一是也。不爾得心。任當卷說第七作意。唯近分定者。違瑜伽對法等。說第七作意根本定俱行作意爲言　不斷言不爾可訓也。次伽抄正否。全非一端短慮義。以爲勝義之言至下二義互是非之時。未見文以分別爲妙云云　共言誠諦⓰故不可狐疑。次唯根本釋。第七作意領受諸作意善修習果之文爲證。通未至釋會此利根類說於第七作意論未至通不通云事無疑

尋云。燈問云。斷下品中前二品惑用何作意爲解脫道。答。一云用攝樂作意爲二品解脫六十三說通四道故。瑜伽三十三。雜集第九俱說第七作意是根本定⓱俱作意故又斷此⓲下品無間道時未入根本故。一云即第七作意。一云根本定俱作意者據斷下下解脫道說等云云准之燈師心斷下下品。第七作意通未至云事都不許之見タリ

中間觀察

❶是＝定② ❷〔瑜〕－② ❸畢＝了②＊ ❹立＝云② ❺爾＋(者)② ❻〔人〕－② ❼上＝十一② ❽處＝爲② ❾者＝有② ❿說＝證② ⓫至＋(定)② ⓬(引)＋證② ⓭〔別〕－② ⓮鈍＋(根)② ⓯竟＝意② ⓰故＝歟② ⓱俱＋(行)② ⓲下＝不②

問。付以七作意攝四對治之義。且觀察作意可攝斷對治耶　答。可有二心。兩❶方。若攝者。斷對治者。無間道也。上三品遠離作意。爲無間道。中三品以攝樂作意。爲無間道。中三品以第六作意。觀察作意。爲斷對治。何惑無間道耶。況攝涅槃作意。遍知正斷。已斷。三作意中。遍知作意攝之。不攝正斷作意。況隨順。對治。順清淨。順觀察斷未斷四種中。順觀察作意攝之。又不攝對治作意耶。依之瑜伽❷擇分中。以七作意。攝四道中。以觀察作意。不云攝無間道耶。若依之不攝者。見義燈所引瑜伽文。遠離作意乃至加行究竟作意。名斷對治云云　思七作意次第。乃至言中。可有觀察作意。依之大師餘處中。觀察作意。通無間道判。二邊難思。如何可被定耶。答。准七作意斷惑。任涅槃作意相攝。觀察作意。厭患對治。非斷對治。其旨如二邊疑難。但遠離乃至加行說者。溜洲問此義。自答云。一云初二作意。全未有斷。第七作意。據於下地。更無可斷。中間觀察。前後有斷故。相從說名斷對治云云　心云加行究竟前。遠離攝樂後前後有斷對治修作意。故相從名斷對治。實厭患對治。若遠分對治。非斷對治爲言　抑一云。標句。爲甚怪。情計之。定可有二云。別義。此則顯有從了相作意乃至勝解作意名厭患對治修。乃至言中。攝觀察作意。下從遠離作意乃至方便究竟作意名斷對治。乃至言。唯顯攝樂作意。以義可取文。不可依作意次第一義歟。瑜伽遁倫記中有此釋。竊讓彼師。❸只述一義歟。次大師餘處釋者。若對法鈔。觀察作意通勝進無間道釋歟。見解釋起。依觀察作意遠離增上慢瑜伽說。作此釋也。而燈師會之云。爲斷少得謂爲多得增上❹慢故進修加行。斷所未斷云云　依今此作意加行力。終至無間道。離謂爲多得增上慢故。說離增上慢。非實無間道會也。所依證文既未定。大師任現文暫作一相釋歟

問。一云標句。可顯有斷對治釋。何指置大師釋。可依倫師心耶。次今相從解釋心。如何可消了相乃至勝解文耶。答。了相乃至勝解文。說觀察作意厭患對治云事。甚以工巧也。道理頗符合。設雖他師義。何不依之耶。無間道釋。任現文一相施設也。設雖出大師釋。用否可在心歟。次相從釋心。了相乃至勝解文可說觀察作意厭患對治。不爾者。彼一段中。都不說第五作意實義耶。所以依實義非斷對治故。厭患對治乃至言顯之。相從門亦無間道故。斷退治文兼說之也。大聖言說。甚有深旨。何强疑之耶

❺問。了義燈中。觀察作意。厭患對治。非斷對治云云　爾者瑜伽決擇分。從遠離作意乃至方便究竟作意名斷對治修文。如何會之耶。答。燈云。中間觀察名斷對治云云　付之設前後有斷對治修作意。自非斷對治何得斷對治名耶　況見彼論次上文。從了相作意。乃至勝解作意。名厭患對治修云云　今此乃至言中。可攝觀察作意。不爾者乃至之言。顯何作意耶。依之唐土人師。會瑜伽文如此。義燈定判不明如何（可准上知）

問。付六行觀門。且上下二天相對。觀下天麁。伏煩惱之義可有耶。答。若無此義者。於離生喜樂地。有三天不同。初二天名。有尋有伺地。第三天無尋唯伺地也。而尋染麁强法要伏之。得中間定。如云要伏尋染方得有伺無尋地定也。二乘異生伏道。豈非六行觀門耶。若依之如此者。義燈中引俱❻舍說。緣下地作麁等行。緣上地作靜慮等行云云　不見上下二天相對耶

建久五年實積院三十講副問者聖憲。對覺遍❼出用之

以第六作意爲無間道歟

問。付以七作意離諸地染之義。且雖無處有處以下第九品惑之時。以第六作意可爲無間道耶　答。可有分別意。兩方。若爲無間道者。大師餘處中。以攝樂作意爲無間道。非第六作意見タリ。若依之不爲無間道者。以加行究竟作意。捨下品煩惱者。是瑜伽。對❽治施設也。隨今義燈盛述此旨。兩方不明。如何可被一定耶

答。約七作意斷惑。世間出世❾間二道不同。若依世間道斷惑。以第六作意。可爲地地第九品無間道。故瑜伽云。欲界上三品惑。以了相勝解爲加行。遠離作意爲無間道。攝樂作意爲解脫道。中三品以攝樂作意❿通爲四道。下三品惑觀察作意爲加行。加行

❶方十(不明)②　❷(決)十擇②　❸只=且イ●　❹〔慢〕一②　❺原本傍註曰又方　❻舍十(論)②　❼出=房②　❽治=法②　❾〔間〕一②　❿〔通〕一②

究竟作意爲無間❶道。第七作意爲解脱
（云云取意）無所有處以下離染義。皆以如此。
今❷了義燈述此意也。若出世道七作意者。
初二作意在七方便。遠離作意在見道。於
修道中。金剛心以前。以觀察作意。觀察惑
斷未斷。以攝樂作意。爲無間道。第六作意
在金剛心。第七作意。無學位也。瑜伽聲聞地
三十四同❸略纂中。述旨分明也。明二種七作意
由來世間道。約離下地染證入上地順次
第論之時。第九品地地究竟故。以加行究
竟作意。爲無間道。以加行究竟果作意。爲
解脱道。出世道時。約斷見修惑。得究竟果
次第説。而以有究竟言。第六作意爲非
想第九品無間道。第七作意爲解脱道也。但
景法師疏中。釋此事云。文中寄相作此分
別。論實義。處處有七作意（云云）依此義。可
有以第六作意斷下八地第九品❹之意
也（論文幷鈔釋。能能可見之。如探抄）
問。付以七作意分別四道。❺了相勝解二種
作意。爲限加行道。將可通無間道耶（如佛性鈔）

（寫本云私）

七作意

了相。勝解。遠離。攝樂。觀察。加行究竟。加
行究竟果

四對治（俱舍頌疏心）

斷對治（無間道。斷煩惱故）　持對治（解脱道。能持擇滅得故）

遠分對治（勝進道。令所斷惑得。轉更遠故）　厭患❻治（加行道。緣苦集諦。深生厭患故）

論第六卷同學鈔第六（終）

論第六卷同學鈔第七目次

十煩惱諸門分別❼下

❽唯得起下六

無❾彼起邪見

除總緣行相

見戒二取緣下地歟

此但學一（三方）

而有處言

嗔唯別緣

亦應增疾❿離欲地故

然是總緣

別緣身邊二見

分別我見有總緣歟

共相作意斷惑

數總行⓫相（四方）

但迷一二

此據人執爲論（二方）

身邊無事　餘有事

見及相應法（二方）

有事無事（二方）

論第六卷同學鈔第七

十煩惱諸門分別下

唯得起下六

問。生在依身上地人。下地諸惑。悉可起之
耶。答。可有多心也　進云。疏云。唯得起
下六（云云）付之依身在下地人。上地諸惑
悉起之。何在上地。不起下界一切煩惱耶。
依之論中。生在上地。下地諸惑。分別俱生。
皆容現起（云云）若不起下地一切煩惱者。
何云下地諸惑。云皆容現起耶

以得彼定已彼地分別俱生諸惑皆容
現⓭起之論文。可例難⓮之

答。上地起下地煩惱。但有謗滅潤生二時。所
謂起邪見謗釋種涅槃。邪見撥無滅諦時。
必起嗔煩惱。諸惑起要由癡故。謗滅位起
邪見嗔癡三煩惱也。潤生位起我見慢愛無
明總論之。但起六煩惱也。餘三見幷癡煩
惱。無此二時可起理故。但至諸皆之言者。
撲揚釋云。起通見修。⓯名爲皆也（云云）分別
俱生種類非一故名皆。非云十煩惱皆起。
皆言既爾。諸字亦以可然。下地起上煩惱。
不唯限二時。通一切時故。通上一切也。
若准撲揚釋。可有三心。第二釋同疏也。初
釋起三惑謗滅邪見。潤生愛及與此俱無
明也。第三釋十煩惱皆起之。若依初義會
論文。可同疏⓰心。若後解意。能叶諸皆言。
亦無上下相例難矣

問。且付疏釋。⓱釋下起⓲上煩惱得彼定已。
彼地分別俱生諸惑。皆容現前（云云）既任
諸惑皆⓳容文。上界諸惑皆起之。下地諸惑
分別俱生。皆容現*起之文。全以同之。何
有起不起之不同耶（是一）⓴次會上不起
下煩惱違文。不起下者依多分説（云云）若

❶［道］－②　❷［了］－②　❸原本傍註曰第九卷　❹之＝云②　❺（且）＋了②　❻（對）＋治②　❼下＝後半④　❽唯得起下六，無彼起邪見，除總緣行相之三項目甲本無之　❾彼起＝起彼②　❿［離欲地故］－②　⓫相＝別②　⓬［餘有事］－②　⓭起＝前②*　⓮之＝也②　⓯名＝亦②　⓰心＝意②　⓱［釋］－②　⓲上＋（地）②　⓳容＋（之）②　⓴［次］－②

起六煩❶惱。可會依少分❷說也是二答。准小十生上無由起下非正潤生及謗滅❸故文。上起下煩惱。未出謗滅潤生二時。若爾邊見二取疑煩惱。無由起之。唯得起下六之釋。甚叶道理耶。不爾者論文非前後相違耶。乍擧依多分說文、被難十煩惱皆可起。甚以無謂。依義不依文弘經習也。何不顧道理。責二文同。次依多分說者。約時分說。不起時多起時少故也 可見西明疏。甚以有委曲也

問。欲界煩惱種子障未至地無漏歟

無起彼邪見

問。付十煩惱上下相起門。且依身在欲界之人。可起無色界邊見耶。答。可有二心。進云。樞要云。不起云云 付之既起無色界我見。何不起邊見。況有相十六論。廣計下三無色。俱非八論。計非想地。❹定依身欲界之人。既起此等見。豈不起無色邊見耶。加之七斷滅論緣四無色起斷見。爲疑難亦爾也爾者大師定判不明。如何可消耶。答。樞要云無起彼邪見及邊見文云云 述不起彼界二見故。不同色界有六十二見等故云云 ❺先德釋云。六十二見是邊邪二見所攝故云云 又云。今樞要說。〇居欲色界。起無色惑。並七種也。若居欲界。起色界惑。通九除嗔也。邪見邊見。唯在欲色界。而無色界無。故此二見是六十二見故云云 今案其意。依無色界無六十二見之一相說判不起彼界二見。乍許彼界有邊見。非謂不起之。故周記云。理實亦起彼邊邪見文 心云依一相說致此談。理實彼界可有邊邪見故。欲界起彼二見也

問。彼界無六十二見者。無想俱非等見不計彼界故。無之云歟。將雖計彼。以彼見不繫無色界云歟。答。推之可有二心。一云燈中釋七斷滅論見。雖計無色。所起見幷能起依身。唯在欲界云云 六十二見之處准之無想俱非等論。雖計無色。所起見唯有欲色二界云意歟。一云六十二見廢立。諸教有異說。不知唯計欲色二界不計無色界一廢立有歟 故周記云諸處據其多分而說。理實亦起彼邊邪見。如七斷滅執四無色皆爲斷滅。五現涅槃亦依樂增說欲色界。理實亦計無色四定爲涅槃也。皆依定後起彼❻地計之無失云云 此義愚者新案也。菩提院之義樺難得故。致愚推而已

問。付後義。若爾無想俱非等計何處爲無想俱非耶。答。可案之

除總緣行相

問。掌中樞要中。付明煩惱上下相緣。且無色界見戒二取。不緣下地。有何故耶 答。進云。❼要除總緣行相。無別體故云云 付之緣他界他地。是總緣惑能也。見戒二取限總緣。還可緣下地也 如例身邊二見緣下界。是總緣煩惱。如何可云耶

答。上地見戒二取下地緣不緣。本疏作二釋。義燈偏存緣下義。問答其意。樞要定判何不緣釋耶。是以標上緣下中無色界中等付無色界云云緣下惑分別總別緣見タリ 心總緣見戒及所依蘊。是二取相也。除今此總緣行相之外。無二取體。故無色緣下界者。唯是總緣也。不同餘煩惱通總別緣云也。理定不得者。異云云 餘惑理定。不得別緣爲言注問答意也

難云。任諸師釋。除總緣行相文 無總緣行相故。不緣下地釋。見臥或一相釋也。實總緣惑。故云云 或理盡說也。非總緣判。何違諸師。儲異端耶是一 不可依上緣下中標句。上緣下門中云事也是二 理定不得之詞。述不緣義見タリ。今樞要前後不緣。呼不得故也是三 次見斷煩惱有總緣者。宗家大不許之。遍常見總緣釋。如標或有異釋是也。何要意以二取定唯總非別耶。道理總緣自身五蘊是總緣相也。別緣見❽惑。豈總緣義耶。通雖緣五蘊。❾於見戒眷屬緣之。非況爾廣緣故也是四 但別緣煩惱。非不緣他地。如遍常分常等見也。非總緣行相故。不緣他地者。未得其意也。無總緣義者。無別體故之故。頗難消歟。仍旁可加深思者也

見戒二取緣下地歟

問。付煩惱上下相緣義。且見戒二取。可緣下界地耶 答。疏有二心也。進云。燈緣云云 付之見戒二取。緣見戒及所依蘊。方計最勝清淨也。上地二見。豈緣下地。爲清淨耶。依之見論文。疑後二見如理應思

❶惱＋(者)㋑　❷說＋(之)㋑　❸故＋(之)㋑　❹〔定〕－㋑　❺原本傍註曰明　❻地＋(心)㋺　❼要＋(云)㋑　❽惑＝戒㋑　❾於＝爲㋑

云云任道理云之。不可緣下地者也如何
答。疑難是義燈問意也。自答之。憶昔下界所起見戒。執爲勝淨。望下界說。爲勝爲淨。不形於上云云 ❶心云。憶昔有下地所起見戒。望下地餘法。此勝淨爲因法計也。非望上界上地法爲最勝爲因 爲言此論義可有下。
依便抄之
興問答云。大論中毘鉢舍那菩薩及廣惠❷菩薩以無色界心緣三界法。餘異生外道等類以彼界心不緣下地。如何起見戒二取可緣下界耶。答。彼約善心所緣論。不云煩惱亦不緣下地。不爾慢無明煩惱豈不緣下界下地法耶云云
私云。疏釋。忽不云無色二取緣下地。何混難之耶。但文言不簡故。可有無色二取歟。決定不能進題❸歟矣

此但擧一云方

問。論中明下地煩惱緣上地求上地生味上定故云云 爾者❹瑜伽決擇分所說五種愛。俱擧之耶 疏云。此但擧一云云 付之五種愛中。初三愛味上定。後二求上地生。若爾求上地生味上定❺故文。五種愛具可擧之。何云此但擧一耶。次一者。何愛❻耶
答。任本疏所釋。求上地生味上定故之文。唯擧一種。五種愛中第四愛是也。第四愛❼云何染汚。若生是心。我今云何當證。如是廣大喜樂所隨等至。若得證者。我當如是如是愛味 味上定 又我云何當得生上常恒不變當知。此愛是染汚愛 求上生正文。云云 是則欲界染汚愛。味定求生二愛相備。今論說專當彼一種歟。於餘四種。第一第三上界愛。非欲界愛。云等至出已。計爲清淨。可欣可樂可愛可意。隨念愛味 第一說。若從定出可生愛味 第三故也。第二愛。或未證得。或已證得。未來愛味等云云 於此可有二義。
一云未證已證。如次下上二地愛也。非唯❽欲愛故。略不擧之歟 ❾第二愛二云或未證得者。雖得初定。得劣定。非勝定故。於未得勝定生愛味也。或已證得者。於自所得劣定。尙欣不退失。生愛味也。 或未證得者二禪已上定也。或已證得者。初禪定也。若爾上地愛。非下地愛耶。 第五是不染汚愛也。不足爲疑歟

建久五❿年寶積院三十講禪辨對寬賢問之

問。樞要中。引瑜⓫伽說。列五種愛。爾者初三種可有差別耶 答。可有差別也。付之第一愛。已得定人所起。第二愛⓬中有得定所起愛。第三又已得定愛也。若爾如何可辨差別耶
答。第一第三。同雖得定人所起愛。初出所得等至。起餘心之後。始愛先所入三昧。判等至出已計爲清淨等。此意也。第三出三昧。纔不⓭受餘心。愛所得靜慮。說或已證得計爲清淨等。不安出己言。卽此意也。雖如初愛不隔餘心。爲顯定中不生愛味。說若從定出等也。第二愛或未證得或已證得未來愛味等者。於未至定。辨得不得二類也。⓮心已得未至定人。愛得未來根本定。未得未至定人。於未來根本定。生愛味 爲言非謂於根本定已證得也 第⓯二愛中幷前可有二義也
問。若爾⓰者第二愛。有下地愛。何求上地生味上定故之文。釋此但擧一耶。答。先德擧此疑。不能通釋。末學何輒辨之耶。但第四愛具求生味定二義。所以付二義備。云此但擧一。委論之。此論味定邊。可攝第二愛一分也
問。論中求上地生味上定故云云說。未得定人所起愛歟。爾也 兩方。若得定人愛者。此釋下地煩惱緣上地也。非未得定人所起證據難立耶。若依之爾者。見餘⓱處義燈。對愛自界緣。非他界緣。緣起經文。處處相違會之。經據多分未得定者。論亦得定少分上緣云云 文相明。今論說得定人愛見タリ

一乘院三十講⓲番英辨對興⓳玄用之耶。又往年盛恩已講用之云云

今案。經付沉爾異生。說愛不緣他界。論付得定上定人⓴說上緣 爲言非云已得定人所起愛矣

而有處言

問。論中會下地煩惱不緣上地違文。而有處言貪嗔慢等不緣上者云云 ㉑爾者瑜伽論何文耶 答。祕引五十八非上地惑能緣下地煩惱及事之文也。付之所會是下地煩惱不緣上相違也。所引非上地惑能緣下地之說也。文義何異違耶。所以今文而說上惑不緣下者。下所會違文。揆揚所釋不

❶心=意(甲)　❷菩薩=聲聞(甲)　❸[歟]ー(甲)　❹原本傍註曰六十二　❺故+(之)(甲)(乙)　❻耶+(如何)(甲)(乙)　❼(云)+云(甲)　❽欲+(界)(乙)　❾[第二愛]ー(甲)　❿[年]ー(甲)　⓫伽+(論)(乙)　⓬中=又(甲)(乙)　⓭受=愛(甲)(乙)　⓮心=意(甲)　⓯二=三(甲)　⓰[者]ー(甲)(乙)　⓱處=卷(甲)(乙)　⓲番+(論議)(甲)　⓳玄=實(甲)　⓴說=證(甲)(乙)　㉑[爾者]ー(乙)

明如何
答。引五十八卷今文非撲揚私釋。本疏出此違文故疏云。對法第六瑜伽五十八九云云
退披彼卷此文之外。全無下地煩惱不緣上之文。若非此說是何文耶。所以許下地惑緣上之時。上不緣下亦成相違。上地許緣下之時。下不緣上之文。成相違亦以同也。是以不緣上之文。不緣下之文。倶依別緣說會。若爾依別緣說非上地惑能緣下地之意必可許依別緣下地煩惱不緣上也。文雖明不說。意許之故。兼所等中引此文也

瞋唯別緣

問。西明意釋下地煩惱緣上地事。瞋[1]煩惱唯別緣云云 爾者燈師可許此義耶 答。不許也。付之見論文云[2]既說瞋恚增嫉滅道偏舉別緣行相。依之本疏中。今此上緣瞋唯是別緣也云云 既叶論疏意。如何不許之耶
答。汎爾論瞋煩惱亦通總緣。見慢等惑既通總緣與此相應瞋豈限別緣耶。邪見總撥。慢亦總陵。瞋[3]既許倶。何不總緣之釋。即顯此旨也。但於疏釋者。且付論文所舉分齊述總別緣相。汎不論之。所謂貪求上地生境界總相。當總緣義。味上地定者。是別緣相也。故通總[4]緣別緣。瞋緣滅道非總緣相。[5]總緣諸行執我我所斷常慢者文。明身邊二見及慢總緣義也。任今此大意判[6]此中我見。邊見及慢唯舉總緣瞋唯別緣。貪癡通總別也不同西明汎爾定。

總別緣法體

問。西明任論文可述。如何與本疏別耶 答。見彼疏始終。貪慢通總別緣。別緣者。如論所引味上定故等文。雖無正文。准慢貪通總緣云云 明知。離論文汎定總別緣也。准此意可知。西明身邊二見唯總緣之釋。與本疏意異也 已上問答[7]定也

亦應增疾離欲也故

問。論中亦應增嫉離欲地故云云 爾者說總緣瞋歟 進云。[8]疏云。別緣瞋也[9]云云 付之他界緣瞋也。定可總緣瞋。例如求上地生之文總緣貪。是以述他界緣煩惱云總緣諸行執我我所斷常慢者得緣上故。會不緣他界他地相違。依別緣說云云 爾者所釋不明如何 以此疑可為論義第三重也

建永元年寺寺三十講宗尚公對藏[10]嚴用之

然是總緣

問。潤生位我見。緣當生處為我云云 爾者總緣我見歟 答。進云。燈云。總緣非別緣也云云 付之既別緣當生處定可別緣我見依之疏中別緣我見[11]見
答。義燈云然是總緣。非是別緣。以未來無別緣我見。無所杖質故。演祕潤生我見據總緣說云云 故知。總緣我見也。凡倶生我見必有所杖質。如云緣識所變五取蘊相而未來無故。別緣我見。不可緣之。總緣我見要緣三界種子。種子有此故。心杖質也。但疏文不分明。不云總緣。不云別緣。疏意可云任潤生我見據總緣說之性相。總緣我見也 於此論義有殿者今案可見第五卷問答也

別緣身邊二見

問。見道所斷別緣身邊二見。為緣他地將如何 答。可有緣不緣二心也 兩方。若緣者。既別緣見。何緣他地耶。是以見論上下文。緣上緣下界總緣身邊二見。為緣他地道理。不緣下不緣上違文皆會依別緣說。明知緣他地見唯是總緣。別緣惑不緣他地云事。若依之不緣者。西明意。身邊二見緣上地。唯是總緣云義。燈師破之別緣二見。緣他地判給。爾者兩方不明如何可被一定耶
答。見道所斷身邊二見。他地緣不緣。本疏并樞要倶有二意。雖無分明正否。緣他地之義。似為解釋本意。所以義燈中。上述自正義之處。忿恚妄念二見。計彼二天為常[12]住。通欲色二界云云 色界[13]邊見計欲天。豈非緣他地耶。今文破身邊二見唯總緣義。然雖得上定方計梵王等。所起之見。未必上故云云 此文欲界所繫別緣邊見緣上界[14]云也。義燈始末。明二義中似存緣他地之義。但於論上下文。計為自我唯自地故。以不緣他[15]地文。為別緣見。不可遮[16]別緣見。執他我亦通他界。他地本疏上下文樞要對法抄等中。盛所述也
疏文有二義。正義唯[17]是上地所繫論義。可見合之如[18]別抄并六十二見問答

[1]〔煩惱〕—(乙) [2]既=豈イ(甲) [3]原本傍註曰五十八 [4]〔緣〕—(甲)(乙) [5]原本傍註曰論文 [6]原本傍註曰疏文 [7]〔定〕—(乙) [8]〔疏云〕—(甲) [9]〔云云〕—(甲) [10]盡用=兼問(甲) [11]見+(如何)本文(甲)(乙) [12]住=位(乙) [13]邊=遍(乙) [14]〔云〕—(乙) [15]地+(之)(乙) [16](為)+別(乙) [17]〔是〕—(乙) [18]別+(谷)(乙)

分別我見有總緣歟

問。分別[1]我見。爲有總緣見。將如何　答。疏有二意。若無者。四遍常論見。憶前際二四八十劫成壞事。所起常見也。梵世以下。成壞同故。定可憶之。若[2]緣境互三界者。豈非總緣耶。又依天眼見有情死此生彼及諸識流轉。起常見云云　既五蘊總緣。寧別緣見耶。依之忠繼。明詮等先德。皆成總緣之義給ヘリ。若依之爾者。總緣諸行執我我[3]所文。唯明修道見也[4]云云　見惑有總緣見者。何不通分別見耶。加之見疏文。云或有異釋。出見惑有總緣之義。以知正義トシテ不許此義云事

答。分別惑不可有總緣見。如一邊疑難。但全常見憶三界云事難一定。設成壞互二界。常見所憶。豈[5]皆互之耶。設雖憶二界。彼緣現行。總緣我見。緣三界種子。成壞劫既非種子耶

私云。別緣惑都不緣他地。疑難甚爲重。如一分常論見。雖計他地。不爲自我故。尚是別緣見也。本疏幷樞要。其旨分明也

問。若爾總緣見。緣他地爲自我歟。答。設[6]爾何失

問。論中見所斷煩惱。是頓斷也云云　爾者爲以總緣智斷之。將如何　答。斷惑智自相共相者。[7]是西天諍也。依[8]之佛地論中有三義。一是自相觀也。二共相觀也。如實義者意或名自相智。或名共相智也。[9]問。若自相觀者。若各別證三界四諦惑品眞如。如何以一剎那智。斷若干煩惱耶。若總證其性。豈非總緣智耶。依之今論中。見所斷十。實俱頓斷。以眞見道總緣諦故云云　瑜伽。對法。總緣作意斷惑之文　又以同之。若依之[10]如此者。大師餘處中。根本智觀。是別相非共相釋給ヘリ。兩方不明。如何可定耶

答。佛地論中。雖有多意。且依如實義者。可成申也。有爲萬法。各有其[11]理。正體智內證各別眞理故。名自相觀。故章云。根本智觀。是別相非共相。諸法別知故云云　重顯其義云。然諸法上。各自有理。內各別證。不可言共云云　但諸論中。說共相作意斷惑者。萬法眞理一味無二故。以別義亦名共相觀。或空無我等前加行所顯。從方便立共相名。緣共相智故。名共相觀。或從眞理能詮名言。亦名共相觀也。故唯識章云。諸經論云。共相作意能斷惑者。依此道理萬法不離此等理也及前加行幷能詮說云云　幷能詮說文。[12]先德有異義

問答雖[13]有多重。一重許書之[14]畢。必可見始末矣

數總行別

問。付唯識本疏中。釋然迷諦相有總有別文。有數總。行別等之多義門。且行相總。行相別煩惱起時。必可有因依怖畏二義耶

進云。疏其煩惱起。皆具此二[15]緣。然總迷者行相總故。說具二緣。其別行相。不說有也。據實俱有云云　付之披諸教說。尋因依。怖畏二因。今論苦集是彼因依處故。滅道是彼怖畏處故云云　對法論說。亦同之。而行相總煩惱有二二迷。三三迷等不同。其中二二迷有六句不同六句具出之　若爾者迷苦集二諦。不迷滅道之時。唯有因依義。無怖畏義。迷滅道。非苦集翻之可知。如何行相總煩惱時。必云有二義耶。次行相別者。四諦各別迷。不具二義之旨顯然也。依之唐土人師。釋此文意出有二十五句不同[16]四四迷煩惱具此二因云云　此釋叶道理耶

建久七年勅使講。[17]盡俊對英弘問之。五番問

疏云。其煩惱起如進。據實俱有。以行相迷有總別故云云　今云。行相總有二二迷有六句　三三迷四句　四迷一句　後二類每句有因依怖畏之義。於二二迷六句。四句二義具有。二句唯因依。唯怖畏也。所以雖有不具二義句。行相總之時。有具二義句。故云說具二緣也。非謂云爾故。諸句一一具二緣也。行相別者。各迷一諦也。唯一義。非有二義。其別行相不說有也者。此意也。但據實俱有者。行相總別有對望不同。對四迷三迷二迷。名行相別之意可有之所以盡理存對望重重[18]之意者。行相別之時可有具因依怖畏二義之句。或實雖不具二義。談惑功能。云爾歟可見義演

問。本疏中。釋苦集是彼因依處故滅道是怖畏處故之文。據實俱有。以行相迷有總別故云云　[19]爾者爲述行相別中。有因依怖畏二義。將如何。若爾者行相別者各各迷一

[1]〔我〕－②　[2]緣＝爾②　[3]所＋（之）㊥　[4]〔云云〕－㊥　[5]〔皆〕－㊥　[6]爾＋（行）②　[7]是西天＝西方㊥　[8]之＝此㊥②　[9]問＋（兩方不明）㊥　[10]如此＝共相觀斷之者㊥　[11]理＝性㊥②　[12]先＝生②　[13]〔有〕－㊥　[14]畢＝了②＊　[15]〔緣〕－㊥　[16]〔四〕－㊥　[17]盡＝昌㊥　[18]〔之〕－㊥　[19]〔爾者〕－㊥

諦不通多諦義也。設依實義門、如何有因依怖畏二義耶。若依之非釋行相別義者、見文次第。❶判然總迷者行相總故說具二緣。❷說行相總煩惱具二緣。判其別行相不說有也。行相別不具二緣。述❸畢。據實俱有等云云釋行相別煩惱。實有二緣云事。文相甚明耶。准前可知

御八講❹歟 勅使❺房歟。長印歟 障円歟。

❻同用之云云

❼答。若依常途義門、迷一諦云行相別迷。多諦名行相總。❽釋行相總故、說具二緣。判其別行相不說有也。此心也。但於疑難、行相總別。有多重相對。若對四迷煩惱、餘三迷二迷等名別心也。行相別時。不遮因依怖畏義。故據此義判據實俱有歟。

問。論中。付明煩惱迷諦相、且於相應無明、可有別迷諦行相耶 答。兩方。若無者。於煩惱總迷別迷二❾門別何至相應無明。無行❿相別功能耶。況相應貪等。既各別迷諦。俱無明定可非總迷。依之見論文、相應無智與⓫九同迷云云 若依之有別迷相者。本疏中釋八通迷四文、不共無明迷三諦者。故得成八云云 此文明行別作用限不共無明見タリ 依之唐土人師。相應無明。無別迷⓬諦相判⓭如何

私云。新作也。寺家三十講。奉士洲貞尋令⓮問之。畢。講師信尊云。要文等如糅抄

問。付於十煩惱總迷。別迷。分別數總行總等差別。且依何義。建立一百二十八煩惱不同耶 答。本疏并義燈中。依數總行別及修道煩惱。建立百二十八也。付之數總者。是總迷義。如云總謂十種皆迷四諦。既無配四諦別義門。只總可有十種煩惱。其數不可及百二十八。行別者。迷諦各別行相。如說二唯迷苦八通迷四。以集滅道三諦無身邊二見。三界集滅道下。⓯滅十八箇煩惱。二九十八 三六十八 至極可限一百一十也。況見論文。依數總有行總。依數⓰別有行別。若數總可行總。若行別可數別。所以數總行別。是別別義門也。如何云依數總行別。建立百二十八耶。依之唐土人師。雖疏不許者也

答。於總別迷諦⓱各分二門。於總有數總。行總。數總者。四諦下有總數十煩惱也。行總者。二三四諦。合緣行相是也。於別亦有數別。行別。數別者。四諦煩惱其數異也。謂苦諦下有十煩惱。餘三諦除身邊二見。有餘八。四諦下煩惱其數別故云數別也。行別者。緣諦行相各別。各只迷一諦也。今行別者。數總下有行別。十煩惱各別迷自諦故也。數別下有行別。苦諦下十煩惱。餘三諦下各八煩惱。迷自諦故也。於中數百二十八者。依數總數總下行別并修道煩惱也。是以非數總爭知四諦有十煩惱非行別每諦各有十云事。頗難知哉。所以以數總行別之二義計之時。欲界四諦下各有十。加修道六。成四十六。上二界四諦修道各除嗔故。各分四十一。二界合八十二也。並前欲四十六。總⓲有百二十八也。若依餘總別者其數增減。若依數別。三諦下無身邊二見。三界四諦減十八箇煩惱。若依行總。二三合迷有六。三三合迷有四。四迷有一。一箇貪有十一煩惱。於欲四諦。一百一十煩惱也。上二界除嗔。各有九十九。三界合⓳論。有三百八種煩惱。並修⓴斷十六。三百二十四也。豈非增數耶

問 見論文。總別二段說之。何總下又分別耶。隨疏數總分行總。數別分行別見タリ 所以數總行總中。數總與數別行別中行別。合可計百二十八耶。若夫數總煩惱。㉑尙有別者。數別煩惱有行總可云歟。相例齊故 答。數別煩惱。既各迷一諦故有行別義。數總煩惱。何廢各迷自諦義耶。若爾數總之時。無行別云事。甚以無謂 況數別下行別㉒者何四諦均等有十煩惱耶。依重㉓緣義計之。頗以煩。不如數總下行別。次數別者。四諦下煩惱其數不同也。身邊二見不可有㉔行總㉕之義。既非之十有行總。仍數別下。且無行總義可云歟。或分有之 何有過失

問以何知數總下有行別。依此計百二十八云事 ㉖答演祕中引對法論欲界見苦所斷有十煩惱。集滅道所斷亦爾云文。證依數總行別。立百二十八之義。知。說數總文。即帶行別故。備證據云事 問答與㚑實抄

❶判＝別(乙) ❷說＝云(甲)(乙) ❸〔畢〕－(乙) ❹〔歟〕－(甲)* ❺〔房歟〕－(甲) ❻同＝問(甲) ❼〔答若…歟〕六行－(甲) ❽〔釋〕－(乙) ❾門＝用(甲)(乙) ❿〔相〕－(甲)(乙) ⓫九＝俱(甲) ⓬〔諦〕－(甲) ⓭如何＝兩方不明如何可定耶(甲)(乙) ⓮問＝用(甲) ⓯滅＝減(甲) ⓰別＝總(乙) ⓱各＝名(乙) ⓲〔有〕－(甲)(乙) ⓳論＝說(甲) ⓴斷＝道(乙) ㉑尙＝猶(甲)(乙) ㉒〔者〕－(甲)(乙) ㉓緣十(之)(甲) ㉔行＝別(甲) ㉕〔之〕－(甲) ㉖〔答演…十〕十六字－(甲)

(別義歟。今依變舊抄畢)問。依何義建立百二十八不同耶　答。依數總行別也。付之案論疏意。數總分行總。數別分行別(見タリ)。何取合各別門一邊立百二十八耶。是以行總中三三合緣。有四句不同。十煩惱各有四句故。欲四諦總有四十煩惱。上二界四諦。各❶各除嗔四句。故合有七十二句不同也。合欲四十成一百十二。此竝修斷十六。一百二十八也。若爾依數總行總。可❷立百二十八煩惱者也。如是立能可叶論文意趣耶

答。於行總有三類不同。二三四合也。何唯取三三迷捨二迷四迷耶。仍疑難甚非據也

此一重問答私記之。以❸此可為前論義第三重也

但迷二二

問。付於十煩惱明總別迷諦不同。且以迷二諦惑可名總迷耶　答可有二意。俱不明。若名總迷者。本疏云。行相總者。緣迷多諦。至迷三四。名行相總。若迷小諦。但迷一二。名行相別云云 以迷二諦煩惱為行❹別旨分明也。顯幽抄釋。今以同之。況論下文。釋隨惑迷諦。隨所依緣總別惑力者。是小諦多諦也❺(樞要心也) 撲揚大師釋此事。一二諦名小諦。三四❻諦名多諦云云 本惑迷諦相。可同之耶。若依之別迷者。本疏釋總迷惑中行總之中。二二迷有六云云 義燈判二三諦等皆名為總。演祕豈二三合緣非總耶云云

答。任列祖定判。以二迷惑可為行總煩惱也。但於疏下文者。或本但迷一諦。名行相別云云 此本既前後符合。又同疏燈意也。以可為正本也。況以緣一諦為行別。但字簡何物耶。加之總迷中。已❼安至言。從迷二諦至三四云歟

問。多言所詮。至極三法也。如云三法已上皆名多故。如何以迷二稱多耶。答。三法以上名多者。大旨談也。對❽一何不云多耶。可❾證出也

此據人執為論

問。本疏中引對法論說。身見及相應法名無事緣。餘不與此俱法名有事緣煩惱云云 爾者如何釋之耶　答。疏中釋此事。此據人執為論。不據法執。法執通餘一切心故云云 意顯也。付之身❿見言。廣互我法二執。對法論所說身見之言。如何限我執耶。依之大師⓫餘處中。通我法二執釋給。次言我法二見之時。我法俱限身見。若云我法二執之時。通一切心。如何云⓬人執唯限⓭身見。法執通一切心耶。本疏解釋。旁不明。如何可被消耶

問云云 爾者身見⓮言。限人見不通法見故。如何釋之耶(准上) 私云。言我法二見之時。六煩⓯惱中薩伽耶見。以別境惠為體性。若言生法二執之時。隨其所應。通以俱行四蘊為體性。其理必然也。敢不可疑之。而對法論中。述煩惱有事。無事。見及見相應法。名無事緣。不與見俱餘法。名有事緣者。見言煩廣。雖不簡生法二見。此據人執為論。不據法執。⓰所以何者。人見人執作我解。都無我本質故。此此俱⓱此無事緣也。餘不與此俱。有事緣也云事可然。法執不⓲爾。不限法見及俱時法。⓳至其執所引餘四見及疑。是得法執名。豈於見俱不俱。論有事無事不同耶(爲言) 重意云。寄俱不俱。論有事無事。見體唯限人見。不通法見。法執通一切心。不限我見俱時法。若兼取法執。何以俱不俱不同。定有事無事也。⓴法執通餘一切心故等者。顯所界薩伽耶見。不通法見。非出有事緣體也。我執限我見及俱時法。不通㉑執所引法。法執兼取執所引法。故今文說不說不同(爲言)

問。論云。由我法執二障具生云云 若爾餘㉒四見并疑等。同二執所引。何故乍得法執名。不名我執耶。其體既煩惱。殆我㉓執之稱相順耶。答。諸法無我。㉔誤思我。所以雖我執所引。直不執我之時。不得我執之稱。是非無事緣。不捨自性之義。稱之法。依法執所引。不了如幻心㉕所(四見疑等也) 直雖不作法解。猶得法執之名歟。㉖此即我全不稱法體。故直不作我解之心。不得其名。㉗法稍稱法體故。直不執法。依法執引力。得法之名歟。演祕釋可得心㉘也

問。對法抄釋。如何可會之耶。答。彼抄釋忽非釋。今薩伽耶見言通法執。釋第五

❶[各]ー(甲)(乙)　❷立=云(甲)(乙)　❸此=之(甲)(乙)　❹別+(之)(甲)(乙)　❺心=意(甲)　❻[諦]ー(甲)(乙)　❼安=致(乙)　❽一+(二)(乙)　❾證出也=出證(甲)　❿見+(之)(甲)(乙)　⓫原本傍註曰對法抄　⓬人+(見)(甲)　⓭身見=人執(甲)　⓮言+(唯)(甲)　⓯惱+(之)(甲)(乙)　⓰[所以何者]ー(甲)(乙)　⓱此=是(甲)　⓲爾=然(甲)(乙)　⓳至+(于)(甲)(乙)　⓴原本傍註曰今疏　㉑[執]ー(甲)(乙)　㉒[四見]ー(甲)　㉓執=見(乙)　㉔誤=謬(乙)　㉕所=等(甲)　㉖此即=是則(甲)(乙)　㉗[法]ー(甲)(乙)　㉘也=之(甲)

卷謂除見慢及[1]此相應法等文也。此則依彼第五卷說。汎爾我執無事緣。法執有事緣。釋許也。其法執中以下。出有事緣法體也。若釋今文。薩伽耶見言。攝法執者。豈文義符合耶

身邊無事餘有事

問。[2]要中。明有事無事緣。出五重不同。爾者以對法論身邊二見名無事緣。餘名有事緣之文。於五重中。何攝之耶　進云。第一重攝云云付之既身邊二見攝無事緣。餘名有事緣判。而第一重五見所緣。名無事緣云也。何云第一重攝耶。依之[3]可第二重[4]攝如何 保元六[5]年一乘[6]院制問者藏俊

見及相應法

問。對法論中。出無事緣煩惱。見及相應法云云 爾者所言見者。唯爲身邊二見。將如何　進云。要中通五見。釋見タリ　付之依樞要定判。披[7]對[8]法現文。指今此見言。謂薩伽耶見及邊執見云云 此[9]即身邊二見。所緣實我。其體無故。名無事緣煩惱也。何違彼論現文。爲通五見證據耶。[10]就中自本疏中。標無本質我名緣無事。其體指此據人執法我見猶遮之。況云通五見耶。若爾者。所釋違彼論現文。似有自語相違。如何可承耶 潤色古疑私記之

私云。本疏樞要。其[11]心異也。述別義歟。爭叶[12]乳水。於中樞要[13]心總標。謂見[14]及相應法文。其言總相不簡何見。故得心互五見。爲決定五見不定對貪瞋[15]等證也。但謂薩伽耶見及邊執見文者。先德釋云。論意且擧通見修而爲首故。擧身邊二見。可實兼餘三見也云云 總標見不正。違法體[16]作決定解。望貪等法。都不叶本質故。擧之爲無事緣煩惱。然而付互見修二惑。其相顯。且擧身邊二見。實通含五見云云也准邪見撥無之文。可得心之也 但餘四見無事緣云云邪見誹撥滅道二諦名境。無實本質。見戒二取緣三見等。是重緣[17]疎迷煩惱也。付根本所迷論之。爲我解故。廣雖通五見。猶無事緣煩惱也

問。樞要釋。猶以不明。對法此文。專當第二執不執對證。而第二對以瑜伽見慢名無事貪恚名有事等說。對法謂除見慢及此相應法等文爲證。此對以[18]謂薩伽耶見及邊執見之文爲證。甚以似逆。重意付彼解釋。縱奪疑難遁。縱難之依文符順。第六卷當第二對。第五卷似初對。何逆例作釋耶。奪難之。對法前後全其心同。第五卷見慢者。我見幷俱時我慢也。同第六卷謂見及[19]見相應法見。謂薩伽耶見及邊執見之說。何前後處異違。爲兩對之證耶。瑜伽文。還同對法也。對法依瑜伽意。爲各別對證。又以疑也

[20]問。本疏中。明煩惱有事無事。引諸論說。爾者今論意。同何[21]論說判耶　進云。引對法論見及[22]見相應法名無事緣餘名有事緣文。同今論說云云 付之今論況爾有本質煩惱名有事緣。無本質名無事緣云也。而對[23]法意。我見及我見相應煩惱名無事緣。無我本質故。餘名有事緣判。其意不同。引今論說。如何云彼此同耶。是以樞要中。引瑜伽有事緣謂諸有事煩惱。無事緣謂諸無事煩惱云文。同[24]今論云云 此釋能叶二論意耶。疏云。○如下所引有多論文。今取當對法第七。身見等及此相應法等云云 下文云。對法第七亦云。煩惱有二種。謂緣有事無事。[25]無事者。謂見及見相應法。○此文違理。與此文同云云 要云。○本質或無名緣無事。餘必有名緣有事。五十九云。無事緣。謂[26]諸無事煩惱。有事緣。謂有事煩惱。與唯識同云云 五重中第五重文也

有事無事

問。本疏中。釋煩惱有事。無事緣或通本質影像。或唯限本質二釋作。爾者以何釋爲正義耶　答。可有二意也。兩方。若以通質影釋爲正義者。判[27]親所緣緣能緣皆有。緣慮心起時。必有相分定。若[28]約質影論之。如何辨有事無事不同耶。依之見[29]論下文。述隨惑有事緣義。要託本質方得生故云云 此文唯望本質。定有事緣見タリ　若依之唯本質釋爲正者。本疏述二義畢。今勘無漏緣中。不得作此後解云云 心云。准漏無漏緣通質影。事無事緣中。不可作唯本質後解也。此豈非嫌唯本質釋取通本影[30]之釋耶。況漏無漏緣。既通質影判之。有事無事緣。例可齊。爾者二邊不明。如[31]何

答。雖解釋無正否。案前後始末。唯本質之

[1][此]－(甲)　[2](樞)＋要(甲)(乙)　[3]可＋(攝)(甲)(乙)　[4][攝]－(甲)(乙)　[5][年]－(乙)　[6]院制＝院三十講副(甲)，三十講(乙)　[7]原本傍註曰第六　[8]法＋(論)(乙)　[9]卽＝則(甲)　[10]就＝付(甲)(乙)　[11]心＝意(甲)(乙)*　[12]乳＝亂(乙)　[13]心＝意(甲)　[14]及＋(見)(乙)　[15]等＋(也)(甲)(乙)　[16]作＋(邪)(甲)(乙)　[17]疎＝麁(乙)　[18][謂]－(甲)(乙)*　[19][見]－(甲)　[20]原本傍註曰私記之　[21][論]－(甲)　[22][見]－(甲)(乙)　[23]法＋(論)(甲)(乙)　[24]今＝此(甲)(乙)　[25](有事)＋無(乙)　[26][諸]－(甲)　[27]原本傍註曰論七　[28]約＝俱(乙)　[29]論下＝下論(甲)(乙)　[30][之]－(甲)(乙)　[31]何＋(可定耶)(甲)(乙)

釋。是宗家所存見タリ。是以本疏無左右釋論文。皆有相分親所緣者。今不取之。但彼本質或有或無。名緣有事無事煩惱云云唯限本質不取相分之旨。甚以分明也。隨引對法論說。重證成其義。加之下文述漏無漏緣通質影之旨畢。與有❶無事緣。別不可爲例云云 漏無漏緣亙質影。事無事緣限唯本❷質旨。敢不可疑之。撲揚大師受此文。委辨釋二門不同。唯本質之釋可知。是❸資師稟承實義也。是啻非宗家私略源探論文本意。是以判雖諸煩惱皆有相分。而所杖質。或有或無。名緣有事無事煩惱。雖❹言置相分上。而❺字安本質上嫌相分。限本質之旨頗以炳然也。述彼❻親所緣雖皆有漏。而所杖質。亦通無漏。名緣有漏無漏煩惱。雖言置相分之下。亦字安本質處。取相分之上。兼取本質之由。又以明也。但於二門不同者。撲揚大師釋云。有事緣惑能所二緣。而皆有漏。有相順義可直據質而以明之。無漏緣惑能所二緣。唯違無順。故不唯質得此緣稱云云 意云。有事緣惑。能所二緣。俱是有漏。具相順義。親緣相順境。是非過故。直約本質論之也。無漏緣惑。能所二緣。違而非順。若直付本質云之。恐煩惱心親緣無漏。故兼取影像也。次不得作此後❼解釋者。於此義有異說。一義云。今勘無漏緣論文。與有事無事緣。其意趣❽遙異。例有事無事緣。不可作唯本質後釋云也。付此義後解者。有事緣二釋中後解也。或對通相分本義。唯本質釋稱後解。後者乙義也。次義也。不爾者。祕前後可相違故也。祕文可訓漏無漏緣質影雙說。例事無事。不唯望質也。意漏無漏不及異端質影幷論。例事無事❾緣。不可作唯本質釋爲言 或唯祕下文。有事緣初後釋者。云唯本質。通質影如次是也。疏云今勘無漏緣中不得作此後解者。今勘無漏緣論文。欲通質影釋。文狀甚異❿有事無事緣。仍事無事緣不可作通質影之後釋爲言 此則於二義中。取唯本質初釋。捨通影後解意也

⓫今後義意。或直據本質者。⓬非始作⓭唯質釋。二釋中。或直據本質⓮論事無事。初釋⓯正義可⓰爲今勘漏無漏緣論文。有事無事甚以替文狀。不可作通質影之後釋爲言

此義寶積院御所存也。信憲

問。或字不得意。別釋見答。私⓱案述此義本疏。樞要⓲甚心異也。樞要存通⓳影之釋。疏取唯本質釋。爲顯正否有二意。安或字歟。聖人門徒達良算等也 樞要無諍作通質影之釋故。疏以唯本質之釋。爲後釋。此嫌不得作此後解。通質影⓴之釋。爲正義也云云 寶積院云。要與疏既別事也。所述何必齊耶云云 已上裏書也

問。釋二門不同。演祕釋㉑只詞似無實二門同有質影。設付本質。辨漏無漏緣。何有煩惱直緣無漏之疑耶。實變影緣故也。若如後解者事無事緣。豈不變影。直緣本質耶。彼既雖變影。付本質論其義。此又設付質判其義。實變影緣故。不可有煩惱㉒親緣無漏之過。次消不得作此後解之釋。二義俱不明。付初義任祕下文。後解者。本影幷取釋見タリ 今後解體。何唯本質釋耶。付次義。付上所出之釋。可云不得作此後解。付漏無㉓漏乙㉔體云後解。判雖義勢工巧。末學難信㉕耶。付後義。祕釋云。漏無漏緣。質影雙說。例事無事。不唯望質云云 以唯本質釋。定後釋。消疏文見タリ 答。法門性相多遺言。相濫恐邪論聞。而煩惱緣無漏。是名境非實本質。若唯於本質論之。如有事緣惑。煩惱心以無漏滅道法。有爲實慮託質歟疑。所以漏無漏緣宗取相分。兼取本質也。唯限相分。難辨漏無漏不同。唯取本質。可有實本質歟云疑。所以質影通取。能遮二邊之疑也。次不得作此後解文。二義皆以有謂。初義㉖心。隣或直據本質之釋。云不得作此後解。近指唯本質之釋。漏無漏緣不可作之釋見タリ 故上以通質影之釋。爲初解。以皆有相分親所緣者。今不取之。但彼本質或有或無等文見之。唯本質之釋。初宗述通影之釋對之作之。或直據本質者。前本義。初釋。重述見。日下祕釋。又以不相違。教文雖一理有多途。則撲揚所判也。誰強云前後相違耶。後二義大傷前後相違也。於中初義付有事緣二釋非定二二。於漏無漏緣義。以甲爲

❶〔無〕ー㊁ ❷質十(之)㊥㊁ ❸資師＝師資㊥㊁ ❹言＝字㊥ ❺字＝宗㊁ ❻親＝雜㊥ ❼解十(之)㊥㊁ ❽〔遙〕ー㊁ ❾緣＝門㊥ ❿〔有〕ー㊥㊁ ⓫原本傍註曰裏書 ⓬非始＝始非㊥㊁ ⓭唯十(本)㊥㊁ ⓮論十(有)㊥ ⓯〔正義〕ー㊁ ⓰爲十(正)㊁ ⓱案十(云)㊥㊁ ⓲甚心＝其意㊥㊁ ⓳(質)十影㊥㊁ ⓴之＝云㊁ ㉑只＝唯㊥㊁ ㉒親＝心親直㊥ ㉓漏十(緣)㊥ ㉔體＝解㊥ ㉕耶＝哉㊥ ㉖心＝意㊥㊁

一爲初。以乙爲二爲後廢立也。付後義。演祕文述不可作唯本質釋意。非[1]述不得作此後解之釋。撲揚遠意趣。漏無漏緣質影雙說。例事無事不唯望質。第二釋立道理作之。故今勘無漏緣論文。文狀大異事無事緣。例漏無漏緣通質影。不可作通影後釋爲言不唯望質文可訓不唯望質也。

以菩提院問答。及舊抄等前後義趣。披集之畢。解脫房[2]義。通質影之[3]義令存給云云 可訪[4]尋之可見之 思抄別要也

問。本疏中述漏無漏緣通質[5]影旨畢。與有無事緣別。不可爲例云云 [6]撲揚大師如何釋之耶。祕云。此有二意。一成有事緣第一釋。二成無漏必約影質。不可以彼有事緣中初釋相例云云 付之依撲揚大師定判。案有事緣二釋。先作通質影之釋畢。或直據本質名此二緣煩惱云云 唯本質之釋。是第二釋。如何定初釋作二釋耶。是以自釋今勘無漏緣中不得作此後解之文。漏無漏緣質影雙說。例事無事不唯望質云云 文意明唯本質釋是後解見タリ 何又致前後相違耶 准上可問答之也

御入講[7]番。與玄入寺對勝盛用之。聊閑口畢[8]

[9]一百二十八根本煩惱者。見惑百十二修惑十六。欲界四諦下。各有十惑。色無色界四諦下。各有九惑。除瞋見惑以上 欲界有六煩惱。色無色界各有五除瞋修惑以上 光盛

論第六卷同學鈔第七 終

論第六卷同學鈔第八目次

論第六卷同學鈔第八

[15]隨煩惱

掉擧別體量

問。正義意。掉擧心所有別體云云 爾者以何理成之耶 論云。有義掉擧別有自性。遍諸染心。如不信等云云 付之遍染心所必有別體性。此故且可然。而妄念。不正知并放逸心所。雖遍染心無別自性。如何以此所以證別體義耶

問。正義意。爲成掉擧有別體云義立量云。掉擧別有自性。遍諸染心故。如不信等云云 正比量歟。答。可爾。付之因有不定過。作法云。爲如不信等遍諸染心故。掉擧別有自性。爲如放逸等。遍諸染心故。掉擧非別有自性云云 如[16]何

答。第三正義意。成掉擧心所有四段論文。破初師令文。顯正破第二師是也。今被破擧疑是第一破初師唯貪分云義文也。故疏云。貪等之外。別有自性。由此故。得遍諸染心。若唯貪分者。不遍一切染故。如不信懈怠等云云 若爾委論之。宗可立掉擧有法離貪有別自性。能別 若唯貪分位被假立有遍染心所。有不定過。妄念不正知。放逸等。雖有念恚貪瞋分非遍染。有無明并懈怠之分是遍染心故。敢非不定敵矣

又以觸別有體之宗以思分位愛等。爲同喩無過之義可爲例之也

問。若爾者。[17]既正因也。如何疏云遍染心言是一分證。如不信等是實有故。此因不定亦不遍故耶 答。是一分證者。對貪一分義。立離貪有別自性故。是正因也爲言 此因不定[18]亦不遍故者。離立應有別自性。用此因故。放逸等心所分。異喩闕異品遍無性之義。非遍因云也。非遍因者。闕第三相。非圓滿因爲言意。不[19]適者。是不[20]定義也

除懶惰意

問。付八大隨惑。且懈怠心所以何爲自性耶。論云。於善惡品修斷事中。懶惰爲性云云 以懶惰爲性云也。付之依論主所判。雖可定性相。披大乘經說。似有相違。故[21]法華經中。除懶惰意及懈怠想云云 知。安及言。懶惰懈怠。別法數云事

答。素呾纜言。因別意趣。阿毘達磨。依[22]法

[1]（述不…無）十六字－甲 [2]〔義〕－甲 [3]義＝釋甲 [4]〔尋〕－甲 [5]影＋（之）甲 [6]（爾者）＋撲甲乙 [7]番＋（論義）甲 [8][15]不分卷甲 [9]此奧書甲本無之 [10]〔二方〕－甲 [11]除懶惰意＝懈怠心所法甲 [12]〔歟〕－甲 [13]皆容俱起＝二十隨惑別體相應歟甲 [14]此則是瞋＝惑心所緣無漏歟甲 [16]何＋（哉）甲，（耶）乙 [17]既＋（是）甲乙 [18]亦＝名乙 [19]適＝過甲乙 [20]定＝足甲 [21]原本傍註曰第五安樂行品 [22]法＋（性）甲

相[1]說。是義家所定也。須依四依論藏知佛經意也。但經誡有及言懶惰。懈怠可非一法。故玄[2]贊懶惰是放逸。與懈怠別云云意云。以懈怠三不善根不防染。不修淨用。總立一箇放逸。此則懶惰爲性。懈怠上一用故。以所依懈怠性呼能依放逸也。況經文所說懈惰意者。懶惰相應意識。懈怠[3]想者。懈怠俱時想心所是也。王所既別也。如何不云及[4]耶。故鏡水抄云。懶惰是心王也。懈怠是心所也。故懶惰與懈怠別也云云

付鏡水抄釋尋云。如解釋者。所相應[5]者。同懈怠雖一法。能相應[6]法心心所異故。可置及言。何玄賛判懶惰是放逸與懈怠別耶。答可思。可有別義歟

掉舉散亂相應歟

問。付隨煩惱自類相應義。且掉舉。散亂二心所可相應耶　答。可相應也。付之心心所法相應。本可尋相順[7]義。而掉舉易行解。於一境數數起多行解。散亂易所緣。一心相續。緣多境也。易解易緣。其相甚替。不可有俱起相應之義。所以有一相續[8]心。於前一境起易解掉舉。有一相續。心於各別境可起易緣散亂也。全難云遍染心所耶

答。掉舉等八大隨惑。俱是遍染法也。一念中不並。如何有遍染之義耶。但行相異故。不可相應云難。掉舉。散亂。一刹那之間。解緣無易。多念相續位。[9]解緣必易。以相續位尋剎那之間。其自性必可易解易緣。故依多念位探自性相。相應無失。易解易緣。[10]又無相[11]違已上問答也

問。此消通猶不叶疑難意趣。許多念相續位。其行相顯俱起。不尋一念行相難知。若爾者。只一念心其行相難知。被尋不可疑俱起。[12]殆一念俱起強非疑。次念至掉舉易行。散亂可易緣故也。假令[13]數數轉異境。染惱心分位緣行。俱替故。二法俱起非疑。於一境相續。令心流蕩位。掉舉易解[14]可爾。易緣散亂。全難俱起爲言

疏云。若爾[15]則一切染心中。掉力皆應易解。亂力應恒易緣。何故不爾。若一境一心解緣不易。所有染心應無此二。無此二故。論定等所緣行解俱。無改易。無此二故。如愛味染污心時。由掉亂力。常應念念易解易緣。或[16]由念等力所制伏。如繫猨猴。有暫時住故。掉與亂。俱遍染心。述曰。答此問云。染污心時。由此二力。常應念念易解易緣。俱生念定[17]等力增故。制持此二。如繫猨猴。俱生染心。有漸時住。專住一境。掉亂力微。體非無也。[18]掉亂增時。念定等法。行相劣故互有增微。故此二法。如諸論說。俱遍染心云云

正理師意。述作意心所相。但住此境。行相微隱。以難行相微[19]細由何知有。可疑之。但彼無異因致此分別。今念等制伏云故。不似彼歟

又云。[20]論染定起時。心亦躁擾。故亂與定相應無失。述曰。染定起時。既名染故。心亦躁擾。不相[21]應故。相應無失。非是散亂定取多緣。以躁擾是亂自相故云云

此釋意如何*耶。彼令易解。此令易緣。非遍[22]行者[23]似前後相違。能能可得意也

皆容俱起

問。付隨煩惱諸門分別。二十隨惑皆可與別境心所相應耶　答。論云。如是二十。與別境五。皆容俱起。不相違故云云　付之忿心所緣現在。念轉曾[24]受境。緣境既替過現。如何有所緣等義耶。又散亂心所。令心心所易緣。定專住一境。行相又不相順耶。況[25]散亂障定爲業。返與定相應*耶。次妄念不正知。立念癡。惠癡分位。如何望念惠有事等義耶

答。論中釋忿念相應之[26]義。念亦緣現。曾習類境。忿亦得緣剎那過去之時。與緣現在忿俱起。忿心所緣剎那過去之時。亦與緣曾習境念相應也。又釋散亂心所與定俱義云。染定起時。心[27]亦躁擾。故亂與定相應無失云云　散亂以躁擾爲別相。染定相應心亦有躁擾義故。[28]所與定相應也。但散亂所障。是正定也。故論云。能障正定。惡惠所依爲業云云　全不云障染定。何爲相違*耶。例如惠心所斷疑爲業。染惠與疑相應。疏云。此說勝惠。故言斷疑。[29]文。六本也　又釋妄念。

[1]〔說〕－(甲)　[2]贊＋(云)(甲)(乙)　[3]想＝相(甲)　[4]耶＝哉(甲)*　[5]者＝法(甲)　[6]〔法〕－(甲)　[7]義＋(耶)(甲)(乙)　[8]〔心〕－(甲)　[9]解＝多(甲)(乙)　[10]又＝亦(甲)(乙)　[11]違＋(矣)(乙)　[12]殆＝始(乙)　[13]數數＝新新(甲)　[14]可＝不(乙)　[15]則＝即(宮)　[16]由念＝念由(甲)　[17]〔等〕－(甲)(乙)　[18](如)＋掉(甲)　[19]細＝經(甲)　[20]論＋(云)(甲)(乙)　[21]應＝違(甲)(乙)　[22]行＋(相)(甲)　[23]似＋(有)(甲)(乙)　[24]受＝習(甲)　[25]〔散亂〕－(甲)　[26]義＋(云)(甲)(乙)　[27]亦＝者(乙)　[28]所＋(以)(甲)　[29]文＝云云(甲)

不正知。念恚相應之義云。染念染恚。雖非念恚俱。而癡分者。亦得相應。故云云 念恚分位妄念。不正知。雖不與念恚俱。無明分位妄念不正知。❶與念恚相應也（此答移興問答也耳）

問。忿對現前境。亦有事緣煩惱也。如何緣剎那過去哉（如下）又任彼令易解此令易緣文。散亂以易所緣為相。如何與專住一境定相應哉（如上） 次任故❷依雖別取各功能假立為一名為體等之釋。於二箇法立一箇妄念。若不正知（見タリ）。如何望自所依念癡恚癡。綺論相應耶（如二家餘信等可相應之論義抄）

此則是嗔

問。西明意。忿心所。緣無漏法云云 燈師可許之耶 答。可有許❸不許二意也。付不許滅道二諦之上。可有起忿之義。豈非無漏緣 耶。況自下文。引疏主釋。忿心所緣滅道諦云云 自作存此義。如何不許他師義耶

答。忿心所。行相麁淺法也。不可緣深遠無漏。況隨煩惱上下相緣門之中。忿等十小隨惑。雖有二師義。初師云十皆不緣上界。後師云。有義嫉等亦得緣上。 又不見忿心所緣上界（疏有二釋。二云❹等慳憍。二云害亦緣上云云） 無漏唯在上界。豈不緣上界之法。緣無漏耶。 但於滅道所起嗔非忿也（疏上下此意見タリ）但約燈下文。引疏釋。緣滅道二諦下迷諦門下疏。除覆誑諂三。餘親迷諦。或嫉慳惱憍害五法。親迷諦云云 下文且依初釋意。忿心所緣無漏云也。依此意。可許圓測義也

難云見論文。云有義嫉等亦得緣上。判有義嫉等亦親迷諦。一門所說等言廣。全無所限。須尋行相順否。可知緣不緣義也❺全無所限須而如達多出佛身血明起忿心所。犯其罪（見タリ）故太抄釋云。如外道見佛出世。心生不喜。而生忿故。佛亦是現違緣。忿亦緣無漏。如何❻說忿不緣無漏等。答。此中約麁相說。忿不緣無漏。據實而言。忿緣無漏云云（此釋論文處相違會之）也。仍疑難趣顯異違也 疏有二釋。正否如何

答。案論文意趣。判此中有義。忿等但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相麁淺。不深取❼故。以忿為首。為疏迷手本。❽述有義嫉等亦親迷諦。於滅道等生嫉等故。故忿首舉嫉為能首。忿心所親不緣無漏云事。二師共許談（見タリ）。若第二師忿心所緣無漏者。❾返前師可云有義忿等亦親迷諦*耶。是以上緣煩惱。限嫉慳憍三法（或加害）者。無漏緣煩惱。又可限此三法也。下迷諦中。云又說七得。又解嫉惱害慳憍等者。各述一異釋也。不爾者。牒論文無左右。云又說七得耶。有本義❿云事。甚以明鏡也。故上疏云。忿行相淺。不深取故。若對現無漏。此⓫則是嗔。如前已說云云 但⓬於佛身血疑者

要託本質

問。西明意。忿心所必託本質云云 燈師可許之耶 答。不許也。付之忿心所。對現前境界。必有所杖本質。故論云。要託本質。方得生故云云 西明既叶文理。淄洲何不許之耶

答。忿心所。若論分位三世。唯緣現前境界。若約剎那三世。亦緣過去。過去現無其體。如何有所杖質耶。但於要託本質方得生故文者。是明有事緣義。而有事無事緣。與今本質有無義。頗以異也。是則對我見所緣三世無我本質。過未曾有當有。尚是法數故。為有事緣也。故疏釋此文云。忿等但緣有事不與我見俱。我見俱心等。名緣無事。本質我無故。此據人執心本質。名緣無事云云（依對法⓭抄意釋也）

問。⓮說煩惱有事無事緣。諸教異說不同。如本疏。樞要錄。唯識論意。以何知依對法說。而所杖質或有或無說。要託本質方得生故文。況爾談本質有無。不見寄我本質有無耶。故要以聖教對今論。以瑜伽廣談本質有無說。與唯識同云云答。乍定忿心所緣剎那過去。判要託本質。況爾不依本質有無之旨。論文不可異求。本疏前後以此論說同對法深意如此。樞要釋別意歟（可見合上有事緣⓯之處也。聊緣知歟）

無漏緣惑

問。付隨煩惱上下相緣門。且無漏緣惑。不緣上界。可有之耶 答。全不可有也。進云。本疏中。不緣上界云云 付之深遠無漏尚緣之。況麁淺上界。不緣之耶。所以⓰既說嗔恚憎嫉滅道。亦應憎嫉離欲地故之定判。豈不通隨惑耶

❶〔與〕—甲乙　❷原本傍註曰第四卷處燈　❸不許＝否甲　❹〔等〕—甲　❺〔全無所限須〕—甲乙　❻〔說〕—甲乙　❼故＋（云云）甲，（矣）乙　❽述＝迷甲乙　❾返＝通乙　❿〔云〕—乙　⓫則＝即甲乙　⓬於＋（用）甲乙　⓭〔抄〕—甲　⓮說＋（諸）乙　⓯〔之〕—甲乙　⓰原本傍註曰論上文六煩惱段

答。無漏偏在上界。若不縁上界。如何縁無漏耶。所以上縁惑不縁無漏。雖有全作縁無漏。不縁上界。不可有之。但被進本疏所釋者。其何釋耶。上下相縁門。嫉慳憍害四法縁上界。迷諦門中有二釋。忿等七法。縁無漏。除覆誑諂三。或嫉慳惱害憍五法。縁無漏判。既上縁煩惱。唯出嫉等四法。無漏縁惑。擧七或五。前後符合。似許無漏縁煩惱。不縁上界。仍被進此釋歟。若爾甚以未定也。上縁煩惱限四之釋意。無漏縁煩惱。又可限四法。無漏縁惑。取七法或五法之釋意。上縁煩惱。又不可限四法。牒論文無左右判。又說七得。顯有本義之旨歟。忿心所無漏縁否有無。准上可知

問。付隨煩惱三性門。且覆慳二心所。可通有覆無記耶。❶如問答

少諦多諦

問。掌中樞要中。述隨煩惱迷諦相。有依少諦縁多諦。有依多諦縁少諦。有依多諦縁多諦。有依少諦縁少諦云云 爾者所依❷則所縁也。或依縁各別云二義意。如何辨初二句有無耶 答。進云。所依*則所縁❸云義。定有此二句。依縁各別云義。或有此二句。或不爾二意可有也。付之案初二句意。約所依所縁。分別少諦多諦。若依縁同者。如何有依少諦縁多諦。依多諦縁少諦煩惱耶。若❹爾所依*則所縁。所縁*則所依義。無此二句。依縁各別云義。定可有此二句。解釋如何異違耶

答。於煩惱所依所縁非必一相。樞要義燈各有四句不同。於中依少縁多。依少縁少煩惱。判四諦易知。非依縁差互故。初二句依縁不同。判諦難知。依所依判諦。依所縁判諦。而論隨所依縁文釋有三釋。所依*則所縁。所縁*則所依。依縁各別是也。依初二釋之時。初二句猶成。依所依判諦。所縁不定故。不能判諦。依所縁判諦。所依不定故。不能判諦爲言 第三依縁各別釋之前。於依縁差互煩惱判四諦。甚難知也。故作二釋。或云無依縁各別煩惱。或隨增判諦。依增縁弱依依判諦。不顧所縁。縁增依劣准此可知云也。若爾者依縁同也。或各別也。釋消論隨所依縁之文全非

述四句體同異何爲疑耶

問。今此四句分別。於本惑作之歟。若於隨惑論之歟。若如前者。既判隨惑迷諦。如何於本❺惑。辨四句耶。隨所依縁總別惑力皆通四部之文。以本惑爲所依縁。隨惑分別四句見タリ。若如後者。義燈中。上出四句❻畢。隨惑隨彼云云 直隨惑非作句數見タリ。依之❼先德正於本惑出其句體。如何可定耶。私云。忿等隨惑。判諦隨所依本惑總別縁迷之力論之爲言 今此四句分別。本惑總別處辨之。通四諦所斷煩惱。或通二諦三諦等煩惱云事。定隨煩惱。此本惑之上立之。又雖非假立。此本惑同類等流故。隨彼判諦云也。於中隨煩惱可有四句不同。

隨本惑可辨其不同故也。而論依縁隨煩惱依縁也。於之有三釋如上 三釋中初釋。或所縁*則所依。或所依卽所縁。付所依判諦。所縁不定故。不顯之。第二釋依翻之。付所縁判諦。故非相違。第三釋依縁配所依所縁釋故。依縁各別隨煩惱如何判諦斷耶爲言 今案。三釋之中。可依所縁卽所依第一釋歟。隨煩惱或假立本❽惑嗔癡等上。或雖非假立。多貪嗔癡等等流同類故。隨所依本惑判諦。似有其由。能能可案立之。又❾依以大乘中見惑頓斷。不同有部前後別斷之釋。於依縁各別釋可有三意也但燈ハ判本惑諦斷歟

問。付十煩惱依縁。且以四諦爲所依歟。進云。燈云。如起無明迷於苦集因此起疑等云云 以無明爲依見タリ。付之依苦集是彼因依處故文。以苦集諦可爲因依處。何以無明爲所依*耶。況無明不可依無明。所言因依處豈嫌無明耶。是以樞要中。釋隨所依縁總別惑力文。以四諦定所依作四句見タリ如何耶
融辨得業。何事用之云云良算三十講番ノ又用之云云 可思合前論義也

論第六卷同學鈔第八 終

❶如十(本)㊥ ❷則=卽㊥②* ❸云=之② ❹爾+(者)② ❺惑=辨㊥② ❻畢=了② ❼原本傍註曰明詮 ❽惑+(貪)㊥② ❾原本傍註曰燈

論第七卷同學鈔第一目次

論第七卷同學鈔第一

不定

於善染等

問。論中釋不定心所。於善染等。皆不定故[12]文爾者大師[13]何釋之耶。疏有二釋。一云顯不定義。界性識等。皆不定故。二云簡前信等貪等*文 付[14]之兩釋共有疑。先付初釋。既云於善染等。[15]但顯三性不定義。通界識不定云事。論文不見耶。加之悔眠唯在欲界。尋伺亦限欲界初禪。八識亦唯在第六識。若爾界識既決定。何云不定耶。依之本頌中。顯不定義。置二各二言。唯顯善染不定[16]義。付次釋。於善染等皆不定故者。偏表不定義見タリ。若簡信等貪等者。何不云非如信貪等耶

答。料簡本疏二釋。雖異義非一。且存申一[17]義。初釋顯不定心所得名。悔眠等四。於界性識。皆不定也。故得不定名。一解顯不定義。此界性識等皆不定故者。此意也。於善染者。顯性不定。等言等界識不定也。不然何云皆不定故耶。於界性識。皆不定故。云[18]皆不定也。故界識不定。論文不見[19]云難。不可來也。次性不定。界識不定。其義聊異也。性不定者。互三性不定一性義也。界識不定。非遍名不定也。總見ルニ九地不定四[20]心所。雖[21]在欲界初禪。上界七地無故。有無不定ナル名不定也。於八識。第六識雖[22]在。餘七識無故。亦有無不定也。二各二者。且擧性不定。非遮餘義也。若不論界識不定[23]者。[24]觸欲等[25]以亦可名不定歟。有性不定義故。故知。皆不定故者。性界識三。皆不定也。爲言次釋簡前五位心所。名不定心所。於善染等皆不定故者。簡善位及煩惱。隨煩惱染位。非如觸等定遍心故者。簡遍行五。非如欲等定遍地故者。簡別[26]境也。等言非等善染外法。善染種類非一故。顯多種義。故疏云。彼類非一。故說等言[27]云云但不言非如信貪等者。性不定與界識不定。其義異故。其詞又異[28]也。

論云。於善染等。皆不定故。非如觸等定遍心。故。非如欲等定遍地故。立不定名[29]文

疏云。於善染等皆不[30]定者。一解顯不定義。此界性識等。皆不定故。二解簡前信等貪等。此通三性。性不定故。彼類非一。故說等言云云 下云。由不同前餘五位法。立不定名云云 論下文云○二各二者○[31]有義○應言二者。顯二種二。一謂悔眠。二謂尋伺○此各有二。謂染不染。非如善染各唯一故○爲顯不定義。說二各二言。故置此言。深爲有用云云 義蘊。西明疏。忠安記。可見之 論五云。於善染等。皆不定故云云 疏云。於善染[32]等皆不定者。即不定四。謂於善染。無記三性心。皆不定故。彼復有言。非遍心[33]故。非遍地有。總此三門。初門簡唯善染[34]心。第二門簡遍行。第三簡別境。此中言等。等取餘二門也云云

私云。此釋意。於善染者。簡善染兩位心所見タリ。若爾當卷疏二釋中。可依[35]後釋歟

尋云。釋等言異。今第二釋如何耶

悔謂惡作

[36]問。論釋不定心所。悔謂惡作云云 惡作□□□悔心所歟。將悔因歟 答。悔生因耳。

[1]悔謂惡作，五蓋悔眠同歟二項目原本乙本俱無之今依甲本補敍之 [2][心所起]－甲 [3]用＋(歟)乙 [4][三方]－乙 [5]此次乙本有攝法不盡過，尋慮中間若定若生二項目 [6]以有相分別＝有相思，有相分別乙 [7]約三乘通＝第七識有任運分別歟乙 [8]故＋(二方)細註甲 [9](正思惟支體)∽(准知此俱)甲 [10]支＋(自性)乙 [12]文＝云云甲乙* [13](如)＋何甲乙 [14][之]－甲乙 [15][但]－甲乙 [16]義＋(耶)甲乙 [17]義＋(者)甲乙 [18][皆]－甲乙 [19][云]－甲乙* [20][心所]－甲 [21]在＝有甲 [22]在＝有甲乙 [23][者]－甲乙 [24](以)＋觸甲乙 [25][以]－甲乙 [26]境＋(五)甲 [27]云云＝文乙* [28]也＋(可思之)甲乙 [29]文＝云云甲 [30]定＋(故)乙 [31]原本乙本傍註曰正義 [32]等＝心甲 [33]故＝起甲 [34]心＋(所)甲 [35]後＝彼イ乙 [36]悔謂惡作之段原本乙本俱無之今依甲本補敍之

惡作□□。付之論中。悔謂惡作。惡所作
業追悔爲性云云 惡作體卽悔見タリ 瑜伽
百法等諸論中．明不定心所。皆說惡作
名。不云惡作卽不定心所云云 若爾何處
云惡作非悔耶。依之疏中惡者悔也云云
如何
答。惡作非悔悔因也。以體卽因說悔惡
作。此卽悔果上立惡作名也。論中述悔
謂惡作之意。此卽於果假立因名。先惡
所作業。後方追悔故云云 諸論說以此可
會。但於惡者悔也文者。可有二意。一
云。疏釋惡作自性有多釋。其中有解心。
惡者悔惡義。作者所作事。所作事爲境起
悔。惡作厭爲體義者。惡作無別體。是悔
生因也。二云。惡作之體以何爲性者問
也。惡者悔也。以下文答也。問意問惡作
體悔自性。非問惡作自性也。故上文云。
悔謂惡作者。以體卽因云云 明知惡作之
體者指因體悔也。答之云惡者悔也者。
出惡作之體悔自性也
今云。惡者悔也。有或本不同。或本云。惡
者嫌也云云 可翫此本頗順上下文。故次
下文云。卽嫌惡所作業。諸所作業起心
嫌惡。已而追悔之方是悔性云云
　惡作體疏有四說
一云。厭厭體有二說。一有云。是省察心心所。無別體性。厭通三性。善厭(無貪)不善(瞋)無記(欲)
二云。惡
　五蓋悔眠同歟

●問。不定心所中悔眠與五蓋中惡作睡
眠障定慧義同歟 答。不定中悔障定
眠障慧。五蓋中悔眠俱障定慧也 付
之云不定云五蓋廢立雖異。論其體
性同是悔眠也。於所障定慧義何有通
局不同耶。況見深密經瑜伽論說。明五
蓋所障法。掉擧惡作障奢摩他。惛沈睡眠
障毘鉢舍那。貪嗔通障定慧云云 所述明
五蓋中悔眠同不定中悔眠。如次障定
慧見タリ大師依何文理判其差別耶
答。不定中悔眠所障云止觀。如次唯定唯
慧也。五蓋中悔眠障止擧。慧位而止擧捨
皆通定慧不障一法。是則不定中悔眠
明相翻障。五蓋中悔眠通說順違。障雖
同悔眠隨廢立別。所障亦異。是以瑜伽對
法說。五蓋中悔眠但於止擧兩位能爲
障礙。文言不簡。而於定慧論之時。上
下文不同。七十七卷惡作障定。睡眠障
慧深密經第三同之 八十九卷中。睡眠障定惡作
障慧云云 七十七卷說相返障。八十九卷
論相順障。准知五蓋中悔眠實通障定慧
云事。況有部云相返障。經部談相順障。
實通障定慧。故執邊之義二師起諍歟
論云悔眠惡作○障止爲業云云
疏云。非是五蓋之中止相。止相通定慧
故。止下心故。今言止者。卽奢摩他。能止
住心。非令止下云云
論云。眠謂睡眠○障觀爲業云云
疏云。卽毘鉢舍那。此別障觀。非如蓋中

能障於擧。擧通定慧令心高也。顯揚同
此云云
對法論第七云。蓋有五種。謂貪欲蓋○疑
蓋。能令善品不得顯了是蓋義。覆弊其
心障諸善品令不轉故。問。於何等位
障諸善法。答。於樂出家位。覺正行位。止
擧捨位。於樂出家時。貪欲蓋爲障○於
覺正行時。嗔恚蓋爲障○於止擧兩位。惛
沈睡眠掉擧惡作蓋爲障。如前所說。能引
沈沒及散亂故。於捨位疑蓋爲障。遠離
決定不能捨故云云
　如前所說者。指說前八纏之文也。前
　文云。睡眠引沈沒。惡作引散亂可見之
瑜伽論七十七云。世尊云何止相。云何擧
相。云何捨相。善男子。若心掉擧或恐掉
擧時。諸可厭法作意。及彼無間心作意。
是名止相。若心沈沒或恐沈沒時。諸可
欣法作意。及彼心相應作意。是名擧相。
若於一向止道。或於一向觀道。或於雙
運轉道。二隨煩惱所染汚時。諸無功用作
意。及心任運轉中所有作意。是名捨相
云云
八十九云。復次違背五處。當知建立五
蓋差別○三由違背奢摩他故。立惛沈
睡眠蓋。四由違背毘鉢舍那故。立掉
擧惡作蓋。五由違背於法論議無倒決擇
審察諸法大師聖教涅槃勝解故。建立疑
蓋云云
　一門轉故

❶五蓋悔眠同歟之段原本乙本俱無之今依甲本補載之

問。西明意。釋一門轉故論文。依一意根門轉云云 爾者淄洲大師。可許之耶 [1]不許也。付之。根是識所依門。專可云一門轉。若是識者。成何法門。立一門之名耶。況以識名門者。其證在何所耶

答。西明意。睡眠位起五識故。既不限意識一門。釋意根門也。是以義燈餘卷中。引彼師義。睡起耳識。如定聞聲。亦無文障*文 以知。寄識不釋一門。存此理云事。淄洲大師破此義。既有色根。何不依轉云云 文意睡眠位。既起五識。定可有五色根。俱時意識。何不依彼色根轉耶。汝恐睡眠位起五識。非意識一門。意根門者。既有五識所依色根。何限意根一門耶。難也。次云即應解云。猶無五識。不作是釋。更無別因者。汝不依五根之所以。解可云五識無故。若不作[2]此釋。更無別因破也。圓測所述。不顧深旨。故破不許之也。次識為門者。意識既為睡眠心所所依。名門無失。至識名門之證者。見[3]婆沙論說。第二靜慮。心一門轉。故名一趣[4]文 [5]次因明論中。釋現量相違等。宗五相違。是遣諸法自相門故云云 [6]大疏釋之。立敵證智。名之為門[7]文 其證雖非一。且出此等文。准可為其證歟

論云。謂睡眠位。身不自在。心極闇劣。一門轉故云云 [8]疏云 燈云。論*云。一門轉故。西明云。一意根門轉故。今謂。不然。既有色根。何不依轉。即應解云。猶無五識。不作是釋。更無別因。若云猶昧略故。定既明廣。何不依彼五色根門。又[9]復下文。明五俱意。非專為了五識所緣[10]又於[11]彼所[12]緣。能明了取。故知。一門轉。明唯一意識。若一根門。應言依一門轉云云 西明疏云。謂睡眠位。心極闇劣。唯依意根一門轉故。非如覺時心心所法。依六根門故。得明利*文

[13]又五云論五 或可義唯五識性非眠之中。起耳識。如定聞聲 又金光明經〇信相菩薩。夢見金色。准知。夢中亦起眼識等。入定亦爾。是起五識。義亦無妨。無文遮故云云 燈五云。問定中無五識。遇聲耳識生。睡時五識無喚時睡內起。答有二解。一云不例。有心定有意為依耳識生。眠時意或無。無依耳不起。一云眠中縱有意昧略耳不生。定中意明了聞聲耳識起。西明云。睡起耳識。如定聞聲。亦無文障云云 問。西明意對經部師立量云。睡眠非無體用。是蓋纏故。如餘蓋纏云云 爾者淄洲大師付何過耶 進云。燈中宗付一分違宗過。喻一分所立不成過也。問。付一分所立不成過不可然

不深及深

問。論中。不深推度及深推度[14]文 爾者說尋伺行相歟。將說思慧行相歟 進云。疏有二釋。一云不深及深如次尋伺也。二云相配思慧也。俱不可然。先付初釋。見瑜[15]伽說。不深推度所緣。思為體性。若深推度所緣。慧為體性云云 今論文同彼。知可配思慧行相云事。加之對法論中。尋伺二法。共有推度不推度行相云云 今論文亦可同之耶。依之燈中。不得別以淺度配尋。深推配伺*文 此釋無諍。不配尋伺見タリ。付次釋。論既云義類別故。寧非尋伺差別耶。是以見上卷論文。淺深推度。麁細發言*云云 准上思下。定可尋伺行相。如[16]何

今云。今論不深及深之文。無諍尋伺差別也。凡此論所明。尋伺體類。各別義也。思慧行相。非文本意。於意言境不深推度。及深推度。義類別故之論文。以尋伺二種。判義類別故也。是以見本疏文。牒今論文。不深推度是尋。深推度者是伺云云 是則任論文述其意也。餘卷淺深推度論文。亦是為證。但本疏次下文。云又不深推度名思深名惠[17]者。者疑難所被出。瑜伽第五卷文。牒釋也。若不然者。置者言。頗無其由。更非釋今論第二釋也。[18]釋瑜伽文有二釋。一以對法會瑜伽。思全不推度。不深推度者。翻惠深推度。非顯淺推度也。二以瑜伽會對法。思雖不如慧。亦有淺推度。對法云不推度者。不深推度之義也。今論所明淺深推度。異瑜伽對法。不可同彼此所說故。不可有今論所說。可同瑜伽等之難也。義燈下文。釋雜集論文也。不釋今論故。非難歟

尋云。燈中牒不深及深文。引疏[19]又不深推度以下二釋。以知釋今論二釋歟 今云。燈初牒置不深及深文。為釋淺深推

[1]（答）＋不㊀ [2]此＝是㊀ [3]原本傍註曰九十八，乙本傍註曰九十 [4]文＝云云㊥ [5]次＝隨㊥ [6]乙本傍註曰中卷 [7]文＝云云㊥ [8]〔疏云〕－㊀ [9]復＝論㊀ [10]原本傍註曰後說 [11]原本傍註曰意識 [12]原本傍註曰色等 [13]自又五至可然十五行原本乙本俱無之今依甲本補載之 [14]文＝云云㊥ [15]伽＋（論）㊥㊀ [16]何＋（耶）㊥ [17]〔者〕－㊥㊀ [18]釋＝就㊀ [19]〔又〕－㊀

[1]度義。先引置論文也。次引疏二釋。爲遮要集難也。非存釋今論之二釋歟。

可思之

論云。尋謂尋求。令心怱遽。於意言境。麁轉爲性。伺謂伺察。令心怱遽。於意言境。細轉爲性。並用思慧一分爲體。於意言境。不深推度。及深推度。義類別故。若離思慧。尋伺二種。體類差別。不可得故云云　疏云。論並用○[2]故。述曰。不深推度是尋。深推度者是伺○又不深推度名思。深名慧者。此有二義。一者謂思全不推度。名不深推度。非爲細推度也。翻慧爲義。故對法論云。不推度故。二云思雖不如慧有深推度。亦淺推度故。前第[3]五卷。證第七無尋伺中。言淺深推度故。對[4]法言不推度。不深推度[5]故云云

思心所起推度用

問。尋伺二心所。俱以思慧爲體云云　爾者思心所。可起推度用耶　答。疏有二釋。一云全不推度。二云淺推度。　問。付二釋共有疑。先付初釋。尋伺二心所。俱起推度用。若思心所。無此用者。何爲尋伺體耶。依之見瑜伽論說。明尋伺中謂不深推度所緣。思爲體性[6]文　既云不深。非顯淺推度[7]言耶。是以義燈中。難西明云。思無推度之義。比釋正違瑜伽所說不深推度言云云　付後釋推求是慧用也。思[8]心。何起此[9]用[10]耶。例如彼與欲俱思數。不起希望相。與見俱心心所不起推[11]求用。是以對法論中。思心所全不推[12]度見タリ

答。本疏二釋。未斷邪正。各可成其意也。初釋意。心心所法。行相各別也。設雖尋伺體思。[13]起推度用耶。尋伺淺深推度。麁細發言。故思發語言。故爲[14]伺體也。何起推度用耶。對法論說。尤可爲其證。但瑜伽論云不深推度者。翻慧深推度。非云有淺推度也。次釋意。尋伺二法。既一時以思慧二法爲體。若度不度。全不同者。豈假合爲性耶。行捨。不放逸。精進三根爲體。同備防惡修善用。妄念不正知念癡等爲性。共具不能明記等能。尋伺既有推度用。所依思數。何無此能耶。瑜伽不深推[15]度。非顯淺推度[16]用耶。但慧心所。以簡擇爲行相。推度通餘法。起此用也。故雖思心所起推度能。不背行相各別道理歟。所以推求思擇之義。惠思共有此義。簡擇決斷之稱。限慧不通餘法也。次見推[17]度用。慧推[18]度之中。猛利顚倒推求也。故餘法無此義也。何以彼難況爾惠推度耶。推求是見餘法不推求所釋。此意也（思推度用。能能可沙汰[19]也委細如別[20]草之）

依於尋伺云方

問。今論意。依何義。立有尋[21]伺等三地耶　答。論云。依於尋伺有染離染。立三地別云云　付之。有染離染。其義不定也。何依此義。辨三地差別耶。若依有染者。未離欲下地身所有上地諸法。可名有尋有伺地。尋伺欲未離故。若依離染者。離欲之人所有下地諸法。可名無尋無伺地。尋伺染俱離故。依之瑜伽釋論中。依尋伺染離染。立三地差別之義。付攝法不[22]盡界地。雜亂之過。今論不異彼師。寧不招二過耶

答。瑜伽釋論。建立三地。出三異說。依相應。[23]依離欲。依界地差別也。其中第三師。如實義者云云。以之[24]爲定量。而瑜伽釋論最勝子等所製。皆是護法菩薩門人也。推彼門徒異義。[25]捨護法本意。致其諍歟。若爾釋論三[26]義中。第三既正義也。是豈非護法所立耶。由之見瑜伽論。欲界[27]及初[28]靜慮若定若生。名有尋有伺地。靜慮中間若定若生。名無尋唯伺地。二定已上色無色界。名無尋無伺地云云　上依本論。下准釋家。護法所存。尤可分明。況建立有漏九地等。皆法爾差別。界地不同也。至于三地。何依分位。不法爾理。故今論意。界地上下。定置[29]三地。其三差別。依尋伺染離染爲言[30]不云非顧界地上下。偏依染有無。依之可云。依於尋伺有染離染者。先明界地所因。立三地別者。指本論所說。界地上下三地也。依之[31]見本疏[32]文[33]此同瑜伽第四卷說。其五十六亦有此文云云　既依惑麁細。建立[34]界地[35]畢。二定以上人所有下地諸法。猶下地染被繫屬法故。返屬有尋有伺地。餘皆准之可知。故不同瑜伽釋論第二師[36]也

尋云。樞要有二釋。今所成背彼意如何

答。樞要二釋。共疏外別義也。故疏結云。更有異釋。如樞要說*文　要初釋。依現行名有染。據生上名離染。[37]云云　可見

[1]度＋(之)㊥②　[2](別)＋故㊥，(思慧義類別)＋故②　[3]五＝四②　[4]法＋(論)㊥②　[5]故云云＝歟②　[6]文＝云云㊥　[7][言]－㊥　[8]心＋(所)㊥　[9]用＝能②　[10]耶＝乎②　[11]求＝度㊥　[12]度＋(如何)②　[13](何)＋起㊥②　[14](尋)＋伺㊥②　[15]度＋(說)㊥②　[16][用]－②　[17]度＝求㊥②　[18]度＝求㊥　[19][也]－㊥*，也＝之②　[20]草之＝細也②　[21](有)＋伺㊥②　[22]盡＋(及)㊥②　[23][依]－㊥　[24](可)＋爲㊥②　[25]捨＝探②　[26]義＝師㊥　[27][及]－㊥②　[28]靜慮＝禪②　[29](其)＋三㊥　[30]不云非＝非云不②　[31]見＝俱②　[32](下)＋文㊥②　[33](釋今論文)＋此㊥　[34]界＝三㊥②　[35]畢＝了②*　[36]也＝歟②　[37]云云＝爲言㊥②

之(1)樞要兩釋。委可料簡。依中微細智略之
(2)問。付有尋有伺等三地。且瑜伽釋論初二師意。依相應(3)惑離欲。建立三地云云 爾者如實義(4)者何難之耶 答。付攝法不盡。界地雜亂二過也 付之。初師尋伺相應名有尋有伺地。乃至倶不相應。名無尋無伺地。第二師尋伺染倶有。名初地。倶離名後地。若(5)爾自本。依界地上下。不立三地。設雖(6)有欲界初禪。不與尋伺相應離尋伺染。名無尋無伺(7)等。豈以第三師自義難破他師所立耶
答。先依相應立三地師意。欲界所有無心睡眠等。三地中何不可云有尋有伺。尋伺不現行位故。不可云無尋無伺。欲界所有法故可三(8)地外。故招攝法不盡(9)失。若轉救攝第三地者。招雜亂過。以欲界一地依尋伺現行邊。名有尋有伺地。依不現行義。名無尋無伺地。豈非雜亂耶。付第二師未離尋伺欲身所有上地諸法。何地所攝耶。不可名有尋有伺地。上地法故。亦不可云無尋無伺地。未離欲身所有法故。若不攝三地者。有攝法不盡(10)失。若是依未離欲義。名有(11)尋有伺地者。有雜亂過雖有二*失。攝法不盡。一相過也。以雜亂過。爲至極難。依之今論云。故無雜亂。釋論述成大雜亂。以知。初二師意。不存界地上下。故。招雜亂過云事。但初二師。依相應離欲義。建立三地故。一界中有三地。何爲傷耶。云難。不可然。若一界中。有三地不同者。若麁細不同耶。若然者不可爲一界。若無麁細者豈有三地不同耶。是則依瑜伽等。自存界地麁細。不許他師邪義。付雜亂(12)失耳
(13)問。瑜伽釋論中。釋有尋(14)有伺等三地出三(15)師義。爾者如實義者意。依界地上下立三地云事。引何文證之耶 進云。引瑜伽論靜慮中間若定若生。名無尋唯伺地之文爲證也 付之。此文依身在(16)下界之人修得中間定。名無尋唯伺地。若爾可爲違文如何
答。三(17)地不同。依界地上下。界地差別依麁細。麁細相依染法力也。欲界初禪所有三性。五蘊等法。有尋伺相應染。其染勢力。殊麁故。此染被繫縛法。皆名有尋有伺地。中間禪。繫縛煩惱。唯與伺倶。故染力漸細。名無尋唯伺地。二禪已上尋伺染倶離故。名無尋無伺地。其中中間禪若定若生。皆是無尋唯伺染被攝屬。故名無尋唯伺。界地上下建立了。設雖他地起法。尋繫屬不同。各各屬其地也。故下地人所得中間定。與唯伺相應煩惱被繫縛故。名無尋唯伺地法也。況下地所得定。中間禪能感行支。彼地惑業苦隨一也。何從報不名無尋唯伺地法耶。瑜伽若定者。指所得定。非云若定人。假者下地法故。瑜伽鈔云。若定者在上下地得彼定。若生者謂生彼地無尋唯伺云云故以所得定云若定也。非若定人也
要云。依於尋伺○現起有無等者。瑜伽(18)釋略有二解。(19)有義三地就二前後相應建立。○(20)有義此三就二離欲分位建立。○(21)如實義者。此三但就界地建立。○故瑜伽第四言。○(22)若就相應。及(23)就離欲。建立三地。攝法不盡。亦大雜亂。○如是建立成大雜亂。○身在下界。成三地染。應名三地。已隨所離。應非彼地。(24)故今應問此第二師解。界地何由得成差別。由有地法麁細異故。彼麁細異如何得成。必依有染。繫法別故。無漏離染。依能地法亦殊。已斷是此有染種類。故彼地攝言有染者有現行染。故身在下。雖成三界種子有染。不名三地。言離染者。據生上義。即非前地。不言已離此染則非此地。故唯識文正。○又解。此中言有染者。有彼現行染。離染者。即無漏等。隨所離染之地。今離故。名離染。隨此有染。離染二種有殊。地界法異。皆隨所應。一種皆是彼地所攝。不說有染已彼地。離染即非。故無文(25)妨。*文

或退不退

問。伏尋染人無尋唯伺定之人。出觀後不退彼定。可起尋染耶 兩方。若有此義者。伏尋染得無尋(26)唯伺定。若起尋染之時。(27)則非此定。若爾何乍起尋染。猶不退無尋*唯伺定耶。若依之爾者。或退不退起於尋染云云 如何
答。不可有不退定起尋染之義也。其旨如一邊疑。但於疏文。退定已後。起尋染云或退。不退人起尋染時即退云或不退起也。乍有定體非起尋染也。依之(28)瑜伽

(1)〔之〕－甲，之＋（也）乙 (2)乙本傍註曰又方 (3)〔惑〕－甲 (4)者＋（意如）甲乙 (5)爾＋（者）甲 (6)有＝在甲乙 (7)等＝地甲 (8)地＝界乙 (9)失＝過甲 (10)失＝過甲乙* (11)〔尋有〕－甲 (12)失＝過甲 (13)乙本傍註曰又方 (14)〔有〕－乙 (15)〔師〕－甲乙 (16)下＝欲乙 (17)地＝界＋乙 (18)〔釋〕－甲 (19)原本乙本俱傍註曰第一義 (20)原本乙本俱傍註曰第二義 (21)原本乙本俱傍註曰第三正義 (22)原本乙本俱傍註曰破第一義 (23)原本傍註曰第二義 (24)故今應問＝今應同乙 (25)妨＋（等）乙 (26)〔唯〕－乙* (27)則＝即甲乙 (28)乙本傍註曰六十九

論中。染汚心現前。退❶失先所得色無色定之時。下地染汚心。上界善染無間而生云云　燈釋之云。此說退定起下心者云云　退失定起下染人。可有二類。一先時退。二今始退。先退之人。先起上染。後起下染。今始退人。上界方便善心。無間起下染心。是以智周釋云。退定之者。染無間生。非退定者。善無間生云云　以之爲例。或依如理・靈泰・善珠等意。訓文云。或退不退起於尋染云云　此義有例。如云。已伏或離無所有貪。亦如云。不妄不愚一切境❷相　疏云。要伏尋染方得有伺無尋地定。後出觀時。或退不退。起於尋染云云

顯由彼起

問。依身在二禪以上。起下三識之時。爲五心俱依尋伺相應意識引力。爲當如何　兩方。若五心皆依尋伺引❸力者。目連尊者。入無所有處定。起耳識率爾心。聞狂象聲。尙以無尋無伺地意識。引耳識。況在二定以上之人。何必假下地尋伺。起五識耶。境界强來。隨宜以上定意識。可起三識故。由之見本疏上下文。今疏云。或除率爾心等。定由尋伺俱意識引故。方可得生。餘處述初起五識。必尋伺引。後位以去。非尋伺心引此亦得。此等所釋。不必依尋伺相應意識見タリ。若依之爾者。借起他地法。必假借識力。若爾起定。待加行。必依尋伺引力。況會五識有尋伺之文。顯由彼。多由彼二類各別也。二禪已上。有不依尋伺五識者。何爲顯由彼起耶　兩方有疑。如何❹可云耶

答。本疏解釋。其旨幽玄。學者異義區分。且依一義料簡二釋意者。先初釋意。二禪以上。起三識時。率爾心不必依尋伺引。餘心必依尋伺引。故云顯由彼起也。初定以下。尋求等四心。多分雖依尋伺。少分不必依。故云多由彼起也。故疏釋二定以上云。或除率爾心等。定由尋伺俱意識引故。方可得生。明初定以下五識餘時。多由彼尋等意識引起自地五識故云云　於此初起未自在類。五心皆依尋伺引力。久起自在人。除率爾心。餘四心定由尋伺故。二禪以上。初起五心。久起❺四心。合云顯由彼也。初定以下。五心皆不定。多由尋伺。故云多由彼起。故二類別也。次借起他地法故。何心定可依尋伺云難。不可然。境界强❻來。初墮境心。何必依尋伺耶。依之見疏文。二禪以上准欲界。亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以境强至故云云　次釋意。互五心。論顯由彼。多由彼不同。故二禪以上五識。五心皆由尋伺相應引力。起他地法難故。設雖率爾心。必假尋伺引力。故目連事非難也。本疏餘處釋。述初釋意也

尋云。初釋意。唯除率爾心。餘皆由尋伺引者。或除率爾心等等言。等何心耶。第五卷疏釋。其意難辨。何知述初釋意云事

答。上卷疏云。初起五識必尋伺引者。初起未自在位。五心皆必依尋伺爲言　後位以去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心者。後起之位。不必依尋伺。非尋伺心。引此五識生。亦得。其不必依之物。唯率爾心也爲言　等流心等。即❼不許爾者。等流末位。殆同率爾。不依尋伺。歟云濫有故。先舉等流。等中間三心也。此四心必由尋伺爲言　故今疏初釋中。二禪以上准欲界。亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以境强至故。其等流決定由意有染淨心故等云云　等流有濫故。殊釋❽之。第五卷疏。亦可其意。今疏云或除率爾心者。出後位以去不依尋伺之時也。等者等初起未自在必依尋伺也

已上潤色古義了。別義重可有沙汰。委如別紙

論云。有義。尋伺唯意識俱❾龐然說五識有尋伺者。顯多由彼起　非說彼相應❿文

疏云。此下會⓫違五十六等。說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。謂彼文說生在第二定以上起下識者。顯彼五識或除率爾心等。定由尋伺俱意識引故。方可得生。非說五識尋伺俱也。此即顯五由彼意識起。若在欲界。定中耳識率爾起時。意雖同緣。不藉尋伺俱意引生。上定亦與下界耳識。俱時起故。五識餘時多由彼尋等意識引起。自地五識故。尋伺亦通初定有故。顯由彼起。多由彼起。二種各別。言合爲一言　其顯由彼言。正會前師所引論文。其多由彼起。傍會設有。初定已下。論說有尋伺文。欲界率爾五識起時。雖云意同緣。非

❶〔失〕―(甲)　❷相＋(云云)(甲)，(矣)(乙)　❸〔力〕―(甲)　❹〔可云耶〕―(甲)　❺(自在)＋四(甲)　❻來＋(之時)(甲)(乙)　❼〔不〕―(乙)　❽之＋(也)(甲)(乙)　❾〔龐〕―(甲)(乙)　❿文＝云云(甲)　⓫違＋(有二此初也)(甲)(乙)

必由意引。如定中耳識大目揵連入無❶處定。聞象等聲。豈彼意識有尋伺也○二禪以上唯欲界。亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以境强至故。其等流決定由意有染淨心故。❷今合爲論。故❸言多由彼起。除率爾心故。又解。在初定及欲界起眼等識。自地法故。起時自在。雖由意引五識方生。意識不必要尋伺俱。多由彼起。生第二定以上起眼等識。非彼地法。故必假尋伺相應意識導引方生。定由彼起云云　疏五末云。又欲界耳識。許異地心引生。二定以上。起三識時。異地心以引無尋伺意識。爲能引耶　答。初起五識。必尋伺❹引後位已去。非尋伺心引。此亦得。唯率爾心。等流心等。卽不許爾。如在欲界。豈一切五識生要由尋伺引。初起由尋伺。後起不❺必故云云

以有相分別攝計度歟

問。付❻以有相等七分別。相攝三分別之義。且❼以有相分別爲攝計度分別。❽如何　兩方。若攝者。見義燈所釋。以對法七分別攝三分別。計度分別攝無相及後四分別。攝瑜伽七分別。以後四攝計度云云　兩論有相分別。全不攝計度分別耶。況計度緣不明了境。有相善名言者所有分別。行相既異。何論相攝耶。若依之爾者。瑜伽有相緣過去。對法有相亙過現。豈不攝計度中耶。依之❾大師餘處中。以有相分別攝計度分別云云　如何

答。以七分別攝三分別。或任行相相順。或依瑜伽對法文。然見對法論說。有相分別❿者。謂自性隨⓫念取過現境種種相故云云　以知。偏攝自性隨念二分別云云事。故以染汚等分別思度。攝計度中。有相非思度。不攝之也。但至餘處釋者。且依世同義門。論相攝*也。非顧行相順不順歟。例如無相分別唯緣未來攝計度分別。仍無失

尋云。付燈意。若尋行相相順。論相攝者。以無相分別。何攝計度耶。又付疏釋。任世同攝之者。七分別。皆可攝計度分別歟

答。燈意對法無相。唯緣未來。然自性隨念。不⓬許未來⓭故。欲攝盡三分別之時。若不攝計度。攝何分別耶。故攝之歟

瑜伽通緣世

問。付瑜伽對法七分別相⓮攝義。且瑜伽無相分別。攝對法何分別耶。燈有二釋。一云卽對法無相。二云有相攝。前解爲勝云云　付之。披瑜伽對法兩論。見彼此無相分別。瑜伽云謂隨先所引。對法述謂希求未來。二論無相分別。所緣不同。何相攝⓯之。況攝三分別之時。瑜伽無相。自性隨念攝之。不攝計度。對法無相。計度攝。非自性隨念攝。三分別相攝既異。豈兩論相對。同攝無相耶

答。淄洲大師。明⓰斷邪正。尤可有其意。凡兩論相攝。專隨名言同異。依行相相順。彼尋求伺察等。同隨名言。論其相攝。有相無相。豈不然耶。所以不知緣境通局。只任行相相順也。但至隨先所引文者。略纂釋此文云。無相分別。由過現境。所引未來。欲得分別。名隨先所引云云　意云。先者。過現二世。所引者。是未來也（現在雖過去所引。望未⓱來時。能引也）瑜伽通緣世雜集唯未來之解釋。卽任大師定判。次至三分別相攝者。任顯行相。且論相攝。若依此義。瑜伽無相。亦可攝計度分別也。依之⓲撲揚大師。釋瑜伽通緣世文。問三分別相攝相違。答。既無唯言。理實而言。通緣三世。上文無唯言。故實攝計度也

燈云。⓳無相攝彼無相少分。瑜伽通緣世。雜集唯未來*故。或瑜伽無相。亦雜集論有相所攝。○前解爲勝云云　瑜伽第一云。無相分別者。謂隨先所引及嬰兒等不善名言者所有分別*云云　鈔一云。無相分別。由過現境。所引未來。欲得分別。名隨先所引⓴等文*對法第二云。無相分別者。謂希求未來境行分別*文（伽鈔欲得者。希求義也。可思之）

約三乘通

問。付於七分別。明八識有無。且遍行相時。第七識爲有任運分別。將如何　兩方。若有者。披瑜伽對法兩論。任運分別。現量不通比非量。而第七識。恒計度。偏限非量。何第七識。有此分別耶。依之燈中。唯除第七。以恒計度故云云　若依之爾者。任運緣境。是名任運分別。而論中釋第七識。此識任運恒緣現境*云云　豈無此分別耶。況自性分別。既通第七。任運分別其義同。何不然耶。是以燈上文。問任運分別七八何無。答約

❶處＝(有處)甲乙　❷〔今〕一甲　❸言＝其乙　❹引＋(說)乙　❺必＝起乙　❻〔以〕一丙　❼〔以〕一丙乙　❽(將)＋如丙乙　❾原本乙本俱傍註曰疏九本　❿〔者〕一甲　⓫念＋(二種分別)乙　⓬許＝緣甲乙　⓭〔故〕一甲*　⓮攝＋(之)甲　⓯之＋(耶)甲　⓰斷＝判甲乙　⓱來＋(之)丙乙　⓲原本傍註曰燈周記　⓳原本傍註曰對法　⓴等文＝云云甲

三乘通不說七八。知。大乘意。第七識可有任運分別云事。加之大師餘處中。任運分別。以五七八識為體云云取❶意如何

答。有漏第七。於非我法。恒計度我。故唯有計度分別。無時可起任運分別之義。任運既緣現境。同於自性可通七識。唯除第七。以恒計度故之解釋。存此旨也。但至論文者。顯不同第六識與強分別惑俱依邪師邪教等緣也。既異今任運義。何為疑耶。次於燈上文者。案文始終。明三中自性分別。不釋七中任運分別。依之見其文。既約自性。八識皆有。任運分別。七八何無云云標。既約自性。尤可自性分別。故以任運自性義相似。以自性名任運歟。至伽鈔釋者。燈中七分別。漏無漏門有二釋。一云唯有漏。二云通無漏云云若准後釋。第七可有任運分別。無漏第七。是現量故。略纂之釋。若述此意歟

燈云。約識明者○雜集七中。任運分別。即通五八。餘唯第六○任運既緣現境。同於自性。可通七識。唯除第七。以恒計度故❷云云 上文云。問既約自性。八識皆有。任運分別。七八何無。答。約三乘通。不說七八*云云 伽鈔一云。七分別以尋伺或五七八識為體。任運分別。是五七八識故。七唯有漏。有通無漏。唯識第七解云云

非是尋故

問。尋伺通無漏師意。不云引十地論覺者覺觀語言因故之文者。淄洲大師。如何釋之耶 答。譯者加增。故不引之釋也 進云。燈云。後師依大乘。通因果本後。正思惟支。非是尋故。所以不引❸文 付之。依論文相。尋第二師本意。為證尋伺通無漏之義。引顯揚。瑜伽等說。成正思惟支通無漏。又體是尋。❹畢。❺重引對法。十地說。又說彼是言說因故云云 覺者覺觀之文。若說尋相。尤可引為證。依之本疏中。譯者加增故不引云云 義燈解釋。有何意耶

❻問。論中。證正思惟支。語言❼因義。又說彼是言說因故云云 爾者明通因果本後正思惟支歟。將限因位思惟支歟 進云。燈❽中通因果本後正思惟支見タリ 付之。依義燈解釋。思論文本意。為證尋❾伺無漏義。引瑜伽顯揚等文。載對法。十地等說。若爾定可尋為體正思惟支。況今所引十地經中。解脫月菩薩。請金剛藏。云何故淨覺人念智功德具 說諸淨妙地有❿力不解釋之文也。而金剛藏八地以上薩埵也。說法之時正思惟支。定可尋伺。依之見撲⓫揚解釋。言思惟者。八道支一體即是尋。故得為證云云 撲揚定判。叶護法本意。淄洲解釋。違證文旨。如何可承耶

答。第二師意。證尋通無漏之義。云說正思惟是無漏故。引顯揚第二卷。廣正思惟支文。述又說彼是言說因故。彼者即指彼⓬正思惟引十地論思惟支言說因⓭云文也。是則引思慧為體廣正思惟支。其中必有因位思惟支起尋用。成言說因之義。引為尋無漏證也。是以見⓮次下文。未究竟位。於藥病等。未能遍知。後得智中。為他說法。必假尋伺。非如佛地無功用說。故此二種。亦通無漏云云 所引正思惟支。雖其體廣。遂以理責。成尋通無漏之義也。⓯然十地論現行文。本經云淨覺。釋論述覺者覺觀。如現行文⓰者。直說⓱語言因故。尤足尋無漏證。爰疏主勘十地梵本。云僧翔。龍波。是思惟。故云覺觀。翻譯加增也。故論主所引。非如十地論現行文也。依之義燈。不引覺者覺觀文之所由。讓疏。云本說如疏。此上設縱現行文二重致問答。設唯是觀。觀即是尋。尋是語因。後師何故不引為證。問難中設字。即顯此旨也。答之出二種思惟支體了。後師依大乘通因果本後正思惟支。非是尋故。所以不引云云 意云。又說彼是言說因故之文。非直引尋言說因。引說廣體之文。以理責成尋無漏義也。故十地論文。設如現行。非此所引為言 次金剛藏所具思惟故。可尋為體思惟支之難。可准之。總擧廣思惟支。既有言說因思惟支。何不說法耶。請也。演祕釋不相違。所引正思惟支。其體雖廣。責取正為證之義邊。云體即是尋也。故終文云。取彼正論思惟之言。通證因果言說之由云云

論云。有義。此二亦正智攝。說⓲正思惟是無漏故。⓳彼能令心尋求等⓴故。又說彼是言說因故。未究竟位。於藥病等。未能遍知。後得智中。為他說法。必假尋伺。非如佛地無

❶意＝心（甲）　❷［云云］－（甲）　❸文＝云云（甲）　❹畢＝了（甲）（乙）　❺［重］－（乙）　❻乙本傍註曰又方　❼因＋（之）（乙）　❽中＝云（甲）　❾伺＋（通）（甲）　❿力＝為（乙）　⓫揚＋（大師）（甲）（乙）　⓬正思惟＝思惟支（甲）　⓭云＝之（甲）（乙）　⓮［次］－（甲）　⓯［然］－（乙）　⓰［者］－（甲）（乙）*　⓱（尋）＋語（甲）（乙）　⓲原本乙本俱傍註曰顯揚第二等　⓳原本乙本俱傍註曰顯揚第二瑜伽二十九　⓴原本乙本俱傍註曰十地對法

功用說。故此二種。亦通無漏云云 疏云。論又說彼是言說因故。述曰。對法第十及十地論第一等。說正思惟是語言因。故知。尋通無漏。尋既爾。伺亦然。問。既引十地❶論初卷等云。是語言因。寧不引彼三請中。第一云。何故淨覺人念智功德具等。彼論解云。覺者覺觀。語言因故。答。若依梵本。毘吒迦。是尋。僧羯藹波。是思惟。彼十地論言僧羯藹波。但是思惟。亦無正字。何況是尋云云。卽翻譯家增覺。謂觀等也。 故引不同。彼但應言淨思惟也云云 燈云。論又說彼是言說因者。本說如疏○問。設唯是觀。觀卽是尋。尋是語因。後師何故不引爲證。答。正思惟支體有二種。一通諸部二乘因果及大乘因後得位。體卽唯是尋。一唯大乘因果通本後。體卽思及慧○後師依大乘通因果本後正思惟支非是尋故。所以不引云云

但引本經

問。論中。又說彼是言說因故云云 爾者爲但引十地經。將兼引論家釋歟。祕云。但引本經不引論釋云云 付之。見本疏文釋又說彼是言說因故論❷文。對法第十及十地論等文 既云十地論。知引論說云事。況本經僅云淨思惟。末云語言因。論家承彼。思惟支語言因云云 又說彼是言說因故論文。定可引釋家文耶。是以撲揚大師。自述依梵論本云思惟也。何致相違耶

答。先見本疏文。 釋又說彼是言說因故文。何不引十地中牒經。 云何故淨覺人。釋家釋之。云覺者覺觀。問。答之。若依梵本。乃至彼十地論❸言僧羯藹波。但是思惟。亦無正字。何況是尋。 卽翻譯家增。覺謂觀等也。故引不同。彼但應言淨思惟也文 撲揚大師。牒彼但應言淨思惟也文。作二釋。一云顯今論家但引本經。不引論釋❹文意云。疏本經改淨覺言云但是思惟。釋家覺者覺觀偏關翻譯加增畢。 彼但應言淨思惟也云云 是則釋家覺者覺觀文。 梵本全無譯者加之。 梵本但有解脫月❺菩薩請金剛藏之淨思惟言。故但引本經也爲言 但本疏云。十地論者。顯論牒經頌。何成相違耶。次經文無言說因之文。難。是演祕問難也。答之。引何故淨覺人等文了。 既云淨覺❻設上妙地。今何不釋。明知。 淨覺卽是說因等云云 其旨明也。二云。兼引論釋。詳曰以下是也。見行本云覺名覺觀是口言行者。 雖譯者加增。定梵本可云思惟口言行也。 然今論引言說因故。尤似釋家之詞。故兼引論釋也。依此釋。疏云翻譯加增者。覺觀言加增也爲言

祕云 十地論一云。經曰。爾時金剛藏菩薩。說諸菩薩十地名已。默然而住。不復分別。○時大菩薩衆中有菩薩。名解脫月。知諸菩薩心深生疑。卽以偈頌。問金剛藏菩薩曰。何故淨覺人念智功德具。說諸淨妙地。有力不解釋○論曰。 何故唯嘆淨覺❼是說因故。覺名覺觀。是口言行。有淨說因。何故不說○等云云

正思惟支體

問。正思惟支。以尋爲體云事。引本論何文證之耶 進云。引若得彼已以慧安立如證而覺之文爲證也 付之。見本論文。若得彼已等。述畢。總立此二。合名正見云云 既明正見支。何引證正思惟支體耶。況云以慧安立。不云以尋爲體。尤可爲思慧爲體之證耶。依之見義燈次下文。引此文此等皆是後八支體。不說尋故云云 淄洲解釋。違五分誠說。致前後相違耶

答。義燈中。引二十九卷。若得彼已以慧安立如證而覺之文畢。准知。此俱正思惟支。皆是初體云云 文雖說正見。與此俱正思惟支。以尋爲體。證也。非直爲證。准爲其證歟。❽凡見本論文。明正見支。當知。此中。若覺支時。所得眞覺。若得彼已。以慧安立。如證而覺。總立此二。合名正見云云 上所得眞覺者。是根本智也。下若得彼已等者❾是後得智也。以慧安立者。以慧安立說法等事也。雖正見支直不說法。遠成語言安立方便。俱時正思惟支。安立語言。近成正語支因也。既明後得智說法之事。豈非尋耶。若覺支時。所得眞覺者。眞見道七覺支也。隣之所說後得智。專因位後得智也。故任必假尋何道理。以爲初體證歟。但至下文者。不直說尋之文。爲後體證。 然此文不說尋故。爲後體證也。 然以此文准之又爲初體也

❿瑜伽論第二十九云○此復云何謂七覺支。

❶論＋（說）㊄　❷文＋（云）㊥㊂　❸言＝云㊥㊂　❹文＝云云㊥　❺［菩薩］－㊥　❻設＝說㊂　❼是＝言㊂　❽［凡］－㊂　❾［是］－㊥㊂　❿自瑜伽至說之十二行甲本乙本俱無之

謂已證入正性離生〇彼於爾時。最初獲得七覺支故名初有學〇諸聖有學已見跡者。由八支攝行跡延道〇是故名爲八支聖道。當知。此中若覺支時。所得眞覺。若得彼已以惠安立。如證而覺。總略此二。合名正見。由此正見增上力故。所起出離無恚無害分別思惟。名正思惟。若心趣入諸所尋思。彼唯尋伺。如是相狀所有尋伺。若心趣入諸所言論。即由正見增上力故。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語云云

次下文以正道支一一說之

准知此俱

問。付八正道支廢立。且正思惟支自性體。爲唯限慧心所。將如(1)何　兩方。若唯限慧者。正思惟支。有起語言勝能。豈不通思數耶。依之今燈中。思慧爲體(2)文　況既云思惟支。專可取思耶。若依之如此者。對法論中。以正思惟支。云悔示他支。此能既慧用。何通思耶。是以瑜伽論中。正思惟支。慧蘊攝*文(3)付中於菩提分法。信等五根。所不攝法。列語業命喜安捨六法。不出思惟支。若取思數。寧不擧之耶。依之(4)大師餘處中。破有人取思義。依本論文。唯慧非思*文兩方有疑如何

答。雖有異義。且任義燈解釋。可云通思慧二法也。正思惟支者。觀察(5)根機。發起語言。悔示他支功能。專雖惠能。正起語言作用。殊以思用也。大乘意。以思名語遍行故。然自性體雖通思慧。論最勝體。是慧能也。諸處中以慧爲體之(6)見。皆此意也。第一卷義燈　第七卷本疏。以(7)慧爲體者。且出發語言體也。返知。正思惟支。必以*慧爲體也但對法鈔云唯慧遮非思者。爲破有人唯思之義。引瑜伽說。且依最勝體。强非云云思也。以實論之者。可通思慧也

義燈中。於正思惟支。出二體。初體出尋。後體取思慧。然初體尋。既思慧合成法也。俱爲自性體。准知。(8)思慧(9)共自性體云云

事

必假尋伺

問。金剛心菩薩。說法利生之時。可依尋伺力耶　答。爾也　付之。等覺無垢大士。僅隔羅縠於佛智。說法利生之時。何假功用耶。況金剛心是依第四定。若假初禪尋伺(10)者。豈異地王所相應耶。加之於第九地。斷利他中不欲行障了。至金剛心。不可有功用。依之龍樹智論中。金剛心菩薩說法之時。不假覺觀*文如何

答。金剛心位。雖因位最頂。尚未至圓滿轉依。故對機說法之時。必假功用。知種姓別也。是以論中。未究竟位。於藥病等未能遍知。後得智中。爲他說法。必假尋伺。非如佛地無功用說云云　既遮佛果。因位總述必假尋伺。知。必假尋伺云事。是以(11)餘處義燈中。雖作二釋。金剛心位。必假尋伺之釋爲正義。但至異地王所相應難者。燈會之(12)云。金剛定前。起於尋伺。觀藥病等。擊發語言。即入此定。故雖在定。而能說法。方便雖屬於前。正說法時。在金剛定*文　金剛心時。雖無尋伺。定前起尋伺。擊發語言也。如八地以上菩薩。入生空滅定時。依定前擊發力。起說法等事也。於智論說者。(13)人師釋此事。論者意異。不可會之。護法門人。强不足勞。況於正說法時。不起尋伺。故云爾歟。次雖斷利他中不欲行障。尚有任運功用歟

(14)燈(15)四云。今爲二解。一云於藥病未知。據以前說。此位云等覺。故不假尋伺。一云金剛定前。起於尋伺。觀藥病等。擊發語言。即入此定。故雖在定。而能說法方便雖屬於前。正說法時。在金剛定。能令增進。何所相違。此解爲正*文

(16)建久八年七月十七日抄了　沙門了算

瑜伽論第二十九云〇此復云何謂七覺支。謂已證入正性離生〇彼於爾時。最初獲得七覺支故名初有學〇諸聖有學已見跡者。由八支攝行跡正道〇是故名爲八支正道。當知。此中若覺支時。所得眞覺。若得彼已以慧安立。如證而覺。總(17)略此二。合名正見。由此正見增上力故。起善思惟。發起種種如法言論。是名正語*文

次下文八正道支一一說之

(18)寫本云

三分別

自性現　隨念過　計度三世不現事

七分別

任運　有相過現　無相未　尋求三世

(1)何＋(耶)(甲)　(2)文＝云云(甲)　(3)付＝就(甲)　(4)原本傍註曰對法抄七　(5)根機＝機根(乙)　(6)見＝釋(乙)　(7)慧＝思(乙)*　(8)(後體)＋思(乙)　(9)共＝俱(乙)　(10)〔者〕－(甲)　(11)乙本傍註曰論第三　(12)〔云〕－(甲)　(13)乙本傍註曰西明　(14)原本傍註曰論二　(15)四十(論三)(乙)　(16)以下甲本無之　(17)原本傍註曰立證引　(18)次頁　(1)自寫本云至染污同(六行)乙本作瑜伽七分別者以下圖表

伺察 三世　染污 同　不染污 同

[1]瑜伽七分別者

自性 現在 ── 有相 過去
隨念 過去 ── 無相 過現

對法 自性等三分別 有相等七分別

自性 現在 ── 有相
隨念 過去 ── 有相
任運

計度 ── 尋求・伺察・染污・不染

計度 ── 無相・任運・尋求・伺察・染污・不染[2]

論第七卷同學鈔第一 終

論第七卷同學鈔第二目次

王所一異

三法起十六

五位無[3]心

雪山同彼

准此卽似

[4]轉識暫起

卽能引[5]發

[6]慈等勝[7]故

卽部行中

[8]謂有無學

上貪不定

滅定初起二方

[9]鄔陀夷經

未必爲正

[10]寂靜解脫體

然不遮者

然三等持

論第七卷同學鈔第二

王所一異

三法起十六

問。付心所決定俱生義。且輕安心所。決定俱生法。可取定心所耶　答。不取之也　付之。輕安調暢身心。必可在定位。依之見論上卷文。明輕安非遍[11]善義。要在定位。方有輕安。調暢身心。餘位無故云云　要在定位之文。顯必在定位。餘位無故之言。明嫌散心。加之護法論主。釋欲界無輕安之義。有義。輕安唯在定有。由定滋養。有調暢故云云　重引證文論說。欲界諸心心所。由闕輕安。名不定地云云　此等論文。明必與定俱生ト見タリ

答。樞要云。三法起十六。雖不指其體。對法鈔中。以輕安幷中隨二惑。云三法。周記解釋。亦以同之。然十六中。無定心所。知。非決定俱生法云事。凡輕安初起。雖必依定。相續末位。不必俱起。彼如信心所以勝解爲因。相續末位。轉未決定境。無勝解也。輕安起時。必由定故。云要在定位。述唯在定有。相續末位。未必有定。仍上下論文。非其相違歟

[12]十六者。輕安起時。必餘十善。除輕安故。遍行五俱起故。云十六 合輕安十六也　無慚無愧起時。無明幷八大隨惑及遍行五俱起。故云十六 三法者如前

五位無[13]心

雪山同彼

問。上座部本宗同義意。可立中有耶　答。進云。樞要不立云云　付之。知諸部異計。任宗輪論說。而出上座部本宗同義。除八義之外。同說一切有部云云　有部既立中有。同彼上[14]座。豈不立之耶。依之唐[15]朝人師。多釋上座部本宗同心立中有如何

[1]此圖表依乙本載之　[2]乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊于時明治二十三歲六月中旬還佛會第三回記念當日法隆寺管主大僧正千早定朝　[3]此次乙本有表題無想天　[4]轉識暫起＝有異熟生②　[5]此次乙本有表題無想定　[6]慈等勝故＝悲通散故②　[7]此次乙本有表題滅盡定　[8]謂有無學＝以聖言簡②　[9]鄔陀夷經＝滅定後起②　[10]寂靜解脫體＝文正證故②　[11]善＋(之)②　[12]自十六至如前四行乙本無之　[13]此次甲本乙本俱有表題無想天　[14]座＋(部)甲②　[15]朝＝土②

答。諸部異[1]計。暗以難知。大師親承三藏。三藏廣遊西天。[2]善遇諸部學者。各研宗義。稟承無悞。解釋仰而可。[3]取指南矣。宗輪論中。雖明諸部宗義。不必盡之。又其文未分明。故任顯文。不可定執。而要集等。任彼論現文。上座同有部。故立中有云云 淄洲破之。今謂不定。一切有部本宗同中。論文不說定有中有。[4]云末宗異義。其類無邊。雪山同彼。豈有中有乃至 故要集說。無其准定[5]云云 能破意云。有部本宗同中。不說唯欲色界定有中有。又述末宗異義其類無邊。既云末宗異義。其中可有不立中有之師也。舉有部本末義。[6]舉明雪山部本宗同義界異有部八義。餘所執多同說一切有部云云 若爾上座本計。雖同有部。末同本宗。若同末計異義之義。寧無不立中有之計耶 [7]樞要云上座部勸有中有。無何得說言中有必起潤生煩惱耶。本計無中有。末計有故[8]文

燈云。論彼中有必起等。樞要云○又會開釋約本而言云無中有。今據末計。故有中有。又云。本計有二。一理為量。二教為量。因分兩諍。理為量者。即立中有。今論約此。故說云有。若引經為量者。不立中有。然要集云。勘宗輪論。上座復名雪山。立八義別。餘同一切有。即云立中有○[9]今謂不定。一切有部本宗同中論文。不說定有中有。云末宗異義。其類無邊。雪山同彼。豈有中有、[10]大衆等四部。都無中有。[11]其大衆等。論文不說定無中有。而云菩薩入胎云云作白象形。准此即似立於中有○故要集說。無其准定云云 宗輪論云。其上座部經云云爾所時。一味和合。三百年初。有少乖諍。分為兩部。一說一切有部。亦名說因部二即本上座部。轉名雪山部○說一切有部本宗同義者○唯欲色界定有中有○此等名為本宗同義。末宗異義。其類無邊。[12]雪山部本宗同義。謂諸菩薩。猶是異生。菩薩入胎。不起貪愛。[13]無諸外道能得五通。亦無天中住梵行者。有阿羅漢為餘所誘。[14]有無知。亦猶預。他令悟入。道因聲起。餘所執多同說一切有部云云

准此即似

問。要集意。大衆等四部。不立中有*云云 爾者淄洲大師。何破之耶 進云。燈云。其大衆等。論文不說定無中有。而云菩薩入胎作白象形。准此即似立於中有。故要集說。無其准定云云 付之宗輪論中。述大衆等四部義。都無中有[15]文 何難論文不說定無中有耶。次作白象形之文。非說中有。何云准此即似立於中有耶。依之大師彼疏中。難眞諦三藏云作白象形文說中有之義。此部本宗無中有故云云 如何

答。諸部宗計萬差。以宗輪論一文難決。彼經部本計。譬喩論者。不立細意識。彼論中不載之。准彼思之。設大衆部等。雖立中有。且不舉之歟。是以大師釋中陰經無色中陰之文。大衆部經云云 大師解釋。定有稟承。凡遍學三藏。逢大衆部學者。日天最勝救[16]等。善窮其宗義。何況戒賢論師。研諸部宗。盡大小義。三藏既學彼等明德。以傳慈恩。所釋誰生疑耶。依之見婆娑論文。出有說心。無色界有色故。亦有中有云云 大衆部。無色界[17]許色法。定知。彼部說也。況許色法。定可許中有。例如欲色二界。但至都無中有之文。出一類說。彼論不說云云都無中有。又述菩薩入胎作白象形。何依此文。無執實中有之計耶。然家依三藏。云說實中有。故大師破之。入胎之相非中有身判也。彼論且出不立中有之本宗。故付論文云。此部本宗無中有故也 菩薩入胎之文。述本宗文也。然彼論云末宗所執展轉差別。有無量門。末計異義無邊。豈無執實中有之類乎為言 非謂本宗中作白象形事謂實中有也

轉識暫起

問。本疏中。無想天本有初生位。起眼耳身三識云云 爾者為異熟無記三識。將如何 兩方。若異熟無記者。異熟心心所羸劣。他界他地不起之。何在第四靜慮本有位。遠起初靜慮異熟無記三識耶。若依之爾者。依身在上地。起下地有漏三識。是借識力也。而於四無記。思借起心。專當異熟生。不緣發威儀工巧。不可云彼二無記。[18]散心故非通果無記。若非異熟生。是何無記耶。是以見論文。有異熟生。轉識暫起云云 本疏依此文。述起三識。寧非異熟無記耶。依之人師

[1]計＝部(甲)　[2]奘＝普(甲)(乙)　[3]取＝爲(乙)　[4]〔云〕－(乙)　[5]云云＝文(乙)*　[6]畢＝了(乙)　[7]〔樞要…云云〕二十六行－(乙)　[8]文＝云云(甲)　[9][10]（今謂…有）三十七字の（大衆…有）九字(丙)　[11]〔其大…有〕三十字－(甲)　[12]（其）＋雪(甲)　[13]無＝其(甲)　[14]（猶）＋有(甲)　[15]文＝云云(甲)(乙)*　[16]等＝子(乙)　[17]許＝計(乙)　[18]散＋（亂）(甲)

借起心是異熟無記攝云云　如何

答。先生在上三靜慮借起下地三識。總可尋其體。何於無想天初生狹爲疑耶。但如疑難。異熟心他地不起。工巧上界無之。既散心故。何云通果。故可云威儀心也。眼耳身三識。緣威儀也。但論云有異熟生轉識暫起者。無想天第六識異熟心也。彼第六報心滅。引起異熟無記無心分位之時。名無心報。故但是彼處第六異熟也。故論云。彼本有初。有異熟生轉識暫起。宿因緣力。後不復生。由此引起異熟無記分位差別。說名無想云云 此轉識言。既不攝借起三識。何以之可爲起異熟三識之文耶。結文云。故彼初位轉識暫起者。❶因廣攝借起三識也。上下論文。寬狹不同。上文云異熟。不攝借❷起識。下文單云轉識。兼三識也。太抄釋不可用之也愚案　疏釋故彼初位轉識暫起之文。有二釋。一云起四識眼耳身意❸一云唯起二識身意　雖有二釋。起四識釋爲勝可見之

尋云。疏釋有異熟生轉識暫起之文。此顯彼天本有初位有六轉識報心暫起云云 既云六轉識。知不限第六歟。今云言總意別也。若執現文。豈起異熟鼻舌識乎。故下文云由此生得第六報心滅。故引起異熟無記無心分位之時。名彼無心報*云云

即能引發

問本疏中付明感無想天總別報之義。且以無想定無心已去思種爲感彼天別報異熟爲當如何　兩方。若感者。無心已去思種。何有其力感果耶。依之論中。即能引發無想定思。能感彼天異熟果故云云 ❹依之邑法師不許此義耶。若依之爾者。今本疏中。雖作三釋。未❺斷邪正。餘處中作二釋。斷前解爲勝。然彼前解。與今第二釋同也。知。無心已去思種感別報云事

答。本疏三釋。人師取捨不同。雖然且任餘處本疏正否。以第二釋可爲實義。正見❻論文。即能引發無想定思。能❼感彼天異熟果故*云云 微微心所熏思種。等流至次念時。能熏心已滅故。其時前念所熏之種子之上。能遮六識現行。不起功能。其思種上假立無想定。故微微心種。引發定思也。故依彼思。感總報異熟也。此❽因俱實也。然五百大劫無心別報。非實異熟。故以實思種不可感之。故微微心時。所熏思種。防心不起名無心定。此無心定。想等不行分位假立。非實因。❾故是厭心種子遮防功能也。此假因感彼別報假果也。故總別二果之因。隨果實假異也。因果相順。其理吉成。由之略纂之中。謂定體時思。能感別報云云。愚案也

三釋

一云微微心一思種通招總別二果今疏第一釋

二云微微心思種招總報。無心已去思種感別報今疏第二釋 二本第一釋

三云微❿微心思種招總報。微微心感別報今疏第三釋 二本第二釋

尋云。要集西明第三釋今疏第一釋爲正云云　義燈難之。⓫有說第一。即⓬有釋第二。何故獨取有釋第三⓭耶云云　准之存疏第一釋歟　私云。要集意。以有釋第三爲正。與彼同疏第一釋。不云正義。故且難其偏頗也。非遂爲實義耳

⓮疏云。論即能引發無想定思。能感彼天異熟果故。述曰。自下第五出此報因。如前第一卷解。然今即是定前。能引無想定思能招彼果。即顯一思感總別報。同瑜伽五十六說。又解即是能引定思至無心位。爲定之時。招彼第六別報異熟。前明利思。能感總報。有心無心二因果別故。又解。此說微微心招別報。若前微微心明利故。招總報。前說即許一思招二報。亦得有心無心報各別。欲顯定因感別報。前明利思感總報云云　論一云。無想定前。求無想果。故所熏成種。招彼異熟識。依之麁動想等不行於此分位假立無想。依異熟立。得異熟名云云　疏云。二本云。所熏⓯義種。此是增上微微心是。招彼異熟識。即招阿賴耶識。依此本識。餘麁動六轉識想等不行。於此無心分位。假立無想異熟。此言雖總。而意欲說明了心時種子招⓰總異熟。無心已去厭心種子。招別無想異熟。論種子體。是一種子通招總別。若據其位。前後有殊。有心無心。⓱二果別故。又解。微微心已前明了。

❶〔因〕ー②　❷起＋（三）②　❸ー＝二②　❹依之＝是以②　❺斷＝判②　❻論＋（感）②　❼〔感〕ー②　❽因＋（果）㊇㊥　❾〔故〕ー②　❿〔微〕ー㊥②　⓫原本乙本傍註曰慈恩　⓬原本乙本傍註曰西明　⓭耶＝釋乎②　⓮〔疏云…文〕三十八行ー②　⓯義＝成㊥　⓰總異熟＝異熟總㊥　⓱二＝ー②

故招總果。微微心細。所熏成種。感❶別果。二種種子各招一果。亦不相違。微微心種。轉為無想定等。故前解為勝云云　燈云。論卽能引發無想定思。要集云。有說有釋❷各有三解。彼第三為此初說。彼第一為此第三說。彼此第二。義卽不同。今取有釋第三為正。既有說第一卽有釋第三。何故獨取有釋第三。而為正釋。有說。疏文不斷第三為正說故。然以理推非極厭心。招彼總報。極厭心種。招彼別報。何所相違。又微微心種。是能引發無想定思。能感彼果。順五十六。不爾一因如何。能感有無心別。相違二果。❸西明云。微微心及微心相應思。引總報。以有心故。卽彼二種至無心位。引別報。以無心❹故。今詳不爾。豈於微心種。亦立無心定耶❺文

❻慈等勝故

問。了義燈中。付明順現等諸業。且於出悲定菩薩作損益人。為必感現果。將如何

答。或云必感。或未必感。二意可有也。俱有疑。若不感現果者。慈悲一相功德。拔苦與樂二門。感現報果。何有其不同。況四無量中。❼舉慈悲。於感果不可有差異。何況云大定智悲三法。不取大慈。十八種不共佛法。唯取大悲。若爾設不取慈定。定可舉悲三昧耶。若依之爾者。瑜伽。雜集。俱舍。婆娑等諸教中。唯取慈定。❽未出悲定。宗家處處解釋。亦任諸教說。如何

答。雖有異義。於出悲定菩薩作損益人。雖多感現果。少分可有不然之類也。凡慈與樂為能。始自人天樂。終至三乘出世樂。皆大慈善根勝用也。悲雖拔苦。只是有漏世間之益也。依此義門。感果有其不同。是以瑜伽略纂中。喜捨劣故。悲通散故。於與世間出世間樂。慈等勝故云云　但至不共佛法等者。大悲不共二乘等。故依此義邊。取大悲也。如此廢立隨義道宜。不可一准歟

❾卽部行中

問。部行獨覺中。可有不得神通之類耶

進云。疏有此類見タリ　付之尋。部行獨覺者。盡三界惑障。證自乘菩提。何不備神通功德耶。彼外道邪師之類。尚以具神通。況於中乘聖者耶。加之鱗角人必得之。部行何不然耶。就中通在根本地。部行得之。何廢得通義耶。何況無學菩提。聖者所欣求故。已無得不得不同。神通妙定。三乘所欣求。何部行中。有不具通之類耶

答。論明滅定能得人。謂有無學。或有學聖*云云　既置有言。明知。約無學非一切得滅定。其無學通聲聞緣覺。緣覺既有不得滅定之人。卽不得九次第定之類也。既又不得九次第定。卽是不得通二乘也。通在根本定。不得九次第定人。豈起之耶。准謂有無學之有字。成有此類也。是以見疏文。以義今准此文故有獨覺不得滅定。卽部行中。乃至亦有不得通者云云　今案其意。部行之中。有慧解脫❿及俱解脫。慧解脫人。依未至地。斷惑理證。全不得根本定之人。此人不得根本定故。不得神通也。鱗角利根故。必依根本定。斷惑理證也。但無學果。正所求故。一切得之。神通等功德別修功德故。不必得之。有何失耶

尋云。淄洲大師⓫餘處中。部行必依根本定。入見道云云　答。婆娑等云。鱗角如菩薩說。部行如聲聞說云云　若爾何無依未至入見道之人耶。　章且就多分⓬判歟已上菩提院⓭御義

謂有無學

問。論中明得滅定人。謂有無學。或有學聖云云　爾者有學聖者。簡誰人耶。疏云。有學聖者。除初二果。唯身證不還云云　付之。已云有學聖。何簡初二果耶。況今有學無學者。通三乘能得之人明之。若初二果迴心之人。已起滅定。豈能得人簡之耶。依之見義燈文。但簡凡夫決定不得云云　本疏釋難思如何

答。論中明滅盡定能得人。初云謂有無學或有學聖者。通三乘明能得人也。下明斷惑之中。有二師說。明二乘人。若諸菩薩。先二乘位。已得滅定。後迴心者。一切位中。能起此定者。說菩薩也。上總明能得人文中。有二種簡。謂有無學之有字。貫通下有學之處。顯有學有得不得。初二果⓮於不還果非身證人。是不得類也。疏云除初二果唯身證不還者是也。二約迴心已後簡。若迴心已後。初二果非身證。不還亦起此定。故重安聖言。簡決定不得異生也。疏云以有

❶別＋(相)イ(乙)　❷[各]－(甲)　❸(又)＋西イ(乙)　❹[故]－(甲)　❺[文]－(甲)　❻此前甲本乙本俱表題有無想定　❼(同)＋舉(甲)(乙)　❽未＝不(甲)
❾此前甲本乙本俱表題有滅盡定　❿[及]－(甲)　⓫原本乙本俱傍註曰見道章　⓬判＋(之)(乙)　⓭[御]－(甲)　⓮於＝與(甲)

學中有異生故。次聖言簡者是也。但簡凡夫決定不得者。即通迴心已後。總簡決定不得之人也菩提院義

❶疏云。第一得人謂有無學者。六十六云。即簡二乘。非俱脫者。不得入故。此中獨覺。亦有不得滅定者否。以義今准此文。故有獨覺不得滅定。即部行中。乃至亦有不得通者。獨一者必得故。有學聖者。除初二果。唯身證不還。以有學中有異生故。以聖言簡云云　燈云。○故今正釋二乘如彼。菩薩有二。○漸悟之中。伏離惑品。根位別故。隨麁如是。細更有餘。如初二果迴心已後。亦容得起。下唯遮凡未斷見惑。又說要斷欲修惑等。據二乘說。不障迴心。○由是此論但云或有學聖。但簡凡夫決定不得。有學有得不唯身證。迴心者得。餘不說者。據非迴心。若作此說。應符妙理❷文

上貪不定

問。付得滅定人。伏斷煩惱之義。且爲有伏非想地煩惱。得滅定之類。將如何　兩方。若有者。伏地地俱生煩惱。依欣上厭下觀門。非想地無上地而可欣之處。依何伏彼地煩惱耶。是以披玄贊八解脫章等解釋。有頂一地。定未能伏云云　況滅定是非想地所攝也。自地染。不可障此定。❸何伏之爲耶。若依之無伏之類者。見論文。已伏或離無所有貪。上貪不定云云　已云上貪不定。知有伏之類云事。依之本疏中。解此文。若上若下。皆有伏斷云云　若上者。即非想地。知。許伏斷義也如何

答。料簡論疏文。雖異義區分。且可成有伏有頂惑類之意也。凡九次第定中。滅定最居後。厭有想諸定。得滅盡等至。設雖同地。尤可爲其障。論云上貪不定。疏云若上❹若下皆有伏斷。其意如此。隨見本疏下文。解滅定斷惑二師義述。初師意云。要全斷欲界者。餘上八地或伏或斷。方起此定。解後師義。判下之三定及欲四地惑種。要須斷盡。餘上五地或伏或斷。方❺能入此定。上八地。上五地二義。俱云或伏或斷。知。許伏非想地惑之類云事。若夫不加非想地者。豈有爾許數耶。但至非六行所伏之難者。於非想貪。若與定障俱伏之。不俱不伏之。❻先定障者。是異熟生下劣受也。領下等至。不進上定也。故厭下定。欣上滅定之時。即伏之也。依之見❼義林章解釋。其身證者。於有頂❽染。定未能離。但除彼地所有定障。起無諍等諸功德故。故成解脫云云　故於定障者雖同地。許伏之也。若許伏定障。俱起同迷煩惱。豈不伏之耶。有頂一地定未能伏者。地而論之。非六行所伏。故云爾也。況又與定障不俱煩惱。不伏之故也

尋云。伏定障❾者。用何伏道耶　答。用六行觀也　問。所知障微細也。生空無漏尚不能伏。況麁淺有漏智伏之耶。依之疏十末。釋能伏道云　又如離第三靜慮欲。伏四❿定以上惑。入滅定。即是以後得智。伏二障也云云是⓫一　對法論第九云。謂諸聖者。已得第四靜慮。不求生無色界。而起厭背第四靜慮行。恒現在前。捨斷結道。依勝進道。漸次能入無色界寂靜解脫定云云　對法鈔并唯識燈中。釋此勝進道。勝進道者。遊觀無漏云云是二又瑜伽六十九卷中。聖者不用六行道云云是三今云。既欣滅盡定。厭有想諸定。豈非欣上厭下觀門耶。上定爲所欣時。⓬頓下等至。下劣受必伏之故。故雖同地。上下等至相對。何無欣上厭下義耶。但同一地故。地而見之。非六行所伏也。六十九卷。對異生唯六行。聖者不用云也。非云聖者全不用歟。但麁淺有漏智。何伏所知障所攝之定障之難。無漏眞解⓭脫故中中非法空智不可斷之。有漏智非法執正能治。故六行觀門。麁相相違。成伏道歟。對法鈔等釋。⓮既非斷結道。是釋勝進道。何爲相違耶。故以有漏六行伏之。依無漏道入滅定時。定障獵被淵伏。故云爾也。第十卷疏。可准之歟。何況對法勝進道。若准演祕釋。是六行道云云

如下沙汰之

⓯論云。滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏或離無所有貪。上貪不定云云　疏云。伏斷差別云云已伏或離無所有貪上貪不定者若上若下。皆有伏斷。如下當辨。以滅定唯依非想定起故云云　玄贊三云。身證者得。若依

❶〔疏云…文〕十五行ー㊁　❷文＝云云㊥　❸何伏之爲＝伏之何爲㊥，何爲伏之㊁　❹〔若〕ー㊁　❺〔能〕ー㊁　❻先＝夫㊁　❼原本乙本俱傍註曰解脫章　❽染＝地イ㊥　❾〔者〕ー㊥　❿定＝空㊁　⓫ー＋(也)㊁　⓬頓＝領㊥，領㊁　⓭〔脫〕ー㊥㊁　⓮〔既〕ー㊥　⓯〔論云…云云〕十六行ー㊁

唯識。有二師說。一云伏初定已上染得滅定。無所有處已下染。可有伏義。令障轉遠引生勝德。有頂一地定未能伏故云云 攝釋二云。對明有學那含解脫不同。無學要離於染斷。無上可欣。故名不伏。○問。有頂染故。有頂一地必不伏斷。以是學故。而不能何名解脫。答。煩惱雖有。定障少伏。故得解脫云云 八解脫章云。其身證者。於有頂染定未能離。但除彼地所有定障起無諍等諸功德故。故成解脫云云

滅定初起二方

問。滅定初起。可通六欲天耶。答。可通六欲天也 付之。滅受想定。殊勝等至。必由說力慧解之依身。天中既無此義。何初起滅定耶。依之今論云。此定初起唯在人中。簡天中。對法判要於人趣方能引發。限人趣如何

答。任本疏義燈意。可許欲天初起也。身證不還聖者。非❶可唯在人中。天上若有此人。初起成有欲天。故疏云。天中豈無身證者也云云 彼上界不許有預流。一來等。欲界判無中般生般等。未云欲天無身證。故以有彼類。初起可通欲天責也。說力慧解等義。雖非如人中。猶不可類餘處。處隣人間境近佛邊。諸聖有學說力之緣。何全有隔欲天耶。故顯揚論云唯欲界人天佛出世現觀。今論判唯依欲界善趣身起。餘慧厭心非殊勝故。天中有說力慧解之義云事。以之可為其證。但於唯在人中文者。本疏會此文云。此中且說人中。近故勝故。文由未盡云云 人中天上。俱有慧解殊勝之義。人中近佛邊慧解殊猛利。故慧解猛利人天之中。且舉近出勝。略遮隱劣也。以實理究之。非嫌天中。唯言對上二界六欲天不入遮表之中也。對法說可准之

❷問。了義燈中。滅定初起。通六欲天云云 爾者引對法論何文證之耶 答。進云。燈引彼論於人趣等引此滅定等文。既有等言。明餘初起云云 付之披對法上下。見明初起後起之文。上述❸要於人趣方能引發。偏明人趣初起。判❹或於人趣或於色界能現在前。後起通欲色二界。若爾下云於人趣等者。等色界後起。引此滅定者。明人趣初起令現在前者。所等後起見タリ。何忽妄上下文相云等欲天初起耶。是以本疏中。或云六欲天中文亦不說。不云有證文。或判對法第九正與此同。全同唯在人中說。爰知對法。唯識❺現文。不許欲天初起云事如何

答。既有等言明餘初起義燈文。指不云等六欲天。准文相次第。等取漸悟菩薩色天初起見タリ。忽彼❻進欲天初起。未得其意。但明餘初起之言廣故。可含欲天初起也。故且縱可會申也。凡對法論上下文異。上文任本論顯文。明初起後起故。不云欲天初起。不說色天初起也。下文問無色界中何故滅定不起現前。答生無色界此滅盡定多分不起現前等 此本論文也。覺師子釋此❼文諸聖弟子。為欲安住寂靜住故。於人趣等引此滅定。令現在前等云云 對無色界多分不現起於餘欲色二界。不簡人天。廣明初起後起也。所以委言之。可言於人趣等引此滅定於人趣等令現在前也。於人趣等者。通初起後起也。但疏云六欲天中文亦不說者。指今論文也 對法第九正與此同者。指對法上文歟可思之

論云。此定初起。唯在人中。佛及弟子。說力起故。人中慧解。極猛利故 疏云。三界初起唯在人中。佛及弟子。說力起故。上界無此說者。又雖無出家弟子。❽世俗弟子亦色界有者。以❾人中慧解極利過彼。故初起位必在人中。六欲天中。文亦不說。義即無違。天中豈無身證者也。此中且說人中。近故勝故。文由未盡。對法第九。正與此同云云

燈云。 論此定初起唯在人中。本釋欲天亦得初起。有身證故。有釋。唯人。非在欲天。此論說唯。集論第五云要於人趣方能引發。雜集第九釋云。言引發者。是初起義。今者助明。欲天許有身證何失。若不許有身證。即唯慧解脫。此等迴趣入初地後。可非初起。准此色界聖者迴心。非必皆身證及俱解脫。由此雜集第九復云。諸聖弟子。為欲安住寂靜住故。於人趣等。引此滅定令現在前。既有等言。明餘初起。此唯言者。據各自乘。從多分說。或隨麁相。不障迴心於餘初起。如似見道。顯揚論說唯

❶可＝云㊁　❷乙本傍註曰又方　❸原本傍註曰第五　❹原本傍註曰第九　❺現＝見㊁　❻進＋(等)㊁　❼文＋(云)㊀㊁　❽[世]－㊀㊁　❾人＋(天)㊀

欲人天雖說唯言。亦許色界二乘聖者。迴心後入大乘見道。滅定唯人初起。准彼云云

對法九云。滅盡三摩鉢底。是出世間。由聖道後。所證得故。要於人趣。方能引發。言引發者。是初起義。或於人趣。或於色界。能現在前。先已生起。後重現前。故(1)或於人趣者。謂卽於此生。或於色界者。謂後生彼(2)云云　下文云。問。無色界中。何故滅定不起現前　答。生無色界。此滅盡定。多分不起現前。由住寂靜解脫異熟者。於此滅定。多分不發起。勤方便故。所以者何。諸聖弟子。爲欲安住寂靜住故。於人趣等。引此滅定。令現在前。若已生無色界者。不由功用。自然安住第一寂靜解脫異熟住。不復發起方便功用求此滅定。令現(3)在前云云

鄔陀夷經

問。滅定後起通無色界云事。引何文證之耶　答。引鄔陀夷經隨生一處意成天(4)身之文證之也　付之。正見經文。身子說生在意成天。入出滅定。出現不了。謂非想天。爲意成天。如來呵之。汝是愚人。盲無慧眼云云　既以無色。爲意成天。世尊不許之。若爾何以鄔陀夷不了之說。證此義耶。依之薩婆多意。任此經文。成色界後起。護法證據。有疑如(5)何

答。鄔陀夷經說。其旨幽玄。大小宗義不同。薩婆多師。得經意如疑難趣。經部由此又許無色入滅定。大乘意。亦引彼經文。成意成天名。通無色以爲滅定後起證也。是以見論文後上二界。亦得現前。鄔陀夷經。是此誠證。(6)無無色亦名意成天故云云　凡身子且說色界退定者。以色界名意成天。出現不了。謂非想天。准二人說難。意成天通無色界也。而身子說云。隨受一處意成天身。能入出此定*云云　既說色界後起云。隨一意成天入滅定之處明。殘隨一意成天。亦有入滅定證也。身子(7)直說色界。其說色界(8)言中。安隨一言。顯無色亦名意成天故。意成天通上二界。若通上二界。滅定後起通無色界義。能成立。是以本疏云。既言超段食。隨受一處意成出身。能入出此定故知。通無色。經不遮彼。言隨一故云云　演祕云。今觀論意引經證彼色無色界是意成天。意成天成。卽得證彼無色入定。證理云何。答。若無色界。非意成天。沙彌不合難舍利子。佛不應云汝豈不謂非非想處爲意成耶。准佛沙彌呵難之辭。明知。先許意成天者通無色界。次證定云身子但言意成天者。卽得重起。言不簡故。故通無色云云　但於如來呵者。身子且說退定者色界後起。出現不了。意成天謂(9)悲想。既不了身子本意。故如來呵之。非總遮無色後起也。故演祕云。佛呵但云不得尊意。不云無色無得起義等云云

尋云

未必爲正

問。論中。明滅定斷惑。有二師說。以(10)何說爲正義耶　答。本疏中。以第二師爲正義也　付之。披二師所說。尋義道是非。欲界煩惱。二性繁雜。尤可斷之。上地惑品。一類無記。何必滅之。是以披經論說。案滅定後起。鄔陀夷經說隨生一處意成天身。無簡下三禪。瑜伽論述於一切處皆得現前。不限上五地耶。依之義燈中。此論後師。要斷下三方起此者。未必爲正云云　如何(11)耶

答。論中雖出二師。無明立破。雖然任此中第二師爲勝文正證故。亦有理故之本疏定判。可存後師義也。凡喜樂麁動法。正違滅盡解脫。下三禪與變異受俱煩惱種子。必可斷之。是以論中反異受俱煩惱種子。障定強故云云　設雖一類無記。(12)已與反異受俱。得寂靜滅定時。必可盡之。所以二性繁雜欲惑是上定重障。斷之極成。反異受俱煩惱。是又微細障。除彼得理。初師存(13)一重障。不勸微細障。故猶不及後師也。疏云亦有理故者。指此道理也。是以對法論中。已得第四靜慮不求生無色能入此定云云　准文顯旨。於下三禪無後起人見タリ。疏云文正證故是也。但於鄔陀夷經說者。上云超段食天。上下二界相對。且簡全界。色界非全。故不云超下三禪。下云隨生一處者。以互色無色二界云爾也。瑜伽於一切處之說。亦准之可知。次未必爲正義燈解釋。誠以難會。但(14)撲揚大師釋此文。無文斷此二師說故云云　意云。二師所說。(15)既無立破。初師依世親攝論。立二性繁雜之理。後師任雜集論說。存反異受俱之旨。

(1)〔或〕－(乙)　(2)云云＝也(乙)　(3)〔在〕－(乙)　(4)身＝中(乙)　(5)何＋(耶)(乙)　(6)〔無〕－(甲)(乙)　(7)直＝且(乙)　(8)〔言〕－(甲)　(9)悲＝非(乙)　(10)何＋(師)(甲)(乙)　(11)〔耶〕－(甲)　(12)已異＝異已(甲)　(13)〔一〕－(乙)　(14)原本乙本俱傍註曰周記　(15)既＝更(乙)

文理既齊。無明斷故。且云未必爲正也。或要集意。迷契經顯文。佛呵郎陀夷故不說無色後起者。本論於一切處之文。不簡下三[1]釋。此論後師。限上五地之義。未必正耶爲言 要集任經顯文立義。故燈師擧瑜伽顯說。後師非正義耶。破也。第二師爲正義。若[2]專顯文立義。後師非正義過云也。非謂第二師非正義也

寂靜解脫體

問。對法論中。不還聖者。入無色寂靜解脫定*云云 爾者指滅盡定歟 進云。演祕云。非滅定。四無色定[3]云云 付之。依撲揚解釋見對法論文。明滅定初起後起中。分別諸[4]句不同。有寂靜解脫[5]定言。何非滅定耶。依之本疏中。引對法論文。釋滅定後起謂[6]諸聖者。已得第四靜慮。不求生無色。能入此定*云云 既云不求生無色。述能入此定。豈非滅盡定耶。加之義燈上下。或破他師或述自義。判滅盡定如何

答。釋寂靜解脫定文。處處有二意。一云無色定。一云滅定也。本疏前後。義燈上下。述滅定釋。演祕判非滅定也。對法鈔中。並述二意。雖然以滅定釋。爲實義見タリ。仍可存此意也。若對法四句中。第二句文。非滅定者。斷惑第二師。何爲證耶。疏云文正證故。非對法此文耶。祕文當對法鈔一不正義。何必成之耶。付中釋彼隨所應生上八地文之下。有此文。是第一師意也。故云非滅定。會對法文趣歟。但依演祕意。會對法文明滅定云難[7]者。寂靜解脫名。通無色及滅定。故雖明滅定。因入無色。作四句歟。不求[8]生無色者。不求受生云也。而依勝進道伏煩惱。得無色定也。何成疑耶。疏述滅定釋。故引能入此定也

勝進道體。亦有二釋。一云無漏。對法鈔[9]七疏十末。燈二云六行。演祕二釋中。以無漏爲正。即寂靜解脫定云滅定意也。

六行釋。 寂靜解脫定云無色也[10]可思之

[11]祕云。論彼隨所應生上八地等者。問。隨上八生即顯不定得第四定。與對法論。豈不相違。彼論第九作四句云。若已離色界欲者。一切皆能入無色界寂靜解脫定耶。設能入無色界寂靜解脫定者。一切已離色界欲耶。答。此初句者。謂依未至定已離色界欲。而不能得入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人。 而不得彼色無色界根本定者。能離色欲。而不能入無色定也。言無色界寂靜解脫。即無色定。離苦樂等。得解脫名。非滅定也。第二句者。謂諸聖者。已得第四靜慮。不求生無色界。而起厭背第四靜慮行。恒現在前。捨[12]結道。依勝進道。漸次能入無色界寂靜解脫定。釋曰。即那含人。依六行道。欣上厭下。得無色定。不斷色染。勝進道者。即六行道。對前斷道。得勝進名。然由能入無色解脫。方入滅定。第三句者。謂即此行者。勤求離欲。依斷結道。漸次能入無色界寂靜解脫定第四句者。謂除上爾所相。答。如疏中會。或唯識師云。我不以雜集之言以爲定量。何[13]彼以彼而爲難耶

然不還者

問。不還果聖者。以煩惱種子潤生云云 爾者有何故耶 答。論[14]云。對治力强。正潤生位。不起煩惱云云 欲界對治道圓滿故。正潤生位。不起現行煩惱也 付之不還聖者。欲界治道雖圓滿。上界治道未滿。何不起上[15]界煩惱耶。下地治道。非上界能治故。況若如此故者。不還聖者。全不[16]可起現行煩惱。豈云未臨命終起現惑故耶。加之處處不還類。以現行[17]惑潤生者。出本疏解釋。若以欲界治道圓滿。爲其故者。設生上地之後。更不可有現行潤生。況初二果。見道無漏雖圓滿。猶起自地惑。不還聖者。欲界治道雖圓滿。何不起上地煩惱現行耶如何

答。第三果聖者。唯種潤生者。源出瑜伽對法等說。護法論主。述其故云。然不還者。對治力强。正潤生位。不起煩惱。但由[18]惑種潤上地生*云云 退案其意。欲界煩惱。二性繁雜。其力强勝也。不還聖者。既除此强勝障。治道圓滿故。不及彼障。自然不現起。設雖非上界正能治。依彼勢力。上界煩惱不起。有何失耶。但非潤生位。或起現行煩惱。或不起者。是學者異義也。且可存餘時不起現行煩惱之義也。若爾定起現行惑致疑難。似無用劬勞矣依此義者。未臨命終起現惑故者。見具文云。其潤生惑。亦唯種者。謂不還者乃至 此據[19]正發[20]正潤

[1]釋＝定㊄ [2]專＝守㊀㊄ [3]云云＝也文㊄ [4]句＝行㊄ [5]〔定〕－㊀ [6]〔諸〕－㊄ [7]〔者〕－㊀* [8]生無色＝無色生㊄ [9]（第）＋七㊄ [10]之＋（也）㊄ [11]〔祕云…耶〕二十一行－㊄ [12]（斷）＋結㊀ [13]彼以彼＝得以㊀ [14]云＋（然不還者）㊀ [15]界＝地イ㊀ [16]〔可〕－㊄ [17]惑＝惱㊄ [18]〔惑〕－㊄ [19]原本甲本乙本俱傍註曰內法異生 [20]原本甲本乙本俱傍註曰不還果

若❶助發❷助潤。起現無失。❸遠因等起。亦有現故。❹未臨命終起現惑故云云 意不還向位起現行惑。現身證不還果。生上界時。正潤生惑。唯種子也。然以向位所起現惑。遠爲助潤生也。次至處處不還例者。樞要作二釋。第二釋唯種潤生云云 以之可爲正釋。本疏同初釋。知是一義也。次初二果聖者。雖見道圓滿。非一切治道圓滿。何爲例耶

然三等持

問。空。無相。無願三等持。爲通定散。將如何兩方。若通定散者。諸教中。空無相等三三摩地。唯限定位定タリ。若依之爾者三摩地名。既通定散。空無相等稱。不限定位。設名空等持等。何不通❺散心耶。依之燈中。然三等持。通定及散云云 如何

答。聖教中。總分別三類。單云空無相無願。云三摩地通定散。互漏無漏。若名空三摩地等。唯定非散也。若名空解脫門等。唯定唯無漏也。故空三摩地等。同唯識三摩地。可云唯定非散也。但於疑難者。合名空三摩地等之時。別顯勝功德所依止三摩地。故唯定非散也。次至燈文。明滅定出心之文也。正見至文。然三等持。通定及散。未自在者。唯依定出。若自在者。通依定散云云 未自在者。七地以前二乘等也。已自在者。八地已上及如來也。八地已上。雖純無漏。似散心故名散。非是實散也。所謂等持自在菩薩。依集散三摩地。先順入諸定。又超入諸定。❻後時自滅定起。還住不定地心（不定地心者是欲界心也）本疏釋今此欲界心。謂如來大菩薩。實無欲界心。有似欲界心。實是無漏云云 故通散者。似散故名散。實是定也可思之❼

論第七卷同學鈔第二終

論第七卷同學鈔第三目次

論第七卷同學鈔第三

九難義

三界唯心

問。論中引華嚴經說。三界唯心⓭云云 爾者今此文。遮誰人何執耶 答。遮諸執心外境界。小乘外道等執也 進云。經部師執無色界心心所法。虛空所依。恐彼執虛空心外法。說三界唯心也 付之華嚴成道最⓮先之說。偏對頓大機根。經部執見。滅後妄計。何說唯心。遙遮未來執耶。是以見⓯大師所釋。難餘師意。破法華一乘三十四念成覺小乘執。是滅後曲見。何在世破此執耶云云 此亦可然。況經部師。名無空論師。不立虛空。何云遮虛空非心法云計耶。縱奪難思。⓰如何可⓱云耶

答。先華嚴三界唯心之說。但遮經部計云事。何處釋耶。今本疏并演祕中。引無性攝論文。此唯識言。成立唯有諸心心法。無有三界橫計所緣云云 廣遮諸所取外境見タリ 就之問云。若爾唯約欲色二界。可說唯識。無色界中。小乘⓲計唯有心心所法。無心外法而可⓳遮物故⓴云云 答之中。經部意。㉑計虛空是無色相。無體實等。由心心所破色觀空方顯。故無色尚成唯識。遮彼虛空㉒等云也。何進唯遮經部一義耶。凡唯言。遮外境。設過現。設未來。莫不遮之。所以經部出世。雖在滅後所起執見。既乖唯識道理所至。寧不遮之耶。但諸乘㉓義林破古師之文。是別意也。凡二乘人執二㉔果爲至極不求佛*果。故破二乘令入一乘。說一乘也。而三十四念成覺佛者。是滅後曲見。更無其人。爲令誰歸入說一乘耶。准二乘。尤別有執化身爲至極人。爲

❶原本甲本乙本俱傍註曰內法　❷原本甲本乙本俱傍註曰不還　❸原本甲本乙本俱傍註曰內法　❹原本傍註曰不還　❺（定）＋散㊣　❻後＝彼㊁　❼乙本奧書曰，奉寄進興福寺，同學鈔古寫本全部四十八册，于時明治二十三歲六月中旬還佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝　❽謂起證實＝隨無分別智轉智㊁　❾〔量〕－㊁　❿八方＝自許言㊣　⓫然實五俱＝五俱意識㊁　⓬俱＋（二方）細註㊣　⓭云云＝文㊁*　⓮先之＝前㊁　⓯原本乙本俱傍註曰諸乘章　⓰〔如〕－㊣　⓱云＝會㊁　⓲計＝許㊣*　⓳遮＋（之）㊣　⓴〔云云〕－㊣　㉑計＝許㊣㊁　㉒〔等〕－㊣　㉓義林＝章㊁　㉔果＝乘㊁*

彼說一乘。①不令求實身。既無其人。亦是滅後曲見。何爲遮彼。說一乘耶（或言）非謂未來執見故。不可遮之。何爲相違耶。次經部師名無空論師者。何經部耶。攝論習。多以上座部名經部。未知。是不許虛空。經部②云事。或依先德意。經部計虛空都無體故。對勝論及薩婆多等計有實體。名無空論③師歟。非不*計虛空云物。不爾如何經部中譬喩師立虛空等三無爲耶

④尋云

⑤諸乘章云。有說。執佛三劫滿已。猶是凡夫。三十四念。成菩提位。今破此執。故說一乘。亦是破三者不然。此乃佛滅已後。小乘曲見。豈是佛在⑥有作此佛執。以爲眞。可今說破。故但破二云云

玄贊四云

鏡中影像

問。大乘意。⑦可許鏡中有別影像生起耶

答。不。⑧許也　付之

⑨披經論誠說（尋）鏡中影像。深密經中。說明淨鏡面隨生緣多少。多少影像生。若非有體法者。豈待生緣起耶。佛地經中。說大圓鏡智現身土。如大圓鏡智衆像影現（文）鏡智所變身土影像。非無其體。鏡中影像。若無法者。法喩不相似耶。加之攝大乘論中。鏡像況依他。空花類遍計耶如何　答。演秘作二釋云。指別無影像之第二釋。斷後釋爲勝。義燈唯述無別影像之釋。今案其意說。愚夫類從無始來。由迷亂故。謂於鏡中有別影像。偏是意識顚倒行解。非實影像生起也。是以義燈云。鏡有影等是迷亂等所見影像。演祕云。由迷亂故。謂見影像云云　加之深密經說。以質爲緣。還見本質。而謂我今見於影像。維摩經以谷響影像等。竝立無法。不許鏡中影像之旨。諸教說明也。但於攝論以鏡像喩依他者。凡鏡像有二義。一不離義。二似有義也。對薩婆多。竝取二義。以喩依他上不離似有義。對經部師。取似有義。爲喩也。不取鏡中影像實非實義也。次至深密佛地等文者。義燈會之。就他宗及世間許取以爲喩云云　仍無失歟

問。大乘意。鏡像爲有法⑩如⑪何　⑫兩方。若有法者。維摩經中。以鏡像喩無。依之義燈中。大乘境中實無色起云云　若依之無法者。攝論中。說依他八喩。鏡像在其中。若無⑬法。何⑭況依他耶。加之深密經中。一影生緣現前唯一影起。若多影像生緣現前。多影起*云云　佛地經云。如依圓鏡衆像影現云云　此豈非有法耶

答。鏡像有二義。一不離義。像不離鏡故。二似義。似面等像。而非實面。有宗許實有。具二義。經部不許有故。⑮有似義。攝論⑯所說。隨彼等⑰字以鏡像喩依他。對有部之時。雖實非實異。然不取此邊。依似及不離義。爲依他喩也。何況世間共許。鏡中有像故。且隨世間爲喩有何⑱失。依之攝論中。由迷亂故。謂有影像。佛地論起增上慢謂鏡中見像。此乃談大乘義也

相違識相智

問。付唯識所因難。且以相違識相智。如何成唯識無境之義耶。論云。一相違識相智。謂於一處。鬼人天等。隨業差別。所見各異。境若實有。此云何成云云　付之。四趣所見不同。依各別業力。設外境實有。何無此義耶。爰⑲以。小乘等執心外實境。不遮業力不思議。以法爾業力成唯識義。有何別因耶

答。既於一處四趣所見各別也。若境界實有者。一處何變相違四境耶。業力不同。亦依虛妄熏習之力。若無心勢力。不可有業力差別。而小乘雖許業力不同。不知第八故。執心外實境。共體謂然別故。一處難變相違⑳四境。設又變之體應相雜。而大乘意。境界如幻虛疎。非實有故。一處雖變相違四境。㉑其體不相雜。雖如幻境。各有能生種子。㉒體性更不相雜㉓可思之

論第一破最同處空我云。若言異者。諸有情我更相遍故。體應相雜*云云　外人舉大乘同處不相離色。反難之㉔畢。雖體相遍非相雜。各有屬故㉕文。疏主破之。彼執我體。是實。是實有相雜失。然我色等。是虛幻㉖法㉗文

前後可見之。

㉘尤可祕之。

轉換本質

問。付隨自在者智轉智。且轉土石成金銀者。爲實轉土石體成金銀。㉙將於土石。

①不＝可②　②云事＝歟等②　③〔師〕一②　④〔尋云〕一②　⑤自諸乘至云云五行原本無之今依甲本補載之　⑥〔有〕一②　⑦可許鏡中＝鏡中可許㊥　⑧許也＝爾㊥，然也②　⑨自披經至失歟二十四行原本甲本俱無之今依乙本補載之　⑩（將）＋如㊥②　⑪何＋（答無法也非依他法數也）㊥　⑫〔兩方〕一②　⑬法＋（者）㊥②　⑭況＝喩②　⑮（但）＋有②　⑯所＝等②　⑰字＝宗㊥②　⑱失＝過②*　⑲以＝知②　⑳四境＝境界㊥②　㉑〔其〕一㊥　㉒體性更不相雜＝故彼此互不雜也②　㉓之＋（矣）②　㉔畢＝了②　㉕文＝云云㊥　㉖法＋（等）②　㉗文＝云云㊥②*　㉘尤＝最②　㉙將＝當②

現金銀歟　兩方。若實轉土石體者。諸法體性。自本各別。金地等性。輙難轉變。若寄事於心自在者。相分心具緣慮用。非情轉成有情耶。依之瑜伽❶略纂。難體性轉變義。今別抄地相隱伏金等相顯云云　加之法華三變土田淨土。以淨穢定。准例可等。若依之爾者。見本疏文。擧威德定所變轉換本質云云　若於土石。現金等相。何云轉換本質耶。況若實不轉體性者。强不可嫌意解思惟觀。何限威德定耶

答。本疏中。不取意解思惟假想觀。以轉換本質義。判正釋給ヘリ。故實轉換土石體。成金銀等也。若實不轉換者。豈有實用耶。是以論中。釋隨自在者智轉智。謂已證得心自在者。隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變云云　❷瑜伽論中。解十八變中第五轉變。謂佛菩薩依定自在乃至若於諸山雪山王等。起金勝解。卽隨❸勝解如實非餘*文

❹護法解釋。源❺於五分誠說歟

❻但至諸法體性。自本定難者。體性雖定。法體如幻。如幻之法。體性虛疎。故地上菩薩。證法性眞理畢。後得智中。了達依他如幻。其心自在。神通難思。故隨心所欲。❼境界轉變。所以轉換土石本質。成金銀也。雖然諸法能生種子各別故。止土石現行。金銀等現。自自種生。故別抄云。地等成金。非卽地等轉成金等。金地等種。其體各殊。所生現行。體相各異云云　下文云。地相隱伏金等相顯者。以地相滅。云地相隱伏也。非云於土石現金等相也。次於略纂釋者。不辨金地各別之旨。彼此實轉變者。非情成有情。有情可增難也。次三變土田事。更非相例。法華一會之後。遂複穢土故。暫變淨土覆穢土也。威德定所變。有實用。令有情受用故。實轉換土石。成金等也重可思之

❽疏云。論四隨三智轉❾智至如何可變。述云。第一得心自在者。謂得心調順。堪有所作。若勝者。唯第八地已去。任運實變大地等。得爲金寶。令有情用故。境隨智轉。所欲皆成。或意解思惟觀。雖境亦成。然今取轉換本質。不取於此。前解爲是。又約得十自在。十地皆得。准此義。得定自在。卽初地亦轉。或第三地得定自在。各據勝說。然一切異生。能作此者。皆是境隨事慧轉❿也

謂起證實

問。付阿毘達磨經所說。隨三智轉智。且以第二隨無分別智轉智。何成唯識義耶　答。論云。謂起證實無分別智。一切境相。皆不現前。境若是實。何容不現云云　付之智品緣用各別。眞俗所緣亦異。正智⓫元契會眞理。全無轉俗事。設雖外境實⓬有。更不可現前。況依他內境非無。根本智前不現。若以不現無其體者。內境寧都無耶。加之眼識定緣色境。不轉聲境。豈又聲境無耶。八識所緣。互以不現。寧定其體非有耶

答。無分別智。證實智也。外境若眞實有者。⓭本智前可現。既證實智前不現。以知外境非實云事。但依他內境⓮如幻虛假也。何知實性之時現前耶。更非相例。次眼識非可緣聲境之識體。何難眼識前聲境不現故。聲境無體耶

尋⓯云

餘識識故量

問。護法⓰論主答外人唯識所因難。立量云。極成餘識不親緣離自諸法。是識故。如眼等識云云　爾者有法不別言第六意識。大師⓱何釋之耶　答。本疏中。若別言第六恐他以七八二識。爲不定過。但總言餘意兼七八云云取意。付之。⓲見論文起盡。上明五識唯識。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣。離自色等云云。下成意識唯識。立今此比量也。若爾五識比量所逌極成之言。遠流至今此比量。既云極成餘識。何兼不極成七八耶。例如五識比量極成言。簡他方佛土眼識等也。況若⓳强兼七八。寧不犯所別差別他不極成*失耶。次設雖不兼七八。不可有不定失。小乘不許七八二識。大乘不云七八二識。緣離自法⓴故何以彼爲不定㉑敵耶

答。凡案論文㉒是諸識轉變分別所分別等一行頌。作九箇問㉓難成唯識道理㉔也。其中今作法答第一唯識所因難㉕敎理二證中。㉖第二理證也。㉗准起思之尤可成七八二識唯識也。是以成五識唯識云極成眼等

㉗〔准起思之〕一(乙)

❶原本傍註曰第十一　❷原本傍註曰三十七　❸(勝)一(乙)　❹(准之)十識(乙)　❺於五＝出五(甲)，出於本論正(乙)　❻(但至…生)九十九字＝(但諸法體性雖定其體如幻故隨心所欲轉變境界自在然而能生種子各別故土石種子不生金銀種子也)四十二字(乙)　❼境界轉變＝轉變境界イ(乙)　❽〔疏云…也〕九行一(乙)　❾〔智〕一(甲)　❿也十(云云)(甲)　⓫〔元〕一(乙)　⓬有十(無分別智前)(甲)(乙)　⓭本＝尤(乙)　⓮(如幻…尋云)四十六字＝(虛假而非眞實豈證實智前得現前耶次聲境本非眼識所緣何以不現證其體無耶不同實有外境證實智前不現故知其體都無歟)五十二字(乙)　⓯〔云〕一(甲)　⓰論主＝論主意(甲)，菩薩(乙)　⓱(如)十何(乙)*　⓲(先)十見(甲)，(見論…量)六十二字＝有法(乙)　⓳强＝意許(乙)　⑳〔故〕一(乙)　㉑敵＝過(乙)　㉒(釋)十是(甲)(乙)　㉓難＝答(乙)　㉔也其中今作法＝之中(乙)　㉕(有)十敎(乙)　㉖(是此)十第(乙)

識出今比量。遮餘識識故。若唯取第六意識。何强云餘識耶。以知。面對小乘。令見眼等五識之餘第六意識。謂極成言亦流至此第七八識他不成故 謂第六識五識之餘者。此意也。裏顯大乘所立。兼取七八。但總言餘別取第六意兼七八亦在其中者。此意也。如彼他方佛土[1]比量。判不簡報化[2]也。言有內外。意含深理。誠是因明權衡。立破准的也。所以論比量正有法。七八亦非有法。故極成言。流至意識比量歟。所別差別他不極成[3]之失。諸意許過。以差別相違為本。既無彼過。何付此過耶。次於不可有共不定[4]過之[5]難。料簡此事。先德傳非一。且成一義云。不善因明師。迷唯識者。大乘七八謂緣離自法。可付不定過故。為遮此計有法。兼七八也。如云。[6]此乃深防迷因明者。恐見前因有識言故。輒為不定也。勝超[7]等此旨也

故僧都義。幷廣[8]岳之傳如唯最抄等

[9]論云。極成眼等識。五隨一故。如餘不親緣離自[10]識等。餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法云云

疏云。第二量云。餘識亦不親緣離自諸法。是識故。如眼等識。謂極成言。亦流至此。第七八識。他不成故。謂第六識五識之餘。若別言第六者。即恐他以七八二識為不定過。但總言餘。別取第六意兼七八。亦在其中等云云

燈云。[11]言餘識識故。本釋如疏。西明云。第六意識。及大衆部等所立細意識。自宗七八。皆是有法。餘識識故。然七八識。前依教理已成立故。有法得成。今謂不爾。若前成立。有法得成。非取外法。前已立訖。應立已成。若云。前立為有。今立不離。故非已成。前亦數成。不[12]離訖○要集云。若餘識中。兼七八者。有法[13]離言餘識。[14]何有不[15]定。由此有釋。於理為勝。今謂不爾。餘識有法。既兼七八。更有何識。而為不定。以避此過。但云餘識。不言第六。故又設非兼七八。親所緣境。不離能緣心。亦無不定云云

[16]論第三云。末那意識轉識攝故。如眼等識。依俱有根。第八理應是識性故。亦以第七為俱有依云云

疏云。若不爾。前言○有俱有依。以第[17]八無俱有依故。云說第八亦有俱[18]有[19]云云

祕云。此乃深防迷因明者。恐見前因有識言。故輒為不定。○理實前因無不定過。因中說云轉識攝故云云 如是等事。此論當習也 處處在之。可見之

唯識比量八方

問。遍學三藏。對小乘外道。為成唯識義。立量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識云云 可云正比量耶 [20]爾也 付之。大乘[21]宗。以即識為勝義。小乘意。以離識為勝義。即離之義差互。立敵勝義。不極成故。有法色既不共許。豈無所別不成失耶。彼清辨所立眞性有為空比量。立敵眞性不共許故。定有此失三藏[22]今量。豈不然耶

答。凡護法意。立四重勝義。三科諸法。名世間勝義。四諦因果。為道理勝義。雖小乘宗不許四重勝義。彼宗[23]勝義當初二重。[24]是極成勝義也。[25]既有共許勝義故。以此為簡別[26]故無此失。不同護法。清辨眞性[27]差互無共許分[28]有空義大異尤犯不成失

[29]問 作法如前 爾者以眞故言攝有法歟 兩方。若攝者。既簡別言。何為有法。掌珍論中。釋眞性言。故以眞性簡別立宗。[30]淄洲釋彼量。本意不取眞性為有法云云 准彼思之。以眞故簡別。[31]亦不可為有法。若[32]依之不攝者。比量作法不過三支。若不入有法。更攝何耶。是以大疏中。有法言眞云云 如何

答。不相離性總宗簡別也。有為空量。亦以爾也。但云有法言眞者。就近所屬。云有法也。實[33]又總宗簡別也

弘仁年中。專寺漸安載南[34]北兩寺諍作法相燈明記。[35]因明。十六箇條之中。是[36]者隨一也。南寺多存不入有法之傳。北寺多立入有法之義。可[37]見之

[38]問 作法如前 有法不置極成言。有何過耶 答。大疏釋云。極成之言。簡諸小乘後身菩薩染汚色。一切佛身有漏色。亦簡十方佛色及[39]佛無漏色。若立為唯識。有自他所別不極成。亦有違宗失云云 [40]付所別不成失。佛弟子對聲論等。立聲無常之時。不安極成之言。若如所釋者。不簡佛無漏聲及十地菩薩聲故。可有他所別不成過。次違宗過者。即自教相違。如勝論師立聲常也。設

[1]〔比〕－〔乙〕 [2]〔也〕－〔甲〕 [3]之失＝過者〔乙〕 [4]過＝失〔甲〕 [5]難＋（者）〔乙〕 [6]原本乙本俱傍註曰祕第三五教義初 [7]等＋（存）〔甲〕〔乙〕 [8]岳＝岡〔乙〕 [9]乙本傍註曰料註五十六丁 [10]識＝色〔甲〕〔乙〕 [11]〔言餘…云云〕百八十三字－〔乙〕 [12]離＋（識）〔甲〕 [13]離＝雖〔甲〕 [14]何＝仍〔甲〕 [15]定＝成〔甲〕 [16]論＋（云）〔甲〕 [17]八＝六〔乙〕 [18]有＋（依）〔乙〕 [19]〔云云〕－〔甲〕 [20]（答）＋爾〔乙〕 [21]宗＝意〔乙〕 [22]今量乃至失文二百六十四行甲本缺之 [23]〔勝義〕－〔乙〕 [24]（既）＋是〔乙〕 [25]〔既有共許勝義故〕－〔乙〕 [26]故無此失＝之時何有不極成過耶〔乙〕 [27]差互＝空有義大異〔乙〕 [28]（有空…失）十字＝（故犯此失也）五字〔乙〕 [29]乙本傍註曰又方 [30]原本傍註曰燈 [31]〔亦〕－〔乙〕 [32]〔依之〕－〔乙〕 [33]又＝是〔乙〕 [34]北兩＝寺北〔乙〕 [35]因＋（內二）〔乙〕 [36]者＝其〔乙〕 [37]見＝思〔乙〕 [38]原本傍註曰又方 [39]〔佛〕－〔乙〕 [40]（先）＋付〔乙〕

雖擧不共許色。何有此過耶

答。凡約比量。有自他共。自比置我許言。他比安汝執言。共比亦❶安極成言也。設雖有❷無此等簡別之作法。且略可置也。故聲無常比量。具❸論之。可❹云極成❺聲而善因明者。深知其意。忽不付過。若有不善因明師乘❻彼難之臨。❼過始置其言。吉避其過。而今比量。三支圓滿。顯正摧邪之量故安極成言。簡不極成色。若擧彼爲有法者。可犯所別不成過故。若爲避共❽過。大乘亦許後身菩薩染汚色等者。亦成許離識之色。若立不離眼識者。有違宗過也。此例見于大疏。故下卷文言。若難離實之大有性。所別所依。犯自不成。亦犯違宗*文

❾先德釋云。若擧離實大有而難之者。犯所別所依不成。若言爲避此失。我亦許大有者。難非有性。犯違宗過文　准此可知

尋云。凡於色有三類。一第八所變本質色。二眼識所緣影像色。三五倶意識所緣色也。其中初後色。小乘宗不許之。何云極成色耶。影像色。卽小乘同相也。以行相屬能緣。若立不離識。寧無相符耶

傳云。極成色體。總有四說。一本質。影像。合說爲體。二唯影像色。三本質色。四眼所行色。其中後義。尤叶道理。所謂大小共許。立十八界。眼界。色界。眼識界。是爲初三攝。卽以色界。爲眼所行。此眼所行色體。小乘前心外境也。大乘前心內相分也。言陳共許。意狹爲親所緣色。故無所別不成等過也

問作法如前爾者自許言。唯顯大乘所許義歟

答

❿問。作法如前小乘於此量因。勘有法差別相違過之時。大乘師以他方佛土色付不定過云云　自他共中⓫何　兩方。若他不定者。共比他不定非過歟。何付此過。遮有法差別相違耶。若依之非他不定者。他方佛色小乘不許之。唯大乘自許法也。若爾小乘差別相違能違。作法以大乘自許法付不定過⓬者。豈非他不定耶。依之先德他不定過云云

答。此有多傳。一漸安云。非眞不定。何論自他共耶*云云　二云他不定。先德多存此義。三云共不定也。四云自不定也。且可存自不定⓭傳。凡因明法。立者爲自。敵者爲他。相違因必須本因。故以他方佛色作不定名自不定也。　如云向三四因皆自比違自也

菩提院僧都存此傳云云

尋云。此不定。眞不定歟　若云爾者。何疏云非眞不定耶

答。釋疏文有多傳。一云依⓮周記。以有法差別名不定。　全不決定前不離眼識宗故。而此不定。能違既有過。故非眞不定也。二云明燈抄云。非眞者。小乘比量。不定者。大乘所付不定⓯也平備同之　三云明詮訓云。非眞不定云云　四云

⓰問。作法如前爾者因躡自許言。大師如何釋之耶　答。大疏釋此事。若不置自許言。勘非定離眼識色。定離眼識色二差別。有有法差別相違過。作法云。眞故極成色。非不離於眼識色。初三攝眼所不攝故。猶如眼識云云　付之。依諍體義。別勘法有法過。而今比量。有法置極成言。能別諍離不離。諍有法宗。不有法體。何犯有法差別相違過耶。⓱況要有二等方名差別。定離眼識色大乘不許之。以何爲不樂爲片差別耶。加之差別相違之習。必非樂爲。成不樂爲宗。如云假他替處不失言顯。遮離違作有緣性作非有緣性存。而今量同喩眼識。非違非定離眼識色。又非定離眼識色。作法能違之時。三支寧關預耶。　設又雖遮非定離眼識色。無其表詮。豈不背但遮非表無有別法與七相違與誰爲因之義燈能破耶

答。今量是諍體量也。十八界中初三攝第二色界體。大小二宗不同也。　小乘云離識色爲體。大乘存心內境。而大乘欲立心所變內境。⓲言與立敵共許眼所行色。云極成色。意許親所緣不離識⓳色體也。敵者小乘。極成色下。勘定離眼識色。非定離眼識色。意許。　遂探樂爲意許非之。成不樂爲宗之時。定離眼識色替處。爲有法體。豈非有法差別相違過耶。但於定離眼識色體。此有多傳。一云卽義相違。二云敵者所立離識色。三云彼同分眼根。四云五三所攝色。五云第六所變色。六云第八所變本質色。七云不指其體。是離識之色也。且成後義。云離識色

❶安＝在②　❷無＝不置②　❸論＝作法②　❹云＝立②　❺聲＋(也)②　❻彼＝勝②　❼過＝時②　❽過＝失②*　❾原本乙本倶傍註曰富貴道註　❿乙本傍註曰又方　⓫何＋(耶)②　⓬〔者〕－②　⓭傳＋(也)②　⓮周＝因前②　⓯也＋(云云)②　⓰乙本傍註曰又方　⓱況＋(云)②　⓲言＋(陳)②　⓳〔色〕－②

者。立前是本質色也。故論下文。明疏所緣緣云。若與能緣體雖相離云云　敵前彼宗所立離識實色也。故論述彼義云。執有離識所緣境者。彼說外境是所緣云云　若指其體云本質色者。他宗不許第八所緣。以極成言簡之(可見纂要)。若以敵者所許法。爲片差別者。一切比量。皆有差別相違。故不指其體只云離識之色也。既有定離眼識色體。故不違要有二等之理。不背假他替處之文。但遮詮立云非不離眼識色故。闕預同喩眼識。眼識非非定離眼識色故。同喩元具遮表。此卽隨所立宗遮表也。今量既遮立之。故順成同喩。又取遮邊也。然破道證師。但遮非表等者。雖非第七俱有依。無非第七俱有依云❶之物。既無替處之物。因與誰具。建立順益等義耶(爲言)非謂諸差別相違能違必表詮立也。❷只有二差別云云。遮表隨比量形。如四分建立比量有性作有緣性量者。遮非表。如眼等必爲他用量者。表非遮。故於能違作法。隨宜不定(可思之。委細❸後日可沙汰之)

❹問(作法如前)❺言初三攝。不言眼所不攝之時。有何過耶　答。大疏中。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違文　付之。付法自相不可然。既本量因。有共不定過。以眼根爲異品故。若爾相違因闕後二相過。何與闕第三相。不定過可相竝耶。況任因仍舊定之理。本因犯不定過。能違量因。亦可有此失。何云前邪後正作法耶

答。先德所傳非一。且可存眞法自相相違之傳也。大疏中。作能違云。眞故極成色。非不離眼識。初三攝故。猶如眼根云云　其❻之色云言。相兼不離識法。❼非不離識法。❽眼根眼識同爲同品。故能違因無不定失。能違不定宗作法事。源起于有爲相比量(彼論文幷殘釋可見之)　次不定法自相不❾置也。謂若破決定宗。令不定時。所違因闕後二相。故有相違因。望定❿不離宗。以定離爲異品之時。因轉二品。故有共不定。是故相違⓫因邊無不定。不定邊無相違。左右付之前後勘⓬之。故纂要云。然法師意據不定不離。與作決定。非據不定因後作決定過*云云

⓭明詮釋云⓮立據不定不離。與本量作法自相相違決定也。　決定者。　法自相相違決定也。不定不離者。能違之量宗法⓯云也。非不定因等者。能違之量因有不定過。與本量非作法自相相違決定過也云云

⓰問(作法如前)因不置眼所不攝言之時。可有相違決定過耶　答。大疏⓱中云。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違云云　先德於此文。致二過三過之諍。若依二過傳。非第六決定相違。若依三過傳。可有此過也。問。二傳共有疑。先付二過傳。正見疏文。上標及法自相決定相違。下出法自相畢。由此復有決定相違。爲簡此三過。故言眼所不攝故云云　知。可別過云事。次付三過傳。違決更須別因。何依眼所不攝言。可簡違決過耶。加之不置眼所不攝⓲言時。既有不定及相違因過。豈爲前後俱邪之疑因耶

答。且可存三過傳。疏文明也。但依眼所不攝言。簡違決過。其意誠深。因明門習。本量所簡棄法。或爲同喩。還付過相。全非所用。本⓳因既許眼界所攝法。非眼識唯識。以眼所不攝言。簡別之畢。故依此簡別。簡違決也。次勘違決之時。不顧餘失也。不定法自相二過。前後勘之。⓴俱眞過傳㉑存之。准之今違決。亦爾也

以簡㉒奇法。付過㉓歟事(如所立宗因之處記之)

疏或本云。爲簡此一過*文　明燈抄依三過傳會之云。法自相相違及決定過。同是違法自相。所違既一。能違合爲一。故云二過云云

尋云。疏云。由此㉔復有決定相違。未出作法。其作法何　答。一元興寺南院傳云。同順憬違決作法。二云古德云。眞故極成色。非不離眼識。除眼識。初三攝故。猶如眼㉕識。三云因云有質礙故(分量決意也)　四云明詮云。因云五三所不攝故*文　明燈抄同之

㉖問(作法如前)正比量歟　㉗爾也　付之。新羅順憬師。勘違決云。眞故。極成色定離眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根*云云　既有此過。㉘豈能立量耶

答。凡因明法。以本量所簡棄法。不付過也。眼根既本量因簡之畢。何以之爲違決同

❶〔之〕－②　❷只＝但②　❸後日＝重②　❹乙本傍註曰又方　❺(爾者)＋言②　❻之色云＝色②　❼〔非不〕－②　❽(故)＋眼②　❾置＝並②　❿不＋(相)②　⓫〔因〕－②　⓬之＋(也)②　⓭原本乙本俱傍註曰因雅　⓮立＝意②　⓯〔云〕－②　⓰乙本傍註曰又方　⓱〔中〕－②　⓲言＋(之)②　⓳因＝自②　⓴(可存)＋俱②　㉑存之＝也②　㉒奇＝棄②＊　㉓歟事＝耶以否②　㉔復＝便①　㉕識＝根②　㉖乙本傍註曰又方　㉗(答)＋爾②　㉘豈＋(眞)②

喩耶。是以❶大疏中。因置眼所不攝言。簡不定。法自相及相違決定三過。以眼根付過故云云　況大疏中。以六箇過。廣遮此違決。一云。三量疎謬過。三量者。自他共也。本量共比也。能違自比也。違❷立依自他共。敵對亦須然之理。❸二宗因不齊過。❹疏。又宗依共。已言極成。因言自許。不相符順云云　三隨一不成過。大乘不許眼識不攝因故。立攝境從心門故。四所立不成過。大乘眼根。望識非卽非離。何成定離宗耶。五兩言不齊過。立自許共。敵言自許。自許之自許也　所謂本量云初三攝眼所不攝者。立敵共許。無他隨一。爲簡小乘有法差別。共因之上。置自許言。能違云初三攝眼識不攝者。有他隨一。大乘不許眼識不攝因故。爲簡此過。置自許言。故成自許自許。第一三量疎謬過者。約自他共立敵相對釋之。此過共許自許。自❺體相對釋之。故二過別也。前第三隨一不成單眼識不攝因。大乘不許之。故有隨一不成❻過爲言　此過有隨一不成。自因上重置自許言故。自許自許一難也。故別也此❼差別愚推也。可見明燈抄釋。　六三支乖角過。宗喩共因自也。便成乖角大疏前後廣可見之

尋云。何不云以簡奇法付過是過耶

答。上釋眼所不攝言之下。述其意畢。故不待言事也。今此六箇難。欲難自許言。儲多過也。可思之

樞要云。和上所立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識。自許初三攝。眼所不接故。猶如眼識。順憬師決定相違云。眞故極成色。定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。此如憬師抄解。裕師邊取云云

義賓記文義記可見之

因明疏中卷云。論世間相違者。如說壞瓶非月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如螺貝。述曰〇❽且如大師❾同遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印度。爲設十八日無遮大會。令大師立義。遍❿諸天竺。簡選賢良。皆集會前。遣外道小乘競申論⓫結。大師立量時。人無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色不離於眼識宗　自許初三攝眼所不攝故因　猶如眼識喩　何故不犯世間相違。世間共說色離識故　答。凡因明法。所能立中。若有簡別。便無過失。若自比量以許言簡。顯自許之。無他隨一等過。若⓬他比量。汝執等言簡。無違宗等過。若共比量等。以勝義言簡。無違世間自敎等失。隨其所應。各有標簡。此比量中。有所簡別。故無諸過。有法言眞。明依勝義。不依世俗。故無違於非學世間。又顯依大乘殊勝義。立非依小乘。亦無違於阿含等敎。色離識有。亦無違於小乘學者世間之失。極成之言。簡諸小乘後身菩薩染汚諸色。一切佛身有漏諸色。若立爲唯識。便有一分自所別不成。亦有一分違宗之失。十方佛色及佛無漏色。他不許有。立爲唯識。有他一分所別不成。⓭彼此二因皆有隨一。一分所依不成。說極成言。爲簡於此。立二所餘共許諸色。爲唯識故。因云初三攝者。顯十八界六三之中。初三所攝。不爾便有不定。違宗。謂若不言初三所攝。但言眼所不攝故。便有不成。言。極成之色爲如眼識。眼所不攝故。定不離眼識。爲如五三眼所不攝故。極成之色定離眼識。若許五三眼所不攝故。亦不離眼識。便違自宗。爲簡此過言初三攝。其眼所不攝言。亦簡不定及法自相決定相違。謂若不言眼所不攝。但言初三攝故。作不定言。極成之色。爲如眼識。初三攝故。定不離眼識。爲如眼根。初三攝故。非定不離眼識。由大⓮乘師說彼眼根。非定一向說離眼識故。此不定云非定不離眼識。不得說言定離眼識。作法自相相違言。眞故極成色非不離眼識。初三攝故。猶如眼根。由此便有決定相違。爲簡此二過故。言眼所不攝故。若爾何須自許言耶。爲遮有法差別相違過故。言自許。非顯極成色初三所攝眼所不攝。他所不成。唯自所許。謂眞故極成色是有法自相。不離於眼識是法自相。定離眼識色非定離眼識色是有法差別。立者意許。是不離眼識色。外人遂作差別相違言。極成之色非不離眼識色。初三攝眼所不攝故。猶如眼識。爲遮此過。故言自許。與彼⓯比量作不定言。極成之色。爲如眼識初三所攝。眼所不攝故。非不離眼識色。爲如自許他方佛等色。初三所攝眼所不攝故。是不離眼識色。若因不言自許。卽不得以他方佛色。而爲不定。

❶原本乙本俱傍註曰中卷　❷原本乙本俱傍註曰大疏　❸二＋(云)㊁　❹疏＋(云)㊁　❺體＝許㊁　❻[過]－㊁　❼差別＝條㊁　❽(問)＋且㊁　❾同＝周㊁　❿諸＝丘㊁　⓫結＝談㊁　⓬[他]－㊁　⓭彼＝其㊁　⓮[乘]－㊁　⓯比量＝不定㊁

❶此言便有隨一過。故汝立比量既有此過。非眞不定。凡顯他過。必自無過。成眞能立。必無❷似故。明前所立無有法差別相違。故言自許。然有新羅順憬法師者。聲振唐番。學苞大小。業崇迦葉。每稟行於杜多。心務薄俱。恒馳誠於少欲。既而蘊藝西夏。傳照東夷。名道日新。緇素❸欽❹挹。雖彼龍象。不步❺海外。時稱❻獨步。於此比量。作❼決定相違。❽乾封之歲。寄諸師釋云。❾眞故極成色定離於眼識。❿自許初三攝。眼識⓫不攝故。猶如眼識。⓬時爲釋⓭言。凡因明法。若自比量。宗因喩中。皆須依自。他共亦爾。立依自他共。敵對亦須然。名善因明。無疎謬矣。前云。唯識依共比量。今依自立。即一切量。皆有此違。如佛弟子對聲生論。立聲無常。所作性故。譬如瓶等。聲生論言。聲是無常。所聞性故。如自許聲性。應是前量決定相違。彼既不成。故依自比。不可對共而爲比量。又宗依共。既言極成。因言自許。不相符順。又⓮因便有隨一不成。大乘不許彼自許眼識不攝故。因於共色轉故。又同喩亦有所立不成。大乘眼根。非定離眼識根。因。識果。非定即離故。況⓯成事智通緣眼根。疎所緣緣與能緣眼識。有定相離義。又立言。自許依共比量。簡他有差別相違。敵言自許顯依自比。眼識不攝。豈相符順。又彼比量宗喩二種。皆依共比。唯因依自。皆相乖角。故雖微詞通起。而未可爲指南。幸能審鏡前文。應亦足爲理極上因傍論。廣⓰諸師宗。宗中既標眞故。無違世間之失。文

⓱纂要云。⓲解俱品一分轉〇解眞故極成色非定離眼識。自許初三攝者。有云。三藏爲遮相違量。相違量云。眞故極成色。應非即識之色。自許初三攝眼所不攝故。如眼識。爲遮此量。以與作不定云。爲如眼識。自許初三攝非即識之色。爲如我宗他方佛色。自許初三攝是即識之色耶。今謂不爾。凡相違決定量。如常無常相違。今言離識不離識。可是相違決定。言應非即識之色。取非返初量。何成相違。若取此量。即名相違。即一切量。皆有此過。如立聲無常。應非無常聲。所作性故如瓶等喩故。又相違決定。因喩共許。既云自許。即是自因。何得與他作相違量。若此成相違。一切無正量。又云。但言初三攝眼所不攝故。亦得與他作不定過。何須自許言耶。解云。若不言自許。有他不成。爲如眼識不離識。爲如我釋迦菩薩實不善色。定離於眼識。今謂不爾。若爲簡此。即諸比量多有此過。如大乘破小乘。極微應非實有。有質礙故。如瓶盆等。此亦不定。爲如瓶盆極之假非實有。爲如我宗靑黃等色。是實有耶。又有釋言。此非立自。與他作相違決定。以他立色。色定是離眼識。是初三所攝。眼識不攝故。如眼根。此亦不爾。若無不定過。與作相違。因若有不定。何須與作相違決定。以彼同喩有同分。彼同分。眼不許同分。眼根定離識故。設彼難云。如彼同分眼根。即即有同分。還爲不定。又設若作。何須自許言。又有解云。因云共許初攝。此即有過。若改因者。無非本量。別自成立何須解。彼設云共許。亦有不定同分。彼同分俱共許故。今謂設若彼立云。是初三中。眼識及同分。眼所不攝故。如彼同分眼。此因簡略。無不定過。可與彼作相違決定。然後不假因自許言。置自許言。明不作前諸異分別。又有緣言。眞故極成色不簡八六。總爲有法。義亦不然。有違自過。豈八六識所變之色。亦令不離眼識。不離眼識。應不變相緣眼識能親取。又云。此但遮他執定離定非離眼識。猶此不簡八六。得不欲成⓳之非離眼識。依此雖無宗過。然因自許。此即自因。與他作相違決定。理亦不可。是故應如疏述。今者立宗。成自唯識。不離於眼識。然有云。爲簡不定及法自相相違決定過故。云初三攝所不攝。簡不定可爾。簡法自相相違決定。理未必然。以若無過可是相違。彼量立云。非不離眼識。初三攝故。猶如眼根。此有不定。以同分根非定離故。但可遮餘同遍異分不定過。然法師意。據不定不離。與作決定。非據不定不離與作決定非據不定因。復作決定過。又自許言。但簡有法差別。不言簡餘。亦未盡理。有違宗過。或可不定。豈可六緣及非眼識正所緣色亦令不離耶。今言亦簡向所辨色。然第六識與眼同時。親所緣者。及眼非緣之諸有色。皆初三攝。唯望根境。亦所緣者。不名

❶原本乙本俱傍註曰本量不云自許以他方佛色作不定者可有隨一不成過也　❷似＝自(乙)　❸原本傍註曰去金反於入反取也　❹挹＝揖(乙)　❺原本乙本俱傍註曰新羅　❻乙本傍註曰去金反於入反取也　❼決定＝違決(乙)　❽原本乙本俱傍註曰年號唐，出西域記　❾原本乙本俱傍註曰可見纂要　❿原本傍註曰此自比量因　⓫原本乙本俱傍註曰因有不定　⓬原本傍註曰慈恩法師爲憬師釋　⓭言＝云(乙)　⓮原本乙本俱傍註曰自比量故有隨一過，但過字乙本作歟　⓯原本乙本俱傍註曰影像根與不離　⓰諸＝說(乙)　⓱〔纂要…簡訖〕六十四行－(乙)　⓲〔解俱…簡訖〕六十四行－(甲)　⓳原本傍註曰定歟

初三。然法處中。不攝第六與五同緣稱實之色。由此亦是初色境收成不離眼識故。有違自失。若在異喩中。即有不定過。故置自許意言。是眼識自許所緣之色云云初三攝。非非所緣初三攝。若爾宗中有違自過。何不簡略答。此簡訖。何謂為簡。第八所緣他不許有五同緣意。有部等成。若據散意緣云色非實故。極成言。並以簡訖

一法中道

問。護法菩薩。由解深密❶經。成非空非有中道。爾者論主❷如何釋中道義耶　答。論云。我法非有。空識非無。離有離無。故契中道云云　付之。其旨難思。若夫所執我法非有。內心空識非無。故成非空非有中道者。非空者。即❸談有事理。遂留有一邊中道義何成耶。所以見護法有處解釋。有有有等。皆順執心。空空空等。皆違妄執云云　若爾護法中道順執心。清辨勝義違妄執。遂執順執何是何非。依之三論道詮。難自宗中道之旨如此矣。何況法體離言。非有非無故。一法之上。有非空非有義。以之可成中道旨。若如成者。法或偏墮空。或唯留有。非中道至極理耶　殿下十六會時。覺憲律師對公慶法眼❹用之

答。凡中宗意。以我法非有空識非無。為中道。以慈尊虛妄分別有等二行偈頌。為其證。凡依圓法體。非有非無。都離有無二邊。名之離言內證中道。其離有為者。是離增損所執故。不違三性對望中道。指法體離言。一法各有非有非無中道。三性對望。依圓猶有體非無。三性別論。依圓為有。所執為無。所執不別論之。依圓體上遮之。其法體亦離有離無也。若爾以三性對望詮門中道。顯離言中道。故慈尊頌。兼顯二種中道也。先德判護法中道。體有離言中道云云者。蓋此意也❺之。此事能能可學之。大概記之

答。護法菩薩。於眞俗二門。同建立法門。染淨因果。八識自性。不限世諦。廣通勝義。所以眞俗二門。同三性對望。詮非空非有義。然眞俗二門。淺深有別。世俗門依我法非有空識非無之義。云非空非有。勝義門依非有似有本來空寂之理。論中道義。故眞俗二門。雖❻同三性對望中道。勝義甚深中道之時。依圓二性如幻空寂云。空識非無。體有離言一法中道之更不可待言。妄以於中道有二種。一詮門中道。二離言中道。離言中道。是內❼證對望中道。是令他開悟。❽直論法體云勝義離言非空非有。相對施設。名三性對望非空非有。雖有二種中道。其義遂不相違。依他非有似有如幻虛假　遣所執實有。存依他假有。圓成凝然常住。本來空寂。亦除妄執。證實性故。離言中道。依三性對望顯。對望中道。依離言法體知。若無一邊。亦無一邊。故慈尊本頌。遮遍空執見。為顯中道。❾憶離言邊。顯相對門。對望義理。既以離言。所以虛妄分別有❿等二行頌文。通眞俗二門。兼對望離言。雖含諸門。正遣執見故

論云。撥無二諦是惡趣空諸佛說為不可治者由此慈尊說前二頌云云

疏一本云。心外法無。破諸有執。非無內識。遣執皆空。離有無邊正處中道云云　故知。空識非無者。對第二時空執。遣撥無見云事。於遍計依圓三性。三性說有。遣增益有執三無性。說空。除損減空執。以之可為一法中道之義歟

今問依他

問。論中述⓫唯識成空難。此唯識性。豈不亦空云云　爾者唯識性者。依他圓成中何　⓬疏云。依他唯識也　付之。既云唯識性。知。識實性唯識也。況論主答此難。非無離言正智所證唯識性。故⓭文云離言識性。可廢詮談旨實性。述正智所證。非⓮本智所證眞如耶。加之見二十唯識文。非諸佛境離言法性亦都無故。名法無我云云　如⓯何

答。見論文次第。次上答聖教相違難。為入法空。復說唯識云云　外人乘之。致唯識成空難。指此唯識性。寧非上所言唯識耶。總案難意。若為入法空。說唯識者。豈唯識性亦非空耶為言　知。指依他八識也。況下文答此難。此識若無。便無俗諦。俗諦無故。眞諦亦無云云　以此唯識⓰性。既關俗諦。豈非依他八識自性耶。　依之見二十唯識論文。述此難意。若知諸法一切種無入法無我。是則唯識亦畢竟無。何所案立云云　二論所說。其⓱意一同也。⓲但至非無離言正智所證之文者。本疏釋此文。⓳設依他言。法體亦離。即是說有依他。名唯識性。後得智所緣。

❶經＋(說)㊥　❷[如]－㊥㊁　❸談＝詮㊥㊁　❹用＝問㊁　❺之＝也㊁　❻同＋(立)㊥　❼證＋(中道)㊥　❽直＝眞㊁　❾憶＝隱㊥　❿等＝對㊁　⓫(外人)＋唯㊥㊁　⓬疏云＝答㊥　⓭文＝云云㊥　⓮(豈)＋本㊁　⓯何＋(耶)㊥　⓰[性]－㊁　⓱意＝旨㊥㊁　⓲但＋(至唯識性之諸依他體性也非云唯識之實性也文)㊁　⓳設＝許㊁

知唯識故。證其離言。其正體智自證分。亦證依他。緣見分故。故今總言*云云 ❶意正智之言通根本後得二智。❷本智自證分。緣依他見分故。依他自相離言。何不云離言耶。二十唯識說可唯之。今問。依他名唯識性。即相之性。不問眞理之解釋。尤叶論文上下歟

然實五俱

問。正義意。五俱意識。可起執耶 ❸爾也

付之。眼等五識。是現量無分別故。俱時意識。明了取境。如云又於彼所緣能明了取也。既明了取境界。何起執耶。依之今論云。現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外想。集量論。五俱意識。是現量心云云 若爾依何❹證據。可成起執之義耶

答。正義意許六識三性俱轉之義。三量尤可並起。三性心體。尙許俱起。三量心作用。寧不並生耶。是以見五心義林解釋。性尙不同。何況現量乃至堅執比度。既許五俱。定唯現量。於理未可。故五俱意義。通現比及非量攝云云 加之正義意。定五俱意識。與尋伺俱緣名身等境。緣名等。既非現量。知。三量並起云事。准之何又不起執耶。但又於彼所緣❺能明了取者。談五同緣邊也。於今論❻文。疏云。然今此中。據自多分。及就他宗說。現量時。不執爲外。然實五俱亦有意識妄執者也*文 次集量論文。又疏會❼之。諸處俱說。五識俱意識。是現量。不言定爾。故不相違云云 五心章云。集量不說五俱之意唯是現量。何得定判云云 疏❽五末云。集量論等。五俱意識。定現量者。必同緣故云云 別抄同之。准此等釋。談五同緣邊也 並云不取故沙汰如第二❾卷抄之

五同緣執

❿問。本疏中。五俱意識起執云云 爾者於五同緣境。可起執耶 兩方。若不起者。執者堅猛。設五同緣邊。何不起執耶。況五識意識相⓫望。三性雖異。許同緣義。五識現量。意識堅執。何不同緣五塵境耶。依之本疏云。五識相續。緣色等。意與五同緣。若不執者。若聞聲等。應不執實。演祕述執⓬既不斷。與五同緣。故知五俱第六意識。有執無妨。⓭淄洲餘處解釋。亦以同之。若依之爾者。見大師處處解釋。或云⓮若五同緣是現量攝。或述⓯集量論等五俱意識定現量者必同緣故。此等解釋無諍。五同緣境。不起執見タリ 如何

答。五識同緣五塵性境。五識意識。同稱⓰境自相。意識若起執。非現量心者。豈爲五識爲明了依耶。寧不違又於彼所緣能明了取之論文耶。故知。五同緣邊與五識同。任運無分別。不堅執比度云事。若五同緣。尙許執俱者。散第六⓱識。何時現量云耶。大師處處解釋明也。如疑難中被出之矣隨二量章云。五識同緣。即現量心。緣五根邊即是比量。義燈中述望與五識。同緣五塵。名性境不隨心。但第六識。作用無邊。一刹那中。緣十八界。其中五同緣境。雖是現量。於餘境。尙起執也。次至三性例。三性是能緣體性。其性雖別。同緣一境。三量亦緣境作用。寧執心轉現量境耶。若夫不稱境體。非現量者。何又有同緣義耶。故非相例。次至本疏。演⓲祕料簡不同也。且成一義。云五識相續緣色等意與五同緣者。五識相續。先緣色境。次緣聲境等時也。若不執者若聞聲等應不執實者。若如論文顯。五識現量作證之時。意識不起執者。忽起耳識。同緣聲等之時。 先色境不執實耶爲言 非云耳識同緣聲境執實歟。爰外人難云。執實之時。五識不生。五識滅畢。意識執實者。疏重釋云。若五識滅。方起執者。後五識生。何故執斷云云 執心堅猛執色等。相續之位。耳識忽生之時。前執何斷耶爲言 ⓳祕顯此意云。有何所以。意執斷耶。執*既不斷。與五同緣。故知。五俱。第六意識。有執無妨云云 可思之 猶可沙汰。不審不審

長有尋云。於五同緣境。不起執者。第六一聚之中。薩迦耶見。不緣五同緣境。故可闕同一所緣

今云。薩伽耶見。與⑳執起邊相應。同一所緣義。約此可論。意識廣緣中身見。與一邊同緣。故闕同一所緣者。一聚緣別境是也。執起㉑邊。王所緣一境。故同緣也 可思之

㉒論云。色等外境分明現證。現量所得。寧撥爲無。現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外㉓想云云

疏云。㉔論色等外境至寧撥爲無。述曰。此

❶意＋(云)甲乙 ❷〔本智…歟〕五十七字－乙 ❸(答)＋爾甲乙 ❹證＝處乙 ❺〔能〕－乙 ❻文＋(者)甲 ❼之＝云甲 ❽〔五末〕－乙 ❾卷＋(等)甲乙 ❿乙本傍註曰又方 ⓫望＝對甲乙 ⓬既＝見乙* ⓭原本乙本傍註曰二量章 ⓮原本乙本傍註曰二十唯識疏 ⓯原本乙本傍註曰疏五末 ⓰〔境〕－甲乙 ⓱〔識〕－甲 ⓲祕＋(者)甲 ⓳(演)＋祕甲乙 ⓴執起＝起執甲乙* ㉑(之)＋邊甲乙 ㉒原本乙本傍註曰第六現量違宗難之外人向也 ㉓想＋(故現量境是自相分識所變故亦說爲有意識所執外實色等妄計有故說彼爲無)三十二字乙 ㉔自論色至外解三十三行原本甲本俱無之今依乙本補載之

文第六現量爲宗難。外人問云。色等五外境。分明五識現證。是現量得。大小極成。寧撥爲無。唯識二十云。諸法由量刊定有無。一切量中。現量爲勝。若無外境。寧有此覺。我今現證如是境耶。論現量證時至妄生外想。述曰。論主依自宗答。五識及同時意識。現量得時。不執爲外。現量得自相。法體非外。故不言外法。無內外故。無計度故。順他宗解。五識緣境現量得時。不執爲外。五識等後意。妄生心外境想。實無外境。論故現量境至說彼爲無。述曰。現量照自體故。是五識等四分之中。自相分故。識所變故。今說爲有。亦能變識。後時意識。所執外爲實色等境。妄計情有故。說彼爲非有。此明內心變似色等現。是心之相分。此但非外。妄計所執心外之法是無。說彼非有。不稱境故。五識中嗔等。亦親不順本質境。但稱親所變相分故。非遍計所執。唯識二十說此頌云。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。正量部等。各別破之。正量部師。許境相續。諸識剎那。今破之言。五識後意。緣現色等時。五識現並能見者。已滅非有。此五識後意分別故。謂爲外也。故非現證。薩婆多等。色等念念滅後。意緣時。見及境亦已無。五識及所緣。皆已滅故。如何有現覺。此中文總。意含二種。以彼二宗六識不俱故。若大衆部等及大乘。諸識雖俱。

然五識俱現量意識。同於五識。此二現量不分明執。後時意識。方分別執。謂爲外境。現量得時不作外解

然今此中。據自多分。及就他宗。說現量時不執爲外。然實五俱。亦有意識妄執者也。五識相續❶緣色等。意與五同緣。若不執者。若聞聲等。應不執實。若五識滅。方起執者。後五識生。何故執斷。然但堅深可說有❷異。非五識俱無有執❸也。亦無有多過失。如別抄中敍諸師說。❹此依道理以答外人〇云云

祕云。❺疏後五識生何故執斷者。有何所以。意執斷耶。執既不斷。與五同緣。故知五俱第六意識有執無妨云云

❻燈第一云。有性境不隨心。亦獨影唯見及通情本。謂散意識頓緣十八界。望與五識同緣五塵。名性境不隨心。緣七心界。即通情本。望不相應等。即唯從見云云　疏三本云　論三本云　疏五末云　諸處釋略之

顯揚影像色

問。顯揚論中。明色處種類。爾者影像色者。爲五識所緣。將如何　進云。了義燈中。或云意識所緣。或云五識所緣。第二解勝云云

付之。見顯揚論文。明色處有總標別釋。總標列顯形表三。別釋中出顯形不同畢。若彼影像之色*文准文相次第。可表色❼廣釋。若爾表❽色假有法。豈五識所緣耶。況五識所緣立影像色。可亙五境。何不云影像聲等耶。依之大師餘處中。難眼識所緣❾之釋。云五境皆應說有影像。以表色義。斷正釋如何

答。顯揚論中。明色處影像。上出青黃赤白四顯色畢。下述若彼影像之色是名爲色。置彼言。安之字。四顯色影像見タリ。故以第八所變本質。爲四顯色。五識以彼爲本質所變相分。爲影像色。爰以補闕❿章中。釋對法論不說影像色。影像從質。亦更不立云云　從本質四顯色。不說影像色云也。但至無表色別釋之難者。表色無別之種類。又長等差別略不擧之歟。次可亙五境之難。⓫補闕章釋云。眼識相分。名爲影像。質相別故。若准此解。餘四境中。應立影像。是互顯故。略不說之。此解爲正云云　五境中。別擧初影⓬像。⓭影顯餘境也。雖有多釋。以之爲正。意同義燈。知指南實義耳。次對法抄解釋誠以難會。且成二義。云。對法抄意。約緣初釋爲正故⓮對法抄一云。五境皆應說有影像。七事假中。五識諸境。皆應假故。由此應知初說爲善云云　義燈意。據實影像述二意。故五識所緣之釋爲正

或對法抄四重⓯作二釋。一顯揚或除迥表。加影像。或說迥色⓰是一重　二於影像色或表⓱色或迥色是二*重　三以顯揚或同瑜伽。說二十四種色。或同對法。說二十五是三*重　四於影像色。或說第六境。或云五識境是四*重　結文云。由此應知。初說爲善者。指初重二釋不說表色*之釋也。是以見抄文。於⓲彼

❶〔緣色…略之〕十四行＝等云云(甲)　❷異＝實(乙)　❸也＋(諸處但說五識俱意識是現量不言定爾故不相違出此)二十二字(乙)　❹〔此依…〇〕九字―(乙)　❺疏＋(云)(乙)　❻〔燈第…略之〕五行―(乙)　❼廣＝別(乙)　❽色＋(是)(乙)　❾之＝云(乙)*　❿章＝義林(乙)　⓫原本乙本俱傍註曰五境章　⓬像＋(色)(乙)　⓭影顯＝顯(甲)，影略(乙)　⓮對法抄一＝抄(乙)　⓯作＝述(乙)　⓰重＋(也)(乙)*　⓱〔色或〕―(乙)　⓲彼＝後(乙)

義無有義有說之詞知。抄主自義云事。濫洲邪正[1]捻大師本意耳

燈云。問。顯揚論中。五塵色境。亦有[2]影像色。法處色中。定所行境。亦有影像色。遍計色中。亦有影像色。有何差別。答。色處影像。有其二解。一云分別意識。緣五塵相。以境對[3]根。應法處攝。今者從質及所生果故。色處收。二云五識所變。名影像色。本識所變。爲所餘色。以根對境。第八所變。應法處收。以闇從明故。色處攝。二解俱得。然第二勝云云

顯揚論第一云。色謂眼所行境。眼識所緣。四[4]大所造。若顯色。若形色。若表色爲體。色[5]蘊所攝。有見有[6]對。此復三種。謂妙不妙及俱相違。彼復云何謂靑黃赤白。如是[7]所顯色。長短。方圓。麁細。高下。正不正。[8]煙霧。光影明闇。若空一顯色 若彼影像之色。是名爲色云云

[9]瑜伽論一云。彼所緣者。謂色有見[10]有對。此復多種。略說有三。謂顯色。形色。表色。顯色者。謂靑黃赤白。顯影光明闇雲煙塵霧。及空一顯色。形色者。謂長短方圓麁細正不正。高下色。表色者。謂取捨屈申。行住座臥。如是等色[11]文

對法抄一末云。[12]彰數不同者。此論說有二十五種。如文自判。瑜伽復說有二十四。二十五中。除逈色。顯揚復說亦二十四。二十五中除逈表二種。影像色。瑜伽復說有二十四除逈色者。彼二十三云。暗色。明色。名空界。空界有二。一逈。二空。一空顯一。顯攝逈色。故略不說。顯揚[13]復說有二十四。除逈表二。加影像者。無逈所由。如瑜伽說。或彼顯揚亦說逈色。說四顯下。有等言故。不爾等言。便成無用光顯等色。彼自別故。此中有義影像卽表。由思發[14]勁思業[15]影故。不爾便違初三[16]表色別列。影像非表色故。有義影像卽是逈色。明闇顯色之影像故。表色卽是形色差別。故細不說。此釋不然。初三總色。應非別色。以彼影像非表色故。不見餘文不說表色。說逈色故。由此可同瑜伽所說。或同此論有二十五。此亦不然。卽彼顯揚第十八[17]七事無實。一表。二形。三影像等。表色之外。別說影像。故知影像非卽表色。此難不然。七中影像。卽水中月。鏡中像等。法處遍計所執色攝。非卽色處影像之色。所以者何。顯揚初三。既說表色故。知別釋影像卽表。不爾何因別釋顯形。不釋表色。彼卷下說。法處色有十二相。謂影像等七[18]十影像。定非色處。卽是[19]法處似定所變。似解脫等色。復有異說。色處影者。意識所緣。不同五八識變。有實用故。此[20]者不然。應法處攝。有義。此影眼識所緣。除第八境之影像故。理亦不然。五境皆應說有影像。七事假中。五識諸境。皆應假故。由此應知。初說爲[21]善〇[22]二形顯差別者。瑜伽論說顯有十三。靑黃赤白。影光明闇。雲煙塵霧。空一顯色。形色有十。長短方圓。麁細高下。正不正。表色謂取捨屈申行等。顯揚論說。靑黃赤白。此等顯色。長短方圓乃至明闇空一顯色。若彼影像。是名爲色。有釋顯揚唯說四顯。少色形。煙雲等色。亦是形攝。與瑜伽異。瑜伽依彼顯著相門。十三色顯。十色爲形。顯揚依彼假實相門。四色是顯。餘是形。第十八說。說七色形。一表。二形。三影像。四響音。五所造觸。六律儀。七不律儀。色不別說。煙等顯色爲假。故知。煙等色是形所收。有義不然。彼論但說全影假法。顯類色類中。亦有實故。略而不說。卽彼初說靑等顯下。既有等言。故知。顯色不唯四種。又說長等總名爲色。不說煙等皆是形色。故知。形色不攝煙等。雲等九無形義故。彼初但依假實分別。分成二類。靑黃等四實故名顯。餘色皆假。不辨顯形。但總名色。景等言影煙等九亦是顯色。餘總名色。影靑等四。唯是實有。文互彰說二論彰顯。實不相違云云

五境章云。影像色者。有說謂託他質。彰相而緣。名影像色。若爾卽五識等。所現之色。皆影像收。便之五境不可說處及名色。卽六三不成失。有云。水鏡等中。現面像等。似本質故。名爲影像。此亦不然。無垢稱云。如鏡中像等。若云有者。便違經失。若云無者。何故八喩。喩依他耶 答。約第六識自所變相似鏡等有。非是全無。故喩依他。說實見自面等非在鏡中實有面像等。第六分別。謂在鏡等說。影像障光明等。但現黑色。不似質故。但名影色。若法處中。影像色者。卽空花等相。彼全無故。或可。第六緣鏡像等。亦

[1]捻＝探② [2]（所）＋影② [3]根＝機② [4]大＋（種子）② [5]蘊＝處② [6]對＋（性）② [7]所＝等② [8]煙＋（雲塵）② [9]〔瑜伽…文〕五行－② [10]〔有〕－㊀ [11]文＝云云㊀ [12]自彰數至不說九十六字原本甲本俱無之今依乙本補彼之 [13]原本傍註曰說眼識彼所緣文也 [14]發勁＝勁發② [15]影＝彰② [16]表＝無② [17]（說）＋七② [18]十＝中㊀ [19]〔法處〕－② [20]者＝亦② [21]善＋（云云）㊀② [22]以下甲本乙本俱無之但甲本有略抄之處可見之

法處收。唯意識故。眼識相分。名爲影像。質相別故。若准此解。餘四鏡中。應立影像。是互顯故。略不立之。此解爲正云云

五蘊章云。顯揚論色有二十五。除遍加影像色。有云。如於鏡等中緣現似質。是影像色。障光明等。有闇色生。不似於質。是影色。今謂因於鏡等返見本質所帶相分。名爲影像云云

問。不定心所中。悔眠與五蓋中惡作睡眠障定慧義同歟　答不定中悔障定。眠障惠。五蓋中悔眠。俱障定慧也　付之云不定云五蓋。廢立雖異。論其體性。同是悔眠。於所障定慧。義何有通局不同耶。況見深密經瑜伽論說。明五蓋所障法。掉擧惡作障奢摩他惛沈。睡眠。障毘鉢舍那。貪嗔通障定慧文所述明五蓋中悔眠同不定中悔眠。如次障定慧見タリ　大師依何文理。判其差別耶

答。不定中悔眠所攝文云心觀。如次唯定唯惠也。五蓋中悔眠。障止擧兩位。而止擧捨。皆通定慧不障二法。是則定中悔眠明相翻障。五蓋中悔眠通說順違障。雖同悔眠。隨廢立別。所障亦異。是以瑜伽對法說五蓋中悔眠。但於止擧兩位能爲障礙文言不簡。而於定慧論之時。上下文不同。七十七卷惡作障定。睡眠障惠。八十九卷中。睡眠障定。惡作障惠文七十七卷說相翻障。八十九卷論相順障。准知。五蓋中眠悔實通障定慧云事。況有部云相通障。經部談相順障實通障定惠故。執邊邊義二師起諍歟

九難者

唯識所因難　世事乖宗難
聖教相違難　唯識成空難
色相非心難　現量相違難
夢覺相違難　外取他心難
以境非唯難

唯識比量九方

眞性眞故同異。眞故簡別入有法歟。❶所別不成違宗過。極成色體自許言。不定自他共。有法差別。法自相。二過三過。順憬違決❷

論第七卷同學鈔第三終

論第七卷同學鈔第四目次

論第七卷同學鈔第四

四緣義上

此生等流

問。本疏中。釋此生等流論文。有二解云云爾者以何等釋。爲二解耶　答。人師消本疏文。解釋非一。雖然且准撲揚大師所釋。一者種子前後自類相生者初解。二者種生現行雖復同時亦名等流者後解也　付之。依撲揚所釋。案本疏前後。初云一者二者。總列二類。俱爲等流因果。後述若別解者。第二解下見タリ。標謂有二解。定可指今此二釋。若以一者二者之文。分爲二解者。若

❶〔所別…過〕七字―②　❷乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三歲六月中旬還佛會第三回記念當日法隆寺管主大僧正千早定朝　❸此文行乙本有因緣等無間緣　❹甲本傍註曰因緣　❺熏＝十（歟）②　❻甲本傍註曰等無間緣　❼〔卽〕―⑧　❽〔欲界繫歟〕―⑧　❾中陰經大小＝大衆部經②　❿〔善〕―②　⓫歟＝耶

別解者之釋。與第一解有何差異耶。況見本疏下文依第一解者。二種攝一切種子盡云云 若以唯取自類相生種子之釋。爲第一解者。豈云二種云盡一切種耶。依之邑法師等人師料簡疏文。如❶此撲揚解釋不可爾。如何可❷會耶

答。正披本疏始末。具案所釋本意。先標此生等流謂有二解。列一者二者。是爲二解云事。誰疑之耶。爰知。初釋但限自類相生解等流因果。後釋通種子生現行也。非撲揚獨致此料簡。人師意多同之。但若別解者之文。本疏自本有或本不同。其中演祕牒若前解者之本。末學誰不依此本耶。仍若別解者之本。誤前字作別字歟。就中❸如理❹崇俊等人師。牒若前解者之本。或異本載之。以知。指上二釋中初釋。云若前解者也。太鈔義蘊等見若別解者誤本。一相作釋也。次然約第一解等流。卽此二種攝一切種子盡者。第一者。論列四果之中。等流果❺是第一也。故等流攝一切種子盡等云也。非指解等流果二解之中第一釋也。依之見上下文。指初解皆云前解。不云第一解。可知。非指等流中初解也 重可料簡本疏一段也

論云。此生等流異熟。士用。增上果。故名一切種❻文

疏云。此生等流。謂有二解。一者種子前後自類相生。二者種生現行。雖❼後同時亦名等流。現行是種之同類故。〇若別解者。唯前後種相望是等流云云 ❽〇然約云云第一解等流。卽此二種攝一切種子盡。下士用等。隨義於上別立❾。以俱有爲果故。若約後❿解等流謂作意種子。望心等法。是士用因。作動心等生故。若約前解等流。卽等流種子等。生現行法⓫也。令士⓬夫得士用果。⓭〇增上果亦有二。若前解等流云云。卽除前三果⓮解。皆增上果。若後解等流。種生現行等。亦名增上果⓯文

祕云。疏⓰若前解等者。解等流中。第一釋也。對彼等流二種之義。以辨餘因。下疏准知。疏若初後解等流果者。後解等流。種親生現。亦等流果。故取作意種子。望心爲⓱士用也。疏若後解等流至亦增上者。亦等流果顯所生現望能生種。有二果義云云文

遠望當現

問。牽引因中。名言種子。望當現行。可名實因緣耶 兩方。若名實因緣者。種現相望。論因果義。必同時也。何以未潤牽引種子。望當現果。有云云因緣義耶。是以見論文。云及起同時自類現果。定種現同時。判俱現和合方成種子。立果俱有義。依之見大師處處解釋。望當現行。不許因緣義耶。若依之不名因緣者。既望當自果。立牽引因。論因緣義。寧不對自現行耶。依之⓲大師云引遠自果亦是因緣。淄洲破西明牽引因對當果非實因緣之義。遠望當現。名爲牽引云云文 如何

答。牽引因望遠現果。雖假名因緣。非實因果也。如一邊難勢。種⓳現因緣。定在同時。護法正義意。不許異時因緣故。未潤位雖望現行施牽引能。更無正生現之力。既闕辨生自體之義。誰爲實因緣耶。凡牽引因。有二功能。一者正引當現行義。二者此可生當果之種子兼引自類種也。其中望當現行雖假有因緣義。非實因果。引後念自類。是實因緣也。而西明不知自類相生實因⓴緣偏云假說因緣。故燈師破之。遠望當現名爲牽引。未潤等種。自類相生。亦是此因。敎名因緣文 能破文中。有縱奪詞。遠望當現名爲牽引者。縱之詞也。未潤等種以下。成此因亦有自類相生實因緣。顯西明之所闕也。亦是此因者。他性因緣之外。相加之詞也。別鈔非相違。此以假說因緣名因緣之門也。燈師既許此義邊。更無相違。

疏八本釋習氣依處因緣義。望自類種云云 又十二有支處疏云。識等五支未潤故。望生等非因緣云云 此等文皆付實因緣論之也 伽鈔十一。釋瑜伽三十八卷云牽引㉑因種子名能生因云。識支遠生生老死。皆自種是因緣云云故。云能生因攝云云 論八云。雖牽引中亦有因緣種。而去果遠親隱故不說云云 此等文皆望當果展轉有能生因義故假云因緣也。此料簡尤可祕之。別義如彼抄也

五趣名言種

問。論中付明因緣體。且欲界五趣名言種子。未蒙行支熏發之前。爲其體各別將如何 若非各別者。善惡二趣果報勝劣如雲泥。能生種子。定可各別。是以見燈文。但據

❶此＝斯(乙) ❷會＝云(甲)(乙) ❸原本乙本俱傍註曰義演 ❹原本乙本俱傍註曰義翼 ❺〔是〕－(甲)(乙) ❻文＝云云(甲)(乙) ❼後＝復(甲) ❽〇＝望現行卽士用(乙) ❾〔以俱…果義〕十三行－(甲) ❿〔解〕－(乙) ⓫也＝已(乙) ⓬夫＝用(乙) ⓭〇＝此種遠望士用所作名生士用果(乙) ⓮增＝外(乙) ⓯文＝云云(乙) ⓰〔若〕－(乙) ⓱士＝受(乙) ⓲原本乙本傍註曰別抄 ⓳現＋(相對)(甲) ⓴緣＋(之邊)(甲)(乙) ㉑〔因〕－(乙)

總報。定業。界。地。趣異。立爲定異❶文既於五趣立定異因。豈無各別名言種耶。是以論中明名言種。諸界地等。❷功能差別云云擧界地置等言。豈非等五趣耶。依之人師等取五趣云云 若依之爾者。九地中既合立一地總報第八。何有各別種子耶。彼色界四地。雖有三天。八天不同。一地名言種非各別。例此可爾。依之立證誠道理云。欲界五趣能生名言種子。應非定❸別。❹宗九地中一地能生種子所攝業種所不攝故❺因如離生喜樂地能生種子❻喩

答。五趣第八名言種子。其體法爾各別也有爲諸法功能體性。多依法爾種子差別自分。而有情五趣。從無始各別。穢土欲界處處皆同。若無各別種子者。由何五趣不增減耶。況三界九地不同。皆法爾差別也。一地之中五趣。准❼又可知。況五趣總報。既具無雜義。定知。彼此趣生其體質各別云事。諸界地等功能差別之文。定可等五趣。其旨如一片。但於立一地故。可一箇種云難者。五趣雖殊。麁細等故。立爲一地。麁細雖等。果報有勝劣故。能生種子。法爾❽差別也。乍立一地。猶表五趣名。若如上八地。能生❾種非各別者。只可名欲界地。何得欲界五趣名耶。色界四地。雖有三天。八天不同。同是天趣故。總報第八能生種子。其體無別。不同欲界於一地中。有善惡諸趣歟。於比量者。可有相違決定過。作法云。欲界五趣能生種子。應定各別。因果隨一攝故。如所生果云云猶可勘餘過違決⓴過難思歟

㉑此量治承二年之比。春日御社十講。菩提院僧都被用此論義之時作法也。其時及二箇日。有委沙汰。其日記如別紙。

尋云。伽鈔云。此識等種。名言熏習。先雖已熏。未知生處。由業招集。當於善惡二趣果生⓬云云 既云未知生處。知未被行支助之時。功能未定云事。五趣種子法爾異者。何云處處未定耶。玄贊同伽鈔。

答。名言種子。其體雖各別。勢力羸劣。無自生果之力。故云未知生處也。蒙行支助之後。生果功能方定爲言 非云其體非各別

一義云。五趣名言種子。其體非各別。既是一地總主也。豈有各別種子耶。凡一界內。四趣有情。互變器界。人天往來。鬼畜雜居。所變器界。既無所隔。能變第八。豈定別耶。即共變器界。共相種子所生也。能變第八種子。五趣定別耶。但於果報有勝劣故。能生種子。可各別云難者。果報勝劣。偏待有分熏習之力。方定也。非從無始可生何趣種子。法爾定也。故伽鈔云此識等種。名言熏習。先雖已熏。未知生處。由業招集。當於善惡二趣果生。玄贊云。識等五趣。名言熏習。此五無記。勢力羸劣。不能自生。處處未定。要待有分熏習方起※云云 既云未知生處。云處處未定。明知。不蒙業熏發之時。非各別種子云事。造業以去。功能決定故。亦立定異因也 未必法爾各別故立定異因。次於論文者。疏釋此文。諸界地等者。即界地等。功能各別等者。等取有漏無漏。色非色。報非報等。種種各別種子云云 釋等言⓭中。不擧五趣返知。五趣種子。非各別云事

第四分能熏

問。論中付出能熏體。且護法論主意。爲許證自證分熏種子將如何 兩方。若熏者。論中明現行因緣。謂七轉識及彼心所。所變相見※云云 本疏釋之。唯界三分。不出第四分耶。依之⓮薦福三藏立道理。不熏種子云云 若依之爾者。三分既成能熏。第四分何獨不熏種⓯子。況能熏四義。共不闕耶。依之見餘卷論文。唯七轉識及彼心所。有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏云云七轉識言。寧不攝證自證分耶。加之立比量云。非業感轉識。證自證分應能熏。四分隨一攝故。如餘三分云云

答。於能熏體用相分。以自證分爲體。相見爲用。第三分不能自熏種。與力見分。令熏後三分種。相分與力。令熏相分及本質種也。而第四分非心體。又非用。豈爲能熏耶。今論疏文分明也。依之從⓰方師釋云。證自證分。是後邊故。⓱沈隱故。不能熏云云相見二分。在自證分前。爲能所緣二用。第四分在自證分後邊。非自證分。取境用。故云後邊也。餘卷論文。雖云唯七轉識。不云四分俱熏。何爲重⓲難。於比量者。隨一攝故之

❶文＝云云(甲)　❷原本傍註曰種子　❸(各)＋別(乙)　❹宗＋(也)細字(乙)　❺因＋(也)細字(乙)　❻喩＋(云云)(乙),(也)細字(乙)　❼又＝文(乙)　❽差＝各(甲)(乙)　❾種＋(子)(甲)(乙)　❿渦＝失(乙)　⓫[此量…紙]四行－(乙)　⓬云云＝文(乙)*　⓭[中]－(甲)　⓮原本乙本傍註曰義淨也　⓯子＋(耶)(乙)　⓰原本乙本傍註曰顯幽抄七也　⓱沈＝恢(乙)　⓲難＋(耶)(乙)

因。隨宜用之。混用此因者。諸法性相多可亂。以因果隨一攝故之因。成果位可有煩惱。以有無二性隨一攝故因。立無性有情可❶具無漏種子耶。況違論疏文。可有自教相違❷過也

尋云。能熏四義中。何義闕耶

答。闕有勝用義。論云。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。乃是能熏云云　第四分既無能熏勢❸力用。可云闕有勝用之義

問。轉識賴耶相望。互可成因緣耶（如第二卷問答❹之）

非彼自種子

問。付現行熏種子因緣。凡轉識熏自❺種望賴耶。爲有因緣義。將如何（❻如第二卷問答）

❼答。可有二意也。問。若不名因緣者。諸法種子。賴耶相分。生第八相分。豈非賴耶因緣耶。彼種子生現行之時。轉識自種。雖生轉識。賴耶望轉識名因緣例。現行熏種子之時。亦熏自種。望賴耶可爲因緣。依之見瑜伽論文。說現行熏種子因緣。依同生同滅。熏習阿賴耶識。後後轉識增長云云　轉識熏自種。非賴耶因緣者。何云後後轉識轉更增長等耶。依之燈中。今此瑜伽論文。即熏八識義云云　不限第八。總熏入識種子。與賴耶爲因緣（見タリ）　若依之名因緣者。見疏文。非彼自種子可云轉識更與本識互爲因緣云云　加之義燈餘處中。非因緣（見タリ）如何。答。轉識熏自種。望賴耶不名因緣也。凡轉識賴耶因緣。自體望自體論之。而轉識熏自緣。既不賴耶自體。何名實因緣耶。凡現行熏種子因緣者。轉識熏第八種子。自彼種子生第八現行。故以轉識自體。望賴耶。近生種子賴耶。遠成現行第八之因緣。轉識種子。不生第八現行。寧爲現行熏種子因緣耶。由之瑜伽論成轉識與賴耶成因緣之義。一於現法中。能長養彼種子。故云云　是即顯熏彼賴耶種子也。護法等依之。判若唯本有轉識不應與阿賴耶爲因緣性也。但至種子生現行例難者。種子生現行位。能熏現行久滅。偏從能持第八。故轉識自種。生自現行。偏落在第八識故。名種子賴耶也。現行熏種子時。所熏種子。不偏從第八。亦從能熏。如云初熏習位亦依能熏也。既非偏搏付第八。故不爲賴耶因緣也。但同生同滅熏習阿賴耶識者。賴耶處。熏第八種義也。即熏八識義燈解釋。熏第八識處之義釋成也。次至後後轉識轉更增長等文者。燈成其意云。且此意望種子賴耶。爲因緣性。言與賴耶爲因緣性。影顯生現持諸熏習。令轉識生云云　意云。能熏轉識。熏第八種之時。亦熏轉識自種。而瑜伽文。現行轉識。望熏賴耶種子。雖明因緣義。影顯生賴耶現行。持轉識種子。令生轉識現行也。此則擧終轉識現行。影顯其現行生起相也。爲成因果相續。返顯能熏現行生義也

（種子生現行例難有二承熏事。別紙鈔之）

故知現起六七

問。付轉識賴耶因緣。且以眼等五識。望第八識。可有現行熏種子因緣義耶（*如第二卷問答）

❽兩方。若無者。諸法於識藏。識於法亦爾。經文。未簡五識。諸轉識與阿賴耶識作二緣性。論文。廣取諸轉識。何五識望賴耶。無因緣義耶。況種子生現行時。七轉識現行。皆以種子賴耶爲因緣。現行熏種子時。豈限六七能熏耶。加之五識既熏賴耶相分種子。相分即第八識所攝也。豈非望賴耶因緣耶。加之前七於八所緣容有能熏成彼相見種故之護法定判。亦於五識有因緣義（見タリ）　若依之爾者。今疏云故知現起六七與種子本識爲因緣。餘處述即第八識爲六七識之所緣故爲相分熏。明知。五識望賴耶無因緣義云事。答。轉識賴耶因緣。名生諸識自體。眼等五識。雖熏相分種子。不熏見分種子。既非生識體之種子。故不攝今因緣也。大師解釋。誠分明也。以爲證據。言轉識賴耶互爲因緣。文言雖總。差唯取六七轉識生賴耶識體也。次於例難者。彼此善異。不限此事。轉識自種有無不同。五識因緣。亦准可成。次於論文。雖云能熏成彼相見種故。未云望賴耶之因緣豈爲難耶

尋云。五識相分。熏五塵本質種。彼既賴耶一具。四分也。定非轉識。若非轉識望賴耶之因緣者。遂可攝何耶

❶具＝樂(甲)　❷過＝失(乙)*　❸［力］－(甲)(乙)　❹之＝也(乙)　❺種＝性(甲)　❻［如第二卷問答］－(乙)*　❼自答至鈔之四十六行原本甲本俱無之今依乙本補載之　❽自兩方至何耶二十五行原本甲本俱無之今依乙本補載之

要生第四禪

❶問。頓悟菩薩、為有生初二禪受變易義、將如何。兩方。若無生、❷初二禪受變易義者、八九二地菩薩、如次成初二禪王者。出十地。瑜伽說。若不生初二禪受、❸彼異熟者、寧為彼處王耶。十王華報。必依地前業。實感六欲四禪等果故。依之見本疏餘處文、釋得自在菩薩。依無漏勝定受變易之文、勝定者四禪定云云　既云依初二靜慮無漏以知。受初二禪分段、轉成變易云事。若依之如此者本疏中。至第八地身、要生第四禪、得勝身已。方受殊勝變易身故云云　既云要生第四禪。豈不嫌初二禪受生耶

答。凡頓悟菩薩、將至第八地之時。要生第四禪、受殊勝分段、轉成變易。更不受初二禪劣異熟也。頓悟菩薩有勝能。必依最勝身。故第四靜慮、為見道依地。如云詑最勝依入見道故。又佛果功德。多依第四靜慮等。皆最勝靜慮故。受變易身、例又可❹爾。是以疏云。至第八地身要生第四禪得勝身已方受殊勝變易身故。燈❺述取最勝身方受變易。若強許生初二禪、頗有何由耶。況論中。明頓悟菩薩彼必生在淨居天上大自在宮云云　任然由異熟同一地故論說為生之理、必生第四禪見タリ　若有生初二禪之類者。何云生在耶。但十王華報、非必實身。於八九二地華報、是化身也。凡八地已上菩薩。實身必在第四禪。故八九二地華報、化身令似初二禪王、下為彼處王。權實不可一准。四定俱得之釋、正見論文前後。上標謂不定性獨覺聲聞及得自在大願菩薩。下述遂以無漏勝定願力❻如延壽法資現身因。既學頓漸二類。無漏勝定者、可通四定。其中頓悟之邊遍限第四定❼也

尋云。八九二地華報化身云事、不可然。見瑜伽論文❽云。即由此業增上所感云云　明十王俱實身見タリ　依之三身章云。然昔異生造十王業。初地以後、受十王果。❾撲揚釋又十王報諸處皆云因地前修。誰云通權化耶。若雖化身、尚為十王者。漸悟菩薩、智增之類、立十王耶

答。十王華報權實、先哲異義也。准道理思其義。八九二地華報化身也。瑜伽之說。宗家之釋、十王中。有業所感。故云爾也。非云一切業感實酬業感華報中。第八地既墮變易❿畢故。八九二地化身相從多分實身。列為十王也。如漸悟智增。於初地受變易。悉可化身。故彼不為十王也。多分實身之⓫中。少分化身ナルヲ⓬十王也。更非相例。涅槃經恒河七人之中。七人各一皆非各⓭一故。對具七為各一也。取可為相例矣

又尋云

十王華報⓮擬立

仁王經六欲。四禪。如次為十⓯王

初地四王　二地忉利天　三地夜摩天　四地都率天
五地樂變化天　六地他化自在天　七地初禪　八地二禪
九地三禪　十地四禪

十地經人中二。欲天五。色天三。瑜伽論同之

初地鐵輪王　二地金輪王　三地忉利天　四地夜摩天
五地都率天　六地樂變化天　七地他化自在天　八地初禪
九地二禪　十地四禪

尋云。於人中、何除銅銀二輪王耶　答。鐵⓰銅金如次一倍。一州二州四州為所化故。其中除二州王、自一州至四州也

問。何故爾耶　答。金輪王。四王。忉利果報漸增。既除四王。故人中王隔越立王歟已上融推

又尋云。何故除四天王⓱天及第三禪耶

答。無垢稱經疏云。避四天王無定主故避第三禪世極樂故云云　攝釋云。又四天王臣而非主。第三靜慮極樂不苦。所以十地不立王也云云

十王華報

問。付十王華報。且八九二地菩薩。可作初二禪王耶　答。若依十地經配立者。八九二地菩薩。如次成初二禪王也　問⓲頓悟智增類。不感十王果。悲增上⓳一類菩薩。感十王報。而頓悟菩薩。至第七地之滿心之時。要生第四禪。至第八地。受變易生*畢。何生初二禪。受十王果耶。是以本疏中。釋頓悟菩薩至第八地身。要生第四禪*文義燈同之

⓴問。八地已上華報、權實中何。兩方。若實身者。頓悟菩薩。必助第四禪分段。受變易

❶乙本傍註曰私　❷〔初〕－(乙)　❸彼異熟＝變易(甲)(乙)　❹爾＝等(甲)(乙)　❺述＋（頓悟勝能不厭生死）(甲)　❻〔如〕－(乙)　❼也＋（矣）(乙)　❽〔云〕－(甲)*　❾原本傍註曰秘三　❿畢＝了(乙)*　⓫中＝事(甲)　⓬（立）＋十(甲)(乙)　⓭一＋（雖然有名一）(甲)(乙)　⓮擬＝配(乙)*　⓯王＋（也）(乙)　⓰銅＝銀(乙)　⓱〔天〕－(甲)　⓲頓＝漸(甲)(乙)　⓳〔一類〕－(甲)　⓴乙本傍註曰私

生如云至第八地身要生第四禪也。而八九二地菩薩爲初二禪王。豈非化身耶。付中八地已上變易實身。必在報土。感華報於穢土尤可化身。是以西天論師云。十王華報權實。雖有兩釋。於八地已上華報者。同云化身。更無異義。若依之爾者。見本論說。卽由此業增上所感云云 三身章云。然昔異生。造十王業。初地以後。受十王果云云 既云業所感。豈非實身耶 准上可會之

今云。謂伏光論師釋云。七地已前實身也。八地已上權化也云云 准之第十地華報權身也。八地已上。既受變易。實身必在他受用土。於穢土中感華報豈非權化耶

問。初往土淨土。實身可往彼處。何云化身耶　答。初往土雖淨土也。非他受用土分齊。應可色界頂。非因圓無際土故也。仍實身居他受用土。對臺上報佛。化身住初往土爲三千界主。仍初往土。是雖他受用土所攝。其分齊非報土歟 此事可尋習。尤可受口說事也

不異前受

問。要集意。頓悟菩薩。別受自在天生云云 若以廣果業生者。何破之耶　進云。燈云。若廣果業。不異前受。何須更受云云　付之依無漏殊勝定願。資故業生自在天。設依廣果業受彼處生。何招不異前受能破耶彼如那含聖者。資下三天故業。生五淨居之時。漏無漏禪定雜修。生彼處故。無此難如何

答。❶要集意。頓悟菩薩。煩惱未斷故。雖受變易。有此死生彼之義*云云 燈師破此義。諸受變易。必無捨壽別受生死。若別受報爲廣果天業。爲大自在天業。若廣果業。不異前受。何須更受。若自在天業。彼何時造*文 其中若廣果業不異前受何須更受者。若以廣果業別受自在天生者。業既不異前受變易之業。果何須別受 爲言 業果相對。以業體不異前。❷果亦可不異前。何更受別果耶 爲言 意者。業不異前。資前劣業。令轉勝也。果令前果❸轉勝。不可別受云也

不異前受者。非云❹果不異前。廣果業者。不異前受變易之業云也。又不異前受者。非正難。是難由來也。以何須更受一句可爲正難也

湛秀已講云

或三地菩薩

問。了義燈中。引本論說。三地菩薩生淨土*云云 爾者三地者。指何地耶　進云。撲揚大師八。九。十地名爲三地釋也　付之依撲揚釋見本論文。已入第三地菩薩云云 況爾不云三地。知指發光地云事。依之人師十地中第三地釋。如何可云耶

答。人師釋瑜伽文。其意雖異。且依元曉憬興幷華嚴探玄記。瑜伽浮丘集等意。已入第三地者。七地之中第三地。卽十❺地中歡喜地也　正見瑜伽說。明清淨世界。純菩薩僧於中止住。是故說名清淨世界云云 此文無諍十地菩薩。共生清淨世界見タリ ❻下述

已入第三地菩薩。由願自在力故。於❼彼受生純菩薩僧生清淨世界。依願自在力顯也。次云無有異生及非異生聲聞獨覺。以二乘異生爲不生彼土之類。故知。第三地菩薩者。十地之中初地以去也。但至周記釋者。燈文不言第三。直云三地。故❽付見文且作一往釋歟。凡周記習不向本文。任時慧解作釋。共例非一。如云見五地斷也不足❾依用歟

或本論云已入第三地菩薩。雖依七地層立。以淨勝意樂地云第三地。燈師詞令順本論。意取殊勝願自在八地已上三地。引或三地菩薩等也。意者。決定生報佛土者。八地已上也。必受變易。定生淨土故。依之圓弘師釋云。七地以前生淨土義不定云云 撲揚深探義燈本意。八。九。十地名爲三地釋也

尋云。本論引深密經。而本經文說十地。瑜伽論何依七地層❿立耶。況瑜伽次下⓫文。初自初地終至十地。廣問答其⓬詞上文云已入第三地。定可十地層立

答。

復有清淨世界

問。對法論中。復有清淨世界。非苦諦攝云云 爾者今此清淨世界。可通他受用土耶　答。可通他受用土也。爾也。不簡何佛釋也　付之披對法⓭論說。見明清淨世界之文說此所生處不可思議唯佛所覺。顯唯佛與佛自受用土。判非得靜慮者靜慮境界。

❶(凡)+要(甲)　❷(受)+果(乙)　❸轉=殊(甲)(乙)　❹〔果〕一(甲)　❺地+(之)(甲)　❻(文)+下(甲)(乙)　❼原本乙本傍註曰他受用土　❽付見=任現(乙)　❾依=信(乙)　❿立+(云)(乙)　⓫〔文〕一(丙)　⓬詞=相(甲)(乙)　⓭論說=文(乙)

嫌非十地二乘所知。文相起盡。明不通他受用土見タリ依之大師處處中引此文說自受用土云云了義燈釋難思如何

答。見對法論文。說清淨不清淨二類世界。而清淨世界文。總相明佛土相。不簡云自受用土故。廣可通他受用土也。況既云此所生處不可思議。若非菩薩所生處。何忽云所生處耶。是以見了義燈所釋。總相說土。不簡何佛。亦通菩薩。而得往生。文中亦含大自在宮菩薩生處。不爾十地菩薩不生云云加之今此二類世界。源起於瑜伽論二種國土。而見本論說。以菩薩所生處。名清淨世界。依瑜伽思對法。通他受用土云事。更不可疑。但唯佛所覺者。於自受用土及佛所變土論之。非得靜慮❶者。靜慮境界者。又可有多重義門。一云非二乘異生所知故。二顯下位靜慮不知上人土。三判諸菩薩不知土本因故也。依大師釋案對法文。返通他受用土之證據也。處處釋且就顯增相證自受用土。遂不嫌他受用土若固執其文者。亦違對法鈔等處處解釋。仍無過歟

尋云。論❷明云唯佛所覺。何强會文。通他受用土耶 以對法同瑜伽事。不必爾。設同說清淨世界。其義何必同。況瑜伽清淨世界。但說菩薩生處。限❸他受用土見タリ所述異對法耶 次佛土章等。偏限自受用見タリ彼文云。此明自受用土。唯佛所知。尚非十地二乘境界云云 釋本意明非十地所知。唯佛與佛自受用土見タリ付對法抄。論云唯佛所覺。依何忽限本質土耶。廣明佛土相。文不簡故。次唯佛所覺文。談自受用邊會。次下非得靜慮者之說。何不會自受用。偏付他受用。儲多重會釋耶

答。對法。瑜伽支分也。明二種世界。定依本論。是以本頌明究竟位云。不思議善常*文 釋論釋善❹字說佛土等。非苦集故云云 此乃指瑜伽對法清淨世界。故❺本疏云。對法第六。瑜伽等說。有清淨世界。非苦集故云云 而善字既寬。釋自他受用身❻土。爰知。二論清淨世界。共通自他受用也。但瑜伽文。限他受用之難。不可然。彼論說二種國土。盡諸國土。清淨世界之中。漏不說自受❼用❽耶。次有菩薩生處故。云菩薩生處也。非謂云爾故。限菩薩所生土。大師處處釋。擧增顯相。證自受用。有何所背耶。況大師又處處多說他受用釋。對法抄如前出之。今本疏云。對法論有大自在宮文。卽在他受用土云云 論第十處疏文等也。次至對法抄者。若可通他受用土之義。極成唯佛所覺文。說本質土云事。必然也。既云清淨世界非苦諦所攝。若通影像土。何非苦集二諦。菩薩所變。通有漏故。次文既云唯佛所覺非得靜慮者等。故唯佛所覺文。會自受用土及本質土。共二會釋。卽流至下非得靜慮者之文也。別別切不可會之。但非得靜慮者之下三重會釋。卽廣上說土本因之釋也。靜慮有多重故。漸❾略遂云不知土本❿因

又尋云。清淨世界。通變化土歟。若通者。他受用尚爲論。況於化土耶。若不通者。周記云。三佛通言*云云 私云。釋不簡何佛燈文也。不簡何佛詞通三佛。故通他受用也。只釋詞廣處歟

⓫對法論云。復有清淨世界。非苦諦攝。非業煩惱力所生。故非業煩惱增上所起故乃至此所生處不可思議唯佛所覺。尚非得⓬靜慮者靜慮境界。況尋思者云云

無垢稱經疏第三云。釋復有清淨世界。此明自受用土。唯佛所知。尚非十地二乘境界云云

佛土章云。無垢稱經疏同云云

處處不定

問。第十地菩薩。爲成等正覺。往大自在宮云云爾者今此自在宮。爲定在淨居天上。將如何 答。准宗家解釋。可云處處不定也

付之。等覺無垢大士受職灌頂之時。爲成覺於勝處。必往色究竟上。爲彼所現淨土。寧處處不定耶。依之見論文。云彼必生在淨居天上。其處定色究竟上。加之瑜伽顯揚超過淨居大自在天之文。十地經論⓭後報利益者⓮魔醯首羅智處生故之說。其心一同也。是以大師⓯餘處中。判此處定在色究竟上。義燈⓰解釋有疑。如何可被會歟

答。大自在宮處所。⓱雖大師引三藏二釋。任

❶者靜慮境界＝等㊁ ❷〔明〕－㊁ ❸〔他〕－㊁ ❹字＋（云）㊁ ❺原本傍註曰十末 ❻土＋（所引二論亦可然）㊁ ❼用＋（土）㊁ ❽耶＋（對法依彼清淨世界定云兼自他受用也若限隨一清淨世界何遮不攝之耶）㊁ ❾〔略〕－㊀ ❿因＋（者上會唯佛所覺第二會釋也可案之）㊁ ⓫（對法…云云）八行－㊁ ⓬〔靜慮者〕－㊀ ⓭原本乙本俱傍註曰第十地花報也 ⓮原本乙本俱傍註曰大自在宮 ⓯原本乙本俱傍註曰上生疏 ⓰（解釋…歟）十字＝（釋不明耶）四字㊁ ⓱乙本傍註曰圓測正理等

宗家解釋。可成中處處不定義也。凡諸佛變國土。衆生見。佛化。微細難知。其相難量。大自在宮。十地究竟菩薩。證佛位之時。所居他受用淨土也。既純淨無漏之所現。自在難思之化用。所現淨土。何定其處。凡十地菩薩。始登初地之時。證法性眞理。了依他虛假。*畢。唯識觀解成❶就。無境界不隨心。無二法。牒然定。既如幻悟前所現之土也。寧定其方域耶。一心是淸淨。其所即淨土也。十方薩埵。欲受佛位。求必去此往彼。只不動座。即此處變自在宮十方淨土皆以爾也。佛化不思議。以凡智不可推之。一塵中猶現無邊刹土。大小不改。況於餘事耶。是以見佛地論說。釋他受用土處處。雖有三有義。第三如實義者意。云若隨菩薩所宜現者。或在色界淨居天上。或西方等。處所不定云云 既表所宜現者。可知。有機根之可見。何處皆現淨土。教爲勸一機。雖示一處。依實如幻無礙。隨應見其土也。結處處不定者。總顯一切淨土不定義也。依之大師佛土章中。引此文。*畢。隨宜而現。何得定方別指一處。欲令衆生起勝欣心。別指處處隨心淨處。即淨土處云云 了義燈。然自在宮受佛位處居他用土處處不定之解釋。源依親光定判。❷大師解釋也。但至十地論文者燈家會之。然十地經論後報利益魔醯首羅智處生故者。據第十地初往而說*文 ❸意者第十地滿心菩薩。初往色究竟天之時。此處現華報淨土。是則初往自在宮。地前業所感也。指之說後報利益。何以之難受佛位之淨土耶。次瑜伽唯識等說。文言總含故。意可通二種自在宮。若初往土必在色究竟上。若受佛位土是雖處處不定。從能變異熟識之時。必有屬淨居天上之義門也。依之燈中。菩薩有漏。諸現起識。猶是有漏。屬界地故。非離三界有別衆生隨生何土。約第八識。皆屬界故。約此而言十地菩薩由極熏修。超五淨居。生自在宮云云 上生疏會釋。亦可准之

尋云。頓漸二悟菩薩。成覺之時。必往勝所。設雖如幻。何不定其方所耶。若寄事於如幻者。豈不壞法相耶。若如幻故不定者。初往土。何定其所於色究竟上耶。是以楞伽十地六門陀羅尼大集經等之說。瑜伽顯揚十地唯識之文。悉指淨居天上。更無一處云處處不定耶。佛地論文非證。既云或在色界淨居天上或西方等處處不定。是則自在宮在色界上。安養界有西方。故總成他受用土處處不定也。更指一處。不云不定。佛地論文。若存不定義者。燈何不引之耶。爰知。佛地論不說一土處所不定之義云事。次義燈本意。更非如此義。引十地經十祇華座文*畢。世界既有十方。非同有部榜布。故自在宮處處不定*云云 ❹心者華座量既等十阿僧祇百千三千界。故其量寬廣。不限一三千界之頂。故云處處不定也見タリ由之信叡常騰等先德。依此義消燈文耶

今云處處不定之義。粗如上成之。以佛地論可爲規模證據也。彼論有三師義。初師穢土外。別有淨土處處。有處說淨居天上。有處說在西方等。故第二師淨穢二土同處。遍法界故。第三如實義者。淨穢二土。不可云即離。能變心淨穢異故。不可云即。淨穢二土共充滿故。不可云離。隨機所宜。指色究竟上。指西方等也。實處處不定云也。若不爾者。第三師與初師有何異耶。故第三師云。若隨菩薩所宜現者。或在色界淨居天上。或西方等。處所不定云云 是❺則存處處不定義。竊會初師證文也。但至初往土可處處不定云難者。第十地菩薩華報而現。初往自在宮。其量狹少。等第四禪量。受佛位自在宮。他受用中。以之爲至極。唯識至極之悟前所變也。其量廣大。故處處不定也。但引十祇華座之文者。凡他師❻心。❼迷彼必生在淨居天上論文。成定在色究竟上之義。今燈❽意先爲遮此執。大寶華王之座。既不稱可色究竟上。遙越三千界分量。故執顯論文不可爲定量爲言 非成處處不定樣也。次居他用土處處不定者。意依佛地論。釋不定義也

燈云。然自在宮。受佛位處。居他用土。處處不定。何以得知。准十地經云。是時菩薩。三昧現前。時有大寶蓮華王。周圓如十阿僧祇

❶就＝熟㊂ ❷大師＝慈恩㊥ ❸意＝心㊂ ❹心＝意㊂ ❺則＝即㊂ ❻心＝意㊥ ❼迷＝述㊂ ❽意＝家㊂

百千三千大千諸佛世界。是時菩薩其身殊妙。稱可華座。世界既有十方。非同有部傍布。故自在宮。處處不定。然十地經論❶後報利益魔醯首羅智處生故者。據第十地初往而說。第十地滿。欲受佛位所居之土。非必住在自在宮處〇菩薩有漏諸現起識。猶是有漏。屬界地故。非離三界有別衆生。隨生何土。約第八識。皆屬界故。約此而言。十地菩薩。由極熏修。超五淨居。生自在宮。故亦無失。然自在宮。非淨居攝。瑜伽第四云。色界之中。十八住處云云。無想天者廣果天攝。非別處所。既云十八住處。復言無想廣果天攝。故自在宮。非五淨居。若淨居攝。處應十七非十八故❷文

初往土淨穢

問。初往自在宮淨穢二土中何耶　答。或云淨土。或云穢土。可有二意也　付之。二義俱有疑。若云淨土者。初往自在宮。第十地花報。必現色界頂。何云他受用淨土耶。況餘地花報。皆穢土感云云。第十地何獨淨土耶。依之燈中。然自在宮。受佛位處。居他用土。處處不定文　若初往土亦他受用土者。何必以他受用土。爲處處不定所以耶。若依之穢土者。華❸嚴經云有妙淨土出過三界第十地菩薩當生其中。瑜伽顯揚等論云云。說超過淨居大自在宮。以知淨土云事。依之大師餘處淨土釋給云云　如何

答。初往自在宮淨穢雖無明文。任華嚴❹等經。瑜伽論等說。有妙淨土之文。定兼初往。超過淨居之說。顯非穢土。依之今疏指十地等說。云此唯他受用土。義燈擧瑜伽等兼初往土之文。釋他受用淨土。加之瑜伽略纂釋十王花報。第十地菩薩生魔醯首羅天。云卽淨土。上自經論。下至釋家。淨土之旨。粗雖有所見。未見一處自在宮通穢土之文。但他受用土。雖周圓無際。第十地菩薩。感花報於淨土。既花報所感也。故稱可穢土分齊其量等色界頂❺也。第十地菩薩爲表出過三界相。於色究竟土現淨土也。餘地既無此義。何相例爲難耶。次於居他用土處處不定之釋者。今以他受用土。爲處處不定故者。他受用土周圓無際故也。初往土雖他受用土。非周圓無際。故不關居他用土之故也。何爲難耶

尋云。若第十地菩薩花報所感土。若淨土者。能感業。淨土業歟。穢土業歟。若穢❻土者。何感生淨土耶。依之論難。一切有情共業。變器界義❼畢。諸異生等。應實變爲他方此界諸淨妙土云云　若別有淨土業感之者。何時造耶。聖者不造新業。入見以去。不可造之。又異生不生他受用土。何於凡位造之耶

今云。淨土業有無。先德二釋也。雖然頓悟菩薩。於第八地。以廣果穢業。感彼天果畢。至第十地。生自在宮之時。以無漏定願。資令殊勝。往淨土也。故能感業亦是穢土業。其業助成淨土業也。感先分段業之外無別業。卽資此業。其果殊勝。卽淨土第八也。故迴三界業。卽爲淨土業也❽此事重可尋之

卽色究竟天攝

問。第十地菩薩。爲成等正覺。往大自在宮云云　爾者今此自在宮。爲色究竟天攝。將如何　答。人師解釋非一。或云色究竟攝。或云不攝也　付二義共有疑。若色究竟攝者。夫自在宮。第十地菩薩成等正覺之時。所居土也。九地以前菩薩。猶非自力境界。何攝那含所居淨居天。❾是以或云超過淨居。或述淨居天上。加之瑜伽論中。色界列十八天。色究竟之外。擧自在天。依之淄洲大師了義燈中。色究竟天外。有別處釋給云云　若依之爾者。披十地經說。見起信論文。第十地菩薩。欲受佛位。於色究竟處。化作花王座云云　隨今本疏中。卽色究竟天攝❿文

答。先重依有人師異釋。雖出二意。且於自在天可有二義門也。若論其處處者。既色究竟天外。有別處所故。非淨居所攝。若論相攝者卽色究竟天攝云云　大品般若。六門陀羅尼經及今論等。淨居天上之說。瑜伽。顯揚等超過淨居之文。皆論處所也。楞伽經。起信論等。明相攝也。依之大師六門陀羅尼經疏中。依瑜伽等意。別有第九大自在天。非淨居天所攝。若依起信論等意。卽色究竟處文　是則擧經論不同。顯二義門也。仍處處各存邊邊歟

尋云。論相攝。談處處之意如何。處所若可各別者。何論相攝耶。是以出過三界。

❶後＝彼(乙)　❷〔文〕－(甲)　❸嚴＋（等）(乙)　❹〔等〕－(乙)　❺〔也〕－(甲)　❻土＋（業）(乙)　❼畢＝云(乙)　❽習＝思(乙)　❾是＝愛(乙)　❿文＝云云如何(甲)(乙)

非三界所❶攝見タリ
答。淨穢二土其處別故。不屬淨居。故色究竟外列爲別天處。若約第八識。皆屬界故。攝色究❷竟也。故佛土章云。異熟識在必是三界攝。何得出界云云 但出過三界者。章云。土非界❸繫。言超三界云云可見伽抄。 或人云。色究竟天有二。一二乘等所知色究竟天。二菩薩色究竟自在宮。不攝二乘色究竟。攝菩薩色究竟也。以此二趣可會處處相違伽抄。今疏粗有此趣歟

漸悟自在宮欲界繫歟

問。第十地菩薩。於大自在宮成覺云云 爾者依身在欲界受變易生。漸悟菩薩第八所變自在宮。爲欲界所繫。❹將如何 答。或攝色界。或攝欲界。二意可有也 若欲界攝者。諸教中云。超過淨居有自在宮。不云欲界有自在宮。依之論中。彼雖必往大自在宮云云 若欲界所攝者何同頓悟。❺不云往自在宮耶。加之賢意菩薩入大乘論中。第十地菩薩若於閻浮成佛者。於三千界。不可得自在。故於魔醯首羅智處成佛云云 若依之爾者。有漏九地。以異熟識爲其體。而於欲界受變易菩薩。第八既欲界也。所變自在宮。何屬色界耶。是以了義燈中。隨生何土約第八識皆屬界故*文 如何
今云。人師雖作二釋。以色界所攝云初釋爲正。仍可存其意也。 自在宮必勝處反之。定可色界所攝。若欲界繫者。豈勝處耶。是以論中明頓漸二悟。初往土生往雖殊。皆云淨居天上。餘經論說。皆以同之。誰異求耶。但於隨能變第八可繫欲界云難者。業果第八所變。與能變識雖同地。由定通力之時。界繫不必同。若定等力所變器身界地自他即不決定者。護法性相也。若爾第八設雖欲界。所變自在宮。何必不色界所攝耶。燈釋設雖生淨土。隨第八識論界繫爲言 意云。設雖生何淨土。第八尚有漏故有繫三界之義門云也。不云第八若欲界繫者。所變必欲界也。第八❻若色界者。所變定色界❼歟。只是第八有漏故雖淨土有界繫云計也已上會釋愚推也猶可思之

中陰經大小

問。宗家意。付判諸經大小。且中陰經爲大乘經。將如何 進云。疏云。大衆部經。非大乘義云云 付之。夫判經大小。任所說法門。而披中陰經說。對揚之人。彌勒等大士。聞法之輩。皆發阿耨菩提心。是以妙覺如來。現師子奮迅三昧之時。無量那由❽他衆會。同發無上正眞道意。觀音。勢至承佛神力。說偈之時。三億衆生。併趣向大乘。加之或授普廣如來記別。或教一乘無二深法。都品品得益。皆是大乘人耶。況設雖小乘經。不可言大衆部經。見宗輪論文。述大衆部義❾畢。都無中有云云 既不立中陰。何關彼部耶。次見淄洲大師解釋。會無色界中陰事。是化現也❿文 若小乘經者。何許而會之耶
答。中陰經大小。雖先德異義。且任今本疏解釋成申其意者。夫無色衆生。已無色身。闕見佛聞法義。故佛菩薩不生彼處也。是以大般若經。楞伽經。瑜伽。對法。唯識等中。菩薩不生彼界云云。然中陰經既說佛入無色中陰化無色衆生。知非大乘義也。大衆部許無色有業果色。定可許中有。爰知。彼部經也云事。依之見婆娑論文。出有說意。無色界有色故。亦有中有云云 豈非大衆部義耶。許有色義。尤可許中有也。但至彼部意不云立中有之難者。凡遍⓫覺三藏。於五天廣傳諸部宗義。其中逢大衆部學者。研其宗義。窮彼所解。⓬彼部經律論一十五部。以傳唐朝。大師親承三藏。本疏解釋。仰可取指南矣。但宗輪論都無中有之文。諸部小乘。皆本末二計不同。都無中有。雖述本宗。末宗異義不同⓭可有立中有之類。是⓮以燈上文。其大⓯衆等⓰論文不說定無中有。而云菩薩入胎作白象形。准此即似立於中有云云 彼部末計中。定可有以菩薩入胎作白象形之文。執實中有之類也。次至說大乘法門之難者。准眞諦嘉祥等意。彼部取華嚴。涅槃。維摩。勝鬘。金光明。般若等經。以嚴五阿含三藏教云云 若爾說大乘義元是彼部經習也。何爲奇耶。次義燈會故⓱有化現者。化無色衆生。既有其事故。大小乘諍之。大乘云化現。小乘云實事也。彼經實事說故。小乘經被知也。故見⓲諸藏義林釋。然中陰經說佛於中有教化無色衆生者。非大乘宗。大乘宗者。

❶攝＋(云云)(乙) ❷竟＋(天)(乙) ❸繫＝攝(甲) ❹將＝爲當(甲) ❺[不云]－(甲)(乙) ❻若＋(是)(乙) ❼[歟]－(乙) ❽他＝多(乙) ❾畢＝云(乙) ❿文＝云云(甲) ⓫覺＝學(甲)(乙) ⓬彼＋(經)(乙) ⓭可有＝何無(乙) ⓮以＋(見)(乙) ⓯衆＋(部)(乙) ⓰原本乙本俱傍註曰宗輪 ⓱有＝是(乙) ⓲諸藏＝法苑(乙)

此是化衆生。定非實身。無業果。故云云 無過

當舊大品

問。付般若部同本異譯。且大品般若。十六會中。何會同(1)品異譯耶 疏云。今第二會。當舊大品云云 付之。披第二會說。見大品般若文。第二會所說信解相。大品般若無之。大品所明。五十三定并陽焰等五喩。第二會不說之。大品般若所列菩薩衆。第二會不(2)說之。所說法門及(3)同聞衆彼此不同。何爲同品耶。加之大品般若。有(4)奉鉢品。往生品。度神通品等。第二會闕無。大品般若(5)薩陀波崙品。(6)曇無竭品。第二會無。初會(7)在之。大品屬累品。第二分無之。初會結勸品(8)則當此品 若爾可云初分同(9)品異譯耶

答。見大品般若(10)列同聞衆。比丘衆五千人云云 而第二會大苾芻衆五千人。善現爲上首云云 餘十五會無比丘衆五千人云文。明知。第二會異譯云事。但於所說法門并品號不同者。十六分中。前五會爲從廣漸略明般若分。從廣至略。明般若故也。若爾初會所有法門義科後四會雖略皆有。雖不立品號。所說法門不闕。翻譯三藏。任心或立品名。或不立之。諸經異譯。多有此例。不可爲奇。仍法涌常啼兩品。第二會雖不立別品。所說法門。皆在之。若以大品經有今此兩品。爲初會異譯者。放光般若。亦有此二品。豈初會異譯耶。又法護。羅什所譯新舊兩本小品般若第四會異譯 并道行大明度等第四會或第五會異譯 皆有此二品。併可初會同*品。仍無過矣

常啼品法涌品名

放光 薩陀波崙品 法上品　大品 薩陀波崙品 曇無竭品　小品 同大品

道行 亦同大品　大明度 普(11)慈開士品。常啼。法(12)來開士品。法涌。

大般若十六會分爲六段

一從廣漸略明般若分 前五會 前六會 法藏僧都傳

二寄人顯法開無相分 第六七八分 第七八分 法藏

三藉喩(13)顯法彰行位分 第九(14)能斷金剛般若分

四總會(15)諸門顯理趣分 第十(16)理趣分

五兼明衆行并眷屬分 (17)前五波羅蜜多分

六正說觀智顯自性分 第十(18)六般若波羅蜜多分

經不說彼

問。論中釋五淨居天衆定(19)姓那含之義。經不說彼發大心故云云 指何經耶 答。本疏大般若經云云 付之。法華以前教。不許聖者發心。設五淨居天衆。雖不定*姓二乘。何說發心之言耶。是以見彼經文。若入聲聞獨覺正(20)性離生者。不能復發阿耨菩提心文 加之法華經云。未曾說汝等當得成佛道云云 准之設雖不定性。不許二乘作佛之旨見タリ 何以無發心之言。證定性耶

答。般若經中。說諸天觀禮讀誦相。廣果以下諸天。皆發心詞。獨除五淨居天。彼天若有發心之類者。可有發心之(21)詞。凡隱蜜教中。蜜有說實事。時衆雖不知實發心。如來知遂可發心者。必可置發心言。彼發心趣者或亦隨喜之文。雖假說談。佛本意實許發心。淨居天有不定*姓人者。何不置發心言耶。依之第二師依第三時意。(22)捈教實意。以無發心之詞。證淨居定*姓之義也。若抑般若經意。證果迴心有無。學者之諍也。若依許發心之義者。此證能成。何偏定無證果發心。致疑難耶

尋云。初師成經意云。廣果以下。有凡夫故。置發心言。五淨居純聖(23)所居也。故無發心詞云云 此釋能順經意。第二師何爲證耶

答。初(24)後二師互得經意。各不相違。故疏云。二理既齊。其文共會。諸有智者。取捨隨情文 但後師猶(25)明經實意。故疏云。餘處皆言發菩提心者。於淨居處。不說發心。故知。色界亦有聖者發向大心者故云云 色界淨居。經不言有發大心。唯除可有聖者發心。道理必然也。若爾淨居天。不置發心言。豈非定*姓耶爲言

欲界生得善無間生上界方便善耶

問。付第六識等無間緣。且欲界生得善無間可生上界方便善耶 答。不(26)生也 付之。得定久修之人。起上地心自在也。欲界生得善無間。何不生上界方便善耶。依之見瑜伽論文。得靜慮無色人。欲界善心無間隨意所樂。上地諸心生云云 上地諸心之詞。未簡上地加行善耶。況見撲揚大師解釋。欲生得無間。生無漏心云云 既生殊勝

(1)品=本㊁ (2)設=列㊀㊂ (3)[同]ー㊁ (4)奉=擧㊂ (5)原本甲本乙本俱傍註曰常啼品 (6)原本甲本乙本俱傍註曰法涌品 (7)在=有㊁* (8)[則]ー㊀ (9)品=本㊀* (10)(若)+列㊁ (11)蓋=慈㊁ (12)來=求㊁ (13)[顯]ー㊁ (14)能斷金剛般若分=會㊁ (15)諸=法㊁ (16)理趣分=會㊁ (17)前五波羅蜜多分=第十一會以下五會㊁ (18)六+(會)㊁ (19)姓=性㊁* (20)性=聖㊁ (21)詞=言㊁ (22)捈=探㊁ (23)(者)+所㊀,[所]ー㊁ (24)後二=師後㊁ (25)明=得㊀㊁ (26)生=爾㊁

無漏。何不起上地方便善耶

答。任欲生得起七得定或九十之文。設雖得定久修之類。欲生得善無間生十心。欲界七心。色無色有覆[1]潤生 色界威儀也。凡諸心相生依義門宜。非上下界所有心皆互引起。欲界生得微劣善心何生上界殊勝方便善耶。例如上界方便善無間不生欲[2]界生[3]得所以云隣彼勝心非起生得也。是則勝劣遙不同故 超不相生歟 至下委可知[4]之 但瑜伽論云欲善心無間生上地諸心[5]者。詞雖廣隨宜云生諸心也。若依諸心詞廣無所簡。雖可生上界方便善者。寧生上界異熟幷變化心耶。次至無漏心例難者。周記雖云生無漏心。未知深意。但得定自在者善修四神足。入出任意樂。故無間生無漏歟。異生等得定人。生得劣善無間不生上地勝善心歟 可案之周記釋不得心

[6]色界可有聖者發心。道理必然也。若爾淨居天置發心言。豈非定性耶 爲言

[7]二十心者

欲界八心 一生得。二加行。三不善。四有覆。五異熟。六威儀。七工巧。八通果

色界六心 一生得。二加行。三有覆。四異熟。五威儀。六通果

無色界四心 一生得。二方便。三有覆。四異熟 無漏有二 一學。二無學

隣彼勝心

問。上界方便善無間不生欲界生得善[8]故。淄洲大師如何釋之耶。燈云。隣彼勝心非起生得云云 付之。等無間緣。勝劣互引生。不[9]簡異界異地。上界方便善無間何不生欲界生得善耶。況上界方便善無間生有覆心云云 既生異性劣心。何不引同性生得耶

答 誠等無間緣雖勝劣互相引。非一切心皆互相引。上界方便善殊勝定心。何[10]彼無間生欲界生得耶。凡三[11]慧生得。順逆相生之中。超生之時。修慧無間生聞慧。思慧無間生生得也。准一地超義。生得聞思修勝劣相生之時。無超二心之義歟。故生得不生修慧。修慧不生生得也。但於有覆心者非例。於同性善心。修慧生得。勝劣遙隔故不相生也。若起異性心之時。勝劣相引無失。仍自方便善無間生有覆心也

尋云。上界方便善者。通聞[12]修二慧。修慧設不生生得善。聞惠無間何不生生得善耶。次准一地超不可有修慧生生得之義者。自在人超多地。准彼可有超多心之人歟。菩提院云。今燈明二十心相生者。於依身欲界論之。而於下地不起上地聞慧故。方便善者。是修慧也。仍不生生得善也云云

今云。此義同章第二釋。若依章初釋者。於下地起上地聞慧故。聞慧無間可生生得。章二釋中。第二釋有人說也。尤可依初釋。仍此義難依信歟

初得定生九

問。付二十心相生。且初得定人。欲界方便善無間爲起無色[13]界有覆心。爲當[14]如何耶 兩方。若不生者。既起色界有覆心。何不起無色有覆。況欲界生得善無間初得定人起無色界有覆心。例是可爾耶。若依之起者。見義燈文頌云初得定生九。釋述若初得定卽能起九。欲界七心。色界方便善有覆心。是爲九。更不出無色界有覆耶

答見義燈始終。於初得久修有二義門。一設得色無色定。對任運自在者。望利根[15]超定人。名初得定。生得善得定或九十之文。[16]卽此意也。此初得定人。生無色界有覆也。二[17]凡初得色界定。稱初得定。至得無色定此久修人也。方便善初得定生九之文。由此義也。此生無色有覆。攝自在記十三之文也。生得方便各擧一義。前後影略互顯其旨歟

無色界生得無間生欲界不善心歟

問。無色界生得善無間可生欲界不善心耶 燈云。生云云 付之。若定之人不起無色生得異界不雜起故。若生之類不起下界不善心者。大師處所釋也。如何有此義耶

[18]問。燈中上二界生得等七心無間欲界不善心生云云 爾者約若生類爲論之。將付若定人釋之歟 兩方。若依若生人論之者。上界業感異熟無間不生欲界不善心所以非業異熟起非雜故云云 以知。非若生類也。況見大師釋。[18]無界不生下不善心云云 若約若定人論之者。既七心中取生得。寧非上界依身耶。若下界依身者。下界起上界生得耶

[1]潤生乙本作本文　[2]〔界〕一㊥　[3]得十（之）㊅　[4]之＝也㊅　[5]〔者〕一㊥　[6]自色界至爲言二十九字原本甲本俱無之今依乙本補徵之　[7]二十心以下圖表乙本無之　[8]（之）十故㊥㊅　[9]簡＝論㊥㊅　[10]〔彼〕一㊅　[11]〔生得〕一㊥　[12]修二＝惠修㊅　[13]〔界〕一㊅　[14]〔如〕一㊥㊅　[15]超＝起㊥㊅　[16]且＝卽㊥㊅　[17]原本乙本俱傍註曰又方　[18]無十（色）㊥㊅

答。無色界生得善。無間生欲界不善心者。約潤生之位論之。故約依身上界人。而談之(1)。由之見對法鈔解釋。無色界善心無間生欲界善及二煩惱心。據退及受生爲論云云　二煩惱者。(2)則不善有覆也。若爾自無色界將生下之時。可有上界生得善無間起欲界不善心之義也。加之彼抄中引本論云。上界生下界時。從上界善染無記心。無間生下地染汚(3)心之文(4)畢。上地若生(5)得若加行善心。無(6)間下地染汚心(7)生云云　但至無色界不起下不善心之釋者。凡起下不善心者。謗滅位起下嗔邪見等也。而無色界無謗滅事。既無顯起不善心之人故。且云不起不善心歟。次非業異熟起非雜故之文。自本不遮付依身欲界人論諸心相生燈文綺釋。更不可一准

尋云。燈云。且約欲界略爲頌曰(8)文以知。約依身欲界人。論諸心相生歟。若强於潤生論之者。無色界第六識業感異熟爲命終心。其無間不起下不善耶。何於下界論之恐雜亂耶

答。燈中下有覆。自上界三性心。無間生者。即潤生位。自彼界三性(9)心無間而生。准之未必談依身欲界也。若爾非業異熟等文。且付欲界依身示一隅歟可案之

(10)私云。如一邊疑難。任非業異熟起非雜故之釋。付若定類談之也。況前後明諸心相生。多(11)分若定類也。自上各七生之文。定可依身下界類。但至生得善無間生下界不善慈故。可若生類云難者。疑難尤可爾。但於生得善。或云界地不雜起。趣生雜起。或又界地雜起云云。宗家二釋不雜亂者(12)據界地說者。不許界地雜起釋也。今自各潤生之釋。生得善界地雜起釋也。雖爾不許界地雜起之釋。可宗家所存實義。仍今文遮一相釋。上界生得等之七心。無間生欲界不善心云也。不可有相違可答申也

前師解好

問。欲界鼻舌二識。可依上界根耶　答。疏有二解　付二釋俱有疑。先付不依初釋。既許下地三識依上地三根。何無下(13)界二識依上界二根之義耶。況八地已上菩薩。依第四靜慮受殊勝變易。若下識不依上界根者。寧不起鼻舌二識耶。若爾對香味二境之時。不緣之耶。依之別鈔中。下界二識依上界根(14)之釋判正義給ヘリ。付後釋。二根色界定地法。二識欲界散地識。何爲所依能依耶。是以諸論中。定下界識不依上界根如何(15)耶

答。本疏中雖作二釋。述第二釋(16)畢。雖有此解。由如是義。前師解好云云　由如是義者。指諸論中不云下界二識依上界根之義。前師解好者。返取第一釋也。邪正既明。誰異求耶。凡諸一地繫法。分限定故。無他地起義也。如云忍無下起一地繫故也。依之八地已上菩薩。不起鼻舌二識。共許疏文分明也。又如一邊難勢。上下二界相替。定地散地不同。何上界微細根。發下界麁劣識耶。三識雖下地。既是定地法也。又非一地繫物。何爲相例。但八地已上。永不可取香味二塵之難。疏會之云。八地已上諸根互用。故餘識中取之。或鼻舌所依處身根取彼無失。別抄釋不可用之

尋云。一地繫法。他地不起者。四禪比丘。色界中有起嗔耶　今*云

雖知趣疾

問。二乘有學聖者。迴心向大之後。可證無學果耶　答。不證無學果也　付之。聖者種類非一准。何爲速到菩提心所。不證無學果耶。彼阿難得當作佛授記。後證羅漢果。(17)和須蜜菩薩。造婆娑論。得無學果耶。況見觀經說。安養九品中。中三品人。證聲聞四果云云　然生淨土。要以菩提心爲因。是豈非發心後證小果耶。加之大品般若六十菩薩。不退菩提心。證羅漢果見タリ如何

答。誠無學聖者。雖速到菩提心所。迴向菩提之後。深厭小果故。不證無學果也。是以見義燈文。雖知趣疾。以厭小果。所以不取云云　但阿難證小果事。三藏結集之時。被嫌不盡漏。以別緣力。證無學果也。非爲疾至菩提心所證應果也。況阿難者。應化聲聞也。以之不可推餘類。次和須蜜菩薩事。亦不成難。爲同五百羅漢。欲證小果。然而未得應果。何爲重難。次觀經中品三輩。若依安養唯報土義者。宗家難彼經九品。廢立不許之。何以經見文爲難耶

(1)之＝也甲　(2)則＝即甲乙　(3)心＋(生)乙　(4)〔畢〕－甲　(5)得＋(善)乙　(6)間＋(生)乙　(7)〔生〕－乙　(8)文＝云云甲　(9)〔心〕－甲　(10)原本傍註曰私入,〔私云…申也〕十二行－甲乙　(11)分＝界イ乙　(12)據＝所イ乙　(13)界＝果乙　(14)之＝云甲　(15)〔耶〕－甲　(16)釋＋(云)乙　(17)原本乙本俱傍註曰和友尊者也

若依通化土之釋者。菩提心爲因。雖生彼土聞苦無常等。暫證小果也。六十菩薩。定姓二乘也。於五百佛所。雖修前五波羅蜜。不修般若。知定姓二乘名菩薩也

尋云。生安養界。證小果之時。退大行耶　中[1]河上人云。不退大行也。然而聞苦無常等。由串習力。暫證小果。此類是未入僧祇之人也

今云。若依此義者。可云退大行也。未入僧祇。隨風輕毛位也。仍發菩提心。雖生彼土聞苦[2]常等法。退[3]大證小果也

問若爾何云西方無退耶　[4]答(更有裏書如別紙)[5]

論第七卷同學鈔第四 終

論第七卷同學鈔第五目次

四緣義下

[6]所緣[7]緣

是帶己相

[8]第二緣字

非諸有情[9]二方

唯託心王

非必有本質*二方

或第六所變

[10]增上*緣

[11]第十是違

已知根次[12]位

[13]隨他相說

緣智已周

[14]皆二乘根

[15]傍修得故

[16]或二乘[17]位

[18]既名菩[19]薩

八根[20]能入

一分能[21]入

七根[22]能入

[23]而不明利

論第七卷同學鈔第五

四緣義下　所緣緣

是帶己相

問。論中釋所緣緣。謂若有法。是帶己相[24]云云爾者正智緣如之時。可有此義耶　答。可有此義也　付之。正智緣如之時。理智冥合之位。既不帶相分。何云是帶己相耶。況所緣緣者。不越親疎二緣。而正智緣如之時。不帶相分故。不親所緣。親緣之故。亦非疎所[25]緣。既是所緣緣之外也。何攝是帶己相之文耶

答。凡以能緣心帶所緣相狀。名帶者。是西方古諸師意也。由之正量部般若毱多。造謗大乘論。正智緣如之時。闕所緣緣之義。難疑難之趣。即彼難大乘之意也。爰遍學三藏。造制惡見論會之。帶者更非帶似所緣之相狀義。是狹帶之義。所謂相者。境之體相。能緣[26]心。逼附境體。狹帶境之體相。故名是帶己相也。是以正智緣如之位。即與能緣自體非一異。故即自證己體性。別不變其相。只能[27]緣起之時。狹帶境體相也。凡緣離自之法。方變相分。此乃自故何別變相。不變相故。雖無變帶義。有狹帶義。故尚成所緣緣也。但正智緣如後二分相緣等。諸緣自體。是非實所緣緣之義。故今論明[28]緣緣文。專述變似相分之所緣緣也。而外人意。固難正智緣如位無帶義。故三藏大師爲破彼。強立狹帶義也。即親所緣緣可收之。依之疏中釋親所緣緣。此有二種。一是有爲。即識所變。名內所慮。二是無爲眞如。體不離識。名所慮託。即如自證緣見分等云云

尋云。緣離自境界之時。有狹帶義耶。若有者。疎所緣是相離能緣之法也。豈有狹帶逼附之義耶。若無者。於彼時者。如西方諸師用變帶義歟。次三藏所立狹帶義。已背西方諸師義。若有其證耶

答。西方諸師及三藏所解。寬狹不同。變帶之義。不通正智緣如後二分相緣位。狹帶釋。廣通一切也。雖然俱非無其理。故不可有邪正。如見分名行相有三釋。一云相謂體相。二云相狀。三云行解相貌。斷邪正云。然本但是行於相義。非是行解義云云　貞松房釋此文云。初二釋正義*云云　彼既雖有寬狹。猶存二釋。此亦可爾。若爾行相云體相之釋。即狹帶名帶。

[1]河＝川(乙)　[2](無)＋常(甲)(乙)　[3]大＋(行)(乙)　[4]答＋(云)(乙)　[5]乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　[6][所緣緣]－(甲)　[7]緣＋(段)(乙)*　[8]第二緣字＝所緣緣第二字(乙)　[9](二方)－(乙)*　[10][增上緣]－(甲)　[11]第十是違＝前九是順(乙)　[12]此次甲本有或十六心御，乙本有一心眞見師立十六心歟　[13](總十六心)＋隨(乙)　[14]皆二乘根＝前言三位(甲)(乙)　[15]傍修得故＝有勝見道(甲)，又勝見道(乙)　[16]或二乘位＝迴趣大者(甲)　[17]位＋(迴趣大乘)(乙)　[18](迴心已前)＋既(乙)　[19]薩＋(又有論義)細註(甲)　[20]能入＝入初靜慮(乙)　[21]入＋(不能入)(乙)　[22]能入＝入無色事(乙)　[23]而不明利＝有頂雖有(甲)，有頂無漏轉三無漏根歟(乙)　[24]云云＝文(乙)*　[25]緣＋(緣)(乙)　[26](之)＋心(乙)　[27]緣＋(心)(乙)　[28](所)＋緣(甲)(乙)

云相狀之釋帶似云帶也。若以寬狹為長短之時實以狹帶為正也。但付三藏意成疏所緣緣狹帶義。疏云。親所緣者。即謂見分是帶己相。此即疏中即影像相分。是帶本質之相。名所緣。❶故等云云見分狹帶相分。相分狹帶本質。展轉談之。即狹帶本質也。故演祕云。心帶境相。據展轉言。非疏不許❷文 故狹帶義通一切也。次至證文者。論九云。雖無相分而可說此帶如相起不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾云云 三藏狹帶。❸深守護法所說。依之圓測依此文釋狹帶之義 見論第九卷文。千金莫傳

祕別釋云親所緣緣唯有狹帶。疏所緣緣亦唯變帶見タリ。是疏外一意。狹帶。變帶。互不通旨。不當歟

❹疏云。❺是帶己相者。帶有二義。若古西方師釋。己者境體。帶者是心。似彼境相義。即能緣之心。有似所緣之相名帶。相者相狀。小乘是行相。能緣體攝。❻大乘是相分所攝。以前第二卷中解謂能緣心等。帶此色等己之相也。以此理故。正量部師般若毱多。造謗大乘論。遂破此云。無分別智。不似真如相。起應非所緣緣。我之大師。戒日大王。為設十八日無遮會時。造制惡見論。遂破彼云。汝不解我義。帶者是狹帶義。相者體相。非相狀義。謂正智等生時。狹帶真如之體相起。與真如不一不異。非相非非相。若狹帶彼所緣之己。以為境相者。是所緣故。若相

言體。即有同時心心所之體相。亦心狹帶而有。雖有所詫。然非所慮故。非所緣緣。故相者相分義。或體相義。真如亦名為相。無相之相。所以經言。皆同一相。所謂無相○若與見分等。體不相離者○此有二種。一是有為。即識所變。名內所慮。二是無為。真如體不離識。名所慮詫。即如自證緣見分等。並是此輩○要為本質。能起內所慮詫之相分。名疏所緣緣。謂為質起故名緣。見分亦變內相分。似本質法故。名所緣。親所緣者。即謂見分是帶己相。❼此即疏中。即影像相分是帶本質之相。名所緣故。名能起內所慮詫。不言起內心。以起是緣義。起相分是所緣義云云

第二緣字

問。論中三所緣緣*文爾者第二緣字。顯何義耶 答。是南北兩寺❽爭。若依南寺傳。顯有體生心所❾詫之義。若依北寺意者。顯四緣中一緣之義也 問。付二傳共有❿疑。先付顯所詫⓫義緣者。資他之義。四緣皆具此義。於今此緣。親辨自果。開避引⓬道等義。不同也。若爾緣言四緣皆同因。等無間所緣等之詞。正顯各別義也。爰知。重云緣。四緣中一緣義云事。況八識三性等。云識云性。皆顯隨一義。⓭廢立四緣之時。寧非顯施設耶。次付四⓮緣中一緣義見論文。表三所緣⓯緣。述所慮所詫。是乃如次顯所緣緣義也。緣言豈非顯有體生心之義耶。依之疏中釋所緣緣名。緣者必是依他無為。可

有力用發能緣識。名為緣故云云如何 答。南北兩寺之諍。先哲後學異義也。然而見論疏起盡。頗順顯有體義之傳。即如一邊疑難。重案本疏文。釋謂若有法是帶己相二句。云前句是緣。此句是所緣。迹所慮所詫二義。所慮者即前所緣義。所詫者即前緣義云云 本疏解釋。即依觀所緣論意。故彼論云。有體能生心。故名為緣。相於心中現。名為所緣云云 況緣言非所詫義者。以何可簡無體法非所緣緣耶。設緣無法有所⓰慮義故。但至疑難者實如疑難。緣者所依所杖之義也。以有法立四緣。即此意也。今此所杖緣之義云云四種又別也。謂親辨自果。開避引導。所緣與力也。云因緣之時。緣義即目能生力。云所緣*緣之時。有體生心之緣也。是故緣義廣⓱收諸緣義。云所緣緣之時。簡留有體而生識之緣義故。其緣⓲者表所詫義也。其因緣等緣。隨宜因下緣留能生緣義。等無間下緣取開避而所杖緣義也。直云緣之時。四義皆收。加所緣增上等詞⓳畢各各共下緣義被簡取。所緣緣之緣言留有體義也。故雖顯所詫義更不背四緣之廢立也

等無間三字。顯開導義了。實如難。重緣者。偏顯四緣一緣義。而云等無間之時。顯後念無間隣近義。未顯正開導緣義。加緣字之時。方顯等無間緣義也。以之可推所緣緣也

尋云

❶〔故〕－㊂* ❷文＝云云㊄* ❸深＝源㊂ ❹〔疏云…云云〕二十七行－㊂ ❺〔是帶…云云〕二十七行－㊄ ❻原本乙本傍註曰祕 ❼原本傍註曰祕 ❽爭＝諍㊃㊂ ❾〔引〕－㊂ ❿疑＝難㊃㊂ ⓫義十(之難)㊄㊂ ⓬道＝導㊂ ⓭廢＝詮㊂* ⓮緣十(之)㊃㊂ ⓯〔緣〕－㊂* ⓰慮十(之)㊄ ⓱收＝取㊂ ⓲〔者〕－㊃㊂* ⓳畢＝了㊂

非諸有情二方

問。論中難第[1]八所緣必有本質之義。非諸有情[2]種皆等故*云云　爾者祕師何釋難意耶　進云。有二過。一質影不同失。二凡聖雜亂過　付之第二師意。雖許自身所變種子境。必杖他所變。非他人所有種子。自皆變之。若爾聖者無惑種。何變煩惱種子。凡夫無無漏新種。豈變彼成聖者耶。變等自身所變種子故。全不可招二過耶。是以義燈中。破西明付此過云。故約自相必須杖他非他所有皆須爲質*云云如何

答。第三師難第二有義。非諸有情種皆等故者。諸有情種[3]姓不同。[4]具種之人。對不具類之時。[5]何有其本質耶。且佛自變無漏種子之時。其無漏種。若對無[6]性有情無無漏種子。即闕本質。何云必有本質耶。故義燈中。述今此難意。故今此難。約自所變有多種子。所對有情。非必相似。今准難意。通因果位。若果位八緣無漏種。或有有情無無漏種。若望此說。自相無質云云　演祕意　此上設難。彼師致轉救。付凡聖雜亂等過也。爰以見演祕問。設種不等變之何失云云　意者設雖種不[7]爾。變之爲質有何失爲言　付今此問。[8]重付二過。若設自他不等不傷變之。凡夫雖無無漏種子。對聖者變之。聖者雖無惑種。對有煩惱[9]異生亦可變之。故有凡聖雜亂過也。但燈破西明者。彼直述論主難意。無左右付凡聖雜亂過。故[10]破而不許之[11]也。此難[12]心之外。設儲自他不等互變之轉救。付此過。故不同西明也此事未落居。追可案之

尋云。設雖不等變之。凡夫何緣無漏種[13]子耶。次[14]釋質影不[15]同失。他種爲質自種爲影。若有多少。即有質影不*同失云云　釋旨全同疏燈意耶

答。祕云。若云凡八不緣無漏。若爾凡可無違。聖緣有漏成惑種過云云

[16]燈云。西明解云。第三師難第二師。言應無凡聖等異。此難非理。因八不緣無漏種故。又復前師但云自第八影必須杖質非自無種必須變化○故約自相必須杖他非他所有皆須爲質故。今此難約自所變有多種子。所對有情非必相似云云已上如下

[17]問。護法正義意。難第八識必有本質之義。非諸有情種皆等故云云　爾者約無漏[18]第八種子難之歟　答。准疏燈意。約無漏種難之也　付之。有漏第八不緣無漏。何約無漏種子作此難耶。依之唐土人師。因位第八。不緣無漏。雖五姓別。不可爲難*云云所難尤可然耶。無漏第八。雖緣無漏種子。佛果非有情。故此文不可攝之。爰知。於有漏種子致此難也。不可云有漏種一切等。惑障種子斷未斷異。順解脫分[19]等種子。寧無其差別耶如何

答。通漏無漏種子難也　今准難意。通因果位。若果位八緣無漏種。或有有情無無漏種。若望此說。自相無質之燈釋。此意也。疏意廣互漏無漏。論種多少也。但燈文。西河。儁法師疏。偏限無漏種。爲難得心彈疏故。燈師[20]種有多少不同。不可必限無漏種。於諸有情惑種斷未斷異也。故專付有漏種爲難爲言　次正解如本者。正解能破本意。可如疏。此即顯廣互漏無漏。爲難之意。但佛果實雖非有情。既是有情類也。故[21]出彼第八爲難也

[22]疏云。非諸有情種皆等故。謂或多[23]或少。謂有三乘五姓差別。若此人多。彼人少者。如何相杖若變多者。少不變故*文

燈云。非諸有情[24]種皆等故。西河儁法師云。因位第八。不緣無漏。雖五[25]性各別。非可爲難。又如長養色。一切有情。勝劣不定。上得爲緣。雖五姓殊。何妨得慮。且爲一解。長養色等。雖或勝劣。有情皆有。故得爲緣。無漏種子有無。無體[26]得所慮。又種多少不唯無漏。於諸有情。且約有漏斷未斷別。故得爲難。正解如本○今准難意。通因[27]果。若果位八。緣無漏種。或有有情無無漏種。若望此說。自相無質云云

唯識心王

問。第八相應五數心所。以心王所變可爲疎所緣緣耶　答。非正疎所緣緣也　兩方。若不爲本質者。心所共力羸劣也。定可杖心王所變。況心王有受熏持種義。尤可緣種子。心所已無此義。不杖本質。不可變種子境。是以本疏中。因中五數。唯識心王所變爲質云云　若依之如此者。見論餘卷文。諸相應法。所杖質同不相緣故云云　疏

[1]八＋(識)〔甲〕　[2]種＋(種)〔乙〕　[3]姓＝性〔乙〕　[4](具種不等)＋具〔丙〕〔乙〕　[5][何]－〔乙〕　[6]性＝姓〔甲〕　[7]爾＝等〔甲〕　[8][重]－〔乙〕　[9]異生＝性〔乙〕　[10]破＋(西明)〔甲〕　[11][也]－〔甲〕　[12]心＝意〔乙〕　[13][子]－〔乙〕　[14]原本傍註曰當段演祕　[15]同＋(之)〔乙〕*　[16][燈云…云云]六行＝次〔甲〕〔乙〕　[17]原本乙本傍註曰又方　[18][第八]－〔甲〕〔乙〕　[19][等]－〔甲〕〔乙〕　[20]種＋(子)〔乙〕　[21]出＝於〔乙〕　[22][疏云…云云]十三行－〔乙〕　[23][或]－〔乙〕　[24][種]－〔乙〕　[25]性各＝姓〔甲〕，姓各〔乙〕　[26](不)＋得〔甲〕〔乙〕　[27]果＋(位)〔甲〕〔乙〕

主指此義。甚可翫矣。判云。若杖心王所變者。寧不背論文耶

答。第八相應五數心所法。其力羸劣。所變境界必假。假境無別種。故以之攝獨影境。[1]依之大師釋三藏伽陀。云心所所緣是獨影境。涵洲寫樞要本意。心所獨影唯從見相分是假。無別種故*文 若杖心王所變者。寧非帶質境耶。但唯託心王所變爲質釋者。第八相應心所。自無力故。待心王變實境。方變三種假境。雖非正杖託本質。有心所依心勢力生故之義。疎依心王變境界之勢力故。爲本質種也。既依心王勢力變境界。自無持種義。何無種子境耶。仍無其過可答申也

難云。應說此品疎所緣緣一切位中有無不定者。明八識四緣之中。定第八一聚疎所緣緣文也。何其中攝假[2]說本質耶是一 次心所勢力羸劣。蒙心王力之義。不限第八相應五數。何別殊云依心王所變耶是二 次假說本質之義。若有其例耶是三 又不限今本疏。處處皆云託心王所變耶是四

今云。第八識諸識根本。王所所變。非俱有實用。若俱變實境。以何爲根本耶。又有一有情六體等多難。故心王所變有實用。心所不變實境也。一聚王所所變假實不同。唯在此識。既心所勢力劣故。待有實用心王之力。方變假境。故殊以心王所變。假爲本質也。故[3]又雖非實本質。爲心所殊有增上勝力故。說所緣緣文中。兼說之歟。七識是末。何識必以第八所變爲本質。心王心所同杖彼所變。以爲本質。既有爲質能起[4]同所慮託之實本質。故以心王所變不爲本質也。雖有心所依心勢力生故之義名本質。無其由。[5]故又七識末故。心王心所俱杖第八所變。皆有實用。無若見歟。以前七於八所緣容有能熏成彼相見種故之文。可爲例也。[6]又第八卷疏以見分望第四分。爲疎所緣緣云云 第八識所變事。須祕之。誠是法文之辻也相傳口決耳

非必有本質二方

問。未轉依五識。依定通引力之時。可云杖本質耶 答。云此事處處有二意。或[7]云杖本質。或*云非必爾也。付二義[8]共不可然。先必杖本質者。有漏第八識。設依定通力。猶不緣極遠境界。五識遠緣異界之時。豈可有所杖本質耶。*依之今樞要云若定通力所變五塵非必有本質。上本疏述由此故知天眼耳境非必有本質 若依之爾者。見論文轉未轉相對。未轉五識判必杖外質。設由定通。未[9]轉五識。必可有本質耶。依之本疏中。必杖第八或第六所變外質方起云云如何

答。論中明五識疎所緣緣。前五心品。未轉依位[10]麁鈍劣故。必杖外質云云 本疏依今此論文。云未轉五識。設依定通之時。[11]必有[12]麁所緣緣也。樞要會論文。云此依觀彼業力界地。若定通力。所變五塵。非必有本質。必杖外質論文。遣業力也。此意又見于第二卷本疏。雖然難此義應思。違下論文。五識疎所緣緣必有之文。不任必杖外質論文。大爲其過。仍可成申未轉五識必杖本質之意也。凡業果五識。必杖第八所變。定通眼等。杖六[13]七之所變。全不可有無本質之時也。其所以者。有漏五識。*麁鈍劣故。不直緣極遠境也。是故定相應智。遠緣相離遠境。方變似遠境。或直令五識取之。或引第八令緣。爲五識本質也。定通所引五識。杖六八所變云事。其意在斯。是以見義燈上卷文。又既通果。實是上界。似下界故。以天眼通作用勝故。上得似下[14]等云云是故五識實不緣極遠境。第八又非緣之。似遠名遠境。定[15]天眼耳[16]通。緣遠境故。天眼耳識。猶杖本質。全無無本質之時也

今樞要初釋。疏三本。三類境燈初釋等。即第八識。不緣遠境之意也。第八不緣遠境故。天眼耳識。直杖極遠相離境。無自相續本質故。云非必有本質也。今本疏并三類境燈第二釋。第八杖定[17]智所變。緣相似遠境。五[18]識或杖第八所變也。以此趣處處釋文。可檢合之。第八識緣異地遠境耶否耶 如第二卷幷三類燈可沙汰之

[19]問。論中前五心品。未轉依位。麁鈍劣故。必杖外質*云云 大師何釋之耶 要云。此依業力說。若定通力。非必有質云云 付之。設定通之時。猶以他人第八所變。可爲本質。彼如明第八識[20]麁所緣緣。判他所變者爲

[1] 依＝由(甲)(乙)* [2] 說＝境(乙) [3] [又]－(甲) [4] 同＝內(甲)(乙) [5] 故＝歟(乙) [6] 原本傍註曰緣生分別段 [7] [云]－(甲)(乙)* [8] 共＝俱(乙) [9] 轉＋(依)(甲) [10] 麁＝疎(乙)* [11] [必]－(甲) [12] 麁＝疎(甲)(乙) [13] 七＝八(甲)(乙) [14] [等]－(甲)(乙) [15] [天]－(甲) [16] 通＝識(甲)(乙) [17] 智＝通(乙) [18] 識＋(或杖第六所變)(甲)(乙) [19] 原本乙本傍註曰又方 [20] 麁＝疎(甲)(乙)

自質故。依之本疏中。釋若與能緣體雖相離等論文。通自他身 *文 如何

答。天眼耳識。遠緣異地相離境之時。自相續第八。已不緣之。豈有所杖本質耶。由之見上卷本疏。若相離者。雖見其色。而第八不緣。若近處者何妨。第八亦變由此。故知。天眼耳境。非必有本質 *云云 但至他人所變可爲質者。凡論本質者。付自相續談之。何通他所變耶。就中七轉識。皆以第八所變爲本質。本質有引起有體相分之力。故相分方被本質力。熏本質種也。他人所變。已無此義。寧爲實本質耶。至第八識例難者。轉識自身中有第八所變本質故。不杖自本質。云無本質。第八無自身本質故。須杖他人所變。故云他所變者爲自質故也。或依明詮等意者。❶已第八以他所變爲質者。相依云質也。非三類境中帶質 *云云 此釋有所憑。❷要燈中。業果唯性境。定果時以第六爲質。故有帶質 *云云 若實以他所變爲質者。業果時。不通帶質耶

尋云。演祕依上地散眼耳。緣下色聲之時。自身第八不緣之義。釋有疎所緣緣云。以下第八所變爲緣。亦有何失 云云 會云。今樞要有二釋。初釋云。非必有本質。第二釋必有本質。緣異地時。以他所變。爲自質故 云云 其中後釋。難六識無。無本質時。以初釋爲正。而演祕意同後釋。不可依用之。或雖非實本質。假說緣也

或第六所變

問。末轉依五識。以第六所變。爲本質之時可有耶　進云。疏云。或第六所變外質方起 云云 付之。末轉依五識。❸疎鈍劣。必杖第八所變本質。設依定通力。何託第六所變耶。是以見論下卷文。五識唯託第八相故 云云 必杖外質之今論文。定同彼意。加之義燈餘處中。釋欲界有情五識緣梵王❹身器。或云託自第八所變。或云杖他第八所變。雖有❺二釋。未云託第六所變耶

答。准本疏解釋。末轉依五識。可有時。依第六所變之義也。既依定通引力。緣非分境界。何無直託能引第六所變之時耶。爰❻以第六定通。緣極遠境。變似遠境。或直引五識。令緣之。或引第八相。爲五識本質。故定八識親疎二緣之時。云前五心品未轉依位。*疎鈍劣故必杖外質。廣盡五識諸外質也。依之疏主釋。必杖第八或第六所變外質方起。外質之詞。兼第六第八所變也。況觀法師。傳三藏義。五識以第六所變。爲疎所緣緣 云云 爰知。今本疏稟承實義云事。加之法華經中。釋六根淸淨。鼻根取三千世界遠香 *云云 天親論主釋此文。此是智境。鼻根知故 ❼文 意者。三千界遠香。是非分故。有漏五識。直不緣之。第六定智。遠取三千界遠香。方變似遠香塵。令五識緣之也。玄贊解釋深存此意。就中諸根互用位。五❽根返照自。若不杖第六者。豈有此義耶。但至五識唯託第八相故文者。談大概釋業果也。見彼一具文。述餘七非八所杖質故。云第八不杖前七相也。而依定通力之時。❾第既杖第六所變。*依之淄洲❿大師會論文。據業⓫果說 云云 准知。五識唯託第八相⓬故文。談業果五識。顯常途緣境也。今卷云必杖外質者。廣談疎所緣緣故。兼攝所有外質也。餘處義燈二釋。且擧近境杖第八所變之⓭時許也。非云不杖第六所變。無過可答⓮申

尋云。此釋既許第八由定通變其境五識自無始杖第八。串習本質 云云 只可依第八所變。何時杖第六所變耶。若第八不 云云 緣遠境。設可云杖第六所變許第八緣之。頗以不審也。依之云以杖自八所變之色爲本質故。不云杖第六所變耶 此事可案⓯可案。此⓰事有多不審。別紙注之。

增上緣

第十是違

問。論中明增上緣。能於餘法。或順或違 云云 爾者或違言。大師⓱如何釋之耶　進云。十因中第十名違釋也　付之。依大師所釋。思十因廢立。第十名不相違因。尤可順因。何云第十是違。第九是相違因也。尤指之可云違⓲耶

答。十因中前八及第十九因。云前九是順。故以所殘第九相違因。判第十是違歟。且十因中前九是順第十是違之解釋。此意也

已知根次位

問。付三無漏根次位。且菩薩已知根。何位立之耶　答。三心相見道第三心立之也⓳爾也。

❶〔已〕―(甲)(乙)　❷原本傍註曰三類境段　❸疎＝麁(甲)*　❹〔身〕―(乙)　❺二＝兩(乙)　❻以＝知(甲)　❼文＝云云(甲)(乙)　❽根＝識(乙)　❾第＋(八)(甲)(乙)　❿〔大師〕―(甲)(乙)　⓫果＋(力)(乙)　⓬故＋(之)(甲)(乙)　⓭時＋(之)(甲)(乙)　⓮申＋(也)(乙)　⓯可案＝之(甲)(乙)　⓰事＝外(甲)(乙)　⓱如何釋之＝何釋給(甲)　⓲耶＝也(乙)　⓳〔爾也〕―(乙)

疏燈意也　付之。立已知根。在見道成滿位。第三心立已知根。何重修十六心相見道耶。是以今論釋未知當知根。云謂在見道除後剎那。對法論述第十六心立已知根。況二乘已知根。既立第十六心。菩薩次位。例可爾耶。依之見❶大師解釋。第十六心立已知根者。那❷爛陀寺正法藏義也云云　如何答。菩薩見道。以非安立為正觀。如云非安立諦是正所觀。安立非正。菩薩觀門。何於彼立已知根❸耶。是以約菩薩正觀。廢立三根之時。約三心相見道第三心。建已知根也。凡有所未知。名未知根。知已重知。立已知根。而第三心已重觀二空理。是重觀心。尤可為已知根。十六心非正觀。誰立已知根*耶。是以見本疏文。義准。菩薩從眞見。後亦不出觀。即入相見。至第二心。❹猶此根攝。至第三心。相見既圓。方極見滿。乃非此根。第二根攝云云　但除後剎那之文。返此義證據也。兼明三乘故。不云第十六心。而云除後剎那也。　若菩薩已知根。同二乘次位。第十六心❺者。設含三乘。同餘論可云第十六心耶。以知。菩薩已知根。第三心立故。異諸論云除後剎那也。是以見義燈文。論文不簡除何見道。最後剎那。總相說故云云　對法論文。即述二乘已知根歟。或隨轉小乘歟。或依二乘。或依他轉之義燈會釋。分明也。大師解釋。惜不云菩薩不知。若是述二乘已知根歟。縱雖菩薩可云述。漸斷師意也

難云。菩薩觀門既廣。何以十六心不為正觀耶。例二乘唯觀生空。菩薩兼二空。俱為正觀。此二乘唯觀安立。菩薩正觀。可通安非安立耶。故論云。此位菩薩。於安立諦非安立諦。俱學觀察。為引當來二種見故云云　安立若非菩薩正觀者。為引安立見道。於加行位修之耶。非安立諦是正所觀非如二乘唯觀安立之文。對二乘唯觀安立。非安立不為正觀。菩薩非安立為正觀。非如二乘唯觀安立為言　仍非證也是一　次對法論等文。既分明也。豈彼等說。全不說菩薩已知根耶。論除後剎那之詞。❻且指第十六心。何有別意耶是二　次論文❼且釋二乘已知根。故疏釋云。前言❽三位皆二乘根*云云　何除後剎那之文。兼菩薩耶是三　次第二心。既知二空*畢。何至重觀第三心。強立已知根耶是四　次非正觀故。十六心不立已知根者。全不攝已知根歟是五

今云。二空俱非安立。故生空雖二乘觀門。亦菩薩為正所觀。十六心安立施設觀門也。為降伏二乘慢心。為成就諸乘佛法。兼修之也。實非正❾所觀。是以所修十六心。或名見道。如瑜伽說。或名修道。如顯揚論。若菩薩正觀。見道分齊者。何有見修不定義耶。義燈餘處。會瑜伽顯揚相違。作二釋。初釋❿意云。於菩薩見修不定也。出觀重修故名修道。緣眞見所緣故。名見道也。後釋意云。付菩薩云修道。付二乘云見道也。對法抄又有二釋。初釋十六心為見道。後釋菩薩不為相見道修十六心也云云　即如次當燈二釋也。次前言三位皆二乘根之釋（問答如下）次未知。正知。已知。各別也。第二心。正知二空。第三心正知*畢重知。是已知也。例如將得。正得。已得也。初二心雖正知非已知。故類屬未知。未知之⓫終故。次第十六心。攝已知根也。正觀心立始已知根以來故。收已知根歟⓬（尚有可尋習。尋追可知之）

⓭問。一心眞見道師意。可許菩薩修十六心相見道耶　兩方。若修者。十六心二乘所觀也。菩薩寧為正觀耶。依之見本疏義燈⓮文。釋除後剎那文。菩薩除第三心。名已知根*故云云　若以十六心為菩薩所觀者。豈第三心立已知根耶。是以大師⓯有處。十六心唯二乘所觀。非菩薩觀門*云云　若依之不修者。見論下卷。明菩薩見道。廣出一心三心十六心。以知。安非安立。俱菩薩所觀云事。是以宗家處處中。菩薩觀門出之如何

答。一心眞見道師。以三心為相見道。十六心相見道。為降伏二乘成就佛法。雖修之。非菩薩正觀。故雖修十六心。為正觀門分齊不修之也。不立已知根。即依此義也。下第九卷名見道者。或合漸斷師。或傍明二乘。或付菩薩。述名見道之義邊也。但對法抄云或十六心觀唯二乘相非菩薩作者。是第二釋也。此菩薩全不作十六心

❶乙本傍註曰伽抄十五　❷爛＝闌（甲）（乙）　❸耶＝哉（甲）*　❹乙本傍註曰未知根歟　❺［者］—（甲）　❻且＝只（甲）（乙）　❼且＝亦（甲）（乙）　❽三＝二（乙）*
❾［所］—（甲）（乙）　❿意＋（者）（乙）　⓫終＝修（乙）　⓬尚＝前（乙）　⓭原本傍註曰又方　⓮文＝釋（乙）　⓯原本乙本俱傍註曰對法抄七

觀門之一釋也。燈第七。對法抄七二釋。周向文可思之

隨他相說

問。對法論中。第十六心立已知根云云 淄洲大師。何釋之耶 答。燈云。或依二乘。或依他轉云云 進云。總十六心。隨他相說云云 付之。所取能取十六心。諸部小乘不❶說之。約此立已知根。豈小乘意耶。依之淄洲大師餘處中。雜集論總十六心。是大乘心也云云何況見❷彼論文。已知根者。從第十六❸見道心刹那已上云云 以第十❹六已屬見道。豈薩婆多義耶

答。誠總十六心。但大乘說之。諸部小❺乘中不明之。此乃愚法不修。不愚法類作之故。但燈意隨小乘三無漏根性相。明大乘中所說總十六心。立三無漏根之義也。不云卽是小乘義。如六因性相。源出小乘。故判為隨轉之說❻所說之義偏在大乘也。此義勢前事也。如勝義無記等

緣智已周

問。大乘意。不愚法二乘。修所取能取十六心云云 爾者未知。❼當知根。已知根。如何分別之耶 進云。淄洲大師釋此事。前十四心未知根。後二心已知根云云 付之。道類智忍。非重觀心。何立已知根耶。彼三心相見道第二心。非重緣故。不立已知根。例是可爾。況第十五心。立已知根云事。瑜伽等中。全不見耶。依之大師所釋中。唯第十六心立已知根見タリ如何可承耶

答。任疑難旨。設雖所取能取十六心。第十六心。立已知根也。今論除後剎那之文。廣兼諸已知根。若第十五心。立已知根者。何云最後剎那耶。又瑜伽。對法等中。更不云第十五心立已知根。寧非大奇耶。但至燈釋者。正見前後。小乘至第十六心。無所未知。故已知根攝。若大乘❽心。道類智忍緣智已周。故與有部異也。有部第十五心。未緣上界擇滅無為故。緣四諦理。第十六心窮。故。然大乘第十五心。緣智已窮。第十六心重緣故。立已知根也。故云道類智忍緣智已周者。近顯異有部之義。遠釋第十六心重緣之旨也。非謂第十五心緣智周故。卽立已知根歟

尋云。燈文相。全不順此義。上云若大乘說總十六心通緣理智道類智忍緣智已周與有部別者。顯第十五心立已知根。次云故第十❾六已知根攝者。或依二乘或依他轉者。會諸教第十六心立已知根之文也

答。故第十六等者。顯對法文非說菩薩三無漏根也。非第❿十六心立已知根。會對法等也

此義備都御房一義也。頗不叶燈趣歟。此事猶不審也。追可尋之

皆二乘根

問。論中於未知當知根。舉三位。爾者為但明二乘根。將如何 疏云。前言三位。皆二乘根云云 付之。論文所⓫說。其義不限二乘。有何所以。不通菩薩耶。是以案本疏上下。釋體位有三種文。判位⓬有五種。述資糧位。此謂大乘者。入劫⓭以去。小乘亦爾云云 加之釋除後剎那文。三心相見道第三心立菩薩已知根云云 若爾者上所明三位。限二乘云事不明。如何可云耶

答。未知當知根三位。限二乘云事。源見論文。上舉三位畢。菩薩見道。亦有此根云云 既別明菩薩根。定知。上文除菩薩也。何況論中明二十二根。依大論⓮意而見彼文。於未知根。有前後二文。上於三根。明漏無漏及界繫等義。至末文。問菩薩三根。答於勝解行地建立初根等。別明菩薩。明知。上三位。唯是二乘也云事。今論文專守瑜伽論說也。疏主探此意。前言三位皆二乘根。釋也。但上三位。皆寄菩薩次位釋之。雖文正不說。疏主准釋其義也。是以釋除後剎那文。云義准菩薩也。⓯安義准言。非文外釋加之趣耶

難云。今論獨異諸論。除後剎那云云 是則隨三乘。其位異故。不云⓰除道類智。兼三乘已知根。其位不同也。故燈云。論文不簡除何見道。最後剎那。總相說故云云 爰知。實含三乘歟。⓱次會前三無色有此根文二釋。俱付菩薩論耶。又餘處中。付菩薩會能遠資生根本位故之文。若此文不說菩薩。會釋有何由耶

答。今論承瑜伽三位廢立。依二乘說。顯菩薩亦有此三位也。是以除後剎那之文雖正說二乘根。以之令知菩薩已知根分位故。詞總含云除後剎那也。燈意

❶說＝許(乙)　❷原本乙本俱傍註曰第十卷　❸見道心＝心見道(甲)　❹六＋(心)(甲)(乙)　❺乘＋(之)(甲)(乙)　❻［所說之］－(乙)　❼［當知根］－(甲)　❽［心］－(甲)，心＝意(乙)　❾六＋(心)(乙)　❿十六＝五(甲)，十五(乙)　⓫說＝明(甲)(乙)　⓬有五種＝謂五位(甲)(乙)　⓭以＝已(甲)(乙)　⓮意＝心(乙)　⓯安＝案(甲)(乙)　⓰除＋(後)(甲)(乙)　⓱［次會…耶］十八字－(乙)

非云文正兼三乘已知根、爲令知菩薩已知根明二乘之文。煩總含說之也。次至會違文者。子島上綱釋云。彼論文會相違別義故。無失也云云　次能遠資生等文。雖正說二乘資糧之名。其義三乘可同。故引❶會歟

傍修得故

問。論中會前三無色有未知當知根之文。有勝見道傍修得故文　爾者大師何釋之耶

答。見本疏文總有三釋歟。初釋意云。見道修以前所起三無色地世俗智種子。故隨能修見道。亦名未知根。非正未知根體也。第二釋菩薩無色界亦有無漏見道種子。第三釋先資糧位所起❷若有漏法爲未知根故入❸見時所修。亦❹名未知根體也❺故九未同第三釋也。故文云此依二義云云　問。且付初釋不明。見大論文。於二十二根分別三界之中。前三無色十一根可得信等五根意捨命三無漏根也　非想八根除三無漏根云云　若俗智種子。名未知根者。豈非想地無之耶。況勘下文。初禪乃至無所有處地所有諸根。通有漏無漏云云　若三無色地以俗智種子。爲未知根者。何云通無漏耶。況未知根根本位。唯無漏也。何取有漏俗智耶。依之論中會大論非想地有八根文。有頂雖有遊觀無漏。而不明利。非後三根云云　准此知。前三無色。實有明利三無漏根云事❻如何

答。本疏中釋有勝見道傍修得故文。雖有多義。且可成中初釋意也。菩薩見道前。修得下三無色定已。後入見道。傍修彼前所得世俗智種子。故❼對法論云。又於見道中乃至由出世智增上緣❽力。長養彼種子。故名得此智云云　是以以所修世俗智。隨能修見道。名未知當知根也。彼資糧加行二道。雖非無漏。資無漏故。立無漏根。俗智種子。亦非無漏❾順無漏。無漏所資名無漏根。有何過耶。但十一根。通漏無漏者。已隨能修見道名無漏根故。相從云無漏也更有別義如本抄　次致中云根本位唯無漏者。燈會之云。言無漏者。據現行說。據未知當知❿根說。非約種子云云　據現行說者。顯現行非種子也。據未知當知根說者。根者。增上義勝者立根。故據正爲根能資見道。云唯無漏也。初現種相對。後勝劣對望也。次俗智名未知根者。非想俗智可爲此根⓫云難者。非想地俗智闇昧也。故不爲未知根體也。故⓬疏云。有頂闇昧。加行等不成云云

尋云

或二乘位

問。本論中。⓭下三無色有未知當知根云云　爾者依無漏未知根如何會之耶　答。論云。或二乘位。迴趣大者。爲證法空。地前亦起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩。此根攝故云云　付之。二乘聖者迴心之後。地前無漏遊觀心也。何爲未知當知根*耶。例彼有頂地無漏遊觀非明利故。說之不⓮明三無漏根。地前所起無漏。例亦可然耶。況起九地所攝先所得生空無漏者。即第三果以去迴心人也。若爾*者所起無漏。既已知。具⓯知二根也。何以彼爲菩薩未知根。三無漏*根各別故。如何

答。迴心二乘地前位。起前所得九地所攝生空無漏。順益大乘見道未知當知根。彼即菩薩未知根因故。相從攝菩薩未知根也。大論云。前三無色有未知根。即由此義門也。但至有頂地例者。正見彼論文。有頂雖有遊觀無漏。而不明利。非後二根*云云　非想地無明利想。故依彼地之無漏自闇昧也。故非三無漏根。重意云。諸無漏皆立無漏根。有頂遊觀可爾。想微細不明了故。不取之也。有頂雖有之雖言。返顯取遊觀爲無漏根之意也。可爲無漏根之物有頂不立之事。漸釋也。次設雖攝二乘已知具知。未立法空已知根之前所起也。望大乘時。何不爲未知根耶

既名菩薩

問。付菩薩三無漏根。且二乘聖者。未迴心前所起無漏。可攝未知當知根耶　答。進云。燈云。攝菩薩未知根*云云　付之。迴心以前所起生空無漏。望菩薩無其用。何以彼攝未知根*耶。依之見論文。判或二乘位迴趣大⓰意等。偏限已迴心類*耶如何

答。燈迴心以前既名菩薩文。有或本不同。或本迴心已去云云　准上下文案其意。已去之本。尤叶文起盡。但迴心以前之本。又以非無其意。⓱昔發大心已。退大乘行之

❶合＋(釋)(乙)　❷若＝善(甲)(乙)　❸見＋(之)(甲)　❹〔名〕－(甲)　❺故＝疏(甲)(乙)　❻〔如何〕－(甲)(乙)　❼原本傍註曰第十三卷　❽力＋(故)(乙)　❾〔順無漏〕－(甲)(乙)　❿〔根〕－(甲)＊　⓫云＝之(甲)(乙)　⓬乙本傍註曰下未四道斷　⓭〔下〕－(甲)　⓮明＝猛(甲)(乙)　⓯知＋(根)(乙)　⓰意＝者(甲)，乘(乙)　⓱昔＝曾(甲)(乙)

人。迴心已前所起無漏。皆菩薩也。法花汝等所行是菩薩道之說。指聲聞❶少行故。迴心以前既名菩薩。所起無漏。何非此根。法花經云汝等所行是菩薩道據不定者皆是此根之義燈定判。存此❷意也

❸問。二乘聖者。起自乘修道之後。迴心向大之人。先所起見道。可名菩薩未知當知根耶　兩方

八根能入

問。付依二十二根入靜慮無色之義。且以八根入初靜慮*云云　爾者指何等根為八根耶　進云。義燈中以信等五根及喜樂捨三根為八根也　今付之意地樂。在第三禪。何初靜慮能入根取之。已有意根。定可取❹之。況撲揚大師餘處中。破初禪十一根可得者。除意加樂之有人義。若不取意根。恐無心王。有心所*耶*云云　例是不取意根。同可招此難耶。依之大師餘處中。信等五根。意喜❺樂捨名八根*云云　如何可承耶

答。本論文僅云八根。委不指其體。師資異義。即起於此。仍二意俱可成申也。先義燈意。初靜慮已有樂根。何不為之能入根耶。是以論中。若在初二靜慮根本。名樂名喜。悅身心故云云　但至撲揚能破者。更非例。彼況明未至地法故破。若不云有意根。豈有心所。無心王耶也。此明能入根故。不取意根。無其❻失。其所以者意根通在諸地。始不可論之。今明地地相替能入之根故。不取意根也。次瑜伽抄❼心者。意地樂受。在第三禪。初二禪以喜受名樂。雖有樂根微劣故不說之。故除樂取意根也。意根*者雖通諸地。必可取之也。師資所存。各有深意。互不可相違。可答申也

瑜伽論五十七云。問。幾根入初靜慮　答。八。後三一分能入。一分不能入。如初靜慮。第二定亦爾。第三亦八。然非即彼。第四靜慮及無色定各七根能入。後三有一能入。❽一不能*云云

八根入初靜慮者其八根者何（第二靜慮同之）

燈云。初言八者。即總相說。謂信等五。樂。喜。捨。根*云云

抄云。八者。即信等五。喜。捨。意根。根本方便合說也*云云

第三亦八然非即彼者何耶

燈云。言第三亦八。然非即喜。此約為依能入彼說。故通喜根。非即彼者。非入彼地*云云

抄云三禪八同以喜樂別*云云

義燈意。八體數同初二禪也。但云然❾彼即彼者。下地喜根為依。入第三定喜根非即第三禪地法故。云非即彼也。略纂八數雖同。其中體與前別。除喜取樂故。第四靜慮及無色定各七根能入者。何等耶

燈意云。七根者。前地八根中除喜。又下樂為依。入第四定故。云七根也（無色定七根事如下問答）

抄意云。前八根中。除樂根。信等五及意捨為七根也

一分能入

問。瑜伽論中。明初靜慮能入根後三一分能入。一分不能入*云云　爾者後三根者。指三無漏根歟　答。准本疏意者。三無漏❿根。義燈意者。可云喜樂捨三根也

問。付義燈釋不明。二十二根中。以三無漏根為其最後。以知。指三無漏根言後三根也。況互四禪四無色。有後三根言。豈以喜樂受入無色定*耶。依之大師處處中。三無漏根也*云云　⓫如何　答。凡解後三一分能入一分不能入之文。諸師所述各別也。若泰法師⓬意。以三無漏根云後三。瑜伽略纂等。依此意也。若景法師意者。以八根中後三喜樂捨云後三也。義燈解釋。即*依此釋。仍可成二意也。大師解釋。其意如疑難之趣。大論意廣於二十二根。判入靜慮無色之義。不見狹於八根論其義。但一分者。凡聖相對論之故見抄文。言不能者。謂異生不能*云云　次義燈意後三者。於能入根中取喜樂捨為後三也。一分能入者。利根超果及入大乘人。得根本定故。依根本定喜樂入初靜慮也。鈍根惠解脫羅漢。不得根本定故。但依未至捨根。不依喜樂也。捨根利鈍二類。俱依雖無其差別。八根中對信等五根。樂喜捨三根。一*廢立呼後三也。實論入不入約喜樂判歟。但第四定及無色定後三一分能入一分不能入者。第四定於樂捨談一分能入不能入義。後三者。信等五根之外云後三故。雖無喜根云後三也。

❶少＝小㊞㊥　❷意＝旨㊞　❸〔問二…方〕三十五字ー㊥　❹之十（耶）㊞㊥　❺〔樂〕ー㊞㊥　❻失＝過㊞　❼心＝意㊞㊥*　❽（有）十一㊞㊥　❾彼＝非㊞㊥　❿根十（也依）㊞㊥　⓫〔如何〕ー㊞　⓬意十（者）㊞㊥

於無色定。若依燈初釋者。於無色定無一分能入等差別也。論合第四靜慮云爾也。如七根中無色實六根也。若依或據隣超釋者。無色定依樂根故。亦有差別也。又任或通種現非唯約現之釋者。依種子根判入不入差別歟（可依伽抄意也。義燈其外加一別義也。非可爲本者歟）

今云。五十七卷次上文。明未至地有一問❶難云。若依未至定。修❷現觀人。得❸果時。初靜慮喜根現前耶。答之。若利根人。現起非餘云云（取意）知。一分能入不能入之文。可依利鈍也。加之次下問答得果根出三無漏根。故能入根。不可取之也。若准上下者。義燈釋可爲正歟　又如略纂等者。於無色定。焉有未知根能入之義耶。猶不可云後三。仍以之不可爲大師解釋勝之所以歟

七根能入

問。瑜伽論中。第四靜慮及無色定。以七根入云云　爾者可云以樂根入無色定耶

答。准略纂釋。不取樂根。若准燈意。可有二意也　兩方。若以樂根入無色者。樂根既得第四禪之時離畢。何爲無色能入根耶。若約超定之人。取樂根者。八地已上及獨覺聖者。超多地故。以喜根可云入無色定。豈非八根耶。若❹依之不取樂根者。以何爲七根數。自本不取意根。故如何（問題荒量也。如此疑難者。付義燈意可稱之）

答。義燈釋此事云。第四靜慮及無色定七根能入云云　據樂爲依入第四定。非無色定。亦樂爲依。或據隣超。擧一顯餘云云　初釋第四靜慮及無色定。七根能入者。第四定樂爲依。故七根也。無色定除樂六根也。第四禪七根及無色六根合說七根能入也（爲言）第二釋意。第四定無色定俱七根能入也。依七根入第四定者。第三禪隣次得第四定也。又依七根入無色❺定者。自第三定超得無色定之類也。合今此隣超云七根能入也。擧一顯餘者。擧自第三定超入無色定之一類。顯第二定等超入無色時。以❻喜根爲依之類也。仍疑難皆義燈兼遮之。無過（隣超之義。是學案也）

而不明利

問。以有頂地無漏可攝三無漏根耶　爾也　付之。立根名者依增上義。而有頂地無漏。❼非明利。何攝三無漏根耶。依之今論云而不明利非後三根。本論述非想地有八根如何

答。義燈作二釋。以非想地無漏攝三無漏根之義爲正義。凡三無漏根盡諸無漏。有頂地無漏何非三根體耶。依之今論中。始❽從見道最後剎那。乃至金剛喩定。所有信等。無漏九根。皆是已知根性云云　見道以後無漏無不❾三無漏根。非想地無漏尤可取之。但至瑜伽論非想八根之文者。今論有頂雖有遊觀無漏而不明利非後三根之文卽會彼文也。意者雖有頂地有三根所攝遊觀無漏。且依不明利不爲⓾三無漏根體也（爲言）

尋云。若爾會大論。論既依不明利之義而何燈師設別所以。云隨他相說故無無漏耶。又疏釋論⓫文。雖有遊觀。而不明利。想微細故。非後三根云云　此文同燈後釋耶　答。彼地無漏。不明利故也（論意）隨小乘相。不云有無漏也（燈釋）隨他相之心。則不明利故。論擧初。燈顯終歟。疏初任論文云爾也。卽次下云。然說彼是已知具知亦無妨也。遂許攝已知具知也。或然說彼是以下。第二正釋歟。初釋同燈後釋意也。以別抄可知此趣也

疏云。論有頂雖有至非後三根。述曰。雖有遊觀。而不明利。想微細故。非後三根。然說彼是已知具知。亦無妨也。不順三根。以不明利故。不說彼。非彼不攝。若不攝者。三無漏根攝無漏根不盡也云云

燈云。問。准大乘宗。非⓬非想處亦有無漏。何⓭故不言四無色定皆有此根。而五十七云非想地但只有八。准此卽有信等五根及意捨命。無三無漏。何故爾耶。答。⓮准大乘宗。雖有無漏。隨他相說。故無無漏。⓯或彼無漏以昧劣故。非三根體。若爾何故此論⓰後云從見道後。所有信等無漏九根。一切皆是後三根體。准此所難。前釋爲勝云云

別抄云

有人云。如此料簡者。有頂地遊觀無漏。既爲三無漏根體云事。論意也。⓱若爾何三無色。有未知根之論義爲難⓲耶。更不爲例

❶難＝答㊇㊂　❷現＝理㊂　❸果＋(之)㊄㊁　❹〔依之〕－㊅　❺〔定〕－㊄㊁　❻喜＝七㊂　❼非＝既不㊄㊁　❽從＝終㊄　❾〔三〕－㊄㊁　⓾〔三〕－㊅　⓫文＋(云)㊄㊁　⓬〔非〕－㊁　⓭〔故〕－㊁　⓮原本傍註曰初釋　⓯原本傍註曰第二釋　⓰後＝復㊇㊂　⓱若爾何＝前㊄㊂　⓲〔耶〕－㊁

難耶

今云。彼付大論意論之。故有[1]頂既無無漏根故。爲例難也。此大論文外。今一重委細釋。有三無漏根故。尙彼論義時。以有頂地可爲例難[2]耶

[3]建久六年五月二十六日。又抄此[4]帖了。纔示義大綱不及委談。爲見苦[5]爲見苦。願以此微善。迴向彼大果耳

沙門良算[6]

論第七卷同學鈔第五　終

[1]頂＋(地)㊁　[2]耶＝耳㊎㊁　[3]〔建久…算〕四十五字－㊎　[4]帖＝段㊂　[5]〔爲〕－㊁　[6]乙本奧書曰奉寄進興福寺，同學鈔古寫本全部四十八册，時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝

論第八卷同學鈔第一目次

論第八卷同學鈔第一

十五依處（有四段）

一依十五依處立十因
二十因二因相攝
三四緣依處等立與十因[10]二因相攝
四四緣依處等得果多少

第一依十五依處立十因

一語依處（謂法。名。想所起語性）　隨說因（隨見聞等說諸義故）
二領受依處（謂所觀待能所受性）　觀待因（謂[11]觀待此令[12]得諸事或生或住或成或得）
三習氣依處（謂內外種未成熟位）　牽引因（謂能牽引遠自果故）
四有潤種子依處（謂內外種已成熟位）　生起因（謂能生起近自果故）
五無間滅依處（謂心心所等無間緣）
六境界依處（謂心心所所緣緣）
七根依處（謂心心所所依六根）
八作用依處（謂於所作業作具作用）
九士用依處（謂於所作業作者作用）
十眞實見依處（謂無漏見。除引自種。於無漏法能助引證）　攝受因（謂攝受五。辨有漏法。具攝受六。辨無漏故）
十一隨順依處（謂無記。染。善現種諸行。能隨順同類。勝品諸法）　引發因（卽依此處立引發因。謂能引起同類勝行。及能引得無爲法故）
十二差別功能依處（謂有爲法各於自果有能起證差別勢力）　定異因（卽依此處立定異因。謂各能生自界等果。及各能得自乘果故）
十三和合依處（謂從領受。乃至差別功能依處。於所生住成得果中。有和合力）　同事因（卽依此處立同事因。謂從觀待。乃至定異。皆同生等一事業故）
十四障礙依處（謂於生住成得事中。能障礙法）　相違因（謂彼能違生等事故）
十五不障礙依處[13]（謂於生住成得事中。不障礙法）　不相違因（謂[14]彼不違生等事故）

十因六對（下因章云略有六對）

燈頌云。果於因違順。顯與及形持。親疎幷遠近。順別立十因

一違順對（違順）　相違因　餘九因（能違諸法不生[15]等故　皆順生果故）
[16]二顯與對（顯與）　隨說因　同事因（由言說故能顯諸法　皆同能生助與果故）
[17]三形持對（形持）　觀待因　攝受因
[18]四遠近對（遠近）　牽引因　生起因
五親疎對（親疎）　等流因　異熟因
六順別對（順別）　引發因　定異因

燈云。又於同事分遠近對。離[19]出牽引生起二因。二因中有等流異熟二因別故。名爲親疎。由因去果有遠近故[20]云云

燈云。於近之中分順別對。離爲二因。謂引發。定異云云

親者卽近

問。了義燈中。釋十因不增減[21]之義出違順等六對。爾者遠近親疎二對可有差別耶　答。可有同異二[22]義門也　兩方。若異者。撲揚大師親者卽近。疎者卽遠[23]文　若同者。釋十因不增減之義出六對。遠近親疎二對。何無差別耶

答。凡十因中。隨說等八因。諸論無異說。牽引生起二因。瑜伽上下共說異也。[24]尋伺地云。說[25]生起因名能生因。[26]牽引因方便因攝。[27]菩薩地[28]牽引[29]生起。俱能生[30]因云云　是故尋伺地二因。依親疎對開之。菩薩地二因。以遠近對立之。此二因有異說故。以二對明也。　仍周記爲顯親疎遠近二對俱開牽引生起二因云事。云親者卽近疎者卽遠也。意云。以遠近對旣立牽引生起二因[31]畢。其外開親疎對頗似剩。仍親者依

[1] 說十(體)㊥，(取眼識歟)㊁　[2] 說十(體)㊥，(取耳根歟)㊁　[3] [聞]－㊁　[4] 若約能引＝以望清淨等㊁　[5] [二方]－㊁　[6] 引發因＝雖作此釋㊁　[7] 法＝論事㊁　[8] 本種旣劣＝劣種生勝現歟㊁　[9] 因十(事)㊁　[10] [二因]－㊁　[11] 觀＝視㊢　[12] 得＝彼㊥　[13] [謂於…中]八字－㊁　[14] 彼十(能)㊥㊁　[15] 等＝果㊁　[16] 原本甲本乙本俱傍註曰順中開之　[17] 原本甲本乙本俱傍註曰與中開之　[18] 原本乙本俱傍註曰與中又開之　[19] 川＝於㊥　[20] 云云＝矣㊁　[21] [之]－㊥㊁　[22] [義]－㊥　[23] 文＝云云㊁　[24] 原本甲本乙本俱傍註曰第五　[25] 原本乙本俱傍註曰名言種　[26] 原本乙本俱傍註曰業種　[27] 原本甲本乙本俱傍註曰三十八　[28] 原本乙本俱傍註曰名言未潤　[29] 原本乙本俱傍註曰名言已潤　[30] 因十(也)㊁　[31] 畢＝了㊁

近被立生起因義也。疎遠同是牽引因義也爲言　仍遠近親疎二對[1]有同異二邊也

尋云

於近之中

問。引發定異二因。可通未潤種子耶　兩方。若通者。燈中自同事因分遠近對。立牽引生起二因。於近之中分順別對。爲引發定異二因云云准之偏限生起因。不通未潤種見タリ。若依之爾者未潤種子引起同類勝品界地等功能各別也。何不立引發定異二因耶。況見論文。此説牽引生起引發定異同事不相違中諸因縁種未成熟位。名牽引種云云　引發定異二因中。有[2]未潤種云事明[3]也

答。可通未潤種也。論文明故。但於近之中分順別對者[4]舉近略遠也。不爾引發定異二因。亦通現行。豈限生起因耶。以之准思。燈且從近中開二因也。凡遠近二位雖異種體是一。設雖未潤種被潤以去。即名生起因故。亦名爲近。故云於近之中。[7]之中亦非無牽引因歟。如云彼六因中諸因縁種皆攝在此二位中故也。可見燈[6]文此疑菩提院[8]攝在之。恐非燈意歟。然而[9]且敍之。愚推如別[10]紙之

因聲無記

問。十地菩薩所發語言。可通善性耶　疏云。唯佛是善。餘皆無[11]記云云　付之十地菩薩。依妙觀察智説法之時。所發語言豈非無漏善性耶。何云餘皆無記耶

答。祕會疏文云。因聲無記ト云ハ據本質説。相分名等隨所依聲亦通善也云云

尋云

總料簡章云。若一切二乘。七地已前無漏後得。八地以去識。上所變聲名句文。皆唯無漏。隨其所應説之爲[12]教云云

四種言説瑜伽第二

見見謂眼根現見外色　聞聞謂從他

意因耳生縁教名聞。通縁一切名句文三屈曲生故[13]〇縁非聖言。亦此聞攝。論多依被聞聖言故[14]文

覺但[15]自思惟[16]稱量觀察

不依見等獨生意[17]識第七識[18]等。瑜伽但説爲比量者。依意識説。末那亦能起構畫故〇隨五識後所起意識[19]比量者。亦此覺收。但舉獨頭彰勝用故〇云云

知知謂於內所受所證

知者即是耳鼻舌身五俱意識。第八心品及諸定心[20]云云　後二釋略之

燈云九十[21]九説。見知二種。現量所攝。覺謂比量。聞聖言量[22]文　下文云。即顯見知唯現量攝。聞覺二種通比非量。及顯見知通漏無漏。聞覺唯有漏。諸無漏心縁教生者。知所攝故非比量[23]故

見言説

問。付見聞覺知四種言説。且見言説可取眼識耶　若取者。披五分誠説。尋四種言説本地分云。見等是根非彼識等。[24]決擇分述見謂眼根現見外色。明知。不取眼識云事。加之今義燈中。引瑜伽雜集説。約勝義諦見等非根非識。約世俗諦亦是根非識[25]云云　於眞俗二門見之。全不取眼識耶。若依之爾者。依現見外色爲他宣説名之見言説。眼識同取色境。何限根非識耶。況見言説不取之者。何言説攝之耶。就中見知二種。現量所攝*云云　根既非現量。若不取識者。何云現量耶。依之有[26]大乘論中。以眼識爲見云[27]云

答。見言説體諸論所説不同。未知實理。但若論最勝體可限眼根。若兼勝劣者。亦可通識歟。凡根[28]識雖倶取境。根具生因依處等五義勝故。瑜伽等中。且舉根不取識也。識雖不具五義。與根同取境故。亦爲見言説體也。是以大師[29]餘處中。雖大乘中根識心所和合名見等。然根五義強故得名*云云　人師所釋同之。次見二量章文。現量相從體亦取現量境及色根等。根境同生現量故[30]云云　若爾設雖限根。何違現[31]量義耶

尋云見燈文今爲四者。眼用遠明ナルヲ知中[32]離出獨立爲見〇餘之五識。用非別勝。內虛義等總立名知云云　既以眼識爲知言説。知非見言説歟

答。燈一段依瑜伽對法等。皆論最勝體。故見言説唯取根。是故以識皆爲知言説

香雲房云。上文見言説取眼識[33]了。餘之五識等云云　以知六識之中。除眼識取

[1]（可）＋有甲乙　[2]（潤）＋未甲　[3]也＋（如何）乙　[4]（且）＋舉甲乙　[5]遠近＝近遠甲乙　[6]（釋）＋文乙　[7]之＝此乙　[8]攝＝抄甲乙　[9]〔且〕一甲　[10]紙之＝紙甲，抄乙　[11]記＋（也）乙　[12]教＋（詩）甲乙　[13]〇＝乃至（夾註）乙　[14]文＝云云丙，矣乙　[15]自＝意甲乙　[16]稱＝釋甲乙　[17]識＋（及）甲乙　[18]〔等〕一乙　[19]比＋（非）甲　[20]〔云云〕一乙　[21]九＝三乙　[22]文＝云云甲乙*　[23]故＋（云云）細註甲乙　[24]乙本傍註曰五十六　[25]云云＝文乙*　[26]原本乙本俱傍註曰智度論四十　[27]云＋（如何）甲乙　[28]識雖＝雖識乙　[29]原本甲本乙本俱傍註曰無垢稱疏　[30]〔云云〕一乙　[31]量＋（之）乙　[32]〔離〕一甲　[33]了＝畢甲

餘五識歟

根五義（識論說六。今言五者。但取根義❶不取數量）
一生因（根生識故）　二依處（識依根故）　三無動（相續一類故）
四自在（不待外緣念念生故）　五端嚴（身依嚴故）

聞言說

問。聞言說可取耳根耶。義燈中。唯取意識云云 付之見言說既取眼根。聞言說何不取耳根耶。依之對法論中。耳所受是聞義云云 加之大師❷餘處。以耳根爲聞言說云云 如何

答。❸瑜伽論中。以四種言說分別三量之中。見知二種現量所攝。覺謂比量。聞聖言量云云 聖言量者。意識依耳根生。緣聲名句文起言說。何取耳根耶。況是比量也。尤可限意識。是以義燈中。意因耳生。緣教名聞。通緣一切名句文三屈曲生故。陳那說彼聖言量者。比量所攝故聞是意。因耳聞聲。故耳稱聞。耳實不能緣名等故。非比量故云云 以不緣名等。非比量之二故。不取耳根也。見言說非例。彼現量故取❹根。耳所受之文。❺大師有處會云。對法以耳爲門。而意緣教故❻耳。所受是❼聞其實聞者意緣教也云云 伽抄可准之。或彼❽抄有二釋歟。何舉一釋爲難耶

聞聖言量

問。瑜伽論中以四種言說分別三量。聞聖言量云云 爾者聖言量。可通現比二量耶

兩方。若唯比量者。見本論❾說。見知二種現量所攝。覺謂比量。聞聖言量云云 既現比各別擧之。其外出聖言量。知。通二量云事。若限比量者。何不番覺言說云覺聞比量耶。況定心緣聖言。豈非現量聖言量耶。❿依之淄洲大師餘處中。釋聖言量或云⓫若定心緣名爲現量。或述⓬定心緣。教卽得自相。若依之爾者。⓭今義燈中。陳那說。彼聖言量者。比量所攝云云 加之大⓮師。有處陳那⓯以後。其聖言量攝入比中。此體除彼外更無故云云 又宗家處處引本⓰論聞聖言量文。⓱聞謂比量云云 限比量之旨明也

答。聖言量者。散意識耳根爲門。緣聲名句文。比知其義。既是籌度之行相也。豈通現量耶。定心雖緣教義。明了證解不以文爲先比知義。故攝知言說。不爲聖言量也。是以義燈中。釋聞言說云。聖言量者比量所攝。釋知言說知者。卽是耳鼻舌身五俱意識。第八心品及諸定心云云 既云諸定心。設雖緣教等。亦是知言說也。加之因明大疏中。觀可信聲。而比義故云云 此釋⓲分明也。此⓳外文理如一⓴邊難。但聖言量雖㉑唯比量所攝。瑜伽依古師意。開現比至教三量故。別云聞聖言量也。二量章解釋㉒實以難會。但欲釋聖言量不出現比二量外之義故。盡諸聖言能緣。擧定散心。相攝現比也。非聖言量實通定散故。相攝現比也

一義云。定心緣聖言。是聖言量類也。仍因學之攝現量也

或人云

尋云。陳那說彼聖㉓言量者比量攝者。指何文耶。見㉔彼論文。爲自開悟。唯有現量及與比量。彼聲喩等。攝在此中。故唯二量云云 既云攝在此中。豈非通二量耶。依之㉕大疏中。陳那菩薩。廢後四種。隨其所應。攝入現比。故理門云。彼聲喩等。攝在此中。等云云

答

又尋云。㉖外人爲成現㉗比量外。有至教量。立量云。非比極成現所有量。非現量攝。極成現量所不攝。是所攝故。猶如比量云云 陳那勘違決云。非現比所有一分不極成量。是現量攝。比量所不攝。量所攝故。如現量云云 比所有不極成量者。是至教量也。而既立現量攝。知現量所攝歟

答。周記云。此是賢法師在北㉘川傳量云云 法師集此比量也云云 邑法師又難此違決。有過非陳那所立文 明詮㉙遵云。傳說。非疏主自義也云云 本量云。極成現所有量者。極成現量之外所有量爲言 能違云。極成比所有量者。比量之外所有量爲言 纔疏云。言一分者。取定心緣教。㉚則現量攝。不取散心。散心緣教是比量攝〇云云 ㉛至教量通現量之旨分明也。然而非疏主自義。北川相傳之量心釋述歟

觀待因

問。付隨說等十因。且觀待因。可取親因緣

❶不取數＝取數量　❷乙本傍註曰瑜伽抄，餘處＝餘處中㊀　❸原本乙本傍註曰九十三　❹根＝限根也㊥，根也㊀　❺原本甲本乙本俱傍註曰無垢稱疏五　❻（云）＋耳㊀　❼聞＋（義）㊀　❽抄＋（者）㊀　❾說＝文㊀　❿依之＝是以㊥㊀　⓫原本甲本傍註曰二量章，乙本曰二量抄　⓬原本乙本傍註曰集要　⓭［今］－㊥㊀　⓮師＋（二十唯識疏中）㊀，此六字原本甲本俱作傍註　⓯以＝已㊥　⓰論＋（述聞謂比量指）㊀　⓱［聞謂比量云云］－㊀　⓲［分］－㊥　⓳外＋（之）㊥　⓴邊＝片㊀　㉑［唯］－㊥　㉒實＝誠㊥㊀　㉓言＝無㊥　㉔原本甲本傍註曰理門　㉕原本甲本傍註曰上卷之上　㉖原本甲本乙本俱傍註曰大疏下卷下　㉗比＋（二）㊀　㉘川＝州㊀*　㉙遵＝眞㊀　㉚則＝即㊀　㉛至＝聖㊀

法耶　[1]進云。疏以[2]攝釋爲[3]正　付之觀待因者。彼此觀待疎因也。如云形待足等有往來業。何以親辨自果法。攝彼因耶。是以本論中。雖界四種觀待未出親因緣[4]法。加之論下文。相攝云云二因云方便因攝明得五果。不云得等流[5]果。若有親因緣法者。何不攝能生因。[6]不得等流果耶

答。論明領受依處。謂所觀待能所受性云云其能所受中。攝一切法。設雖親因緣法。何不取之耶。能生種子。能熏現行及前念種子是所生現行所熏種子後念種子之所觀待依所也。依此依處。立觀待因之時豈不通親因緣耶。觀待[7]因。本雖在疎因亦於親因非無其義。是故依能所[8]受文廣得其意。攝[9]親因緣也。瑜伽論且談疎遠因也。二因相攝及得果之文。亦依彼意不言親因也。故疏云若親相待。亦是此因。下此果中。但據疎遠不言親者故不說得等流果等也。此解爲勝云云

尋云。論下文云。謂觀待此令彼諸事或生或住或成或得。此是彼觀待因云云　疏釋此文。此顯觀待因果於四處轉。但除親因緣云云論疏俱不許攝親因緣法見タリ

答。標釋依處并因之處。盡攝親疎別釋且依顯明疎也 總標別釋寬狹處處有例　或四事中生得二處。攝親因緣也 大妙[10]意　但除親因緣者。互四果論之。除親因[11]緣爲言今云後義不然。論上卷明增上緣。有生住成得之文。此四緣依十五[12]處爲十因之中。[13]之生住成得。豈明親因緣耶。[14]又不叶疏釋可思之

若約能引

問。西明意。今論不言牽引因得離繫果者。對有爲果故云云　淄洲大師可許之耶

答。不許也　付之種子非能證。故不云得離繫果。對有爲當果。名爲牽引因云事。尤[15]有其理。何不許之耶。是以本疏釋以攝受引發等五因。得離繫果。除牽引因之文。以望清淨有爲牽引。故亦不得云云　西明釋同本疏。何強破之耶

答。瑜伽菩薩地云。牽引因引有餘無餘二涅槃。今論不云牽引因得離繫果。西明釋二論相違。此論對有爲果故。離繫果能得因除牽引因云云　燈師破之。若約能引即取種子。菩薩地是。若據能證即除種子。此論文是。非此論中唯望有爲云云　意者若約能引論之。可有依牽引因引無[16]爲義。謂種子生智品。智品證無爲故。種子。遠引涅槃也。本論云。牽引因引二涅槃。此意也。若約能證言之。智品親證無爲。牽引種子。無得涅槃果之義。故離繫果能得因中。除牽引因。此論意在[17]之。若論能引。此論意亦望無爲可爲牽[18]引。若依能證。瑜伽又可除種子。二論共意可同。而西明瑜伽唯望無爲。此論唯對有爲果之故。不許之也。疏任論顯文一往作釋。不同西明云二論相對共意遂異歟

一義云。此論離繫果能得因除牽引[19]因可有二意。一者牽引因唯對有爲果故。無爲果不以牽引因爲因。二者離繫[20]果因。是能證智[21]品也。種子非能證。故除之。而西明唯出對有爲一故。不舉能證故。燈師難其不盡理也。非此論中唯望有爲者。此意也

擧所證理云方

問。[22]瑜伽論中。明清淨牽引因證有餘無餘二涅槃界。望彼清淨爲牽引因云云　爾者撲揚大師[23]何釋之耶　祕云。擧所證理。顯能證智云云　付之無漏種子。遠引涅槃界。何望彼涅槃。不爲牽引因。是以見義燈解釋。若約能引。即取種子。菩薩地是*云云　此釋明望無爲立牽引因見タリ

[24]問。本論中。以三乘種姓。望有餘無餘涅槃爲牽引因云云　淄洲大師*何釋此文耶

燈云若約能引即取種子。菩薩地是云云　付之無爲常住非因所生。何望涅槃立牽引因耶。明知。望有[25]餘無餘涅槃界。立牽引因。是擧所證理。顯能證智云事。是以見撲揚解釋。會本論文。擧所證理顯能證智云云　加之大師略纂釋此文。望無爲能證智云云　又今疏[26]云釋[27]大論此文。勿謂牽引因引無爲。無爲非因所生故云云

答。釋瑜伽文。總有二意。[28]一牽引因種子。望能證涅槃智。爲因。無爲非種子所生[29]故。而擧有[30]餘無餘涅槃者。擧所證理顯能證智*品。此釋以今論不云牽引因得離繫果爲證本疏。略纂演祕等意

[1]進云疏＝答〈乙〉　[2]攝＋(云)〈甲〉〈乙〉　[3]正＋(云云)夾註〈乙〉　[4]法＋(耶)〈甲〉〈乙〉　[5]果＋(耶)〈乙〉　[6]不＋(云)〈甲〉〈乙〉　[7]因＋(者)〈乙〉　[8]受＋(之)〈甲〉〈乙〉　[9]〔親〕－〈乙〉*　[10]意＋(也)〈乙〉　[11]緣＋(也)〈乙〉　[12](依)＋處〈乙〉　[13]之＝云〈甲〉〈乙〉　[14]又不乃至之八字乙本作細註　[15]有＝得〈甲〉〈乙〉　[16]爲＋(之)〈甲〉〈乙〉　[17]之＝此〈甲〉　[18]引＋(因)〈乙〉　[19]〔因〕－〈乙〉　[20]果＋(之)〈甲〉〈乙〉　[21]〔品〕－〈甲〉,〈乙〉*　[22]原本甲本乙本俱傍註曰三十八　[23](如)＋何〈甲〉〈乙〉*　[24]乙本傍註曰又方　[25]〔餘〕－〈乙〉　[26]〔云〕－〈甲〉　[27]大＝本〈甲〉*　[28]一＋(云)〈甲〉〈乙〉　[29]故＋(也)〈乙〉　[30]〔餘〕－〈甲〉

也。二云若約能引牽引因遠引無爲種子生能證智。智品證無爲故。瑜伽論此意也。唯識論以能證爲因。故離繫果能得因。不擧牽引(1)因也。今義燈釋此意也。若依疏(2)意無爲定除種子。以唯識爲定量會大論也。燈意若論能引兩論共以種子可望無爲。若依能證彼此同可除種子。互論一門。實存二邊　已上善提院

今云。燈祕似異。其意遂同也。先能引者。種子生智品。智品證無爲。故展轉論之爲牽引因。而見大論文種子爲因。涅槃爲果。不說中間智品。如顯文者。種子似直成涅槃之因。故演祕會之。擧所證理顯能證智云云　意云。擧遠涅槃果顯近種子所生智品(3)果爲言　顯其智品(4)畢。實以智品爲種子所生果。無爲展轉所引果被知也。仍燈若約能引卽取種子之釋。未顯此委曲。祕擧所證理顯能證智之釋。探其實義。示燈本意也。疏主(5)見大論此文。(6)爲謂牽引因引無爲者。(7)誠後學迷文以種子直爲無爲因名牽引因。無爲疏遠非因(8)所生故等云也。疏遠者。能引義也。非因生者。遮能生義也（此旨必然。不可異求）

尋伺地生起因

問。瑜伽尋伺地所說生起因。(9)名言種(10)子。將業種子歟　兩方。　若名言種子者。大師餘處釋尋伺地所說生起因。唯說業種。不說名言云云　若依之爾者。彼論中以十因相攝二因之時。以生起因攝能生因。不云方便因攝。明知。唯是名言種。非業種子云事。依之今論及義燈中。限名言種(11)見タリ

答。尋伺地上下文異也。下文十因配二因文。唯約名言種。明生起因。今論指彼文也。上文說依十五依處立十因之文。牽引生起二因。倶限業種見　謂牽引因云淨不淨業引愛非愛果。明業種果。次說生起因。先所牽引。各別自體。當得生起云云　此文牽引種子被潤緣。生起各別自果。名生起因見。明知。其體(12)卽業種子云事。故(13)抄云。有潤種依體同習氣。〇此亦唯說染。染中唯說業不說名言種。業前已說故云云　業前已說故者。指先所牽引各別自體(14)之文也。(15)仍無相違

尋云。此義猶不叶燈意。西明引尋伺地上文業種名言相。對爲二因(16)云云　燈師破之。此文亦兼未潤已潤。名爲引生。〇不唯業(17)種與名言對云云　此釋業種名言爲二因許之。破不顧潤未潤差別見タリ上文若以業種爲生起因者。何不破西明云名言種耶

答。爲破不顧潤未潤義門。且縱業種名言爲二因體也。非自義許名言種子爲生起因歟　已上善提院(18)御義也

今云。尋伺地上下文。皆以名言種爲生起因見上文明牽引因。雖云由淨不淨業等。說生起因云(19)各從自(20)種生。說名言種　先所牽引各別自體當得生起者。先牽引(21)業之所引自體果　從有潤名言種生起云也。非云業種爲生起因。西明以此業種名言爲二因差別。不顧潤未潤不同。故繼其不足。此文亦兼未潤已潤。名爲引生。於生說潤。顯引未潤。不唯業種與名言對云云　於生說潤顯引未潤者。說生起因。云(22)愛名能潤種是所潤等　已潤種云事分明也。以之返見。牽引未潤也。西明不顧其潤未潤。故加之也。略纂別釋也。其意如(23)上

多唯善性

問。付等無間緣。且(24)第六識無記心。無間可生無漏心耶　兩方。若生者。疏中無間滅依處無記卽因果。非無漏。此依六識說云云　明知。不生無漏也。若依之爾者。等無間緣。漏無漏三性。皆得引起。設雖無記心。何不生無漏心耶。依之淄洲大師餘處中。釋六識等無間緣。威儀工巧無間生學無學心云云　本疏餘卷。釋五識等無間緣云多唯善性。有通無記云云　准此等釋。無記心(25)生無(26)漏(27)見タリ　(28)七八二識無間生無漏。六識例可等耶。依之瑜伽論中。變化心無間生無漏心云云　如何

答（如第七卷問答）

(29)答。等無間緣。識雖其義廣。隨識體行相可依其義相順也。而前六識通三性。其中無記心昧略也。何生勝無漏心耶。但七八二識非例。彼有漏之間唯無記法也。彼無記不間斷。六識無記間斷無記心力。不及七八。故六識無間不生無漏心也。次

(1)因＋（云）甲乙　(2)意＋（者）甲乙　(3)［果］－甲　(4)畢＝了乙*　(5)見＝釋甲乙　(6)爲＝勿甲乙　(7)誠＝識乙　(8)［所］－甲乙　(9)（爲）＋名甲乙　(10)［子］－甲乙　(11)見＋（如何）乙，但作本文　(12)［卽］－甲　(13)原本甲本乙本倶傍註曰第二　(14)［之］－甲　(15)［仍無相違］－乙　(16)云云＝云甲，但作本文　(17)種＋（子）乙　(18)［御義］－乙　(19)各＋（別）甲　(20)種＋（子）甲　(21)業＋（種）甲　(22)乙本傍註曰非燈正文　(23)上＋（義）甲乙　(24)［第］－乙　(25)（可）＋生甲乙　(26)漏＋（也）甲乙　(27)［見］－甲乙　(28)七八乃至如何三十三字甲乙兩本倶作細註，（有抄韈云如彼）＋七甲乙　(29)答等乃至識也百七十八字原本乙本倶無之，今依甲本補載之

於瑜伽文者。今祕中釋此事。善變化非無記變化昧略故。釋。次於疏解釋者、見其文。多唯善性。有通無記。此合八識。八十二心。爲無間緣云云 若爾此文合八識也。知。多唯善性者。前六識也。有通無記者前云七八二識也

引發因

問。付引發因可有異性因引異性果之義耶　兩方。若引異性果者。引發因唯引同類勝品。如云謂能引起同類勝行。同性劣果。❶猶以不引之。況於異性耶。依之疏中同類言簡異類爲因。唯望自性云云 加之或云果望自類其性必同。或述約性論之狹。此等釋不許引發異性之義見タリ 若依之爾者。❷瑜伽論中。由業煩惱引發因感異熟果*云云 既以業名引發因。亦云招異熟果。豈非異性因果耶。又❸說引發因。無記與善染爲因云云 ❹又明雜染引發因以無明乃至有支。望生老死。爲引發因云云 又十因章云。何妨三性俱能引耶*云云 又別抄云。由有業種。卽非因緣云云 又疏下文。出增上緣所攝引發因。引異性種云❺云

答。引發因唯得同性果者。以同類言爲證。故疏云。同類言簡異類爲因唯望自性云云 況引發因依隨順依處立之。若引異性果者。何云隨順耶。❻論下文云。隨順處言。顯諸依處引等流果一切功能云云 引等流果文限同性之旨無疑。本疏上下。❼并樞要瑜伽略纂等、其意一同也。但六十六卷云由業煩惱引發因引異熟果者。樞要釋云。此非十因中第六引發因〇異熟因者。對滿別果。假立引發因名。❽等云云 意❾云。業煩惱引發因者。對❿滿因滿果。以引⓫因引引果云引發因也。是⓬則十⓭因中。⓮定異因等也。非引發因爲言 第五卷云。無記與染善爲引發因者。疏會云。謂本識中。各別自種。然望現行。亦性同也云云 判種子性。有二義門。攝用歸體無記也。隨所生果通三性也。本論攝用歸體。種子名無記。望善染現行。爲引發因也。隨所生現行論之。其性必同也。次明雜染引發因之文。從無明乃至有支。展轉引發。後後相續者。十因相引至有支。有支後後相續云也。望餘生生老死爲引發因者。以有支望生老死云也。不云無明乃至有支因因相望有引發因。又不云十因併望二一果爲此因。雖有自餘會釋。不如此⓯釋。次章釋若依周記者章有二釋。何妨三性俱能引耶者。是不正釋也。或章下文云。亦可無此釋也云云 此則不引異性果云釋也。以之可爲正釋。是以周記⓰牒既言於勝品等文。雖作此釋。道理稍難。〇漏無漏別。善惡等殊。何名同類。故爲不可*云云 或章引唯識論同類勝行文。唯以有漏善法引無漏果云。*畢既言於勝品亦得爲因。何妨三性俱能引耶云云 此問⓱詞也。意云。既云引勝品。何妨三性有漏法俱引無漏善性果爲言 無答文也。別抄釋。上文引發唯性同*云云 下云若引發因。唯約同性云云 次文云由有業種卽非因緣者。業種其體則名言種也。其中引發因。取同性邊。若依體同義邊。許有業種者。引發因中。又可有非因緣種爲言 此會釋猶不叶文者。不可劬勞。次疏明增上緣所攝引發因。引異性種者。引異種性云事也。卽聲聞種姓。引菩薩種姓等也三十八⓲卷。并十四章釋。猶可料⓳簡

有因法

問。瑜伽論中。由先所作業。⓴及煩惱所感異熟果。由業煩惱引發因。故名有因法云云 此文說滿果滿因歟。說引果引因歟　進云。要㉑中。對滿果以滿因名引發因云云 付之既云異熟果。尤可引果。異熟生名雖通引滿果。異熟果稱偏限引果故也。對滿別果假立引發因㉒名之釋。有何意耶

答。說引因㉓引果也。樞要*則引因引果釋也。先所作業煩惱所感異熟果者。總報引果也。業煩惱引發因者。是引因也。此文似以異熟因果爲引發因。仍樞要會之也。意㉔云。異熟因果。大有二類。引因引果。滿因滿果也。今言引發因者。對滿因滿果引因云引發因也。非十因中引發因。十因中。當定異因等爲言 對滿果滿因說故者。擧所對也。若說滿因者。由何名引發因耶。引因名引發因者。名言相順故也

尋云。周記釋對滿果滿因說故之文。㉕云諸引業親引起總報名爲定異。滿㉖業異此。立引發㉗因云云 推之滿業名引發因見タリ

❶猶以＝何(甲)(乙)　❷原本甲本乙本俱傍註曰六十六　❸原本甲本乙本俱傍註曰第五卷　❹原本甲本傍註曰二十八，乙本曰三十八　❺云＋(如何)(甲)(乙)　❻論＝況(乙)　❼并樞要＝樞要并(甲)(乙)　❽[等]－(甲)　❾[云]－(乙)　❿原本甲本乙本俱傍註曰別報業六識異熟果　⓫因引＝發因(甲)(乙)　⓬則＝卽(甲)(乙)*　⓭因＋(之)(甲)(乙)　⓮原本甲本乙本俱傍註曰三界五趣各別因果　⓯釋＝義(甲)(乙)　⓰牒＝將(乙)　⓱詞＝語(乙)　⓲卷＋(文)(乙)　⓳簡＋(也)(乙)　⓴[及]－(乙)　㉑中＋(云)(乙)　㉒[名]－(乙)　㉓[引]－(乙)　㉔云＝者(乙)　㉕[云]－(乙)　㉖業＝果(甲)　㉗因＋(名疎相引發故)(甲)(乙)

答。滿業異此者。嫌滿業也。立引發因者。返釋引業名引發因也
問。若爾何引業名定異云耶
答。今引發因者。非十因中引發因。是定異因也。故要云。此是望定❶別因等云云 其定異因名引發因也爲言

本種既劣

問。付種子生現行因緣。且劣品種子。可生勝品現行耶　若生者。淄洲大師餘處破要集❷義。本種既劣。如何能生勝現行耶云云 准此能破。劣種不生勝現見 況劣種若生勝品現❸行者。增進義。豈種子力耶。若依之❹不生者。種子生種子之時。既許引勝品種子。種子生現行之時。豈不生勝❺品耶。是以今論明引發因云。謂能引起同類勝行。對法論明同類因。與增益爲因云云 如何
答。劣品種子。不可直生勝品現行。種子共用微❻隱。何生❼超自品之現行耶。現行有勝能。具令法增進之力。種子不然。故不生勝現也。是以見❽餘卷本疏釋。要望自品。能親生故云云 但自類❾相生種子。蒙現行熏增。所引果勝前念因。果俱有種。由誰力生勝❿品耶。仍非例也。⓫同類勝行者。簡下品云勝行也。等勝二品。俱名勝行。故疏云。然勝品言。簡自同類與下品爲因云云 引發因中。廣取因緣非因緣。因緣中又有種子生現行。種子生種子。自類相生。實引勝品種子生現行。與等品爲因也。對法論說可准之

尋云。對法抄釋增益爲因⓬之文云。言增益者。顯與等勝爲因。非劣故云云 既等外擧勝⓭品。知實與勝品爲因歟
答。同類因有多類。種⓮生種等。與等及勝爲因。種生現。唯生等品也
問。要集意。引發因不必引同性果。如三性第六識緣第八見分之時。相分熏種子云云 燈師如何⓯破之耶。燈云。誰言。此相定隨見性。若定隨見。生無記果。非性決定各引自果云云 ⓰如第二卷轉識頼耶抄也

滅法待因

問。大乘意。可許滅法待因耶　答。不然付之諸法生時。既待因緣。此法滅時。豈不待因耶。況由霜雪青葉忽改其色。依懺悔罪障速得消滅。若不許滅法待因之義者。此等事頗難立耶。是以大般若經云不見有法無因⓱而滅。馬勝三諦偈云此法因緣滅云云 加之淄洲大師釋最勝王經一切諸法從因緣生之文。此但擧因緣生必定有因緣滅。是影略言。不說滅也云云 如何
答。滅法待因之義。正量部⓲師所立也。大乘及小乘中餘部。全不許⓳之。凡有爲法。纔生即滅。生時雖假因力。其體任運滅。不待因也。⓴就中滅是無法。若待其因。可有體法。是以論中。破正量部義。有爲法滅。不待因故。滅若待因。應非滅故云云 但至依霜雪青葉滅云難者。凡相違因者。能相違所相違相對名相違。黃葉能相違也。青葉所相違也。霜雪與青葉相違。黃葉爲因之時。黃葉果。忽生青葉即滅也。㉑與後黃葉爲因。非爲前青葉滅因。故疏云。大乘滅相。雖不待因。相違因與後後法爲生因。與前法相違名相違因。非與前法滅爲因也云云 燈云。今謂本釋取黃等爲果。即黃等因云云 若望青葉滅。直爲因者。豈有順㉒益義耶。因者。順益義故也。是以義燈㉓中破西明等爲青葉滅爲因㉔之義。由此等道理。成與黃葉爲因之旨。演祕破有人之意。亦以爾也。次依懺悔滅罪障。又可准之。懺悔爲正見因。罪障自滅。正見若不生。罪障須相續生。正見既生故。罪障押不起。非待因滅也。故最勝疏云。雖滅不待因。據見生說文 次上文此但擧因緣生等者。非云滅法直待因也。懺悔與正見爲因。故㉕不生罪障。其不生之所以。即由懺悔與正見爲因爲言 故彼疏云。由懺悔因緣。令彼不起。亦名爲滅。即待因滅也云云 大般若等說可准之

尋云。十因章中。十因皆持業釋云云 ㉖何相違因之因耶
答。此章問也。答之。但與黃葉爲因不與已滅青等爲因。即是能相違即因故。名相違因。相違果者。謂黃㉗葉是云云 能相違者。黃葉也。霜雪因上。立㉘果相違名㉙名相違因時。能相違即因也。如云因得果名名相違㉚也。㉛因得果名㉜耶。相違名。成因名。故云相違即因也此外有別義 如因明相違因抄㉝也㉞

❶別＝引㊁　❷義＋(云)㊀㊁　❸〔行〕－㊀㊁　❹不生＝附㊁　❺品＝現㊀㊁　❻隱＝劣㊁　❼超＝越㊁　❽原本甲本乙本傍註曰＝未　❾〔相〕－㊁　❿品＝果㊀㊁　⓫(今論)＋同㊁　⓬〔之〕－㊀*㊁　⓭〔品〕－㊁　⓮生＝果㊀㊁　⓯破＝難㊀㊁　⓰(付之)＋如㊀㊁，如第乃至也十字甲本作本文　⓱而＝故㊁　⓲〔師〕－㊀㊁　⓳之＋(耶)㊁　⓴就＝付㊁　㉑與後＝而與彼㊁　㉒益＋(等)㊀，(之)㊁　㉓〔中〕－㊁　㉔之＝云㊀　㉕不生罪障＝罪障不生㊀㊁　㉖(如)＋何㊀㊁　㉗葉＝等㊀　㉘(因)＋果㊁　㉙名＝云㊀㊁　㉚〔也〕－㊁　㉛〔因得…也〕十七字－㊀　㉜耶＝了㊁　㉝也＝之㊀　㉞次頁⓱不分卷㊀㊁

論第八卷同學鈔第一　終

論第八卷同學鈔第二目次

論第八卷同學鈔第二

(17)十因二因相攝

能生因（牽引。生起。引發。定異。同事。不相違。六因中因緣法）
方便因（隨說。觀待。攝受。相違。已上四因。全前六因中。非因緣法）

已上今論實意(18)也

菩薩地說牽引種子（所餘諸因）生起種子（方便因攝）名能生因

論會此文有二說

初(19)解意云。牽引。生起。名能生因者。非唯第三第四二因。牽引。生起。引發。定異。同事。不相違六因中。因緣種未潤名牽引。已潤名生起。非唯二因也。所餘因者。隨說。觀待。攝受。相違四因全及六因中非因緣法。皆名所餘。非唯八因

後解(20)意云。牽引生起名能生因者。唯第三第四二因也。此二因中。雖有非因緣法。因緣種勝。故指彼勝偏攝能生因也。所餘因名方便因者。餘八因也。八因中雖有因緣種。增上多也(21)顯也故偏說之（爲言）

尋伺地說（生起因。定能生因。餘方便攝）

初解意云。生起因攝能生因者。非唯第四生起因。六因中現種因緣。皆名生起因。餘方便攝者。非唯(22)餘九。生(23)起中。非因緣法。亦名餘也

後解意云。生起者。唯第四生起因也。餘者。餘九因也。生起因中。雖有非因緣種。生起(24)去果近故。親因緣法顯也。(25)故偏說之。牽引中雖有因緣種。此因*去果遠故。親因緣隱故不說之（爲言）　餘九因名方便因者。餘九因中。雖有非方便因之法。增上多故偏說之（爲言）

自乘相引

問。付隨說等十因。三乘相望可有引發因義耶　若有者。論明引發因。同類勝行云云　三乘既各別也。(26)何云同類耶。依之大師瑜伽略纂。自乘相引云云　若(27)依之爾者。三界相望(28)已許有引發因。三乘相望。*何無此因耶。是以本疏中。三乘相望。有引發因（見タリ）　如何

答。約三乘種姓定不定姓異也。若定姓者。全不可有引發因。若不定姓人所具各別乘姓者。彼此相望。可有此因。但不可有同類(29)勝行義云難。非也。同類者。同性義也。三乘種姓。同是善性也。豈非同類耶。於瑜伽抄者。不定姓所具乘性。隨宜爲因。於五乘大論之。一不定姓自乘也。*何違自乘相引釋耶。仍無過歟

彼非因緣故

問。付十因二因相攝。(30)且以引發因中現行熏種子。不攝能生因。有何故耶。疏云。彼非因緣故(31)云云　付之種現相望。互(32)爲因緣者。處處所定也。*何云現行熏種子非因緣耶。依之論餘卷云。唯依此二。建立因緣云云

答。疏擧所除法。除現。引(33)自種。及引現行。異性種及涅槃等云(34)畢。重彼非因緣故云云　非因緣(35)云故。指引現行及涅槃等也。非不取現行熏種子之故歟。或論下文云。雖有現起是能生因。○而多間斷。此略不說云云　准之。非因緣者。非恒相續因緣（爲言）

今云。因緣有多重。親疎相對。種現二類。(36)因緣自類相(37)生。皆因緣也。同時異時相對。種現相望爲因緣。自類相生非因緣。

(1)自乘相引＝三乘相望可有引發因耶㊂　(2)〔通已潤歟〕－㊙　(3)〔依眞…歟〕十一字＝〔非唯五六〕四字㊙　(4)順＋（二）㊂　(5)〔依〕－㊙　(6)〔立所緣緣歟〕－㊙　(7)〔有〕－㊂　(8)〔士用…歟〕九字＝〔即六依處得也〕六字㊙，（依）＋士㊂　(9)〔無間…歟〕十字＝〔亦不說得〕四字㊙，（依）＋無㊂　(10)略＋（事）㊂　(11)〔境界…歟〕九字＝〔不取境界〕四字㊙，（依）＋境㊂　(12)狹＋（事）㊂　(13)（但是）＋士㊙　(14)處＋（中有不）㊂　(15)〔得士用果歟〕－㊙　(16)因＋（事）㊙　⑰(17)前頁(18)不分卷㊕㊂　(18)也＝歟㊂　(19)〔解意〕－㊂　(20)〔意〕－㊂　(21)〔顯也〕－㊙　(22)餘＝第㊂　(23)起＋（因）㊂　(24)去＝與㊙㊂*　(25)〔故〕－㊙　(26)（如）＋何㊙㊂*　(27)依之爾者＝又無者㊕㊂　(28)已＝既㊙㊂　(29)〔勝行〕－㊙，勝行＝之㊂　(30)〔且〕－㊙㊂　(31)云云＝文㊂　(32)爲＝成㊕㊂　(33)〔自〕－㊂　(34)畢重＝畢㊙，了㊂　(35)云＝之㊙㊂　(36)〔因緣〕－㊂　(37)生＝望㊂

因果順不順相對。種子生現行及自類[1]相生名因緣。現行熏種子。非因緣也。現行顯現法故。[2]無順因義故也。今能生因。除現行熏種子者。是因果順不順對之意歟

望初自果

問。西明意。以一種子望初自果。名生起因。望後自果。名牽引因云云 燈師可許之耶 [3]燈師不許也 付之牽引因之名。望遠自果立。生起因之稱。對近果得。西明立此義。尤有其謂。依之瑜伽論中。一切種子。望後自果。名牽引[4]因○卽諸種子。望初自果。名生起因云云[5]如何

答。今論意。依潤未潤不同。分牽引生起二因。故六因中。諸未潤種。名牽引因。已潤爲生起因。而西明等意。牽引通已潤。生起[6]因。互未[7]潤云云 [8]付此義。先難云。牽引生起二種何殊云云 此上轉救云。正生現果。名生起。卽此已潤種。望後自果。名牽引云云燈家重難云。准此卽應生起在初。牽引居後*云云 又論上文。[9]云。牽引因。說未成熟位。生起因。說已成熟位。 對一果以種子熟未熟。爲二因差別。西明義勢。深[10]違此文破也。但於瑜伽論文者。正見彼文云。一切種子。望後自果。名牽引因○卽諸種子。望初自果。名生起因云云 此文對別別果說二因也。望後果說牽引*因。略不擧生起因。對初果出生起。 略不論牽引因也。既[11]是別意也。何爲相違。重意云。今論[12]於一具果。未潤已潤。爲二因差別。彼論望別別果。說二因隨一也。而西明要集等。已潤生起種子。卽對後果。爲牽引[13]因故。牽引通已潤云故。蒙難破也

[14]一義云。伽抄釋。望後自果名牽引因等文。*云。如識種子。望老死果。是牽引因。若望名色。是生起[15]因是此中意云云 意云。識支種子。至已潤位。正生現行之時。望名色支。爲初自果。此已潤種。却談未潤[16]時。望餘生生老死果。[17]爲牽引因。是別廢立也

尋云。識支種子。望名色現行。是別類也。何爲生起因耶

答。約雜亂體論之。識支亦是名色支攝[18]故

牽引因通已潤歟

問。付十因。牽引因可通已潤耶 答。不爾也 付之論云。彼六因中。諸因緣種。皆攝在此二位中故云云 既以生起因種子。攝牽引因。豈非已潤種耶。加之大論釋牽引因云。無明等已[19]生已長種子。望餘生生[20]老等。爲牽引因云云 已生已長者。非已潤種耶

答。牽引因。唯取未潤種也。故論上文。明習氣依處云。謂內外種未成熟位[21]畢。[22]卽依此處立牽引因。謂能牽引遠自果故云云 但下[23]文。彼六因中等者。釋此文疏。燈。其意異也。疏意。牽引因全。四因少[24]因除生起因。爲牽引因。生起因全[25]四因少分除牽引因。爲生起因。論文其詞總也。實以六因中未潤種。爲牽引因。以已潤種。爲生起因爲言 燈意牽引生起二因。各攝六因也。其中以生起因。攝牽引者。約已潤種。却談未潤時。爲牽引*因也。以牽引*因攝生起*因者。於未潤種。談被潤已去可名生起因。攝在生起因云也爲言 疏談實義會論文。燈任論文顯別義也。次於瑜伽論文者。現在生老死位中。所有無明行二支。熏成種子。此所熏種子。名已生已長也。已生者。新熏[26]種。已長者。本有種也。此新熏本有二種子。望當來生老[27]死是未潤也。是名牽引因爲言 非愛取所潤種。故名已生已長也

尋[28]云

四緣依十五依處立。又攝十因二因事

論云。論說因緣依種子立。依無間滅立等無間。依境界立所緣。依所餘立增上[29]云云

論會此文有二釋。可見之。以四緣攝十因二因文略之[30]◎

◎[31]依眞見隨順立等無間緣歟

問。付依十五依處立四緣義。且依眞見隨順二依處可立等無間緣耶 答。不立也 付之眞見隨順二依處中。既有前後相引之義。何不立等無間緣耶。是以見論文。非唯五六。餘依處中。 亦有中間二緣義故云云 餘依處[32]詞。未嫌眞見隨順耶。依之大師餘處中。依眞見依處立等無間緣云云

答。樞要釋。依眞見彼處不立等無間緣。之所以云。具攝受六辨無漏法。若爾有二等

[1]〔相〕－乙 [2]無＝不甲乙 [3]燈師＝答甲乙 [4]因＋（乃至）夾註乙 [5]〔如何〕－甲乙 [6]〔因〕－甲乙* [7]潤＝引乙 [8]付＝就甲 [9]〔云〕－甲*乙 [10]違＝背甲乙 [11]〔是〕－乙 [12]於＝約甲乙 [13]〔因〕－甲 [14]原本甲本乙本俱傍註曰菩提院 [15]因＋（云）乙 [16]時＝種乙 [17]爲＝名甲乙 [18]故＋（矣）乙 [19]生＝潤乙 [20]老＋（死）乙 [21]畢＝了乙* [22]卽＝既甲 [23]文＋（云）甲乙 [24]因＝分甲乙 [25]（餘）＋四甲 [26]種＋（也）乙 [27]死＋（者）乙 [28]〔云〕－甲 [29]〔云云〕－甲乙 ◎[30]第一之終甲 ◎[31]第二之首甲 [32]詞＝言甲乙

無間緣真見取前無漏引後生故不取等無間滅云云　意云。依無間滅乃至真實見六依處立一攝受因。若第五無間滅依處[1]之外。[2]第十真見依處。立等無間緣者。一攝受因中。有二等無間緣耶爲言　一因中有二等無間緣爲過故者。無間滅依處中。等無間緣。有漏無漏。三界九地。雜亂引生。無所簡也。其外真見依處中。立等無間緣者。可有唯無漏等無間緣。若爾可有二[3]等無間緣爲言　次依隨順依處。不立等無[4]間緣事者。[5]樞要釋云。隨順下引上中故云云　意云。隨順依處。劣品引勝品義也。故論釋引發因云。謂能引起同類勝行*云云　等無間緣。勝劣互引。何依狹依處。立[6]寛等無間緣耶爲言　但於論文者。餘依處言雖廣。顯領受和合不障礙三依處也。本疏解釋分明也。略纂違。今疏樞要。是述一釋歟。或今疏出立等無間緣依處。領受和合不障礙*云云　而彼抄中。除領受取真見。若是傳寫之人。錯領受爲真見歟

依真見依處立所緣緣歟

問。依真見依處可立所緣緣耶　[7]疏。不立云云　付之[8]伽抄依真見依處。立所緣緣云云

答。無漏能助引證之義。名之真見依處。既不取成所緣[9]緣之義。何立所緣緣耶。略纂是一釋也。後念無漏緣前念無漏故。前[10]念爲後念成所緣緣。是名所緣緣云意也

依處等得果多少

五果

一異熟果　謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記

二等流果　謂習善等所引同類或似[11]先業[12]後果隨[13]轉

疏云。不望異類○又同類中。如上品與下中品及自上品爲果。[14]非下品與中上品爲[15]品。[16]品勝而因可劣

[17]或似先業後果隨轉者○謂如殺生得短命報。是先業之同[18]類○即無記果與自業相似。與不善爲同*類○實增上果。然假名等流。非同性果故。實業所感○云云

三離繫果　謂無漏道斷障所證善無爲[19]法

四士用果　謂諸作者假諸作具所辨事[20]業

祕云。按瑜伽云。諸有一類於現法中。依止隨一工巧業處。起士夫用。所謂農作商[21]賈事王[22]書夜[23]筭數占卜等事。由此成辨諸稼穡等財利等果。名士用果[24]云云

疏云。有二[25]説。一者唯士夫爲因所得是士用果。因唯假者。非少實法。第二師意。心心所倶等。亦得此果。即不唯士夫假者爲因○前師唯有爲[26]小分爲果體。[27]士夫力所辨故。第二師即通無爲。亦是果體。因法爲作者。緣法爲作具故。從喩爲名云云

五增上果　謂除前四餘所得[28]果

依十五依處得五果事

論云。瑜伽等説習氣依處得異熟果。隨順依處得等流果。真見依處得離繫果。士用依處得士用果。所餘依處得增上果云云

會瑜伽等文有二師

初師

習[29]氣依處　習氣處言。顯諸依處。感異熟果一切功能

人士用師五依處　習氣。有潤。差[30]別。和合。不障礙

法士用師七依處　加士用作用

隨順依處　隨順處言。顯諸依處。引等流果一切功能

人士用[31]師七依處　習氣。有潤。真見。隨順。差別。功能和合。不障礙

法士用*師九依處　加士用。作用。或八除作用

真見依處　真見處言。顯諸依處。證離繫果一切功能

人士用五依處　真見。隨順。差別功能。和合。不障礙

法士用七依處　加[32]作用士用

士用依處　士用處言。顯諸依處。招士用果一切功能

人士用五依處　領受。士用。作用。和合。不障礙

法士用十一依處　領受。習氣。有潤。無間滅。士用。作[33]用。真見。隨順。差別功能。[34]和合。不障礙

[35]所餘依處　所餘處言。顯諸依處。得增上果一切功能

疏云。此據別體。謂語境界根障礙依處至餘十一小[36]分

第二師

習氣　唯屬第三

雖異熟因餘處亦有。此處亦有。非異熟因。而異熟[37]因去果相遠。習氣亦爾。故此偏説

[1]〔之〕－甲乙　[2](依)＋第乙　[3]〔等〕－乙　[4]〔間〕－乙　[5]〔樞〕－甲乙　[6]寛＝廣甲乙　[7]疏＋(云)甲乙　[8](瑜)＋伽乙　[9]〔緣〕－甲乙　[10]念＋(無漏)甲　[11]先＝前乙　[12]〔後〕－乙　[13]轉＋(也)乙　[14]〔非下…品〕九字－甲　[15]品＝果乙　[16]品＝果甲乙　[17]或＋(劣)乙　[18]類＋(也)乙*　[19]法＋(也)乙　[20]業＋(也)乙　[21]賈＝買乙　[22]書夜＝書晝甲乙　[23]筭＝算甲　[24]云云＝矣乙　[25]説＝諸甲　[26]小＝少甲乙　[27](果)＋士乙　[28]果＝故甲，果＋(也)乙　[29]氣＝起乙　[30]別＋(功能)甲乙　[31]〔師〕－甲乙*　[32]作用士＝士用作甲乙　[33]用＋(和合)乙　[34]和合不障礙＝不障礙和合甲，〔和合〕－乙　[35]原本乙本倶傍註曰除前四外十一依處　[36]分＋(也)乙　[37]〔因〕－甲

隨順(唯識第十一處)
而此因招勝行相顯。隨順亦爾。故偏說
之
眞見(唯識第十)
而此證離繫相顯故偏說
士用(唯識第九)
而名相顯是故偏說
所餘(唯識❶一處餘十)
而此十一多招增上❷餘已顯❸餘故此偏
說
疏云。第二師說五果體性寬狹如前。但釋
論文有盡理不盡為異於前
　十因四緣得果多少
❹異熟果(牽引。生起。定異。同事。不相違五因。增上緣。決士用師加觀❺待)
❻等流果(牽引。生起。攝受。引發。定異。同事。不相違七因。因緣。增❼上)
❽離繫果(攝受。引發。定異。同事。不相違。增上緣)
士用果　❾人士用(觀待。攝受。同事。不相違。增上緣)　❿法士用(觀待。牽引。生起。攝受。引發。定異。同事。不相違。三緣除所緣緣)
增上果(十因。四緣。一切容得)
　正位有漏善
問。資糧加行正位有漏善可感異熟果耶
⑪兩方。若感者。正位善根。憎背三有。正向
佛果。⑫何感異熟⑬果。是以本論中。解脫。決
擇善根。非集諦因云云　若感異熟果者。何
非集諦耶。　加之緣起經中。內法異⑭性不
放逸人福不動行。非無明所發云云　若非無
明所發行者。何成異熟因耶。依之今演祕
中。會一切善根皆向佛果之文。據三乘無
漏⑮及資糧加行正位漏善⑯說云云　若依之
爾者。見⑰論餘卷文。聞熏習中。有漏性者。是
修所斷。感勝異熟云云　此文不簡正位傍
位耶。加之有漏有四除離繫果之文。不限
傍位善耶。況資糧加行正位善。不感異熟
果者。以何為因感十王華報耶
答。法花義決幷第二卷義燈作二釋。一云資
糧加行正位傍位善。俱感異熟果。二云正位
不感異熟果。此二釋中。以不感之釋為
正。故燈述後釋⑱了。此釋應好云云　隨今演
祕中。唯作不感⑲云釋。明知。稟承實義云
事。凡正位善者。般若亡相無相善心也　既
無我執間起義。何為生死因耶。況既名順
解脫分。順決擇分善根。明知。與流轉相違。
不感三有果云事。是以本論中。解脫。決擇
善⑳法種子。非集諦因。與流轉相違故云㉑云
但聞熏習中有漏性者等文。合說正位善助
感傍位善正感也。　非云正位善正感異
熟㉒果也。故義決云。　又正二位不能正㉓感
云云　嫌正感許助感之旨　解釋明也。有漏
有四除離繫果之文。准之可會。　十王華報
以傍位有相善為共業因。無相善業。資助
彼業故。亦可有名十王業之義㉔也。處處
相違。准之可知
　尋云。正位善有助感義云事。　若有共證
耶
答。瑜伽五十一卷解脫決擇善法種子非
集諦。與流轉相違故云。畢㉕所餘世間善
根因。此明㉖感。㉗傍位又能感當來可愛異
熟果云云　㉘無性攝論明加行無分別智此
非㉙異熟因。能對治㉚彼故。即增上果假
㉛立異熟。由此資熏餘有漏業令感異
㉜熟云㉝云
　三性眞如
問。付虛空等八無為。且以善等三性眞如
可攝離繫果耶　進云。疏攝云云　付之
依無漏道斷障所證無為。名離繫果。三性
眞如。非斷障所得。何為離繫果耶。以例
思之。虛空等無為。既非離繫果。此㉞亦可
爾。加之顯揚論中。立四種離繫。若以三性
眞如攝離繫果者。四種離㉟繫中何耶
答。論正離繫果體者。釋滅。不動。總受滅
三無為是也。故論云。三者離繫。謂無漏道斷
障所證。善無為法云云　但疏云三性眞如者。
學離繫果所依體也。擇滅等。依如假立故
也。疏合界離繫正體所依體也。　四種離
繫中攝簡擇煩惱究竟離繫也。擇滅等所依
故。太抄云。此中意說。若假實別論。約詮門
者。即於眞如上約斷煩惱中。名為擇滅。擇
滅中分出不動。想受滅○約假詮門。即虛
空非擇滅唯無記。故對法論云。勝義無記
者。謂虛空無為非擇滅無為云云　又此二無為。
皆由不斷障所顯故○若攝假從㊱實前。五
無為皆是三性眞如體也。即此眞如名離
繫果云云(前義依此釋歟。可洗之)
有人云。破文云。八無為中不動。想受滅。擇滅。
三性眞如是云云　三者。簡餘五。性眞如者。
簡識變取依如之意也

❶一＋(依)乙　❷原本乙本俱傍註曰餘四依歟　❸原本乙本俱傍註曰餘四果　❹原本甲本乙本俱傍註曰五因一緣　❺待＋(因)甲乙　❻原本甲本乙本俱傍註曰七因二緣　❼上＋(緣)甲乙　❽原本甲本乙本俱傍註曰五因一緣　❾原本甲本俱傍註曰四因一緣，乙本曰四因二緣　❿原本甲本乙本俱傍註曰八因三緣　⑪〔兩方〕－乙　⑫何＝豈甲乙　⑬果＋(耶)甲乙　⑭性＝生甲　⑮〔及〕－甲乙　⑯〔說〕－甲乙，說＝設イ乙　⑰論餘卷＝餘卷論乙　⑱了＝畢甲　⑲云＝之甲乙　⑳法＝根乙　㉑云＋(取意)甲乙　㉒〔果〕－甲乙　㉓〔感〕－甲　㉔〔也〕－甲乙　㉕甲本乙本傍註曰傍位　㉖感＝盛乙　㉗〔傍位〕－甲乙　㉘原本甲本乙本俱傍註曰第八　㉙異熟＝集諦甲乙　㉚彼＝法乙　㉛立＝名イ乙　㉜熟＋(等)夾註乙　㉝云＋(如第二卷抄)甲乙　㉞亦＝又甲　㉟繫＋(果)乙　㊱實＋(門)甲乙

難云。若爾猶捨三無爲偏取性真如耶。若取依如者。可云依如三無爲。文章似倒

尋云。四種離繫者何耶

題❶揚十八云。四種離繫者。❷謂❸縁差脫畢竟離繫。❹簡擇❺煩惱究竟離繫。❻苦樂暫時離繫。❼心心所法暫時離繫云云

士用依處得異熟果歟

問。法士用云師意。依士用依處可得異熟果耶　若得者。本疏出得異熟果依處列習氣。有潤。差別功能。和合。不障礙五依處❽了。若法作用依處。亦得此果。卽六依處得也云云　既不出士用依處知。不得異熟果云事。若依之爾者。法士用其義廣。以善惡業名士用依處❾者。何不得異熟果耶。況作用士用。同所作也。作用依處。既得異熟果。士用何不然耶

答。士用依處。可得異熟果也。正見論文。謂攝受五辨有漏法。*云云　辨心心所。具五依處。辨餘色❿等除前三依處無間滅。境界。根三依處　但取後二士用作用　若爾後二依處。既通能辨色心果。異熟既有漏果也。豈不依士用作用二依處耶。故演祕云。後二通能辨色心果。異熟既是有漏果收。何得不依作用士用*云云　疏既引謂攝受五辨有漏法文。明知。以士用依處。爲異熟果能得依處也。但疏云卽六依處得也者。士用作用。同所作故。合二依所爲一。云六依處也。實七依處也

今云。疏依法作用義。加作用之時。⓫幷前五依處。⓬只云六依處也。至下文士用果有二說。此亦應爾云云　此二說中。法士用義。亦可得異熟果爲言　何守上文。不顧下文耶。演祕云。由⓭此義准可依六處者。結前段也。至下士用文者。須云由斯義准可依七處也

尋云。若爾祕何釋上作用文。云何得不依作用士用耶

答。爲證法作用師得異熟果之義。引謂攝⓮受五辨有漏法。其中後二。互色心等故。異熟果可待士用作用證也。士用⓯付所引文因所來也。下法士用處亦可引此文。二處先立引二證歟。仍演祕云何得不依士用作用也。然而正釋作用之文故。結文云由*此義准可依六處也　此愚推尤得疏祕意歟。雖少事可勘之

遠望當現

問。牽引因中。有因緣種云云　爾者以牽引因望當現行。⓰實爲因緣歟　兩方。若望當現行爲因緣者。種子生現行因緣。必同時也。如云及起同時自類現果。未潤種子望當現行。豈爲實因緣耶。是以本⓱疏中。出得等流果依處。習氣望自類種云云　又下文於十二有支。分別四緣。以識等五支望生老死非因緣云云　又義燈餘卷明牽引因因緣。自類相⓲生因緣云云　若依之爾者。既望遠自果。立牽引因。於此因論因緣。豈不望當現行耶。依之大師略纂幷別抄中。望當果爲因緣云云　⓳旁不明如⓴何

答。以牽引因。直望當果。非實因緣。疏等流果但出自類相生邊。此意也。但至生起因位正生現行之時。却談未潤牽引之義。牽引因望自現行。可爲因緣。故論云。彼六因中。諸因緣種。皆攝在此二位中故云云　㉑略纂等亦依此義門。處處各依一邊。不可㉒爲相違㉓矣　已上禀承義也。又有上人御義。如第七卷尋思抄

無間滅依處得等流果歟

問。付十五依處得果。且依無間滅依處。可得等流果耶　答。不㉔得　付之無間滅依處。既有引等勝果之義。是豈非引等流果耶。依之大師㉕餘處。以所緣緣。等無間緣。得等流果云云　加之以例案之。釋第八果相。現行第八㉖識前後相引。爲等流果云云　如何

答。疏釋此事。無間滅㉗依。所望不同。或以下品後念果故。亦不說得云云　意云。無間滅依處者。三界九地。三性漏無漏等雜亂引生。無互所簡。而等流果。以等劣因。引等勝果。㉘無雜亂引生㉙之義。其相既殊故不得等流果也。故演祕云。故依疏斷以無間緣形對九品。非定隨順。故論不取得等流果云云　但於三身章者。見一具文。等無間緣。所緣緣。定得增上果。必無離繫。等流及士用。或有或無云云　文不云唯等無間緣。亦廣學四果。何必云得等流果耶。若執彼文者。所緣緣豈得士用及等流果㉚耶。故知。隨宜可得㉛文㉜意

❶揚十(論)(甲)(乙)　❷[謂]—(甲)　❸原本甲本乙本俱傍註曰非擇滅　❹原本甲本傍註曰擇滅無爲，乙本曰擇滅　❺煩惱＝滅(乙)　❻原本甲本乙本俱傍註曰不動無爲　❼原本甲本乙本俱傍註曰想受滅無爲　❽了＝畢(甲)*　❾[者]—(乙)　❿等＝法(甲)　⓫幷＝辨(乙)　⓬只＝且(甲)(乙)　⓭此＝斯(甲)(乙)*　⓮[受]—(甲)　⓯付＝就(甲)(乙)　⓰實爲＝爲實(乙)　⓱疏＝論(乙)　⓲生＝望(乙)　⓳旁＝兩方(甲)　⓴何十(耶)(甲)　㉑略纂＝瑜伽抄(乙)　㉒[爲]—(乙)　㉓矣＝也(乙)　㉔得十(也)(乙)　㉕原本甲本乙本俱傍註曰三身章　㉖[識]—(甲)　㉗依十(處)(乙)　㉘[無雜…果]十七字—(乙)　㉙[之]—(甲)　㉚耶＝哉(甲)　㉛(其)十文(乙)　㉜意十(歟)(乙)

疏中脫略

問。本疏中。述法士❶用師義云以領受等十一依處得士用果不擧根依處者。撲揚大師如何釋之耶。祕云。實根依處云云。亦得此果。疏中脫略。但言十一。非疏本意云云　付之正見疏文。釋士用處言顯諸依處等文云。第二師說法。亦名士夫。郞領受。習氣。有潤。無間滅。士用。作用。眞見。隨順。差別功能。和合。不障礙十一依處得云云列名結數。其文分明也。何云脫略根依處耶是一　又明別體增上果能得依處。取根依處全。若有得士用果之義者。何不云少分耶是二　又釋不爾便應太寬太狹❷之文。明士用❸依處太狹過❹云。或十❺依處亦得此果。若不攝❻彼者。亦太狹❼過云云是三　又釋雖士用果餘處亦招等文。非❽餘四或❾十依處無也云云十依處者。前十一❿依處中。除士用也。若根依處得士用果者。何此等文不言十一依處耶是四　推疏上下。擧十一依處。大師本意見タリ　何云非疏本意耶。依之⓫人師述士用處言顯諸依處文。領受等十一依處。除。根依處無力故云云　推餘師釋。實可除根依處是五⓬如何

答。見本疏上文釋士用依處。法士用⓭云師意。眼識生時。以眼根及⓮眼根種子。爲士用依處云云　而士用依處必得士用果。明知。根依處定可得士用果云事。以上文推下文。士用果能得依處。不列根依處者。是脫略也。撲揚探疏主實意。如此釋也。但別體增上果取根全者。根依處雖得士用果。對云云餘依處疏遠故。疏主⓯且脫略之⓰畢故。以根依處全得別體增上果云也。若不簡親疏。廣論得士用果依處者。以根依處少分。可得增上果也。上下文以此意可⓱會

尋云。若如此義者。疏主本意ニハ且略不擧根依處⓲歟。若爾者何云非疏中意耶

答。疏現文所列者。非疏主本意略不出根依處。故盡⓳擧之者。可云十一。而唯擧十一者。略列之。⓴非實意唯限十一也爲言

又尋云。疏上文非證。具文云。如眼識生。以眼根及種。爲士用依。以等無間緣。所緣緣等。爲作用依云云　士用。作用。雖同所作。作用依處中。所緣緣不得士用。例設以根爲士用依處。何必得士用果耶

答。士用作用。必同所作者。士夫士用談也。若法作用士用。其果不必同。故作用依處中所緣緣。不得士用果。而得增上果。士用依處。必得士用果也

又尋云。疏上文以無間滅依處。爲作用依處。了根稍親故云云　意云。根親故爲士用依處。無(21)間疎故。爲作用依處爲言　若爾十一中。取無間滅。根親於彼。何不擧之耶。又觀待因。彼此觀待疎因也。除疎者。又可除之

答。無間滅。根依處。親疎隨宜。若俱時與力之故。根爲親。自類相引故。無間滅爲親。上下各存一門

又尋云。伽抄又不出根依處。准之(22)故不擧根依處。非脫略歟

答。伽抄分親疎故。略根依處也。不過疏(23)釋。況彼抄不擧無間滅。與疏異也。依之可云。境界尤疎故。今疏幷略之。同不擧之。根稍雖親。望能(24)緣心。別體疎遠也。故本疏。伽抄暫略之。無(25)間滅對根尤親。心法自類前後相引故。疏擧之然而猶非俱時故。伽抄略之

境界依處得士用果歟

問。法士用云師意。依境界依處。可得士用果耶　答。不得也　付之境界爲因辨心心所果。何不得士用果耶。況疏上文。眼識以所緣緣及等無間緣。爲作用依處云云　作用所攝所緣緣。豈不得士用果耶

答。疏中擧云云得士用果依處。除境界依處。得別體增上果依處中。取境界全。演祕釋其故云。不取境界。望彼士用之果。而勢疎遠。故後二師。明士用果。而皆不許所緣緣得云云(26)意云。諸作者假作具(27)所辨事業。是名士用果。而境界或有體。或無法也。僅心心所被變作。無作者作具用辨事業之勢力。望士用果。其勢疎遠也。故以境界依處不得士用果也。依之論明得士用果(28)依處有二師義。初師僅云增上緣得。不出所緣緣。後義明述除所緣緣餘三緣得。不取境界依處云事。誠論本意耶。但疏上文

❶用＋(云)(乙)　❷〔之〕－(甲)　❸〔依〕－(乙)　❹云＝了(乙)　❺〔依〕－(甲)　❻〔彼〕－(乙)　❼過＝失(甲)(乙)　❽乙本傍註曰人士　❾乙本傍註曰法士　❿〔依處〕－(乙)　⓫甲本傍註曰西明　⓬〔如何〕－(甲)　⓭云＝之(乙)　⓮〔眼根〕－(乙)　⓯且＝暫(甲)(乙)　⓰畢＝也(甲)　⓱會＋(矣)(乙)　⓲歟＝也(乙)　⓳〔擧〕－(乙)　⓴非＝在(乙)　(21)間＋(滅)(甲)(乙)　(22)故＝疏(甲)(乙)　(23)釋＋(也)(甲)　(24)緣＝依(乙)　(25)間＋(緣)(乙)　(26)(文)＋意(乙)　(27)所＝可(乙)　(28)依處＝緣(乙)

不成。[1]難既不云作用依處必得士用果。何爲難[2]哉

尋云。領受依處。望果雖疎遠。既得士用果。境界依處。設雖疎遠。何不得士用果耶

答。先德會此事云。領[3]受雖疎。有望果加行。故得士用果。境界不爾故。不得此果云云

又尋云。三身章云。等無間緣。所緣緣。或得等流士用。或不得也云云 既許有所緣緣得士用果。豈非境界依處得士用果之義耶

答。古師中。有境界依處得士用果之義。章依此師意。述一釋歟。或[4]章擧中二緣。分別四果有[5]無中。定有增上。[6]必無離繫之義。雖互二緣。等流士用或有或無義。隨宜可得意。指不云所緣緣得士用果。何爲難耶

[7]又難云

太寬太狹

問。論中釋本論所餘依處得增上果文。有二師義。初師意。若不[8]云顯諸依處得增上果者。有太寬太狹過云云爾者太狹過。如何釋之耶。 疏云。如習氣中。不得異熟果者。即諸因緣種。隨順中不得等流者。即得涅槃。眞見亦有不得離繫者。引後自類等。領受中亦有不得士用者。如[9]如脛待足等。若不攝彼便爲太狹云云 付之習氣依處中因緣種及眞見中引彼自類。是得等流果者也。故疏中以七依處。得等流果。所謂習氣中因緣種乃至眞見。望自類現行云云 次隨順中得涅槃者。是得離繫果也。故[10]疏。離繫[11]果能得依[12]處中。出隨順依處耶。次領受依處。自本所餘依處中在之。習氣等四外[13]故。何今擧彼。若不攝之者。有太狹過云云耶

答。大論中。十五依處略攝。[14]以爲五果能得依處。若執其現文[15]者。一一皆有太寬太[16]狹過。其中付增上果。付此過時。先[17]先依處得果。任本論現文。習氣得異熟。乃至士用得士用見[18]前依[19]處中所攬。不爲此增上果能得依處者。有太狹過。所餘依處中。不得增上果之依處。猶爲增上果能得者。有太寬過云云也。仍習氣中因緣種。不得異熟果。故可爲增上果能得難也。等流果任文以隨順依處得之定果。故[20]增上果付太狹之過之時。以習氣因緣種可增上果能得責也。 眞見引自類。隨順引涅槃等。皆可准知。次領受中亦有等者。瑜伽。唯識意。專望士夫。立觀待因。故此師意。以領受全。即爲士用處。故云領受中亦有不得士用者[21]者。即是士用中。亦有不得士用者云意也。本論士用處言取領受故。 士用依處所攝領受中。有不得士用之物。不爲之增上果能得依處者。有太狹過或言 或入師釋云。文錯[22]也。可云士用中亦[23]有云云

士用依處得士用果歟

問。士用依處中。可有不得士用果之者耶。若有者。[24]疏云。但是士用依處。必得士用果云云 若無者。論中釋瑜伽士用依處得。太寬過云。士用中亦有引等流增上果者。若攝彼盡。有太寬過云云 又十一依處少分。得別體增上果云云 其中有士用依處。明知。有不得士用果之者云事

答。士用依處中。全不可有不得士用果之者。若得餘果者。何得士用[25]依處之名耶。依處與果。其名既同。明知。必得士用果云事。是以見論文。習氣依處云。此處亦[26]有非異熟[27]因。隨順依處云。非等流果。眞見依處云。得非離繫。顯得餘果。士用依處云。此處亦能招增[28]上等。不云得非士用。明知。不得非士用之果也。 是以見本疏文。但是士用依處。必得士用果。不可同前言增上果。此士用依。所得士用。亦得名增上果[29]等。故云云 准此釋者。於士用果立增上果名故。 云亦能招[30]上等也。但於其士用果。單重異也。單士[31]用。不名增上果。其外帶增上義。對單士用果。云別體增上果歟

清淨相違因

問。清淨相違因。可得異熟果耶。 若得者。見論文。若異熟果。牽引生起。定異。同事。不相違因。增上緣。得云云 既不擧相違因。知不得異熟果也。依之了義燈中。相違因現行故。不得異熟果云云 加之章中。清淨相違[32]因果。唯無漏唯善性也云云 若得異熟果者。何不云通有漏無記性。若依之[33]爾

[1]難十(者歟)〈甲〉 [2]哉＝耶〈甲〉〈乙〉 [3]受十(依處)〈乙〉 [4]章十(中)〈甲〉〈乙〉 [5]無十(之)〈甲〉〈乙〉 [6]必＝忽〈乙〉 [7]〔又〕一〈甲〉 [8]云＝言〈甲〉〈乙〉 [9]〔如〕一〈甲〉〈乙〉 [10]疏十(云)〈乙〉 [11]果下乙本如有脫文 [12]處十(擧五依處)〈乙〉 [13]故十(也)〈乙〉 [14]〔以〕一〈甲〉 [15]「者」一〈甲〉 [16]狹十(之)〈乙〉 [17]先＝生〈乙〉 [18]前十(前)〈乙〉 [19]處十(之)〈甲〉〈乙〉 [20](付)十增〈甲〉 [21]〔者〕一〈乙〉 [22]〔也〕一〈甲〉〈乙〉 [23]有十(也)〈甲〉 [24](本)十疏〈乙〉 [25]依處之＝處〈甲〉 [26]有＝得〈乙〉 [27]因＝果〈乙〉 [28]上十(果)〈乙〉 [29]等＝果〈乙〉 [30]上等＝增上果〈甲〉〈乙〉 [31]用十(果)〈乙〉 [32]因十(之)〈甲〉〈乙〉 [33]爾＝如此〈甲〉〈乙〉

者、見本地分說。若清淨品。諸相違因。當知即是雜①染法因云云 有漏善不善法。豈不得異熟果耶

答、樞要作二釋。初釋意者。清淨相違因者。是雜染法也。其善不善法。豈不爲與清淨相違。雜染異熟果之因耶。瑜伽論文。可爲其證。但於論不出此因者。要會之云。論中據雜染因云云 雜染十因中相違因。其體②既清淨法也。豈得異熟果耶。燈幷章釋③者。述後釋意歟。次釋意者。清淨相違因者。其體雜染法也。以雜染法。望雜染異熟果。是順因非違因。何云相違因得異熟果耶。故清淨相違因。以清淨法爲果也。或此皆非。清淨法因。以清淨法爲果。故無異熟果之釋。存此意也。但於瑜伽論文者。若清淨品者。出果體。諸相違因者。擧清淨相違因也。當知即是④雜染法因者。出因體也。以雜染法順因。爲清淨法違因爲言 此釋相違因者。能相違即因也。與清淨法相違。雜染云相違也。因上立此能相違果名。⑤云相違因。故能相違即因持業釋也

此二釋中。以第二釋爲正。⑥興法師以第二爲正故也。又章同第二釋。燈述後釋意。⑦故

樞要云。相違因者。若清淨品諸相違因。即是雜染法因故。得異熟果乃至 論中據雜染因。故無有の失。或此皆非。清淨法因。以清淨法爲果故。無異熟果云云

⑨十因章云。第三、性互辨因果寬狹者。於十因中。且清淨者。〇若清淨之攝受因。因體通有漏無漏有爲無爲。有三性。果體唯無漏非有漏通無爲。唯善性也。若清淨即攝受因。因體通有爲無爲唯無漏唯善性也。果性唯無漏通有爲無爲唯善性也。〇言相違因者。唯得有清淨之相違因。不得有持業也。因體通二性。不善有覆無記故。若總言之。何妨亦通三性耶。唯有爲非無爲。唯有漏性也。果法通有爲無爲。唯無漏唯善性也云⑩云

論第八同學鈔第⑪二 終

論第八卷同學鈔第⑫三目次

⑬緣生分別
⑭必杖第八
⑮或前爲後緣
即無前過
唯託心王
⑯理乖唯識
⑰此義雖勝
⑱新所得⑲法⑳二方
三業
㉑不動業
㉒總報業感異趣果歟
法爾業㉓種*二方
㉔望生現果
三熏習
㉕表義顯境不同
㉖表義名言
㉗因位後得智熏果位種歟
㉘分別我㉙見唯資糧位起證文

論第八卷同學鈔第㉚三

緣生分㉛別 解彼彼分別生第四句

疏云。前問之中。問緣及生。雖已明緣。而未解生。自下解生㉜云云

前問者。第七卷若唯有識都無外緣由何而生種種分別之問也。答之由一切種識如是如是變。以展轉力故。彼彼分別生㉝文 前三句答緣。此中開四緣。其四緣又依十五依處立爲十因㉞了。今段解第四句答生也

初辨生現有二 初辨種生現。後辨現生現

辨種生現

論云。本識中種容作三緣生現分別。除等無間

疏云。分別之言。通攝心心所若見若相分。非唯自體也*云云

辨現生現

①[染]—(乙) ②既=即(甲)(乙) ③[者]—(甲)(乙) ④雜染=清淨(乙) ⑤云=名(乙) ⑥興=奥(乙) ⑦故=歟(甲)(乙) ⑧原本傍註曰初釋 ⑨十因乃至云云十一行原本乙本俱無今依甲本補載之 ⑩此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝 ⑪二=一(乙) ⑫三=二(乙) ⑬緣生分別=四緣(乙) ⑭必杖第八=未轉依五識(乙) ⑮或前爲後緣=引彼功能(乙) ⑯理乖唯識=若待外質(乙) ⑰此義雖勝=然稍難知(乙) ⑱新=三通緣三現(乙) ⑲法+(故)(甲),(歟)(乙) ⑳[二方]—(乙)* ㉑不動業=定地攝故(乙) ㉒(總報…歟)八字=(但據總報)四字(甲)(乙) ㉓種+(生五淨居)(乙) ㉔望生現果=此世所熏(乙) ㉕表義顯境不同=表義名言(甲),不依外者(乙) ㉖表義名言=平等六引(甲),(第七)+表(乙) ㉗(因位…歟)十字=(菩薩不知)四字(甲)(乙) ㉘(分別…文)十一字=(分別我執)四字(乙) ㉙見唯=執(甲) ㉚三=二(乙) ㉛別+(段)(甲)(乙) ㉜云云=文(乙)* ㉝文=云云(甲) ㉞了=畢(甲)

論云。現起分別展轉相望。容作三縁。無因縁故（此文總也）

別中有六

第一子門（自他身相望）

論云。謂有情類。自他展轉。容作[1]二縁。除等無間

疏云。因縁有無。前總門中已定。除記[2]文

第二子門（自身八識聚相望）

論云。自八識聚。展轉相望。定有増上縁。必無等無間。所縁縁義。或無或有

[3]八於[4]七有。[5]七於八無。餘七非*八所杖質故。第七於[6]六[7]五無[8]一有。餘[9]六於[10]彼一切皆無。第六於[11]五無。餘五於[12]彼有。五識唯託第八相故

第三子門（自身八識[13]聚。自類前後相望）一一

[14]論云。自類前後[15]第六容三。餘除所縁。取現境故

[16]又云。許五後見縁前相者。五七前後。亦有三縁。前七於八。[17]所縁容[18]有。能[19]熏成[20]彼相見種故[21]云云

疏云

[22]第四子門（一聚相應心心所法相望）

[23]論云。同聚異體展轉相望。唯有増上。諸相應法所杖質同。不相縁故

疏云

[24]論云。或依見分説不相縁。依相分説有相縁義。謂諸相分互爲質起。如識中種爲觸等相質。不爾無色彼應無境故。設許變色亦定縁種。勿見分境不同質故

疏云

二師邪正

疏云。同一所縁相似名同。各各變故。何要同質。方名同也。又唯識之境。取心內境。若待外質。方生良恐理乖唯識。是故前師甚可翫矣*云云

第五子門（一聚心心所法相望）

論云。同體相分爲見。[25]二縁見分於彼但有増上

第六子門

見與自證相望亦爾

疏云。謂見與自證。如相與見。能爲二縁。自證與見。但爲一縁。如前説故。見與第四亦但一縁

[26]餘二展轉倶作[27]二縁

疏云〇二與見相分。但爲増上

浄八識聚。自他展轉。皆有所縁。能偏縁故

[28]疏云。[29]有三通縁三。三通縁四一釋可見

辨生種

[30]現於[31]親種。[32]具作二縁。[33]與非親種。[34]但爲増上種。望親種亦具[35]二縁。於非親種。亦但増上

必杖第八

問。未轉依五識。可杖第六所變耶 兩方。若杖者。論中第六於五[36]無。〇五識唯託第八相故*云云 遮表尤分明也。就中第六定通所變境。無見無[37]對也。若眼識縁之。眼根伺可照之。豈非有[38]見。諸有見者。皆有對故。便成有見有對。若依之爾者。餘卷本疏釋五識疏所縁縁。必杖第八或第六所變外質方起云云 此釋杖第六所變見

答。未轉依五識縁業果境之時。唯託第八所變。若定通所引縁非分境之時。或可[39]杖第六所變也。今論文明業果境。餘卷本疏[40]諸定通所引五識本質也。但於定通果色可有見有對云難者。於定通境有二類。自體微細[41]之色。五識不縁之。故名無見無對。故餘處樞要云。多[42]五[43]不縁。自體微細。名無見無對*云云 若所作成就色。爲令他見。疏顯變故。五識縁之。如變金銀乳酪等相也。此亦名有見有對無[44]過。然而非如業所引色有質礙故。亦名無見無對也。故樞要云。非如散色名無見無對云云 尋云。以何知今卷五識唯託第八相故之文。談業果本質云事

答。燈會餘七非八所杖質[45]故文云。據業力説。定通不遮*云云 准之第六於五無之

[1]原本乙本倶傍註曰所縁増上 [2]〔文〕―㊥㊦ [3]原本甲本乙本倶傍註曰第八* [4]原本甲本乙本倶傍註曰餘七識 [5]甲本乙本倶傍註餘曰七 [6]原本甲本乙本倶傍註曰前六識 [7]原本甲本倶傍註曰五識 [8]原本乙本倶傍註曰第六 [9]原本甲本乙本倶傍註曰六識 [10]原本乙本倶傍註曰第七，甲本曰第八 [11]原本甲本乙本倶傍註曰五識也 [12]原本乙本倶傍註曰第六也 [13]〔聚〕―㊥㊦ [14]原本乙本倶傍註曰第一師是徒義，但乙本徒字作途 [15]原本乙本倶傍註曰除因縁餘七識 [16]原本甲本乙本倶傍註曰第二師依觀所縁論 [17]原本倶傍註曰不正義 [18]原本傍註曰亦有増上 [19]原本傍註曰七識 [20]原本傍註曰第八 [21]〔云云〕―㊥ [22]〔第四…云〕四十二字―㊥ [23]原本乙本倶傍註曰初師 [24]原本甲本倶傍註曰第二師，乙本曰第一師 [25]原本乙本倶傍註曰所縁増上 [26]原本甲本乙本倶傍註曰後二分也 [27]原本甲本倶傍註曰所縁増上 [28]〔疏云…見〕十五字―㊦ [29]有三乃至二釋十一字甲本作細註 [30]原本傍註曰因位 [31]乙本傍註曰親所熏種 [32]原本傍註曰親所熏種，乙本曰因増上 [33]乙本傍註曰除自類外 [34]原本傍註曰除自種外 [35]原本傍註曰因増上，乙本曰因縁増上 [36]無＋(乃至)夾註㊥，(餘五於彼有)㊦ [37]對＝礙㊦ [38]見＋(耶)㊥㊦ [39]杖＝託㊥㊦ [40]諸＝談㊥㊦ [41]〔之〕―㊥㊦* [42]五＝必㊦ [43]不＋(同)イ㊥ [44]過＝失㊥㊦ [45]故＋(之)㊥㊦

文。識業力門多分所緣也

或前爲後緣

問。觀所緣論中。或前爲後緣云云引彼功能故云云 大乘實義歟。疏云。彼隨經部因果異時云云 付之見彼論文。或前識相爲後識緣。引本識中生似自果功能令起云云經部不立本識。豈隨轉彼部耶。況今論引此文云。五七前後亦有三緣。明第七識。具三緣之義。以知非隨轉說云事。若爾或前爲後緣者。依大乘實義。前念相分望後念。爲所緣緣也。何云隨轉因果異時義耶

①答。隨轉小乘有多不同。或會隨轉餘部。如大乘之中說三十四念成覺佛也。或名隨他。體依自。如對法六因也。或義勢雖隨他名義俱依自。如今隨轉也。實雖同時因果。假②隨經部師異時因果。前念相分爲後念之緣也。前後相望。非實因果。展轉疎遠故。前念相分③熏自種。其種子引後念自類。後念自類種。又生俱時相分現行。相分爲緣五識生故也。實義存自宗同時因果。假④明經部。前念相分望後念爲緣也。若依自宗者。前後相望非實因果故也

假染任愚推記之。俯可案⑤之

卽無前過

問。本疏中。雖一聚⑥相應心心所相緣義說自證分既得自緣。卽無前過。但有後失云云⑦爾者前過後失。撲揚大師如何⑧釋耶

答。祕有兩釋。一云闕同一所緣云前過。心自緣妨云後失。二云心心所見分相望闕同一所緣云前過。相分⑨相望闕此義云後失也。問。付二釋共有難。先⑩初釋不可⑪然。自證分緣見分名心自緣者。大乘之所許也。豈以心自緣爲妨耶。況本疏不列二失。何忽闕同一所緣名前過。心自緣爲後失耶。付次釋相見前⑫後。隨宜不定。何强以見相次爲前過後失耶。況受等心所緣心王相分之時。心王見分。亦同緣之。相分相緣之時。焉闕同一所緣之義耶

答。⑬演祕二釋。俱無其⑭過。初釋意⑮云。本疏上文云。若許緣者。不同一所緣過。受不與心同一緣故。大乘見分不許自緣。亦有此妨云云 是則見分還不緣自故。付闕同一所緣之失也。乘之說自證分既得自緣。卽無前過。但有後失云云 此轉救上。付別過也。轉救意云。大乘意既許自證分故。見分返緣自無過。仍無闕同一所緣之⑯失云也。付之許見分返緣自之時雖無闕同一所緣之前過。有心自緣之後過云也。故祕云。若言自見得自緣者。二者卽有心自緣妨云云 但許見分緣自。遮闕同一所緣過之時。心自緣妨始出來故。云後失也。非疏列二過故指之名前過後失也。故祕云。今有第二自緣之妨。故名後失非前疏中列有二過。云後失也云云 第二釋意云。疏上文云。若見分相分不相緣故云云 既見相爲其次。故任彼前後見分相緣闕同一所緣云前過。相分相緣闕同一所緣云後失也。但依此釋者。受等心所緣心王見⑰分時。心王見分。雖不緣自。心王自證分。既緣自見⑱分。故見分相緣邊。無闕同一所緣之失。故⑲祕云。卽無前過也。此時心所見分。緣心王見分。不緣心王相分。心王見分。卽緣自相分。故無同一所緣之義。同時論見相二分相緣相分之邊闕同一所緣義爲言 故⑳祕云。今許自證得緣自見。無見相望闕同緣失。然同時相心心所見。而不互緣。望彼相分。同時王所不同緣㉑過云云

疏云。付初釋。疏云說自證分既得自緣卽無前過。自㉒證緣見故。無闕同緣過云也。不云以見分還緣自故無前過也

答。此難尤可爾。但若以自證分緣自遮前過者。豈自證緣見爲過耶。依之可訓而言。說自證分。既得自緣云云 意云說自證分。許心自緣之人。既得見分自緣爲言 祕云。若言自見得自緣者㉓者。釋疏既得自緣一句也 已上古一義也。笠㉔置御㉕纂。幷別義㉖如別紙

唯託心王

問。護法正義意。第八相應五數心所。㉗心王所變可爲本質耶 ㉘兩方。若爲本質者。正見論文。同聚異體展轉相望。唯有增上云云 若託心王所變者。同聚相望。何無所緣緣耶。況以第八相應五數心所相分。攝獨影境云事㉙樞要。義燈㉚解釋也。若託心王所變者。豈非帶質境耶。若㉛依之爾者。前卷本疏云。因中五數唯託心王所變爲質瑜伽略纂云。如實義者意。杖心王所變云云 況

①答＋(云)(乙)　②[隨]－(甲)　③熏自＝自熏(甲)　④明＝朋(甲)(乙)　⑤[之]－(甲)　⑥[相應]－(甲)(乙)　⑦[爾者]－(甲)　⑧釋＋(之)(甲)(乙)　⑨[相望]－(甲)(乙)　⑩初＝付初(甲)，付－(乙)　⑪然＝爾(甲)(乙)　⑫後＝從(乙)　⑬演＝深(乙)　⑭過＝失(甲)*　⑮云＝者(甲)　⑯失＝過(甲)*(乙)　⑰分＋(之)(甲)(乙)　⑱[分]－(乙)　⑲[祕]－(甲)(乙)　⑳(演)＋祕(甲)(乙)　㉑過＋(相分見後故名後失)(甲)(乙)　㉒證＋(分)(乙)　㉓[者]－(甲)(乙)　㉔置＋(上人)(乙)　㉕纂＝案(甲)　㉖如＝有(乙)　㉗(以)＋心(甲)(乙)　㉘[兩方]－(乙)　㉙乙本傍註曰三類境　㉚[解]－(乙)　㉛依＝由(甲)(乙)

心所不自❶持種子。若不杖心王所變者。何變種子境耶（如第七卷四縁義問答也）

理乖唯識

問。因位同聚王所相縁義。大師如何難之耶❸疏云若待外質方生。良恐理乖唯識云云　付之以王所所變。互爲本質之時。自變相分親縁之。設必雖待外質。未乖唯識理。若如此難者。正義意。七轉識以第八所變爲本質。豈不乖唯識耶

答。唯識宗習。雖心起時必託內境所杖外質有無不定。若託質之時。變似彼相不對本質獨變相分。而第二師必許本質。判一切心心所皆依質起故。似外境爲本。豈不❹違唯識之理耶。正義❺意。雖無其質既變內境以知。杖質之時。變心內相分。不取心外境云事。第二師云❻必待外質故。變心內境之旨難知。仍彼宗旨。似乖唯識云也。二師義勢。勝劣可知

此義雖勝

問。付果位一聚王所相縁義。本疏中。作見分還縁自之釋。此義雖勝。然稍難知云云　其難知言。撲揚大師❼何釋之耶。釋云。違本論同一所縁義。故云難知云云　付之思果位一聚相❽縁義。同時心所又以心王見分爲質之時。心王見分。亦還縁自。既王所同以心王見分爲本質。何違同一所縁義耶。況大師以相分相似之義釋本論同一所縁文。何定本質同一義釋難知言耶

答。疏主指三通縁四之釋。此義雖勝。然稍難知云云　難知義。大師釋雖不同。❾祕師釋❿尤叶疏意。凡三通縁四者。後三分通縁四分也。其中見分⓫返縁自之邊。本質同一之義難有也。且受等心所。縁心王見分之時。心所以心王見分爲⓬質心王以心所所變似見分。爲其本質。實見似見異故。王所本質非同一。若⓭爾違瑜伽同一所縁義。故云難知也。⓮心王縁彼所變似見。心所乃以能縁眞見。而爲其質。如何得成同所縁耶之解釋。此意也。然而依相分相似義。非無所縁相似義。故云此義雖勝也。故祕云。若以相似名爲同一。理雖可爾。然本論質名同一故。⓯後見自縁。相似名同。名爲義勝。本質不同。故曰難知云云　但瑜伽同一所縁文。宗家雖作二釋。本質同一釋。是本義也。仍三通縁四之釋。違彼說云也（雖⓰有餘義。此義可存歟）

新所得法二方

問。佛果見分縁後二分。第四分縁見分之時。可變相⓱分。若變者。後三分是同體也。見分縁後二分。證自證分縁見分。非縁離自體⓲云法。何變影像耶。況證自證分。縁第三分。自證分縁見分及第四分之時。直照自體故。不變相分例⓳又是可爾⓴耶。爰以今論下卷。破後得智無相分㉑云義云。又若此智不變似境。離自體法。應非所縁云云明知。縁不離自體法之時。不變相分云事。又佛地論中。如照自體無別相㉒分云云　若依之爾者。本疏中。新所㉓得法故。變相分縁云㉔云　如㉕何

答。心法縁境。變不變相分之義。可有多重相對。一自體離體相對。若縁自體不變相分。如正智縁如後二分相縁等也。若縁離自體之法必變㉖相分。佛果一聚心心所互相縁。自相續八識聚互縁之。乃至自他有情之互相縁等也。二本所得新所得相對。設縁自體之中。新所得者。必變相分。如佛果見分縁後二分。第四分縁見分也。三無相有相相對。其新所得中。若縁無相法不變相分。正智縁如是也。四自分非分相對。於無相法。若自分境不變之。如正智縁如也。若非分境者。變相而縁。後得㉗縁眞如等也。後得智縁如是非自分境。故雖無相法。變相分也（已上坂御義也。第九卷若捉院御抄。被書入㉘之）

㉙問。付佛果四分相縁之義。且見分縁後二分。後二分縁相分之時。變影像云云有何故耶　進云。新所得法故云云　付之論相分變不變。全不可依新所得之義。彼無分別智。契會眞理之時。雖新所得。不變相分。第八識至佛果。初變無漏種子。又不變相分耶（㉚准前答。可會之）

第二違理難（疏云。自下第二釋下諸有情續生死難上云云）

論云。雖有內識。而無外縁。由何有情生死相續（問）

頌曰。由諸業習氣　二取習氣俱　前異熟既盡　復生餘異熟

疏云。上二句答相續所由。下二句正答相續長行答中。有四復次

第一復次㉛（依三業解）

---

❶持＝縁乙　❷也＝之甲　❸(答)＋疏乙　❹違＝背乙　❺意＝設甲，意＋(設)乙　❻〔必〕－乙　❼(如)＋何甲乙　❽縁＋(之)甲乙　❾祕師＝撲揚甲乙　❿〔尤〕－乙　⓫返＝還乙　⓬(本)＋質乙　⓭爾＋(者)乙*　⓮原本乙本俱傍註曰祕　⓯後＝據甲乙　⓰〔有〕－甲　⓱分＋(耶)甲乙　⓲云＝之甲乙　⓳〔又〕－甲乙　⓴耶爰＝是甲，〔耶〕－乙　㉑〔云〕－甲乙　㉒分＝故甲乙　㉓得＝縁乙*　㉔云＋(取意)甲　㉕何＋(耶)甲乙　㉖相分＝之甲乙　㉗縁眞如＝智縁如甲，縁如乙　㉘之＝也乙　㉙原本乙本俱傍註曰又方　㉚〔可會之〕－乙　㉛業＋(等)甲乙

論云。❶諸業謂福。非福。不動。○❷而。熏本識起自功能。即此功能說為習氣。○❸相見。名。色。心及心所。本。末。彼取皆二取攝。❹彼所熏發親能生彼。本識上功能名二取習氣。❺○俱謂業種二取種俱。是❻疎❼親緣互相助義。○前異熟者。謂前前生業異熟果。❽○❾謂後後❿生。○前⓫異熟果受用盡時。⓬後別能生餘異熟果。由⓭此生死輪轉無窮。何假外緣方得相續*云云

第二復次依三種習⓮解

論云。復次生死相續。由諸習氣。然諸習氣總有三種。一名言習氣。○二我執習氣。三有支習氣。○此頌所言業習氣者。應知。即是有支習氣。二取習氣。應知。即是我執。名言二種習氣*云云

第三復次依十二有支*解

論云。復次生死相續。由惑業苦。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生衆苦名苦。惑業苦種。皆名習氣。○頌二習氣。如應當知。○惑業苦三攝十二者。無明。愛取是惑所攝。行有一分。是業所攝。七有一分。是苦所攝。○由惑業苦即十二支故。此能令生死相續云云

⓯疏云。惑苦種子名為二取。業種可知。故言隨應*云云

第四復次依二種生死*解

論云。復次生死相續。由內因緣。不待外緣。故唯有識。因謂有漏無漏二業。正感生死。故說為因。緣謂煩惱所知二障。助感生死。故說為緣。所以者何。生死有二。一分段生死。○⓰二不思議變易生死。○頌中所言諸業習氣。即前所說二業種子。二取習氣。即前所說二⓱障種子。⓲二取種氣。即前所說二障種子。云云

復三復次。皆⓳云俱等。餘文義如前釋

三業 對法⓴第七。第八。大論第㉑九。五十三等解㉒云云

一福業 ㉓疏云。福者勝義。自體及果。㉔俱可愛樂。相殊勝故*云云

疏云。對法論說。欲界繫善業名福。瑜伽論言。謂感善趣異熟及順五趣受善業名福。前是人天總業。後是五趣別業*云云。又云。且㉕福名應通三界㉖滿業。以上善業別有勝能。名為不動。欲界善業別得總名也*云云

二非福業 ㉗非福者。不可愛樂。自體及果俱不可㉘愛樂。相鄙劣故

疏云。非福業者。瑜伽論云。謂感惡趣異熟及順五趣異熟。初是三惡趣總業。後是五趣別業*云云

三不動業 不動者。不可改轉義。其業多少住一境界不移㉙動故

疏云。不動者。謂感色無色界異熟及順色無色界受業。前是總業。後是別業。對法論說。何故色無色業名為不動。答。定於自處受故。若爾如何熏禪資下故業生五淨居故。此解非。又定地攝名為不動。以定能住於一境故㉚文 引諸師解。立破具如燈

總解三業㉛體文

論云。即有漏善不善思業業眷屬亦立業名。同㉜招引滿異熟果故文

疏云。然此三業。通身語意。○此體性者。即有漏善不善二思。為此業體。○即五蘊性。善不善律儀實業眷屬故*文

不動業

問。要集意。釋定地攝故說名不動義意。生得散善。定地所攝。故名不動云云 燈師如何破之耶。燈云。若許散善非別所受。自性不動。何須定攝。若許別處受。何得名不動。若云以定不動。從定名不動。亦應定俱名為修慧。聞慧從定亦名修慧云云 付之對法論中。釋不動業得名本有二義。初釋感果不移動故。名不動業。第二說用定地攝故。要集依後釋。述散善名不動之義也。何以此義所不存異熟轉不轉。徵彼師耶。次聞慧從定亦名修慧能破㉝亦不可爾。本疏㉞釋不動業。又復移轉境。如生得散善。亦從於定。總名不動*云云 若如難他師者。本疏解釋。亦可招此難耶

答。疏燈相違。上古未決。末學爭述師資本意耶。但本疏意。雜集論中。定地攝故。說名不動者。修慧相應總別業。住一境上不移轉餘境故。名不動業。生得散善。雖移轉餘境。定心前後起。為入出之心。為定加行。離惛沈等障。以助定心定力所資。微有住一境之義。聞慧亦爾。依之瑜伽論中。感色無色異熟及感順色無色界受業名不動業云云 順色無色界業。豈非通生得善耶。故定心散善雖別。同定地所攝。㉟共住所緣一

❶原本甲本乙本俱傍註曰解諸業 ❷原本甲本俱傍註曰解習氣,[而]－乙 ❸原本甲本乙本俱傍註曰解二種 ❹原本乙本俱傍註曰解習氣 ❺原本甲本乙本俱傍註曰俱解 ❻原本甲本乙本俱傍註曰業種 ❼原本傍註曰爲言,甲乙二本曰名言種 ❽果+(餘異熟者)乙 ❾原本傍註曰餘異熟者,[謂後後生]－甲 ❿生+(業異熟果)乙 ⓫原本傍註曰業異熟果 ⓬後=復甲乙 ⓭此=斯甲乙 ⓮[解]－甲* ⓯疏云乃至應十八字乙本作細註 ⓰二=云乙 ⓱障=業乙 ⓲[二取…子]十二字－甲 ⓳[云]－乙 ⓴[第七]－甲 ㉑九+(十)乙 ㉒[云云]－甲,云云=文乙 ㉓疏云乃至云云乙本作本文 ㉔俱+(是)乙 ㉕福+(之)甲乙 ㉖滿=遍甲,善乙 ㉗非福乃至故二十字乙本作本文 ㉘[愛]－乙 ㉙動=轉甲 ㉚文=云云甲乙* ㉛體+(性)乙 ㉜招=照甲 ㉝亦=又甲 ㉞釋=解甲乙 ㉟共=即乙

境相從名不動[1]業其有此由。故疏云。其業多少住一境界不移動故。又復移轉境。如生得散善。亦從於定。總名不動云云然道證師不[2]知此義。故燈引要集云。後解但云定地攝故名不動業若定若散。皆定地攝。不可難言散善非定應非不動云云此義[3]只以定地所攝名不動業。非以住一境界名不動也。散善雖移轉。從定名不動也。破之意云。散善無不動義。從定名不動者。聞慧無修慧義。從定可名修慧(為言)本疏要集所述已別。何有相違耶。但能破中。以感果轉不轉二邊難之。[4]尤有其由。要集依西明等。雜集二釋共存之故。若散善非別處受。既有初義不動義極。何第二定地[5]攝義下。強致劬勞耶(為言) 彼師竝存二解。故蒙此能破[6]耳

尋云。散善有不移轉義。故云亦從於定總名不動歟。若爾何云又復移轉境如生得散善耶。以知。雖移轉猶從定釋歟

答。又復移轉境者。[7]釋散善自性也。亦從於定者。為定加行。有住一境之義。故名不動(為言)

[8]古人云。疏意以生得散善別報業。從總報業名不動業云也。要集不存引滿相從義。但云[9]定地攝故名不動。故蒙聞慧例難也

問。以何知。疏主存總別相從義云事

答。疏引瑜伽論不動業者感色無色異熟及順色無色受業云文。前總報業。後別報業云云 感順色無色受者。即顯[10]順總報業感一處果之旨[11]也。彼判別報業。豈非總別相從之意耶。以之見之。亦從於定者。從定總報業(為言)

總報業感異趣果歟

問。付欲界五趣業。且總報業。可有感異[12]熟果之義耶 兩方。若感異趣果者。五趣各別。具定異因。[13]引業若有移轉之義者。豈不關定異因耶。是以見今義燈[14]解釋。但據總報定業界地趣異。立為定異云云 五趣總報[15]業。既立定異因。全不可有移轉之義。加之對法論中。五趣圓滿業。異趣感果云云 以知。總報業無移轉云事。若[16]依之爾者。欲界散地業。異上界定相應業。設雖引業。何無感果移[17]轉義[18]耶。[19]付中醯尼[20]吒王。殺九億軍兵。依羅漢敎。修懺悔。轉那落迦業受龍畜報。[21]豈非轉引業耶。 加之那含聖者。資下天故業。生五淨居。不動業尚受[22]異處報。況於欲界散業耶

法爾業種 二方

問。護法正義意。可許有無始法爾業種耶 兩方。若有法爾業種者。業者。造[23]作稱。蒙行支熏發之後。始得業名。何不由行熏發。無始自備招異熟[24]果功能耶。 況那含聖者。生五淨居之時。資下天故業。菩提薩埵受變易生之時。依分段業因。若有法爾業種者。何別無其業耶。依之[25]人師有分習氣中。無法爾種云云 若依之爾者。名言種既有法爾種子。業種何不然耶。依之見上卷論文。明異熟習氣有漏善惡。熏令生長云云 生長者。如次新熏本有也。加之淄洲大師有處。於業種有本有新熏云云[26]爾者如[27]何

答。可有法爾業種也。善惡種子。有二功能。一者生自現行功能。[28]是名名言種子。二者助無記果功能。名之業種子。無始以來。既備生自果功能。具助無記果之力。豈非無始法爾功能耶。熏令生長論文。是為共證。彼明名言[29]種云生云長。如次新熏本有也。業種中云生長。豈限新熏[30]種耶。況若不許法爾種子者。唯本有師。不立業種[31]子耶。彼師既存法爾業種。護法何不爾耶。最勝疏釋。亦[32]以明也。但法爾種子無始以來。雖備助無記果之功能。未蒙行熏發之位。其能未顯。必依無明支勢力。新熏行支種子之時。增長法爾種子。今此本有新熏善惡[33]業。引無記識等五支本新二種。令決定當來感果故。本種新種依造作之義。得業種子之稱也。雖然無始以來。非無其能。故名之法爾業種也。次於五淨居天難者。彼天雖有法爾業種。凡位中無起彼處無明造彼處行支。所以雖有法爾業種。不蒙[34]行熏發故。不生彼天五支現行也。仍資下三天本有新熏業種名言。引彼天等流異熟二[35]果也。次自宗意。任瑜伽增[36]壽變易說。不云分段之外別有變易報。故資分段業因。即為變易之業因也。人師釋。不可用之。況餘人師中。有許法爾業種之義。取

[1]〔業〕一(甲)(乙) [2]知=似(甲)(乙) [3]只=亦(乙) [4]尤+(可)(乙) [5](所)+攝(甲)(乙) [6]耳=也(甲)(乙) [7](先)+釋(甲)(乙) [8]古=有(乙) [9]〔定地…也〕十四字一(甲) [10]〔順〕一(甲) [11]也彼=彼(甲),也後(乙) [12]熟=趣(甲) [13]引=總報(乙) [14]解釋=文(乙) [15]〔業〕一(甲) [16]依=由(甲)(乙) [17]轉+(之)(乙) [18]〔耶〕一(乙) [19]付=就(甲)(乙) [20]吒=咤(乙) [21](是)+豈(甲)(乙) [22]異處=別所(乙) [23]作+(之)(甲)(乙) [24]果+(之)(甲)(乙) [25]原本甲本乙本俱傍註曰圓弘師 [26]〔爾者〕一(甲) [27]何+(耶)(乙) [28]是=此(乙) [29]〔種〕一(乙) [30]種+(子)(乙) [31]〔子〕一(乙) [32]〔以〕一(甲) [33]業+(種子)(甲) [34]行+(支)(甲)(乙) [35]果=品(甲) [36]壽=受(乙)

捨可隨學者意也(餘義如別[1]記)

[2]最勝王經第三([3]滅業障品)云。不修善因。令惡增長。於諸佛所。而起誹謗。法說非法。非法說法。如是衆罪云云

同疏第三云。經不修[4]善因至如是衆罪。贊曰。卽所起業。新熏不善令增。本有不善業等令長云云

論二云。一因能變。謂第八識中。等流異熟二因習氣。等流習氣。由七識中善惡無記熏令生長。異熟習氣。由六識中有漏善惡熏[5]令生長云云

[6]問。五淨居天可有法爾業種耶。若有者。資下三天故業。生五淨居天云云 別有業種者。何用下天故業耶。況若彼天有別法爾業者。異生類何不生耶。如餘天處。若依之爾者。護法論主意。許諸法皆有法爾種子。於五淨居天。何無法爾業種耶。加之若彼天無本有種子者。依何義有五天不同耶(准上[7]卷可會之)

望生現果

問。付等流習氣生現行義。且此世所熏第八名言種熏世可生現行耶。若生者。異熟無記名言種。其性[8]羸劣。豈不待行支資。輒生現行耶。是以論云。十因二果定不同世[9]云云 撲[10]揚望生現果。世可不同云云 況命根本識[11]親種上立之。若同世生現[12]行者。命根可無盡期。若依之爾者。論中等流增上性同易感云云 第[13]八名言種。何必[14]異世生果耶。依之[15]本論云。一於現法中。能長養彼種子。本疏述此念熏已卽能生果故。任五分誠說。准古本解釋。此世生現[16]果旨明也

答。此世所熏名言種子。勢力微劣。雖獨不生現行。先業所資名言[17]種。生第八現行之時。彼有力種子所具。亦生現行也。是以釋前七於[18]八所緣容有。能熏成[19]彼相見種故之文。疏主意。熏彼第八相見種。卽生現行云云 有人難之。雖云引因與[20]果不同世[21]故。撲揚會之。餘非業等。既無此失云云 明知。此世所熏名言種子。雖未蒙業資。同世生現也。云十因二果定不同世。判望生現果世可不同。談[22]行支被熏發名言種也。彼必異世生現果故。但此世所熏種子。雖生現果。彼種子上。不立命根也。業所引種子上。假立命[23]根也。故論第一卷云。然依親生此識種子。由業所引功能差別住時決定。假立命根云云(已上近來諸所用也。尤難會[24]歟) 有人云。熏世不生現行。大旨如一片。但等流增上性同易感者。大分業種名言對業種難招。等流云易感也。疏不云必同世。何爲難耶。餘非業等釋。有人意。第八識緣自見相[25]生現行時。能熏現行。可非疎所緣。引因與果[26]非同世故云云 撲揚破之。轉識熏第八名言種。不必與業俱。若不與業俱名言種者。無有此失也。付他師致此難許也。一於現法中者。擧熏業種名言種之世也。二於後法中者。出業種名言種生果之世也。現法中熏名言種之時。亦熏業種。[27]故現法中能長養彼種子者。名言爲本。兼說業種。二於後法中者。業種異世生[28]果爲本。兼顯名言種非同世之義也。論文影顯。不可爲疑

今云。此義不然。現法中者。擧所熏處也。轉識賴耶因緣沙汰之時。可知其實義。但第八名言種[29]子。必非同世云事。必然也。如別記

三熏習

一名言習氣(一表義名言。卽能詮義音聲差別。二顯境名言。卽能了境。心心所法)

論云。隨二名言。所熏成種。作有爲法各別因緣云云

二我執習氣(一俱生我執。二分別我執)

論云。隨二我執。所熏[30]成種。令有情等自他差別云云

三有支習氣([31]者有漏善。二諸不善)

論云。隨二有支。所熏成種。令異熟果善惡趣別云云

表義名言

疏云。然因名故。心隨其名變似五蘊三性法等。而熏成種。因名起種。名名言種[32](文)

表義顯境不同

又云。心心所熏種。有因外緣。有不依外。不依外者。名顯境名。若依外者。名表義名。以分二[33]別

顯境名[34]言事

疏云。卽能了境心心所法等。卽是一切七識見分等心。○此見分等。實非名言。如言說名顯所詮法。此心心所能顯所了境。如彼

(1)記＋(之)(乙)　(2)[最勝…云云]百三十一字－(乙)　(3)滅業障品云＝云滅業障品(甲)　(4)[善]－(甲)　(5)[令]－(甲)　(6)原本甲本乙本俱傍註曰又方　(7)卷＝答(甲)(乙)　(8)羸＝微(乙)　(9)[云云]－(甲)(乙)　(10)揚＋(大師)(乙)　(11)親種＝新熏種(甲)，新熏親種(甲)，新種(乙)　(12)行＝果(乙)　(13)八＋(識)(甲)(乙)　(14)異＝之(乙)　(15)本＝大(乙)　(16)果＋(之)(甲)(乙)　(17)種＋(子)(甲)(乙)　(18)原本傍註曰第八　(19)原本傍註曰第八　(20)果＋(定)(乙)　(21)[故]－(乙)　(22)(諸)＋行(乙)　(23)根＋(故)(甲)(乙)　(24)歟＝也(乙)　(25)[生]－(甲)(乙)　(26)非＝不(甲)　(27)故＝於(乙)　(28)果＝現行(甲)(乙)　(29)[子]－(甲)(乙)　(30)[成]－(甲)　(31)[者]－(甲)(乙)　(32)文＝云云(甲)　(33)別＋(文)細註(乙)　(34)[言]－(甲)

故。名之爲名。體非名也*云云

我執熏(1)習事

疏云。因我執故。相分之中。亦熏五蘊種。即名言熏習。由熏我執種。令自他別。故別立之也(2)云云

表義顯境不同

問。付名言熏習。表義名言。顯境名言差別。大師(3)何釋之耶。疏云。不依外者。名顯境名。若依外者。名表義名。以分二別云云　付之眼等五識。偏緣外五境。熏種。若以依外。名表義者。以彼不可名顯境。又名等內心所緣。內心所發也。尤可云內。是以疏下文依無漏名熏種*之時。內名爲緣。熏五蘊種子云云　何云表義名言依外耶

答。第六識(4)名(5)等爲先。熏五蘊三性等一切法種子。名表義名言。七轉識心心所了境界。熏種。名顯境名言也。二種名言。以之可爲差別也。故論云。名言有二。一表義名言。即能詮義音聲差別。二顯境名言。即能了境心心所法云云　但於疏釋者。心心所自體。名內。對之以名名外。故云依外也。心心所自了境界。熏種。不待能詮名言。故云不依外也。不依外者。不依外名*等云事也。非返顯依內也。故祕云。由因他名自能熏修。以自他對。立以外名。不約根塵以明內外*云云　於疏下文者又祕會(6)之。因內而發。立以內名。不望自他云(7)云

尋云。顯境名言。亦依境界外緣。如五識緣五境也。何云顯境名言偏不依外耶

答。今言外者。名等外緣也。名言能詮法。令有情由此起執流轉生死。有此勝(8)用。名言爲先熏習。名依外熏習也。不依名言。(9)只緣境界。熏習種子。其境(10)界非(11)殊勝。故不名外緣也。故疏云。境非勝緣。因境而心熏。但是顯境所攝。有能詮之法。令因起緣。流轉生死。帶此勝用。爲緣而熏故。立表義名言熏習(12)等云云

此論義非指事。然而爲顯名言熏習(13)私記也

表義名言

問。西明意。第七識無表義名言*云云　燈師(14)如何破之耶。燈云。依有漏說。義即可爾。表義名言。得通無漏平等六引。豈不緣名云云　付之且依一邊論其義。釋家常習也。西明意。表義名言。唯第六識者。就有漏說也。何舉平等性智緣名等爲難耶。是以本疏中。釋表義名言。唯第六識云云　若如破西明者。疏主解釋。可招平等六引豈不緣名之難。疏釋若論有漏者。西明何獨蒙此難耶。二師所說。是非可等(15)耶

答。西明釋表義名言。五識第六所引故。有表義名言*云云　既廣論能所引義。盡理明其體。而不顧表義名言通平等性智相應第七。故破義猶有餘也。本疏釋。本不欲盡理。且就有漏。唯云第六也

尋云。以何知疏且依有漏云(16)事

答

因位後得智熏果位種歟

問。因位後得智。可熏佛果十八界種子耶。若熏者。佛果功德。非因位所知。何因位後得智。熏佛果種耶。況若許熏者。圓鏡成事二智。可本新合起。何唯本有生耶。若依之爾者。別抄中因位後得智。熏佛果十八界種云云

答。佛果功德。非因位所知。見修無漏後得智爭熏彼佛果十八界種耶。故(17)餘(18)處義燈云。以佛功德。唯佛與佛。乃能知之。菩薩不知。緣何熏成。亦不可說名言熏習。非彼境故云云　但別抄上文。雖作熏本質種(19)云釋。重問云。此後得智所熏種子。生佛果十八界(20)否*云云　答之作二釋。初釋云。不生佛果(21)十八界。緣佛身時。但熏相分種(22)子故云云　若依此釋者。不熏本質佛果十八界種歟。第二釋意。緣他受用身土等。爲增上緣。熏佛果種。其所熏種。生佛果現行(23)云也。故抄云。以得緣他質爲增上緣。故說得生*云云　今此二釋。俱乖道理。初釋緣他(24)佛身。但熏相分種云事。尤不審也。若是帶同熏種歟。將又唯熏相分實種歟。後釋緣今佛身。爲增上緣。熏當來自佛果種云事。又無共謂。緣(25)他身不可熏自身當來種子故也

分別我見唯資糧位起證文

問。本疏中。分別我執。唯資糧位起云云　引何文證之耶

答。說內法異生無不共無明故*云云　付之如所引文者。返資糧位不可起分別我執。資糧位內法異生故也。何引此文證資糧位起分別我執之義耶。依

(1)習＋(氣)乙　(2)云云＝矣乙　(3)(如)＋何乙　(4)(依)＋名甲乙　(5)等＝言甲*　(6)之＝云甲乙　(7)云＋(取心)甲，(取意)乙　(8)用＋(故)甲乙　(9)只＝亦乙　(10)[界]－甲乙　(11)殊勝＝勝緣甲乙　(12)[等]－甲　(13)私記＝相記甲，相配乙　(14)[如]－甲　(15)[耶]－甲乙　(16)事＋(耶)乙　(17)乙本傍註曰二種生死處　(18)處義＝卷甲乙　(19)云＝之甲乙　(20)否＝不甲　(21)[十八…依]十八字－甲　(22)[子]－乙　(23)[云]－甲乙　(24)[佛]－甲乙　(25)他＝佛乙

之餘處引此文。證資糧位邪見等不起之
義如何
答。人師料簡疏文解釋不同也。若依太抄
者。未至第七住之位名外法[1]也。退成外
道等故。若至第七住已去。名內法異生也。
而緣起經云。內法異生不起不共無明。返
知。外法異生起不共也。其外法中取七住
以前。故資糧位起分別我執證也。或今疏
依資[2]糧名外法。加行名內法之廢立。內法
異生不起不共無明說故。資糧外法位起
分別我執證也(此[3]義還應也[4])
論第八卷同學鈔第[5]三終

論第八卷同學鈔第[6]四目次

十二有支[7]上
識支體
[8]雜亂體名色支[9]二方
現起報受
唯不善攝[10]
發業無明[11]八方
又據不善[12]
生引同時
復依迷外二方

論第八卷同學鈔第四

十二有[13]支 十門
一列支名辨總別體 二明支總別名義得名
三次第所由 四總別業[14]因
五因果差別 六支互爲緣四句料簡
七能所引生諸論對釋
八廢立增減釋諸妨難
九定世破邪 十諸門辨釋(此門中[15]便有二十七門)
疏云。論文有四。一能所引生。二釋[16]妨。三
[17]三世。四諸門辨[18]云云
名體(初二門合攝[19]入之)
一無明支
疏云。以行蘊中無明爲體。不取餘法。○
此通現行及種爲體
二行支(當體ヲ以彰ス名。造作是行[20]支。亦功能ヲ得ル稱)
以身語意三行爲體。○行體是思。此身
語意三在欲界名福非福。身語在色界。
意亦通無色。名爲不動。○此支亦通現
行種子
三識支(了別名識)
唯取阿賴耶識親因緣爲體。○非餘七
識。○問曰。若爾何故大論○以六識爲
識支。○[21]答。言六識者。是[22]付二乘一切
身語。彼不立有第八識故。○此唯種子。
不取現行。○此唯無覆無記性攝。
四名色支(言名色者。是相違釋。[23]名與色體各別故)
有二種體。一者一切有漏五蘊。皆是此體。
通異熟非異熟。○通取三性。以爲體也。
○若約名色不相雜亂說此支者。即除
六根觸受。[24]此種皆名色攝。○除[25]想蘊
全。三蘊少分。爲名色支體。○前體即是
四蘊名名。色蘊名色。汎爾通釋。即體相
濫。後解名色五種各別。[26]可有差別云云
五六處支(六處者。帶數釋)
唯內六處。此唯取彼異熟種。故即五色根
及前六識若有異熟居過去世。說爲意
也。此約一意二世分別。即義說別。若
不爾者。名中無[27]色
六觸支(觸境名觸)
除第七識取餘第八相應觸[28]全。六識之
中若異熟觸。一切皆是。此約五種同時爲
論。若分位爲言。六[29]處後所有觸數。
[30]方是此體[31]云云
七受支(領納名受)
此亦同前觸[32]數可知也
八愛支[33]付(染名愛)
唯取愛數一法爲體。○亦通現種
九取支(追欲名取)
通取一切煩惱。○論文多攝四取爲體。
○四取以三見(見取。戒取。我語取)及貪爲體。○
此通種現
十有支(有果名有)
即取前行及五果種爲愛取潤已轉名
爲有
十一生支(生蘊起名生義)

[1]〔也〕－(甲)(乙) [2]糧＋(位)(甲)(乙) [3]義＋(義)(甲) [4]此下乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日 法隆寺管主大僧正 千早定朝 [5]三＝二(乙) [6]四＝三(乙)* [7]〔上〕－(乙) [8]雜亂體名色支＝或名色種(甲)(乙) [9]〔二方〕－(乙)* [10]甲本次行有五趣惑業之目，乙本次行有五趣惑生不之目 [11]八＝五(甲)，〔八方〕－(乙) [12]甲本次行有約當生位，乙本次行有愛支一分名能生支之目 [13]支＋(段)(乙) [14]因＝用(甲)(乙) [15]便＝更(甲)，亦(乙) [16]妨＋(難)(甲) [17]三＝定(甲)(乙) [18]云云＝文(乙) [19]〔入〕－(甲)(乙) [20]支＝義(甲)(乙) [21]答＋(曰)(甲)(乙) [22]付＝就(甲)(乙)* [23]名＋(之)(甲) [24]此＝法(甲)(乙) [25]想＝總(乙) [26]〔可有…云云〕六字－(甲)(乙) [27]色＝識(甲)(乙) [28]全＝餘(甲) [29]處＝所(乙)，處＋(位)(甲)(乙) [30]〔方是此體〕－(甲) [31]〔云云〕－(甲)(乙)* [32]數可＝應(甲)(乙) [33]付＝耽(甲)(乙)

卽五果現行。以異熟五蘊爲體
十二❶老支（變異義是。老義滅無義是死義○故相違釋）
❷付老死卽前五蘊變❸滅○此不取種。唯
引果故云云
因果差別門❹第五門　此有五種
一等起因果（依大論第十卷）
無明唯因。老死唯果。餘亦因亦果。○
二本末因果（此有二說。此依大論第十卷）
無明愛取三。體是煩惱。業苦本故。唯是因
也。生老死二。唯是於果。體唯是苦。惑業
之❺果。五種之果故。餘亦因亦果。是煩惱
之果。生老之因故（已上一說）
又生老死唯果末故。前六及愛取有三是
因本故。受通因果。通本末故
三異熟非異熟因果（依五十六卷）
卽識等五及生老死七法是❻果。異熟法
❼故。餘五是因。非異熟故
四熟未熟因果（依對法論）
前七支是因。猶未熟故。後五支是果。❽名
已熟故
五正熟非正熟因果（依大論第九第十及此論等）
卽前十支是因。二支是果。生老二支是正
熟故
私云。此門大要也。故疏云。略此五門攝諸
經論爲因果義。更無增減❾云云
識支體
問。付十二有支。識支體唯第八識云事。引
❿本論何文證之耶　答。以今論此中識種
謂本識因⓫之文爲證⓬也　進云。疏引九十

三卷又卽此識當來後有名色等種之所隨逐
*之文證也　付之先見彼論文。但云識支
是名色種之所隨逐。不云餘支隨逐識支。
何引名色等種之所隨逐耶。次隨逐者。不
顯能持之義。前支引後支故。後支隨逐。
前支說也。是以見具文。名⓭色種子。隨逐
識支。六處種隨逐名色。乃至受種子隨逐觸
云云　既互識等五支。皆有種子隨逐之文。
以知。五支相引義。非能所持義云事。若以
種子隨逐文。證第八識能持*之義者。名色
六處等。豈又第八識耶
答。疑難之趣。演祕問意也。答之。識若第
八。第八能持諸種子。故後際種子。可爲隨
逐中際之種。若非賴耶。何有種子。言相隨
逐前引後耶云云
意云。九十三卷上文云。於母胎中。因識爲
緣。續生果識。隨轉不絕等*云云　又卽此識
者。指上果識也。若爾識言既第八⓮識也。豈
非能持識耶。若⓯爾名色等種隨逐識等者。
雖說前後相引之義。第八能持諸種。諸種相
引故。隨逐者。⓰明能持義也。第八若不持
諸種者。何有種子。前後相引耶。疏主證據
存此旨也
尋云。隨逐言。正說能持義歟。將又明相
引義歟。若相引義者。何疏云非餘七識諸
種隨故耶。若能持義者。六處等隨逐言。
相引義也。名色隨逐。何忽能持義耶。仍
此義未分明。又何云後際名色種隨逐
中際之種⓱耶。若明能持義者。尤可云

隨逐中際現⓲行。⓳若五支相引義者。可
云後際名色種隨逐後際識支種。何不
云爾耶。今云
雜亂體名色支二方
問。雜亂體名色支。通三性云事。引今論何
文證之耶　進云。引或名色種總攝五因
文⓴證也　付之今論意。於異熟五因。分二
種體。五支各別立之。名不雜亂體總攝五
因㉑爲一名色支。名雜亂體也。各別五支。
既限異熟無記。設總立名色。何忽通三性
耶
答。今論意。顯緣起實體。雖明不雜亂名色。
且隨諸教說。亦立雜亂體一門。是則依瑜
伽本地分等說。彼論明十二有支。非色四蘊
名名。十有色處法處所攝色爲色。而行蘊中
善染二位心所及法㉒處所攝非異熟色等。皆
名名色支。今論第二義。依彼論說故。廣通
三性五蘊也。故疏云。其名色種。總攝五因。
諸論皆說五蘊性故*云云　有人不知此旨。
輒彈疏㉓意不許之。祕師破之云。別總既
異。性何必同乃至　又大論第九。名色三性。此
第二釋。那知不依彼義而談。不爾何須分
爲二釋云云　依此意者。論或名色種者。故
本地分通三性之名色支。總攝五因者。此通
三性名色支。總攝無覆無記五因云也。非
云總攝五因爲名色支。若唯攝異熟五因。
不通餘性者。分爲二釋無殊要須（爲言）
尋云。或名色㉔種總攝五因者。取無記五
因。合立一名色云也。不見雜亂寬名色

❶老＋(死)(甲)(乙)　❷付＝然(甲)(乙)　❸滅＝異(甲)　❹〔第五門〕－(甲)(乙)　❺果＋(也)(甲)　❻果＋(識等故七是果)(乙)　❼故＋(亦正果體)(乙)　❽(故)＋名(乙)　❾云云＝文(乙)*　❿〔本論〕－(乙)，原本傍註朱書曰本論二字無之ガヨキ也　⓫〔之〕－(甲)(乙)*　⓬〔也〕－(甲)(乙)*　⓭色＋(支)(甲)(乙)　⓮〔識〕－(甲)(乙)　⓯爾＋(者)(乙)　⓰明＝顯(甲)(乙)　⓱〔耶〕－(甲)，耶＝哉(乙)*　⓲行＋(耶)(甲)(乙)　⓳若＋(明)(甲)(乙)　⓴(爲)＋證(甲)(乙)　㉑(以)＋爲(甲)(乙)　㉒〔處〕－(乙)　㉓意＝釋(甲)(乙)　㉔〔種〕－(乙)

攝無記五因狹也

答。以此惑業苦應知總攝十二有支文。可爲例。寬惑業苦攝狹十二有支故也

[1]問。論中釋名色支有二釋。其中雜亂體名色支爲唯限異熟無記法。[2]將可通三性五蘊耶　兩方若限異熟者。名者。目非色四蘊。色者。攝一切色法。名言既廣。何限無記[3]性耶。是以本疏云通取三性以爲體也。演祕破有人。成不限異熟之旨。若[4]依之爾者。雜亂不雜亂。二類雖異。同是有支所攝也。何通善染非異熟法耶。依之論明雜亂體名色支。或名色種。總攝五因云云　唯限異熟五因見タリ　況若以三性五蘊。皆立名色者。[5]與況爾名[6]色。有何差別耶

答。於名色支。總有二種。一者別體名色之稱雖寬。體性頗狹。除六根觸受。餘色心種子。名名色故。二者雜亂體名色。[7]稱廣故。通取五取蘊諸法也。故疏[8]云。前體即是四蘊名。名色蘊名色。況爾通釋。即體[9]雜亂後解名色五種各別。可有差別云云　此二釋立之外。更無餘名色也。故祕云。不爾何須分爲二釋云云　別體名色。但限此論雜亂名色。諸教說之。若爾況爾雜亂。其體是同。況爾[10]通譯。即體相[11]亂之解釋。此意也。但況爾名色。不名支。只名名色。雜亂體日。雖非實緣起支。以非異熟法。假名支也。以之爲其差別。不云體有寬狹也。次或名色種總攝五因者。通三性廣名色支攝異熟五因云也。今文依大論第九卷。擧廣名色支。總攝無記五因故也(其如上記)

尋云。燈第[12]三云。不依瑜伽第九二說及下緣起皆喩不成云云　況爾雜亂。其體無寬狹者。何云東蘆喩不成耶　答

現起報受

問。付十二有支因果分別門。[13]於本末因果有二義之中。第二義意。無明等六支及愛取有是因。生老死是果。受通因果云云　爾者果受體。撲揚大師如何釋之耶　祕云。現起報受爲緣生愛。是前際果。故名果受云云

付之染汚受。與愛相應。近[14]與愛爲緣。尤以之可爲愛爲緣受。何取異熟無記報受以爲果受耶。依之見[15]今論文。彼愛亦緣當生地受若現若種。於理無違云云　他地所起現行受。豈非染汚受耶。異熟無記法。他地不起之故。況[16]論上卷難餘部義。謂佛自簡唯無明觸所生諸受爲緣生愛云云　准之可染汚受現起報受釋。有何所據耶

答。凡愛爲緣受有二種別。一者無間緣受。謂報受是也。二者俱有緣受。謂染汚受也。其中染汚受。非緣起中受支。五支皆是異熟性故。然於受支。分別因果者。以現[17]在二果中受現行。名果受。合現在十因中種子受。云受通二種也。故演祕云。現起報受爲緣生愛。是前際果。故名果受[18]云云　論上下且說俱時緣。以爲愛緣也

尋云。演祕下文釋彼愛亦緣當生地受之文。依本論因果雜分說云云　以知。現起[19]報受者。染汚受也　今云

能所引生諸論對釋門第七門

一能引支(謂無明行出體。能引識等五果種故釋名)

論云。此中無明。唯取能發正感後世善惡業者。即彼所發乃名爲行。由此一切順現受業。別助當業。皆非行支

疏云。亦由此文。即[20]說現業不感引果。感當業中。別有一業。唯感別報。亦非行支。由此即顯。設有一業唯感總報。復有一業通感總別。皆行支攝○

二所[21]引(謂本識內親生當來異熟果攝識等五種出體。是前二支所引發故釋名)

論云。此中識種。謂本識因。除後三因餘因。皆是名色種攝。後之三因如名次第。即後三種。或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。六處與識總別亦然

疏云。於中隨勝立餘四種。執[22]持勝。生識處勝。觸境觸勝。領納受勝。故別立四。或[23]報主識勝。[24]識依處勝。受因觸勝。受境受勝。或愛因受勝。故別立四○

論云。識等五種。由業熏發。雖實同時。而依[25]主[26]伴[27]總[28]別[29]勝[30]劣[31]因[32]果相異故。諸聖教假說前後(此依實解)　或依[33]當來[34]現起分位有次第故。說有前後(此依分位。非實體也)　由[35]此識等亦說[36]現行因時定無現行義。故。復由此[37]說生引同時。潤未潤時。必不俱故(所引支五爲妨難之中。後三攝之。初二略[38]畢)

三能生支(謂愛取有出體。近生當來生老死故釋名)

論云○復依迷外增上果愚。緣境界受。發起貪愛。緣[39]愛復生欲等四取。愛[40]取

[1]原本乙本傍註曰又方　[2]將可通＝爲當可通(甲)，爲當通可(乙)　[3]性＝法(甲)(乙)　[4]依＝出(甲)(乙)　[5]〔與〕－(甲)　[6]色＋(與)(甲)　[7]稱＝名(甲)(乙)，イ(乙)　[8]〔云〕－(甲)　[9]雜亂＝相濫(甲)(乙)　[10]通＝爾(乙)　[11]亂＝濫(甲)(乙)　[12]三＝四(乙)　[13](且)＋於(甲)(乙)　[14]與＝爲(甲)　[15]〔今〕－(甲)　[16]原本乙本傍註曰四卷　[17]在＝世(乙)　[18]云云＝矣(乙)　[19]報＝果(甲)(乙)　[20]說＝證(甲)(乙)　[21]引＋(支)(甲)(乙)　[22]持＋(識)(甲)(乙)　[23]報＝執(乙)　[24]原本傍註曰此一句或本無，乙本傍註曰此四字異本無　[25]原本傍註曰識支　[26]原本傍註曰餘四　[27]原本傍註曰名色　[28]原本傍註曰餘三　[29]原本傍註曰六支　[30]原本傍註曰餘二　[31]原本傍註曰觸　[32]原本傍註曰受　[33]原本傍註曰當來生起　[34]原本傍註曰現在已起　[35]此＝斯(乙)　[36]原本甲本傍註曰十地對法　[37]原本甲本傍註曰緣起經　[38]畢＝耳(乙)　[39]〔愛〕－(甲)　[40]〔取〕－(甲)

合潤能引業種及所引因。轉名爲有。俱能近有後有果故

疏云。四取者。謂欲取。見取。戒取。我語取云云

四所生支 謂生老死出觀。是愛取有近所生故。[illegible]名

論云。謂從中有至本有中未衰變來。皆生支攝。諸衰變位。總名爲老。身壞命終。乃名爲死

疏云。謂從中有初生已後。至本有中。[1]從命長短未衰變來。皆生支攝。諸衰變位。隨多少時。心色俱衰。總名爲老。身壞命終。入滅相位。方名爲死。大乘滅相。在過[2]去。由此正死名爲死支云云

唯不善攝

問。了義燈中。外法異生位。發福等三業無明。唯不善云云 引何文證之耶 答。引今論及雜集論。欲界分別煩惱唯不善云文幷緣起經外法異生非理作意所引四種轉異無明[3]云說爲證也 付之先今論云唯不善攝發惡行故[4]者唯說非福業能發無明。何引此文。證發福不動業無明唯不善義耶。次緣起經文。亦不成證。設雖非理作意所引。何必唯不善耶。彼上二界煩惱雖非理作意所引。既是有覆性也。何以之證唯不善義耶

答。今論於十煩惱諸門分別之中明三性。若欲界繫分別起者。唯不善攝[5]文 設發善業。[6]發不善業。欲界所繫見惑。不通餘性之旨。論文分明也。對法論文同今論。仍引兩論證唯不善義也。但發惡行故者。會之有多義。且出一兩義者。上界無明。全無發惡行之時。故唯有覆也。欲界無明異之。設發善行[7]云。此無明是發惡行之物故。唯不善也 爲言。已上修學坊御義 或若欲[8]界繫分別起者唯不善攝者。通三業能發無明。發惡行故者。但擧非福業也。何者。發惡行必是不善也。發善行有不善。亦有無記。義不定故。不擧發善行以爲其故也。其發善業。亦有有覆者。卽內法異生位能發無明也。若爾此文中。欲界見惑。通有覆性之義。自見可思之。已上菩提院[9]御義也

有云。發惡[10]行者。福等三業。俱名惡行也

今云。此義違補闕章簡發善業故惡字簡之釋

問。發福等三業無明。其體爲各別。將[11]何 答。或云同體。或云別體。二意可有也 兩方。若同體者。所發業。既各別也。能發無明何一耶。是以餘卷燈云。以惑業二隨報定勝順定異因故云云 所感果有五趣差別故。惑業隨此五趣不同也。若爾福非福能發無明。其體定可各別。若依之爾者。見論上卷文。若欲界繫分別起者。唯不善攝。發惡行故云云 此文說三業能發無明也。若其體各別者。豈以發惡行爲故。成唯不善義耶 如第三卷[12]抄

發業無明八方

問。付十二有支[13]配立。且內法異生人欲界所繫正發業無[14]明。可云唯不善性耶 答。燈中通有覆性云云 付之欲界散亂之[15]處見惑。猛利之障也。正發業無明支。由何通有覆性耶。是以[16]今論云。若欲界繫分別起者唯不善攝發惡行故。[17]對法述謂欲界繫不任運起者是不善。依之本疏上下。瑜伽略纂。義林章等。處處中擧判欲界繫正發業無明[18]唯不善。隨見[19]撲揚解釋。[20]解有定人所起欲界分別慢有二釋。一云定慚等所制伏不起不善。二云不能伏起不善。議曰下。難前義云。所起慢等。非是欲界[21]繫。唯識云唯不善攝故云云取意有定人者。有學凡夫。豈非內法異生人耶。抑義燈解釋。有何證據耶

答。已入僧祇人。內法異生類。爲見佛聞法。發安養知足業之時。信解慚愧力。自伏不善惑障。如理作意善心。僅有覆無明爲緣。所以資糧加行菩薩。發人天善業之時。設雖欲界所繫見惑。其性自有覆也。故燈云。又復求生知足淨土。亦是生死。由定信故。攝彼無明是有覆性云云 但對法。唯識等文且談外法異生相。義燈中引彼兩論。證外法異生發業無明不善性義。大師處處釋。或直載兩論文。或且論外法異生相。所述不過兩論。何別爲難耶。況對法抄云。緣起經以有覆無明信所攝伏發。非不善 四無明發據實有覆發。亦感總報云云 義燈解釋。守大師定判者也。次至攝釋有定人之文者。內法異生者。可十信或十住以去菩薩。況不放逸[22]是非淺位。是四善根等也。有定人。

[1]從＝隨甲乙　[2]去＋(故)甲乙　[3]云＝之甲　[4][者]－甲乙　[5]文＝云云甲　[6](設)＋發甲　[7][云]－甲乙　[8][界]－甲　[9]御義＝今案甲，之御案乙　[10]行＋(故)乙　[11](如)＋何甲乙　[12]抄＋(之)甲乙　[13]配＝廢甲乙　[14]明＋(支)乙　[15]處＝所乙　[16]乙本傍註曰第六卷　[17]原本乙本傍註曰第四卷　[18][唯]－乙　[19]原本乙本傍註曰攝釋第四　[20]解＝釋乙　[21][繫]－乙　[22][是]－甲乙

未至此位、何爲相違耶。但於證文者。燈引緣起經云。若由欲愛、造諸福行、彼信爲依乃造斯行、於生於死。起定信故。此愛及取。由信攝伏。我施設爲有覆無記 云云 今經文爲證❶也。意❷者。欲界愛取❸取發人天福行之時。其性既有覆也。俱時無明。豈不善性耶。故以此文證欲界所繫有覆無明發業之義也 具至下可問答

❹問。了義燈中。內法異生位。造福不動業。無明通有覆 云云 爾者引何文證之耶 答。引緣起經若由欲愛造諸福行 乃至 此愛及取由信攝伏我施設爲有覆無記 之文。證有覆無明發業義也 付之見本經文。說欲界愛取非發業 之惑之義。欲愛以信爲依。其性有覆故。無發業勝功能。故以無明爲等起緣❺云也。則正述其故。若法欲界。有覆無記。於發諸行。無勝功能 云云 加之見本疏上下。今疏依此經文。證欲界所繫俱生獨頭貪等有覆性義。❻餘處准此文。明五識相應俱生貪癡通有覆之旨。若爾經文所說。欲愛。非無明。修惑。非見惑。何爲證耶

答。案經文意。若由欲愛❼造諸福行者。顯欲界愛發人天善業。重明其性。 我施設爲有覆無記 云云 明知。有覆惑亦發業云事。而有覆愛取。發善業之時。必有無明。若無明支。不發業❽時。欲愛不能造行。❾是故欲愛。無明。俱時發業❿中。欲愛爲助發業惑。無明爲正發業緣起。 有覆欲愛俱時云云 無明發業之旨。⓫經文分明也。 但若法欲界有覆無記等者。不以無記爲愛取非等起緣之故。欲愛無愚癡無知勝功能。 故非等起緣⓬也。若法欲界有覆無記者。牒擧上所出有覆欲愛。 於發諸行無勝功能者。 無無知勝功能故。 非正發業云也。 故⓭次下⓮文。以於因果及福行中。不知出離。求可愛生。造斯福行故。此福行亦唯無明。以爲勝緣 云云 不知出離者。 即勝功能也。 無明具此勝作用故。造福行時。以無明爲勝緣 緣言 有覆見惑。 發福行中。雖嫌愛取云非等起緣。俱時無明 云云 有發業勝功能。 故有覆無明發業之義自成 云云 次於疏上下文者。准說見惑之經文。證修惑也。謂若任常性相者。欲界煩惱。成 云云 有覆無記。必與身邊二見相應之時也。而准緣起經。 云信爲依有覆性證修惑中貪等 云云 信所攝伏。是應有覆無記。 不云經文所說是修惑也。今以義准。依緣起經等文。 其旨易知 ⓯先師上人御義如尋思抄

⓰問。了義燈中。內法異生人。 發善業無明。⓱有覆性 云云 爾者今此有覆無明種子。爲無始法爾有。將如何 兩方。 若自無始別有者。汎爾異生⓲位。何不生有覆現行耶。外法異生。未起對治。惑品易起之時不起之。內法異生惑障已伏之位。 始生現行云事。 尤以難思。就中法爾種子雖本自有。 無新熏種子。若爾初念可唯本有生。 若云爾者。有漏法中。豈有唯本有⓳生法耶。若依之非無始有者。初念有覆現行。 從何種子生耶。若從不善種生者。 闕性決定義。 若⓴從有覆種生者。先無之。何云從彼生耶。若初念始成有覆性者。外法異生末後不善種子。引內法異生位初念有覆種之時。 種子生種子因緣。闕性決定義。豈親因緣耶

答。*從無始別可有有覆種子也。 外法異生位。非理作意所引故。無明起其性必不善也。故雖有有覆種子。不生有覆現行也。至內法異生位。定信所攝伏之時。 不善種子。不生現行。有覆種子。始生現行也。其有覆惑初起。 唯本有生也。 設雖有漏法。㉑自無始未起之法初起。 必可唯本有生。其類非一。可勘知之。是以見論第二卷。 無始時來。有無漏種 乃至 無漏法起。以此爲因。無漏起時。復熏成種。有漏法種類此應知 云云 ㉒此文有漏中。 亦有唯本有生法 見タリ 餘如別義抄。若依上人御義者。㉓此事尤易成。如彼御抄

㉔問。內法異生不放逸人。 造安養知足業者。無明所發歟 答。燈中無明所發 見タリ 付之安養者。純淨佛土。知足㉕者補處之居也。生彼土㉖業因。 何無明所發耶。 依之觀經云以讀誦大乘思惟實相之業生西方佛土。上生經依五戒十善六㉗事行等。受知足天報 云云 偏是純善修因。 全不假無明力耶

答。三界果報。皆是苦諦所攝也。 設雖安養知足報莫不等生死苦果。 內法異生不放逸人。 爲見佛聞法望彼㉘處生。 豈非無明力耶。設雖如理作意所引。由眞實義愚求可愛生故無明所發善業也。然內法異生位

❶也＝之(甲) ❷〔者〕－(甲) ❸〔取〕－(甲)(乙) ❹甲本傍註曰又方,乙本傍註曰又義 ❺〔云〕－(甲)(乙) ❻原本乙本傍註曰五末 ❼〔造〕－(乙) ❽(之)＋時(甲)(乙) ❾〔是〕－(甲) ❿(之)＋中(甲)(乙) ⓫〔經文〕－(乙) ⓬(云)＋也(乙) ⓭〔次〕－(乙) ⓮文＋(云)(乙) ⓯先師＝解脫(乙) ⓰甲本乙本傍註曰又方 ⓱(通)＋有(乙) ⓲(之)＋位(甲)(乙) ⓳〔本〕－(乙) ⓴〔從〕－(甲),從＝自(乙)* ㉑〔自〕－(甲)(乙) ㉒〔此文…見タリ〕十三字－(甲) ㉓〔此事〕－(甲) ㉔乙本傍註曰又方 ㉕〔者〕－(甲)(乙) ㉖(之)＋業(甲)(乙) ㉗事＝度(乙) ㉘處＝所(乙)*

信慚强起。攝彼無明。令有覆性。故燈云。又復求生知足淨土。亦是生死。由定信故。攝彼無明。是有覆性*云云 又云。若求知足。希見佛等。即有覆發*云云 但由無明求彼*處生。[1]後時造善業故。以五戒十善三福業等。爲彼修因云也。不遮遠由無明也

[2]問。外法異[3]生。可生知足天耶 兩方

問。內法異生不放逸人。發福不動業者。爲依現行無明。將依種子無明歟 燈有二釋。一云唯依種子無明。二云除不共無明。依餘三無[4]明。 [5]先付初釋。種子微細沈隱也。何[6]有獨發業之力耶。異生潤生。既通種現。發業何有唯種之時耶。加之唯依種子無明。[7]發行者。得初未至定[8]人。何以上地無明種子。不發彼地業。煩云。依下地無明耶。況緣起經中。不放逸人。依三種無明。發非福行云云 准[9]之。造福不動業時。又可起現行無明耶。次付第二釋。對法論云。依[10]隨眠隨逐造福不動行。緣起經云。不放逸者。造福不動行。正法如理作意[11]之所引發云云 此等文。更不見依現行無明[12]耶

答。義燈作二釋。既無評家任意取捨云云 仍可成申二釋大意也。先初釋意者。以對法論緣起經文爲證。既[13]云未見諦者雖起善心由彼隨眠所隨逐故。是豈非唯種發業之義耶。緣起經彼是正法如理作意相應善心之所[14]引發乃至 而非無明起增上緣之文。更不見起現行無明。重案其意。內法異生不放逸人所造善業。皆解脫爲依。迴向解脫。如理作意相應善心所引發。何起現行無明耶。依隨眠勢力故。雖有無明緣行義。相應不共二種無明。不現起也。但至潤生例難者。先德會云。發業之位。正思擇故。無現行無明。潤生之時。任運故。發現行愛取云云 次至如下無明發上地行之文者。燈引樞要釋云。有下現行無明爲因。起自迷眞實義愚現見有故云云 重成其意云。此意由愚求上地生。故下愚發云云 意云。下地無明。不了苦果。欣上地生。發上地行故。下地無明。能發上地行。內法異生不放逸[15]者如理作意相應善[16]心所引發故。不起現行。故以種子無明之力。發善行也。非福行異之。故以現行無明發之。後釋意[17]者。不放逸人。既有起現行無明。何又無依此發福不動業之義。況緣起經中。云諸聖有學。不共無明。已永斷故。不造新業。不云異生有學不起餘三無明。故不造新業。明知。起現行無明云事。但緣起經彼是正法如理作意等*之文。雖云*如理作意所引發。不遮遠由三無明。而非無明起增上緣者。或依不共無明說。或起上品如理作意*之時。非無明所引云也。[18]非無中下品善心無明。所引發之義。對法論說。准[19]之可會

疏云。若放逸者。三種無明之所引發。不放逸者。爲簡於此。故說彼[20]行。非無明發。非彼無明種子不發行也云云 燈初釋同此文也

伽抄四云

[21]問。內[22]法外法位如何

攝釋二云。疏住外凡位者。此有二釋。一云十信已前名外凡位。已後名內。二云十住已前名爲外凡。已後名內。菩薩本業瓔珞經云。佛子住此地者。所得功德。過外凡位。百千萬億。由此故知。已前總名外凡。議曰。前難無證。理亦可通。約未入彼。四十心位立以外稱。問。何故本業說十住外名爲外凡。答。以十住外未入三祇根本位故。故與外名。前解約彼方便根本皆異已前未發心。故總名爲內云云

三惠章云。三乘凡聖位者。雖有三惠發心未[23]決定[24]心。名住外凡。發決定心方內凡位云云 准此釋從發深因大心以去。名內凡位。住前十信。雖發大心。隨風輕毛位故。猶名外凡也

金剛般若會釋中云。即顯十信是初住攝。未入僧祇。此在外凡云云 此釋又以十信爲外凡位。仍可存攝釋後釋歟

問。內法異生放逸不放逸者。何位耶

燈云。〇今爲二解。一云但約策勵不策[25]勵。分二類別。經不定處故。一云四善根位多住內門。修不放逸。故云云 諸師異釋。可勘見之。如菩提院御抄

問。內法異生不放逸人。可造[26]總報業耶

答。疏燈中造引業*云云 付之

又據不善

問。外法異生[27]位發非福業之時。能發無明。與所發行支。爲同時。將前後歟 若同時者。以故思所造業。名行支。無明俱時不善思。非故思所[28]發。何立行支耶。況以無明望行支。爲等起緣。若俱時者。何云等起耶。若依之爾者。能發所發。其性既同。何非俱

[1]後＝彼(乙) [2]乙本傍註曰又方 [3]生＋(人)(乙) [4]明＋(云云)細註(乙) [5](付之)＋先(乙) [6]有獨＝獨有(甲) [7]〔發行〕－(乙) [8](之)＋人(乙) [9]之＝此(甲) [10]〔隨眠〕－(乙) [11]〔之〕－(乙) [12]耶＝也(甲)(乙) [13]原本傍註曰對法第四 [14]〔引〕－(乙) [15]者＝人(乙) [16]心＋(之)(甲) [17]者＝云(甲) [18]非＋(云)(乙) [19]之＝此(甲)(乙) [20]〔行〕－(甲) [21]乙本傍註曰又方 [22]〔法〕－(乙) [23]〔決〕－(甲) [24]〔心〕－(甲) [25]〔勵〕－(甲) [26]總＝惡(乙) [27]〔位〕－(乙) [28]發＝造(乙)

時耶。是以義燈中。釋論無明望行有因緣者依無明時業習氣說無明俱故假說無明之文。據不善業說[1]云云取意 明知。非福行支。與能發無明俱時云云事

答。勘瑜伽本地分說。無明望行。作三緣。一作俱有覆[2]障緣。二作無間滅生起緣。三作久遠滅引發緣云云 略纂受此文。與不善意業。成俱有覆障緣。與惡身語業。爲無間緣。與諸善行。爲久遠緣云云 准[3]此釋。不善意業。與能發無明同時也。不善身語業。以無明。爲無間緣。故異時也。燈會論云又據不善非福不動者。依意業會之。下問答就身語業釋也。設與見惑俱亦非重發正造行故餘後起故者。以前念見惑爲能發。後念行支與見惑俱。正造身語業故。非重發云也。以俱時無明。不爲能發之旨明也。但[4]於就意業。[5]非故思云難者。於意業審慮。決定二位異也。以審慮位爲方便。決定[6]思位名正意業。待前審慮故。尚有故思所發義[7]也。次等起緣者。未必前後。設雖俱時。無明爲緣起行。豈非等起耶。故[8]伽抄云。無明俱時。爲剎那等起。名俱有覆障[9]云云 同一剎那中。猶爲等起緣也。可思之

此事猶可探[10]習之。如尋思抄廣被記之

問。緣起經中。以受支一分。名能生支云云 爾者大師如何釋之耶 疏云

[11]問。緣起經中。受支一分能生支攝云云 爾者爲通異熟受。境界受。將如何 答。唯限境界受也 兩方。若限境界受者。本疏中釋此文。現行受有二。一異熟之受。約當生位。名爲能生。二境界受。能生愛等。故名能生云云 明知通二種受云事。若[12]由之[13]爾者。既云受支一分。知。不通二種受云事

答。彼經中分別能所引生。於受支一分[14]名能生。一分名所生。是則於現行受支。內異熟受。名所生支。境界受。名能生也。但本疏云約當生位名爲能生者。有或本不同。或本云名爲所生。或本云名爲能生*也。其中以名爲所生本爲正。故義蘊牒名爲所生本。有疏本云名爲能生者。能字錯也云云 太抄同之。若爾何以名爲能生錯本爲難耶。然演祕中。牒名爲能生本釋云。由當起受而領於境。由境起愚。造作諸行。愚因受起。受名能生云云 是得名爲能生[15]本一相作此釋也

生引同時

問。論中復由此說生引同時云云 能引能生同時歟。所引所生同時歟 兩方不明。先付能引能生同時者。見論文上云或依當來現起分位。會五支前後難了。復由此說生引同時云云 明知。約當來所生支位。會生引同時文云事。依之本疏云於當起位方說生引許有同時。義燈難能引能生釋。指所引所生同時義。此同本疏云云 若依之爾者。論中會經文。潤未潤時。必不俱故云云 既約潤未潤立前後道理。豈非約能引能生者。論會同時相違耶。是以本疏牒此文。或云其潤緣合可得引生。約已潤有支之時。會同時文。或述或望所生果近遠故。望當果現前之位。顯引生[16]之義。隨撲揚大師作二釋了。依古譯[17]攝受分[18]能轉出分之文。以能引能生釋。爲正義如何

答。[19]義燈中。載古來四說。前三釋。判此上諸解皆爲不正。能引能生釋在其中。第四所引所生釋。[20]斷此同本疏。明知。所引所生同時者稟承正說云事。此釋專叶論文。復由此說者。指前之詞也。豈不依當來現起分位。以會同時之難耶。[21]就中於十二有支子果俱時者。出十[22]地論之說。既至生老死位。有五果種。是豈非所引所生同時耶。是以燈中。難能引能生釋云。此解雖似順文。未契復由此說。復由此說者。卽指前詞依當現起。亦違十地經說子果俱時云云 但於潤未潤時必不俱故文者。夫立識等五支。必在未潤初熏位。生老二果。定在已潤有支後。是故以已潤未潤異時。顯種子五支與所生果不俱時之義也。故燈云。潤未潤時。必是不俱。被潤已去。正[23]生現時。果因同時云云 次於本疏釋者。釋今論文前後有二釋。初作所引所生釋。於當起位方說[24]生引許有同時等文是也。二者[25]作能引能生釋。其潤緣合。可得引生二義之名。卽行等六別名爲引。總名爲有等文也。是以疏次下文會經說引生次第之文。有二意。潤已生時雖無前後等者。所引所生之釋也。或望所生果近遠故者。能引能生之釋也。以下文有二

[1]［取意］ー甲乙　[2]障＝性乙　[3]此釋＝之甲　[4]［於］ー甲乙　[5]（於）＋非甲乙　[6]［思］ー乙　[7]［也］ー甲*　[8]（瑜）＋伽乙　[9]［云云］ー乙　[10]習＝尋甲，案乙　[11]原本甲本乙本俱傍註曰又方　[12]由＝依甲乙　[13]爾＝如此甲乙　[14]名＝爲甲　[15]（之）＋本甲乙　[16]［之］ー甲　[17]攝受＝能攝受甲，能攝聚乙，乙本傍註曰能引　[18]原本乙本俱傍註曰能生　[19]（了）＋義乙　[20]斷＝判甲乙　[21]就＝付乙　[22]地＋（經）甲　[23]生＝去乙　[24]生引＝引生甲乙　[25]［作］ー甲乙

釋。見之。上亦可有二釋。其潤緣合以下。卽❶能生能引之義也。而了義燈中。難能引能生釋。取所引所生解。以知。本疏二釋之中。以初釋可爲正云事。若爾其潤緣合等文。或望所生等釋。非正義意。何擧爲重難。但演祕釋其潤緣合以下文作二釋。初釋云。能引能生釋。第二釋云所引所生也。今此第二釋。以燈此同本疏釋爲證。作一相釋也。然而遂以其潤緣合以下能引能生釋云義斷❷正義也。非釋論文之二釋也

尋云。此料簡違疏燈祕。疏其潤緣合文。不見更作別釋。無又或等言。故燈指所引所生釋。此同本疏云云　若疏有二釋者。可云同疏初釋。何混云此同本疏耶。明知所引所生釋。不云疏有二釋也。又祕引古譯能❸所受分能轉出分文。前義爲本云云　以知總釋論文二釋中。以能引能生釋爲正也。❹若譯疏一文之二❺釋者。何引古譯經爲證耶

答。雖無又❻或等詞。作別釋其例非一。可勘出之。此同本疏者。同本義也。文❼總雖意同初釋。祕引古譯。取能引能生釋者。古譯有見。❽能引能生❾云文。疏主依❿之可作能引能生一釋。卽其潤緣合以下。能引能生釋也爲言　四法同時義中。有先師御案。如尋思抄。又加愚推。如別記

復依迷外二方

問。付十二緣起生緣。且依境界受。可生無明耶　答。不爾　⓫問。見本論文。又由第二境界所生受果⓬受故。起緣境界受愛云云既以愚名果。豈非受爲因耶。又云由愚起愛。不云依無明起受耶。是以⓭勝莊圓測等師。以此文爲證。迷受生愚云云　況本疏上文。會緣起經以受支名能生支之文。約當生位名爲能生云云　若受不生愚者。由何有名能生支之義耶。依之演祕釋此文云。愚因受起。⓮受名能生云云　如何

答。凡無明染⓯法根本。一切染汚心心所法。必待愚癡前導而生。是以無明初起。不了外增上果。染受緣此。領所緣境。此受爲緣亦生愛。故論云。復依迷外增上果愚。緣境界受。發起貪愛云云　第四卷⓰云。唯無明觸所生諸受爲緣生愛云云又⓱本論九十二⓲卷云。復由第二境界所生增上果愚。緣境界受。發起貪愛云云　二論意。明由愚生⓳受云也。但於第九卷。又由第二境界所生受果愚故之文者。了義燈有二釋。初釋云。而言境界所生受果愚者。由愚是彼境界果受之因故。論言。由第二境界所生受果愚故。起緣境界受愛。不言境界愚愛故。前第四云。唯無明受爲緣生愛。此非受支云云　意云。染受以境界爲生因而生也。以愚爲領受境界增上果因故。云由境界所生受果之愚故。因愚所起受。爲緣起愛也。明知。此文由愚起受。非依受起愚也。第二釋云由此第二境界所生受之迷增上果愚。意云。此境界所生受。是迷外增上果愚之所生。卽說此受由境及愚二力所生故。卽由第二境界所生受云云因境所生。又取受字。云受果愚。卽因愚起云云擧果顯因。云第二境界所生受果愚⓴云云　此釋意云由第二境界所生受果愚者。境界㉑及果愚爲生因而受起云云也。愚迷增上果故。名果愚㉒也

二釋別者。初說果言。目受之所領受增上果。後釋果目愚之所迷增上果也是一　初釋境界爲受之生因。愚爲受之領增上果之因。後說境界幷無明爲受之生因也是二　疏上文者。以名爲所生之本爲正名爲能生者。誤本也。如上成之

㉓問。西明意。潤生位依境界受㉔發起無明云云　燈師可許之耶　答。不許也　付之西明意。叶本論文。見彼論說又由第二境界所生受果愚。㉕故起緣境界受愛云云既云愚緣受生。明知。由境界受發無明云事

答。西明作二釋。一云迷受生愚。此受是外境界增上果故。此論卽云外增上果愚。故不相違云云　意云。境界所生受果者。受是外境界㉖果也。故云境界所生受果也。愚迷此受而生。故云受果之愚也。而唯識論云迷外增上果者。外境之㉗上果者。卽受也。故不相違爲言　燈師破云。若爾何故云受二種先業果云云　意云。境界所生受。染汚受也。何云先業果㉘耶爲言　西明第二釋云。迷

❶能生能引＝能引能生(甲)(乙)　❷正義＝爲正(甲)(乙)　❸所受＝攝受(甲)，攝衆(乙)　❹若＝本イ(乙)　❺〔釋〕－(甲)　❻或＝我イ(甲)，(乙)　❼總雖＝雖總(甲)(乙)　❽〔能引〕－(乙)　❾云＝之(乙)　❿之＝此(甲)(乙)　⓫問＝付之(乙)　⓬受＝愚(甲)(乙)　⓭〔勝莊〕－(乙)　⓮〔受〕－(乙)　⓯法＝汚(乙)　⓰〔云〕－(甲)　⓱本＝大(乙)　⓲〔卷〕－(甲)(乙)　⓳受＝愛(乙)　⓴〔云云〕－(甲)　㉑〔及〕－(甲)　㉒也＋（若爾）(甲)　㉓原本甲本乙本俱傍註曰又方　㉔〔發〕－(甲)(乙)　㉕〔故〕－(乙)　㉖（之）＋果(甲)(乙)　㉗（增）＋上(甲)(乙)　㉘耶＝哉(乙)

境界生愚故。此論云。迷外增上果愚。然境界是受增上果故。瑜伽卽云。境界所生受果愚云云　意云。愚之所迷果者。外增上果也。以唯識為證。然瑜伽論云。境界所生受果愚者。境界是所生受①之果也。非受卽果（爲言）燈破此釋有二難。初難云。亦違前文。二先業果云云　意云。境界是同時染受之增上果也。何云先業之果耶（爲言）第二難云。又境界是受所緣緣。卽應受為果。如何說所緣。還以為果云云　意云。受託境起。卽境因。受果也。何以境界還為受之果耶（爲言）燈師二釋俱果言目增上果。或屬受之所受。或屬愚之所迷。西明初釋。果言屬受體。次義屬受之所緣境。而為受之果。故異正義也②

論第八卷同學鈔第四（終）

論第八卷同學鈔第五目次

十二有支下

無色③界名色④支

如下無明

唯感別報

定世破邪⑤二方

同小乘者

⑥學法有支

豈以無漏

聖者⑦造引業⑧歟

⑨既云令感

此解違下

雜彼煩惱

皆體非漏

十樂捨俱

愛取因緣

論第八卷同學鈔第五

十二有支下

⑩廢立增減釋諸妨難門（第八門）

⑪論云。老非定有。附死立支。病何非支（問）不遍定故（答）愛非遍有。寧別立支（問）定故別立（此隨他答）又愛亦遍。生惡趣者。於現我境亦有愛故（依正理答）⑫何緣所生立生老死。所引別立識等五支（問）因位難知差別相故。依當果位。別立五支。謂續生時。因識相顯（卽初刹那。或說二七日）次根未滿。名色相增（卽四七日已前）次根滿時。六⑬處明盛（四七日已後）依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位。立因為五。果位易了差別相故。總立二支。以顯三苦（生顯行苦。老顯壞苦。死顯苦苦）然所生果若在未來。為生厭故。說生老死。若至現在。為令了知分位相生。⑭說識等五。何緣發業總立無明。潤業位中。別立愛取。問。〇⑮答要數溉灌方生有芽。且依初後。分愛取二。無⑯量發義。立一無明

疏云。發業之義。不可重發。立一無明。如一牙生。不可再生。水沃潤時。可言得數〇

云云

⑰論云。⑱諸緣起支。皆依自地。⑲有所發行。依他無明。如下無明發上地行〇

疏云。諸緣起支。皆依自他⑳同取五十六文

有所發行依他無明同取緣起

無色界名色支

問。就無色界名色支。且唯以名立支歟。㉑將名色俱立支歟　答。疏有二釋。一云但以名立支。二云名色俱有。於此義中亦有二意。一云以下界報色種子立支。二云彼地定果色種子名色也　問。㉒三釋俱不可爾。先付初釋。見緣起經文。問若唯有名都無其色。斯有何過。答若一生中唯有其名。不依㉓色住相續生起。不應道理。若唯以名立支者。不違經文耶。況瑜伽論中。無色界名與色種子。為識所依云云　明知。名色俱立支云事。次第二釋中初釋亦不明。無色界雖有下界色種。非彼界所繫法。何立為無色界名色支耶。況異界色。立自㉔地支者。不違諸緣起支皆依自地之判耶。後釋又難思。定果色非業所感。何立名色支耶　答。初釋意者。實緣起支。唯限自地。不可取下地報色種及定果色種。故唯取自地名為支也。緣起經明有色界名色支。九十三卷㉕談假㉖說緣起也。第二釋中二釋。㉗顯假說名色。或取下㉘地報色。或取定果色也。諸緣起支皆依自地者。明實緣起支廢立也。此三釋中。以初二㉙釋為正。第三不正也。故祕㉚云。唯依報種不取定種。於文理順㉛云云

①〔之〕－(乙)　②⑩不分卷(乙)　③〔界〕－(乙)　④〔支〕－(乙)　⑤〔二方〕－(甲)(乙)　⑥〔學報有支〕－(甲)(乙)　⑦〔造〕－(甲)，造＝業(乙)　⑧〔歟〕－(甲)(乙)　⑨既云令感＝令感淨居(甲)　⑪原本乙本傍註曰第一問答　⑫乙本傍註曰第四問答　⑬處＝所(乙)　⑭原本傍註曰第五問答　⑮〔答〕－(甲)　⑯最＝重(甲)(乙)　⑰原本乙本俱傍註曰第六問答　⑱原本傍註曰問　⑲原本傍註曰答　⑳〔同取…依他〕十二字－(乙)　㉑將＝為當(甲)(乙)　㉒二＝二(甲)(乙)　㉓色＝有(乙)　㉔地＝他(乙)　㉕談＝論(甲)(乙)　㉖說＋(之)(乙)　㉗顯＝類(乙)　㉘〔地〕－(甲)(乙)　㉙〔釋〕－(甲)(乙)　㉚〔云〕－(甲)　㉛云云＝文(乙)*

尋云。就第❶二釋中初釋。以下地報色種為識所依義如何

答。太抄云。其色種子。雖是第八識中相分。為見分緣。其色種子。即依第八自證分住。❷○釋識名色相依而住之義也

如下無明

問。以下地無明可發上地行支耶　答。爾也。付之十二緣起。雜染因果也。惑業苦三種必可同界同地。若以下地無明發上地行支者。豈不關定異因耶。彼三途業因。在人趣❸起之。惑業從果屬三惡趣。故不違定異❹因性相者也。同地異趣。尚以如此。況❺於異界異地耶。是以見決擇分說。諸有隨生何界何地。當知有支即此所攝云云　就中❻既有上界無明種子。何以之不發彼地行支耶。例如內法異生不放逸人。由隨眠無明。發福不動行。加之潤生必假自地惑。發業何不爾耶。如下無明發上地行之。❼論文難思如何

答。依身在下界。欣上地生人。不了知三界皆苦。方修欣上厭下觀門之時。起初未至定。伏下地染。與彼有漏定相應思。感根本地總報果。今此行支不由下地無明。更何惑所發耶。未得根本定之時。上地無明不現起故。爰知欲界無明。迷真實義不了上界亦苦。發此行支云事。是以見論文。不爾初伏下地染者所起上定應非行支。彼地無明。猶未起故云云　重撿緣起經。異地無明與異地行支為緣云云　若爾。如下無明發上地行之護法解釋。源依佛經說也。依之可云。決擇分依多分云當知有支即此所攝。緣起經就少分說異地無明發異地行也。故疏云。五十六說。依❽他分支說。經意通論有依他地。亦無違也云云　次至以五趣惑業為例難者。凡分別惑❾者。隨生繫法。非三界牒然而別。在下地發上地行支之時。雖名下地無明。正感上地報畢。隨所感報。亦屬上地。何背定異因之性相耶 更有❿別義如第三卷抄　次不⓫由上地無明種子故者。有下地現行無明故也。內法異生不放逸人。由種子無明者非例。彼若上地。若下地。全不起現行⓬無明故。由隨眠無明發福不動行也 此事如上具成⓭了　次⓮於潤生例者。疏釋云。發業是等起因疏。故通異地。潤生是⓯生起因親。故唯自地云云

唯感別報

問。付感上地生之義。且依未至定。可感上地總報果耶　進云。撲揚大師。唯感別報云云　付之近分定。由何不感總報耶。是以見論下文。上地行支。能伏下地。即麁苦等六種行相。有求上生而起彼故云云既以未至定名行支。⓰若感別報者。何得行支稱耶。依之燈中。近分定思。感總報果云云如何

答。本疏中。釋如下無明發上地行。不爾初伏下地染者所起上定。應非行支等文偏於未至。明下⓱地無明發上地行支之義。如云初起未至皆如此發也。燈依疏意。既下論云。即麁苦等。六種行相。有求上生而起彼故。故近分定。說為行支。明由下發云云　此等釋意。似云下地無明偏發未至地行支。而演祕中。引有義兩釋。初釋同疏。第二釋欲界無明。通發三界行云云　雖第二釋了。餘如燈辨云云　今助一釋以下。欲界無明。通發初靜慮未至根本行支⓲之義也。其所發未至根本中。若以根本定。感上地總報之時。未至定招別報也。如次而招別總報果者。此意也。不遮以未至定感總報之義。疏據初者但云近分者。會初起未至皆如此發。疏文也意云。疏以初未至。為下地無明所發上地行支者。且舉初起定。實根本定亦是行支也或言　此釋者。以根本定。招總報之時。以未至定。感別報云也。非無未至⓳定感總報之義。諸難不⓴來

定世破邪門第九門

論云。此十二支十因二果。定不同世。因中前七。與愛取有。或異或同。若二三七。各定同世

疏云。前十支因。與後二支果。定不同世。以總異熟因非造之身即受果故。亦非現業得果是十二支故。約身死生為世。十因。二果決定不同。若約時分。此㉑即不定。如後報業等。過去造前七。次後身未熟。今身不起愛取。次身方起。後後生受果。豈非愛取與生老死同在未來。故約大時分。以說三世義。即不定。今此所說。約身生死。以為世也。因中前七支與愛取有。或異世。

❶二＝一乙　❷〇＋(云云)甲乙　❸起＝發丙乙　❹因＋(之)丁乙　❺〔於〕－乙　❻既＝即甲　❼論文＝釋丁乙　❽他＝多甲乙　❾〔者〕－甲乙　❿別義＝餘義甲，餘釋乙　⓫由＝依甲乙　⓬〔無明〕－甲乙　⓭了＝畢甲，之乙　⓮於＝至丁乙　⓯生＝法乙　⓰若＋(唯)甲乙　⓱〔地〕－丁乙　⓲之義＝云甲，云義乙　⓳定＝地甲　⓴來＋(矣)乙　㉑〔即〕－丙

或同世。若順生受業。受初生時。其世必同。第二生已去。乃至後報業等。世不同也。今身造業。至後後世。將受果時。方起愛取故。○今此中十二支。定同世者。謂生老死二。愛取有三。無明等前七。各定同世。由癡發業。熏發報種。必定同世。(1)故前七支。不得別世。起煩惱水。潤(2)前六種。轉名爲有。亦非異時。非起能潤隔世異時方成所潤。(3)生及老死同世。可知。故二三七各定同世。○ 文廣可見(4)已上大切之 問仍廣抄必可見之

定世破邪二方

問。大乘意。於十二緣起。如何判三世因果耶 答。過去十因。現在二果。未來二果判也 問。一世一重因果不可。(5)爾。凡說流轉緣起者。爲遮愚三際之執也。然若說過去十因現在二果者。不示未來果故。斷滅之見未(6)止。若立現在十因未來二果者。不知過去(7)因。故無因之迷猶留。若爾所立緣起。未盡遣妄執。(8)豈緣起正理耶。是以勘大乘諸教說。多立兩重緣起。華嚴(9)經新古兩本及十地論所牒經文。同云無明行是過去識等五支是現在。十地論釋。即任經文。加之智度論。緣生論。同立兩重因果。瓔珞經。仁王經。共三世時分立十二緣起。善見律之文。同有部所立。梁攝論之釋。殊護法解釋。若爾大乘教中。何處明一重緣起耶。可被出明證(10)耶

答。凡大乘意。無明等七支。生老死之牽引因。愛取有三支。又二果之生起因也。生引雖(11)異。前十支同是因也。識等五支。生老(12)之種子。非所生現行。何云現在五果耶。若無明行之所引故。名果者。愛取有。又有前支爲因之義。何不爲果耶。是以知。由過去十因有現在二果。無因之見爰止。解由現在十因有未來二果。斷滅之執無留。自無始之始。至無終之終。流轉因果連環如此。斷常萬差執見。何物不遣之。一重緣起。其義既窮。何煩立三世兩重因果耶。故論云。如是十二一重因果。足顯輪轉及離斷常。施設兩重。實爲無用云云 但於經論文者。先本疏會十地論云。三世緣起同小乘者。此翻譯謬。今勘梵本。與瑜伽等同。但言三際。○彼經之釋。世親所造。世親所造十二因緣論。亦言三際。如瑜伽等。今三世者。此翻譯人意也云云 (13)六十。(14)八十文。准之可會。覺賢三藏實叉難陀之謬也。 智(15)度論多述小乘異義。用否可隨宜。緣生(16)論。聖者爵多楞伽之釋也。不可必依(17)據。但道證師。會此二論。作二釋。或隨有宗。或譯者謬也。惠觀師會瓔珞經。有二釋。同要集二解。其外要集又作二釋。且出初釋者。過去十因現在二果。現在十因。未來二果。是名三世十二因緣云云 准此等釋。可(18)通仁王經文也。梁攝論。家依三藏之譯。亦是譯家加增也。是以勘梁三藏所翻。都無此文。明知。眞諦加增也。善見律述小乘宗也。抑於一重緣起證據者。既出賢劫一佛護法定判。何別求餘證耶。但瑜伽本地分中。無明等七支名引因。愛取有三支名生因。生老死支是生引二因之果云云 疏主引之。證正熟非正熟因果。以之可爲明證也。加之無性攝論中。敘經部義。立三世一重緣起。然雖破不許第八持種。不難立一重緣起。惠觀師以之爲一重因果證。更可勘餘證也 問答猶不違 如二本抄

(19)問。小乘餘部意。於十二緣起。立三世兩重因果。爾者大(20)乘。如何破之耶 論云。如是十二一重因果。足顯輪轉離斷常。施設兩重。實爲無用。或應過此便致無窮云云 (21)付之思。外道執見。尤可立兩重緣起。有迷前際法。起自然之執。有愚後際境。作斷滅之見。是以說過去二因。遣前際之愚。立未來二果。除後際之迷。義道已窮。至理大乘何破之耶。 次有無窮之過云事。不叶彼意。過去者。盡前際前前際。未來者。攝後際後後際。何有無窮之過耶

答。大乘意。破小乘兩重緣起。大有二難。一者無用過。說過去十因。既破無(22)因執。說未來二果。除斷滅之見。施設三世兩重因果。實爲無用。二者無窮過。(23)若爲除前際後際之愚。立兩重因果者。有愚前前際者。有愚後後際者。過去二因。尙少。更重可說因。未來二果未盡。更重可說果。隨外道之見。增緣起之數者。可有無窮之過。但過去未來之言。攝前前際後後際(24)云難。只沿問者胸臆。定非小乘本意。夫十二緣起之廢立。各論一世。現在既限一重現在。去來何及多重三世耶。況過去言。兼前前際者。過去

(1)〔故〕一甲　(2)前＝先甲乙　(3)〔生〕一甲　(4)〔已上…見之〕十三字一甲乙　(5)爾＝然甲乙　(6)止＝息甲乙　(7)(十)＋因乙　(8)〔豈〕一乙　(9)〔經〕一甲　(10)耶＋(如何)乙　(11)異＝殊甲乙　(12)〔之〕一甲乙＊　(13)乙本傍註曰覺賢　(14)乙本傍註曰實叉難陀　(15)〔度〕一甲乙　(16)論＋(者)甲乙　(17)據＝用甲乙　(18)通＝會乙　(19)甲本乙本倶傍註曰又方　(20)乘＋(師)乙　(21)付＝就甲乙　(22)因＝用乙　(23)〔若〕一甲乙　(24)云＝之甲乙

有二因五果。三因二果。何但云過去二因。未來言攝後後際者。未來亦有二因五果等。豈偏說未來一果耶

同小乘者

問。十地論中。於十二緣起分別三世因果。爾者爲同小乘兩重因果。將如何　進云。疏云。同小乘者云云　付之見彼論文。於前七[1]支。其世雖同小乘。於後五支者。異餘部說。所謂小乘判愛取有現在。生老死未來。而十地論說後五支皆未來。何云同耶。是[2]以撲揚大師。未來五支與小乘別云云

答。大乘意。無明[3]等前七支。定同世也。[4]而彼論中判無[5]明過去。識等五支現在。故不顧未來五[6]支異云云。小乘付前七支。且判同小乘者也。或大乘意云三際。不云三世。彼論云三世緣起故。同小乘云歟。是以見本疏文。三世緣起同小乘者。此翻譯謬。今勘梵本與瑜伽[7]等同。但言三際云云　又演祕云。今觀彼文三世之名。同於小乘。未來五支與小乘別云云　此等解釋不言三際。而言三世與小乘同也爲言　三世者。必隔生死之名也。三際者。不必隔生。前七支爲初際。愛取有爲中際。生老死爲後際。大論第九卷說其中初際中際或同世。或別世也可見燈釋

諸門分別門更有十七門

一假實門　二一事非一事門　三染不染門　四獨雜分別門　五色非色門　六有漏無漏門　七有爲無爲門　八三性分別門　九三界門　十能所[8]治門　十一三學分別門　十二三斷門　十三[9]三受俱門　十四三苦分別門　十五四諦門　十六四緣門　十七惑業苦攝支門

第一假實門

論云。九實三假云云　疏云。有生老死三。是假也云云　要云。此中假支[10]惱他爲自名[11]假。不攬他爲自名非假。不說自支中無體用名假[12]云云

第二一事非一事門

論云。五是一事。謂無明識觸受愛五。餘非一事

第三染不染門

論云。[13]三唯是染。煩惱性故。[14]七唯不染。異熟性故。七分位中容起染故。假說通二。餘通[15]二種云云

第四獨雜分別門

論云。無明愛取。說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相[16]云云愛取二支獨相事。委下四緣門可[17]沙汰之

[18]第五色非色門

論云。六唯非色。謂無明識觸受愛取。餘通二種云云

第六七八九十已上五門略之

第十一三學分別門

學法有支

問。付十二有支三學分別門。且可有學法所攝有支耶　[19]兩方。若有者。論云。一切皆唯非學無學云云　瑜伽論第十同之。若依之無者。對法論中。善法欲以去名學法云云　若[20]爾資糧加行二位所造善業。豈非學法有支耶。是以淄洲大師餘處中。有學法有支云云[21]如第五卷問答之

豈以無漏

問。有宗意。釋雜修靜慮。以無漏爲初後。以有漏爲中間云云　大[22]乘如何破之耶　進云。燈云。豈以無漏爲加行有漏爲無間道耶云云　付之依大乘能破。尋小乘熏禪。多念乃至二念熏修。總名如行。一念初二爲無間道。第三爲解脫道云云　若爾一念三心中全無加行。初心無漏。是無間也。何云加行耶。況如此能破者。大乘熏禪。豈無以有漏爲解脫之過耶。能破旁難。思如何

答。破他宗義。其趣不同。或任他所立難之。或奪彼義[23]難之。今能破者。於一念三心初剎那令加行。責而致難破也。一剎那三心如次可加行無間解脫。若爾豈以無漏爲加行。以有漏爲無間耶爲言　不可云一剎那心無加行。世第一法苦法智忍。雖一剎那以世第一法爲加行。此[24]又於一念三心。初剎那爲加行。伏定障。第二剎那爲無間。正除定障。若爾不遁以無漏爲加行。以有漏爲無間之難。雖非彼宗旨。押付此難也松室賢聖義私記有此意　但大乘意以有漏爲解脫道者。末後心爲能資。正生彼果。故有漏爲解脫。故燈云。末後解脫。爲能資故。所資相順。方能生[25]果故云云更有愚案如別記

尋云。能資所資者。其義如何

[1]支十(者)甲乙　[2]以=少乙　[3][等]－乙　[4][而]－乙　[5]明十(行)甲乙　[6]支十(文)甲乙　[7][等]－甲　[8]治=持甲　[9][三]－甲　[10]惱=攬甲乙　[11][假]－甲　[12][云云]－甲*,云云=文乙　[13]原本乙本俱傍註曰無明愛取三也　[14]原本乙本俱傍註曰行等五生老死也　[15]原本乙本俱傍註曰行有也　[16]云云=文乙*　[17]沙汰=見乙　[18][第五…云云]二十六字－甲乙　[19][兩方]－甲　[20]爾十(者)甲　[21]云十(兩方難思如何可云耶)本文九字甲乙　[22]乘十(師)乙　[23]難=破甲乙　[24]又=亦甲　[25][果]－乙

答。證上文云。無漏定力。改轉資昔。感生業種。令勢殊勝。生❶五淨居云云 有漏業種爲所資。以有漏解脫爲能資。同有漏故云相順也。以無漏定力資古業者。除定障故下劣功能之力也。得果之能。以解脫道有漏爲本可思之

聖者造引業歟

問。有部意。可許聖者造牽引業耶 答。爾也 付之見。❷正理論文。非諸聖者於聖位中。更能新作牽引後有❸業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者。唯受故業。更不造新云云 以背生死向涅槃故之文。全不許造新業之義。唯受故業❹更不造新之說。唯依故業受生見タリ 況說由二種愚造三種之業之義。❺若已見諦者。則無是非乘❻先行力漸離染時。如次得生欲色無色云云 此文不見聖者新造牽引業耶。依之光法師引此說。若准此文。聖❼者不造❽感生異熟業云云

答。有❾宗意。可許聖者造後有引業也。婆娑論五十二卷。於欲界業。雖有二說。於色無色業。二師同許造之歟。是以初師述不作欲界業之故。欲界多過患故云云 准知上二界無過患故。可造彼業也。但於正理論文者。光記會之云。言不造者。據欲界說。唯受故業。應知亦爾云云 正理論六十四卷說。家家人。故尤付欲界可論之也。若已見諦者卽無是事等文。總明聖位不❿可造新業之道理也。非全嫌造引業之義。光師釋可准之此事俱舍大沙汰也。一旦雖決如別記

既云令感

問。有宗意。不還聖者。新造牽引業。生五淨居云云 撲揚⓫大師引何文證之耶 答。引二論文。所謂俱舍論云。應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居。婆沙論云。異熟因者雜修靜慮引五淨居⓬衆同分。引此二文證之也 問。令感淨居⓭之文。引衆同分之說。焉見造新業耶。設資下大故業。豈不云感淨居果引衆同分耶。大乘意。述感彼第八。不云新造引業。令感淨居之文。豈顯作業之義耶

答。見俱舍論本頌云。由雜修五品生有五淨居。釋論述熏修有漏令感淨居。既云感彼天生。⓮定可有其業因。彼引業非凡位所造。定可聖者所起新業。既云令感明造引業之釋。尤得本釋一論意。況勘光法師釋。此論既云熏修有漏。令感淨居。明知聖人造牽引業云云 但於感彼第八之例難者。小乘存感果不動義故以令感淨居⓯文證造新業之義也。大乘不爾。設雖古業云感無⓰失 已上良有得業之⓱義

第十二三⓲斷門

有義。無明唯見所斷。○愛取二支。唯修所斷。○餘九皆通見修所斷

⓳有義。一切皆通二斷。○⓴然無明支云云 正發行者。唯見所斷。助云云者不定。愛取二支云云 正潤生者。唯修所斷。助云云者不定

三斷

一自性斷 論云。又染汙法。自性應斷。對治起時。彼永斷故

二離縛斷 謂斷緣彼雜彼煩惱

三不生斷 謂斷彼依。令永不起 疏云。因依無故果必不起。果依無故。因亦不生

疏云。謂斷彼依。令永不起。此有二種。一謂因亡果隨喪。謂三惡趣果。名見道斷。由因惑業無故果永不生故。二果盡因隨斷。謂三惡趣別報善業。亦見道斷。所依果無因隨亡故。○

論云。依離縛斷說有漏善無覆無記唯修所斷

疏云。六十六說。諸有漏善無覆無記唯修所斷。○今盡處論故唯修斷

論云。依不生斷說㉑諸惡趣無想定等唯見所斷

疏云。對法第四。瑜伽六十六等說。諸惡趣異熟趣體第八識等。唯見所斷。及無想定等。亦唯見所斷。彼入善無記門。卽修道攝。入依亡門。卽唯見斷。○文處可㉒見

雜彼緣彼煩惱事

緣彼煩惱 疏云。謂有煩惱緣彼有漏而生。隨彼七識所緣有漏善等境是。若斷能緣煩惱。說所緣境名得斷㉓也

雜彼煩惱 此有四說

俱生雜 疏云。謂第七識起煩惱時。雖不緣彼六識等法。六識等由之。成有漏性。名染汙依之。○第七煩惱斷時。六識等法。名爲得斷

間生雜 疏云。又相間起者。名之爲雜。○然相順者。名之爲雜。無漏第六七。不順煩惱。正相違故。不名爲雜。此非因等起。㉔諸無㉕漏業。非因等㉖起故。但相間生。亦有雜義。性順漏故

❶五淨居=靜慮㊁ ❷原本乙本俱傍註曰六十四卷文 ❸[業]一㊁ ❹[更]一㊁ ❺乙本傍註曰正理論十 ❻先=加㊁ ❼者=人㊀㊁ ❽(新)+感㊁ ❾宗=部㊀㊁ ❿可+(有)㊀㊁ ⓫[大師]一㊁ ⓬(引)+衆㊁ ⓭[之]一㊀ ⓮[定]一㊁ ⓯(之)+文㊀㊁ ⓰失=過㊀㊁ ⓱義+(也)㊁ ⓲斷+(分別)㊀㊁ ⓳原本乙本俱傍註曰正義 ⓴乙本傍註曰會對法等也 ㉑原本傍註曰第八識 ㉒見+(之)㊁ ㉓也+(云云)㊀㊁ ㉔[諸無…起故]九字一㊀ ㉕漏=記㊁ ㉖起=記㊁

引生雜 疏云。又雜者。謂有漏[1]善業[2]煩惱引故。成有漏性。○從斷彼時。善亦名斷

相應雜 疏云。心及遍行等性。非染[3]法。與煩惱俱名煩惱縛。煩惱斷時。彼心王遍行等ト名爲得斷。離相應惑故。名斷雜彼煩惱

疏云。此解違下唯修斷文。見道豈無相應縛也。由此應知。[4]前二說善。[5]若說七識。名[6]雜煩惱。離欲[7]不還果人九品。未得無學。欲界善等。應不名斷。以雜煩惱猶未斷故。[8]若准此義。[9]離欲之時。但[10]能緣[11]盡。說之爲斷。非雜煩惱。○緣彼煩惱强故。不待斷[12]雜惑。亦名爲斷。[13]問爾既如何由[14]之名有漏此義應思也[15]云云

祕云。有義其緣[16]縛斷及離縛斷。並依六識云云

此解違下

問。付離縛斷。且於雜彼煩惱。許相應雜[17]義者有何過耶 疏云。此解違下唯修斷文。見道豈無相應縛耶[18]云云 付之離縛斷。本約盡處論之。設相應惑通見道。何[19]乖唯修斷[20]之文。例如彼緣彼煩惱。廣通見惑。離縛斷限修所斷。至相應雜。何勞招此過耶

答。有漏善無記法。非自性可斷。永[21]斷能緣[22]能雜惑之時。得斷之名也。故斷修惑雜彼緣彼之處。始立斷名也。而本隨二惑相應心心所[23]法。其性不善有覆。斷彼惑之時同斷其體。不及總盡處。即可得斷名。若爾違依離縛斷說有漏善無記唯修所斷之文也。如云染污過尤暫滅名捨淨法他縛永[24]無名捨。仍緣彼等例難。不可來歟

有云。緣彼煩惱者。有漏善無記法中。[25]只有一法。見惑被緣。修惑被緣。故見惑一分盡。修惑能緣未盡故。必約盡處立斷名也。相應雜故。名雜彼時。與見惑相應[26]與修惑相應其體異故。斷相應見惑一聚。皆得斷名也

別問云。離縛斷云唯修所斷者。就善無記論之。若有相應雜者。即染污故。更非唯修所斷文所說。豈違彼文耶 答

雜彼煩惱

問。有義意。雜彼煩惱。依六識[27]論之云云 可許之耶 答。不許也 付之若通七識者。離欲聖者。欲界善等。應不得斷名。未離第七煩惱故

答。雜彼煩惱。總有四說。俱生。間生。引生。相應也。其中間生。引生。定是正義也。故疏云。由此應知。前[28]二說善云云 相應雜義。決定不正[29]釋也。故[30]云。此解違下唯修斷文云云 於俱生雜釋者。疏難云。若說七識名雜煩惱。離欲九品。未得無學。欲界善等。應不名斷。以雜煩惱猶未斷故云云 疑難之旨。此難意歟。 疏主自答云。若准此義。離欲之時。但能緣盡。說之爲斷[31]非雜煩惱云云 意云。第七雜彼煩惱雖在。六識緣彼煩惱盡之。故據强緣彼[32]煩惱。名斷云也。 重問云。既爾如何由之。名有漏。此義應思也云云 演祕釋此文作二釋。一云既有此妨。即約六識解雜煩惱云云 此釋意者。疏主一往雖成俱生雜釋。遂不遁有漏例難。故云此義應思[33]也。捨而不存也爲言 第二釋云成漏由漏俱。善等由七漏。斷縛據强緣。雜在善等斷云云 此釋[34]意。疏云此義應[35]思[36]者。讓會通於後學之思慮也。是故祕師。會疏主難也。漏俱由第七漏。離縛據緣彼强爲言 若爾俱生雜義。是非未定。而有人輒難七識釋故。上文牒俱生雜文。成通七識之旨也。就中有人緣彼煩惱。限六識云故破之。若以緣雜唯依六識。緣雜二種。攝法不盡。第七煩惱。非二攝故云云 正義意。緣彼定通七識也

尋云。緣彼通七識者。何付緣彼。論離欲人斷義耶

答。祕云。唯約能緣。何非善通。雖下第七能緣縛在。能所緣狹。然欲善等。從寬而說云斷。何失云云

尋云。若唯約緣彼名斷者。何論云謂斷緣彼雜彼煩惱耶

答。祕云。善斷有二。一少分斷。二全分斷。[37]言離欲等。欲善名斷。據少分斷言。由斷雜名爲斷者。依全分斷。無學滿位。緣雜二惑。皆悉無故云云

皆體非漏

問。本疏中。付明本隨二惑相。且念分所立妄念。爲漏自性。將如何 疏云。皆體非漏。假立漏名云云 付之其性染污。而立隨惑。

[1]原本傍註曰行支 [2]原本傍註曰無明支 [3]法=汚(甲) [4]原本乙本俱傍註曰第二第三 [5]原本乙本俱傍註曰難第一釋 [6]原本乙本俱傍註曰第七煩惱 [7][不還果人]一(甲)(乙) [8]原本乙本俱傍註曰答 [9]原本傍註曰不還果 [10]原本乙本俱傍註曰善等 [11]原本傍註曰煩惱 [12]原本乙本俱傍註曰第七離惑 [13]問爾既=既爾(甲)(乙) [14]原本傍註曰第七乙本傍註曰第一 [15][云云]一(甲)(乙)* [16]縛=彼(乙) [17](之)+義(甲)(乙) [18]云云=文(乙)* [19]乖唯=背唯(甲),背(乙) [20][之]一(乙) [21]斷=離(甲)(乙) [22][能]一(乙) [23][法]一(乙) [24][無]一(乙) [25]只=亦(甲)(乙) [26][與修惑相應]一(甲) [27]甲本傍註曰撲揚大師 [28]原本乙本俱傍註曰間生引生二釋 [29]釋=義(甲)(乙) [30](疏)+云(甲)(乙) [31][非]一(乙) [32]煩惱=惑(甲)(乙) [33][也]一(甲) [34]意+(者)(甲),(云)(乙) [35]思+(也)(乙) [36][者]一(甲) [37]言=定(甲)

豈非漏自性耶、是以餘卷義燈云、自性斷者謂本隨惑、撲揚判通隨惑者是自性斷。既攝四斷中自性斷、豈非漏自性耶。況惠分所立五見、既自性①染也、念②分妄念。豈不然耶

答。念惠分所立妄念不正知。非漏自性也。別境念惠染分。有失念不正知用。是依俱時無明力。非念等自性而有此作用。故非漏自性也。雖從癡分攝入隨惑、依他力成染汚性故。非正隨惑也。皆體非漏假立漏名之釋。深存此③意也。但合癡分。立隨惑了云云。又爲自性斷無④失也。立隨惑⑤方云云一斷其體了云云。自類永不續故也。次至五見例難者。邑法師釋云。念由癡等。方得染名。惠不從他體自成染。故有別也云云　意云。一切染法。以執見爲本。若不依執力、無由染法生。故論云。由我法執二障具生云云。其執見是惠自性。不待他力。推求是惠能也。見即推求義也。執見自備此能。不由他故。自性染也。不同念惠分妄念不正知

尋云。惠自執見故。自性染者。不正知亦可云自性染耶

答。不正知用。由癡出來。非惠自性也。故論云。令知不正。名不正知云云

問。疏云。由此此⑥十除惠餘九。所有染分。入隨煩惱等中皆體非漏。假立漏名云云　惠分不正知。非漏自性者。何混云除惠餘九耶

答。彼文且除本惑中見也。其體自染故。除之云除惠也。不云除不正知歟。故上文云。遍行別境中。是見體者是縛。非見者非云云

有漏五相（大論六十六卷。樞要引之）

一由事故（有漏事有六種。一五根。二扶根。五塵三外器世界色。四染心心所。五善心心所。六無記心心所）

是總出有漏法體、非有漏義、此六種法。隨應以隨眠等餘四相名有漏也

二隨眠故（前六種法中。五根及三性心心所）

此四種中。⑦有煩惱種子。未⑧永斷故、彼種子所隨逐。隨眠故名有漏也。此依未建立第八識之小乘義說也。已建立教意、第八識處。持諸法種子、故不取扶根及外器者。不持種故

三相應故（染汚心心所。與煩惱相應故。得有漏名也）

四所緣故（五識及五俱意識。現量所緣五塵。若本質。若影像。共名所緣有漏）

煩惱分⑨明所⑩行故。名所緣也。餘比非量境。構畫分別。不稱本質。故非所緣有漏也

五生起故（大論有二段。初段是依惑引名有漏。後段有漏果爲依。所生亦名有漏）

初段文⑪合有漏三義

正生者、漏俱義。正與煩惱俱生。故名有漏。已生者。間生義。與煩惱間雜生。故名有漏。當生者。引起義。煩惱所引生。故名有漏

後段文

論云。又從一切不善煩惱諸異熟果云云　內根五蘊。由不善煩惱漏。所生故。名爲有漏

又云。及異熟果。增上所引。外事生故⑫云云　由內⑬報故。外⑭合生起。遠從漏生。故名有漏

要云。有漏異熟果。亦是此中文⑮略。唯言不善異熟果云云

第十三三受俱門

十樂捨俱

論云。⑯十樂捨俱、受不與受⑰共相應。故老死位中。多分無樂及客捨。故⑱十一苦俱。⑲非受俱故云云

問。付十二緣起受俱門。且除受及老死二支。餘支。與何受相應耶　論云。十樂捨俱云云　付之識等五支、唯種子也。行等六支已潤位名有支。既非現行心心所。何與受相應耶。加之識支。第八識也。何與樂受及客捨俱耶

答。今論受俱門、載本地分說。而本論意多許分位假說緣起。兼存勵助伴一類。故約當生分位。明識支行相。其體又六識也。何無與樂捨一受相應之義耶。名色等支。皆約當生位。論受俱義也。有支難⑳要會之。所謂業種有從行支位。明樂捨相應義。識等有從當生位。論二受俱轉之旨。此皆非實緣起也

或准樞要意有二釋。初釋如上成同疏意。後義隨順俱有義名相應。識等種子。隨順樂捨。俱時有故也。瑜伽略纂意同之。與法師以初釋爲正云云

①染＝斷イ(甲)(乙)　②分＋(位)(乙)　③意＝旨(甲)イ(乙)　④失＝過(甲)(乙)　⑤(之)＋方(甲)(乙)　⑥十＝中(乙)　⑦(有)－(甲)　⑧[永]－(乙)　⑨明＝位イ(乙)
⑩行＝引(乙)　⑪合＝含(乙)　⑫[云云]－(甲)　⑬報＝根(乙)　⑭合＝塵(甲)(乙)　⑮略＋(哉)(乙)　⑯原本乙本傍註曰除受支老死支二也
⑰共＝俱(乙)　⑱原本乙本傍註曰除受支也　⑲原本乙本傍註曰除受支故也　⑳(樞)＋要(甲)(乙)

第十四三苦分別門

論云

第十五四諦門

論云。皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。[1]業[2]煩惱性[3]故

疏云　薩婆多師。苦集體是一。因果故說二。今大乘不然。苦諦寬。集諦狹。○有漏無非苦。[4]苦逼迫義云云。有漏皆苦諦。有異熟故。方名集。集是有報義。非有漏法皆名[5]苦云云

第十六四緣門

論云。諸支相望。增上定有。○愛望於取。有望於生。有因緣義。○餘支相望。無因緣義。○無明望行。愛望於取。生望老死。有餘二緣。有望於生。受望於愛。無等無間。有所緣緣。餘支相望。二俱非有。此中且依鄰近順次不相雜亂實緣起說。異此相望爲緣不定。○

愛取因緣

問。付十二有支四緣分別門。且愛取二支相望。可爲因緣耶　答。爾也　[6]付之。取支一切煩惱。愛支即貪也。二支既各別法也。如何成因緣耶。依之。於十二有支分別獨相雜相之中。無明愛取。說名獨相。不與餘支相交雜故云云　若成因緣者。豈非雜相耶。抑於因緣有多類。愛取相望。因緣是何因緣耶

答。見論文。愛望於取。有望於生。有因緣義云云　愛取相望。爲因緣之旨。誰疑之耶。雖取支中攝諸煩惱。以愛支望取支中一分貪。豈無因緣義耶。但種現相望幷自類相生三類因緣中。且可存種子生種子[7]之義也。凡愛取二支。依前後立之。如云。且依初後分愛取二。豈有種現相生同時因緣耶。又種子微劣法故。下品種子。不可生上品取支現行。又疏上文。若愛支限現行者。愛望取。不可有因緣義云云　若以愛現行望取支。爲因緣者。何如此釋耶。愛知。愛支劣品種子。生取支勝品種。故有自類相生因緣云事。次至獨雜分別門者。取支中取上品貪及餘煩惱。上品貪中。又有本來上品貪。有下品貪成上品之種。其中以本來上品貪及餘煩惱。名獨相也。不顧少分劣種成勝。就多分云。無明愛取說名獨相也。故疏云。取中雖愛增上。非轉愛爲增上貪。故又別有法故云云

尋云。疏釋不見劣品種成上品亦名取支。非轉愛爲增上貪故者。愛增名取者。本來上品之貪。名增上愛。不是劣品貪成勝品。故名愛增云也。況演祕釋此文云。以上品貪。而爲取支。故云愛增。非轉愛支。以成上品[8]爲取支。故名爲愛增。由斯取等名爲獨相云云　此文明嫌劣品貪成勝品之義也

答。就獨相門。十地經愛增名取之文。似成相違。取中雖愛增上等[9]釋會此文也。意云。取支中。雖十地經云愛增名取。今名獨相之邊。不取轉愛支爲增上貪。是本來上品貪也爲言　祕云。以上品貪。而爲取支。故云愛增者。獨相門取本來[10]增上品貪爲言　非轉愛支以成上品爲取支故名爲愛增者。非愛支[11]成上品。十地經愛增名取之文含二類。其中取一邊。爲獨相也已上古義也。尤叶文。可顧之

第十七惑業苦攝支門

論云。惑業苦三攝十二者。無明愛取。是惑所攝。行有[12]一分是業所攝。[13]七有[14]一分。是苦所攝云[15]云

寫本云

[16]建保二年甲戌五月二日於法勝寺西門邊[17]抄。三十講延引之間。宿所徒然。仍於奈良[18]末沙汰之處繼而記之。三十講延引所由者。去四月十五日依大津邊喧嘩。山門大衆燒失三井寺。依之薗城寺學生不隨催。而間五月[19]一日恒例御三十講不被始行之次日二日公卿僉議猶事不切仍延引畢

住學生良算記之

寫本云

拜見此奧書隨喜感[20]歎命肝。古之學者嗜於修學不空寸晷。旅宿行路不捨之造次顚沛不忘之。宜哉智德絕星霜[21]其聲不朽

相似[22]之沙門　堯尋

論第八卷同學鈔第[23]五終

[1]原本乙本傍註曰行有二也　[2]原本乙本傍註曰無明愛取三也　[3]故＋(云云)㊁　[4]〔苦〕－㊁　[5]苦＝集歟㊁　[6]〔付之〕－㊀　[7]〔之〕－㊁　[8]爲＝若㊀　[9]釋＝等㊁　[10]増上品＝上品㊀，増上㊁　[11](以)＋成㊁　[12]原本甲本乙本傍註曰除識等已閒也，但乙本識作色　[13]原本甲本乙本傍註曰識等五生老死也，但甲本五作五支　[14]原本甲本乙本傍註曰識等五已生也，但甲本五作五支生作閒　[15]云＋(奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日　法隆寺管主大僧正　千早定朝)五十一字㊁　[16]以下奧書甲本無之　[17]抄＋(了)㊁　[18]末＋(抄)㊁　[19]一＝三十㊁　[20]〔歎〕－㊁　[21]〔其聲〕－㊁　[22]〔之〕－㊁　[23]五＝三㊁

論第八卷同學鈔第六目次

論第八卷同學鈔第六

二種生死

八門分別 樞要 燈

一出體 燈 二釋名 燈 三辨相狀 樞要 四位次 樞要 五約處所 樞要。燈 六與四種生死相攝 [11]樞要。燈 七會三種生死不同 樞要 八問答辨

樞要云。體名問答三門。如論。其得處如前第七卷解第八識生無漏中說。○云云

第一出體門

一分段生死

論云。謂諸有漏善。不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界麁異熟果。燈云。且分段生。取名言熏習識等五種。而爲親因。福及非福。不動三業。爲勝增[12]上能招感緣。一切煩惱。總能爲發業潤生之緣。○勝鬘經。無上依經。寶性論等。皆隱識等名言親種。但顯增上業名爲因。發業潤生惑名之爲緣○云云

二變易生死

論云。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力所感殊勝[13]細異熟果。燈云。變易生死。卽前識等五果種子。皆爲親因。欲界福業并色不動。除無想天及五淨居。爲近勝緣。依[14]四靜慮。緣事無漏後得[15]悲智相應定願[16]與爲遠勝緣。○若無無漏無勝堪能感變易生。由所知障。方發悲願。故起無漏。資身故業。故此論云。無漏定願。資有漏業。今隱所資。但舉能資及以能發勝劣兩[17]種。○旣以識等名言種子。爲親因生。明變易生體是有漏。說是無漏界外生死者。依勝緣說。○非離三界有別[18]有情。仁王般若[19]云三界外有別衆生。是外道[20]義。非諸佛敎。○云云

第二釋名門

分段生死

論云身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。燈云。言分段者。分謂齊限。[21]卽謂命根。段謂差別。卽五蘊[22]體。捨此受餘。有差別故。此差別身命有齊限。卽段之分。名分段。命屬身故。卽依[23]主釋。或此分段俱通身命。○亦分亦段。名爲分段。卽持業[24]釋

變易[25]生 論列三名

一不思議變易生死

論云。由悲願力改轉身命無定齊限。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議

二意成身

論云。或名意成身。隨意願成故。○有阿羅漢。獨覺。已得自在菩薩。生三種意成身

三變化身

論云。亦名變化身。無漏定力轉令[26]異本。如變化故 燈具解可見之

第六四種生死相攝門

一方便 所知障 二因緣 有分別業 三有有 [27]所得變易。要云。有三界有漏異熟體 四無有 其五蘊有生異滅等。要云。無有有苦等。唯有行苦相

燈云。准此而言。念念有四。不同古人方便生死。在初三地。因緣生死四五六地。有有生死。七八九地。無有生死在第十地。隋唐攝論。竝悉無文。無上依經及寶性論。亦不配地。○云云 分段生死四種難等如燈

第七[28]會三種生死不同門 要云。如疏中引楞[29]伽

楞伽經三種意成身 疏引三十卷楞伽第五卷

[1]住地言＝無明住地(甲) [2]〔通初地歟〕－(乙) [3]地＋(已上)(乙) [4]此前乙本有漸悟悲增之項目 [5]乃是實身＝受三途苦(乙) [6]意成身地位＝三種意成身二方(甲) [7]〔意成身通漸悟歟〕－(甲) [8]遂以無漏＝四定俱得(甲) [9]依身後受變易依未至歟＝初二果迴心依未至受變易歟(乙) [10]〔依未至受變易歟〕－(甲) [11]〔樞〕－(甲) [12]上＋(緣)(乙) [13]細＋(妙)(乙) [14]原本傍註曰第四 [15]悲智＝大悲(甲)(乙) [16]與＝而(甲)(乙) [17]種＝緣(甲)(乙) [18]原本傍註曰佛地論文 [19]云＝經(乙) [20]義＋(也)(乙) [21]〔卽〕－(甲) [22]體＋(也)(乙) [23]主＝士(甲)(乙) [24]釋＋(云云)細註(乙) [25]生＋(死)(乙) [26]異＋(一)(乙) [27]（有）＋所(乙) [28]〔會〕－(甲)(乙) [29]伽＋(經)(乙)

一得三昧樂三摩跋提意成身（謂第三第四第五地中）
疏云。但以初二地中未得定自在故。略而不說。○三四五地中。於定自在。皆平等[1]故

二如實覺知諸法相意成身（於六八地中）
疏云。第[2]六七地亦得如實覺知諸法相意[3]成身。六地無相觀多。七地雖得此無[4]想觀。然未能無加行故[5]無如第八地。今[6]從勝處[7]語。但言第八地。是第二意生身。故彼經言。謂觀察覺[8]知了得諸法無相如幻等法悉無所[9]有○

三種類俱生無作行意成身
疏云。謂第九十地。唯行無相亦無功用。於事及理皆唯內證[10]○秘云。○應物現形。形非一故。名為種類。隨感齊發。名曰俱生。起不加功。[11]稱無作行。無作行等。為起身因（云云）（第三身釋名。勝鬘疏釋異之可見[12]之）

勝鬘經三種意成身
論云。如契經說。○有阿羅漢。獨覺。已得自在菩薩。生三種意成身（云云） 疏云。○有阿羅漢一。獨覺二。已得自在菩薩三。○佛性[13]論云。於三界外。有三種人。受於變易。人雖即此。然非界外。此[14]云三種。皆轉舊麁身。由大悲願力。得隨意所成○故。舊云大力菩薩。今言已得自在菩薩。是第八地[15]○

第八問答分別門（要云。如[16]論云云）

第二問答
論云。如何道諦。實能感[17]苦。 誰言實[18]感。不爾如[19]何。無漏定願。資有漏業。令所得果相續長時展轉增勝。假說名感[20]○

第三問答
又云。何用資感生死苦為。問。自證菩提。利樂他故。謂不定性獨覺。聲聞及得自在大願菩薩。已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身。恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時與果不絕。數數如是定願資助乃至證得無上菩[21]提

第四問答
又云。彼復何須所知障助（問） 疏云。既由無漏資現身先業。令果長時。[22]彼何[23]須所知障助方感此[24]果

初解
論云。既未圓證無[25]相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲[26]願。疏云。○以所知障。可求可度執為先故。方能發起無漏業[27]故。第二第三解略之

變易業因
問。變易生死業因。可通無漏無分別業耶
答。唯有分別業也。付之若論助緣者。何不通無分別業耶。依之無性攝論中。依加行智。生變化土。由無分別智。生受用土（云云）[28]報土所感生豈非變易生耶
答。論云。謂諸無漏有分別業（云云） 案其意。所知障所發無漏業。必於事境轉。其故[29]先所知障於菩提有情。起實有執。無漏之業。此法執所引。於彼境發猛利悲願。觀察二利勝益。觀知分段將盡。助現身故業。受變易生故也。故疏云。無漏業中。除無分別正體後得及此加行。唯取後得有分別者。緣事生故（云云） 明知。設正體智。設後[30]得。 無分別智皆非變易[31]生助緣。云事。但至攝論文者。無分別智。內證真[32]理。外後得智。[33]消練果報談源由根本智故。云依無分別智生報佛土也（忠安記意也）

不善論意
問。要集意。變易生死屬欲色二界（云云）燈師可許之耶 答。不許也。付之轉分段麁身。成[34]細妙殊勝。名之變易身。其體既異熟果也。豈不屬界地耶。 況論明無漏第八等無間緣。或從色界。或欲界後[35]（云云） 此豈非云欲色二界變易身無間生無漏第八耶。依之大師欲色二界攝（云云） 如何
答。見論文。說分段生因。云謂諸有漏善不善業。果判所感三界麁異熟果。說變易生因。云謂諸無漏有分別業。明彼果。述所感殊勝細異熟果。既[36]隱有漏業因故。其果云殊勝細妙果。不論界繫也。是則為令有情厭分段欣變易也。而要集不知論主本意。云墮在二界故。燈師破之。 不善論意。變易生死隱不說彼有漏業故（云云） 若論實義之時。欲色二界所繫。 何不云或從色界或欲界後耶。要集釋所感殊勝細異熟果文。論界繫故。不善論意難也。 總不嫌屬二界之義也。疏云。 何故分段言三界果。此死不言是何界果。 ○不同分段[37]生定屬

[1]故＋(矣)(乙)　[2]六＋(地)(乙)　[3]成＝生(甲)　[4]想＝相(甲)(乙)　[5]無＝不(甲)(乙)　[6]從＝據(乙)　[7]語＝論(乙)　[8]〔知〕－(甲)(乙)　[9]有＋(矣)(乙)　[10]○＝云云(乙)　[11]稱＝種(甲)　[12]〔之〕－(甲)(乙)　[13]〔論〕－(甲)　[14]云＝之(甲)(乙)　[15]○＝云云(乙)　[16]論＋(云)(乙)　[17]苦＋(問)細註(甲)　[18]感＋(答)細註(甲)　[19]何＋(問)細註(甲)　[20]○＝云云(乙)　[21]提＋(矣)(乙)　[22]彼＋(復)(甲)(乙)　[23]須＋(待)(乙)　[24]果＋(云云)細註(乙)　[25]想＝相(甲)　[26]願＋(云云)細註(甲)　[27]故＋(云云)細註(甲)　[28]〔報土…耶〕十一字－(甲)　[29]先＝者(乙)　[30]得＋(智)(甲)(乙)　[31]〔生〕－(甲)　[32]理＝如(乙)　[33]消＝稍(乙)　[34]細＝微(乙)　[35]云云＝文(乙)*　[36]隱＝陰(乙)　[37]生＝死(甲)，生＋(死)(乙)

此界業。此變易死。不屬無漏業。故云云

住地言

問。勝鬘經中。無明住地云云 爾者住地言。大師[1]何[2]釋耶 答。譯者誤也。更無其故云云

付之。五住地者。見等爲所依。一切煩惱依住[3]之地故。以所依生處義。名住地[4]也。非無其所以。何云誤耶。依之今論下卷無明住地云云 如[5]何

答。大師善達梵本。翻譯眞僞。可仰解釋。而疏引古譯無明住地文了。翻者失也。舊言無明住地。今言習地。梵本無住所言。習者。由數習故。有此無明等五住地故。名無明習地。所言住。是何義云云 今案此意。習者。數習義。由無明數習故。無明及見等諸煩惱。皆得有故。名無明習地也。若言住地者。住是何義。若云持義者。地言既顯持義。何重云住耶。故謬釋也。但至論文者。且隨古譯之文云爾也。如[6]云衆生心二性也

已得自在菩薩通初地歟

問。[7]付勝鬘經所說三種意成身。且已得自在菩薩。可通初地[8]以上耶 答。疏中八地已上云云 付之。頓悟菩薩。受變易生。廣互十地。何限八地已上耶。是以法華玄賛作二釋[9]了。指初地以上釋。今取前解云云 三種意成身。皆入初地之釋。亦以分明也。答。問。有學聖者。迴心向大之後。受變易生云事。引何文證之耶 答。本疏引瑜伽論迴向菩提聲聞。或於學位[10]即能棄捨求聲聞願之文。證此義也 付之。本論僅說有[11]學聖者迴心向大義。未云得變易生。何爲證耶

答。以大論爲證。非疏主私證。是佛地論所引[12]證也。何關疑於疏主耶。但引彼文爲證意者。瑜伽第八十卷。問。羅漢聖者七生皆盡。如何迴心向大。經三無數劫。證菩提耶。答之。由彼要當增諸壽行。方能成辨云云 至下文。復次迴向菩提聲聞。或於學位[13]即能棄捨求聲聞願。或無學位。方能棄捨。由彼根性有差別故。所待衆緣有差別故云云 上文說羅漢聖者增壽行。得變易故。經三大劫。作佛之義也。下文欲顯其增壽變易通學無學之義。云或於學位[13]即能棄捨求聲聞願。或無學位。[14]云棄捨也。非只說棄捨聲聞迴心向大之義故。爲受變易之證也。[15]故知。前三果亦得受變易[16]生之釋。其意在之

漸悟悲增

問。本疏中。付明漸悟菩薩受變易生之義。且初二果迴心人。七地以前[17]之間。可有不受變易生之類耶。若有者。漸悟菩薩其性遲鈍。深厭生死。何二大僧祇*之間。遙不得變易生耶。依之宗家處處引瑜伽。佛地說。或云迴心*以去即得變易。或迷*潤生得。未云有七地以前間。不受變易生之類。加之明楞伽[18]經三種意成身。唯頓悟釋以不學地前變易爲證。通漸悟之釋。雖地前已得。且說勝者云云 爰知。漸悟菩薩。必於地前得變易云事。若依之爾者。披唯識。義林解釋。述初二果迴心菩薩修唯識觀。不經生者。七地[19]已前。亦通色界依身。而起云云 此釋明[20]非云七地已前間留分段耶

答。七地已前菩薩。俱生煩惱猶行。何無爲利有情留分段身之類耶。根機不同。何始疑之。唯識義林解釋[21]識分明也。正見文始終。初二果人。初起必依欲界身得。不經生者。七地*已前。亦通色界依身而起云云 初起依身。既在欲界。若[22]得變易[23]畢者。七地以前之間。何在色界後起耶。解釋之旨。足爲龜鏡。依之子島上綱。依此文漸悟中。有悲增之類云云 但在二乘位。雖修專求自利之行。迴向菩[24]提聲聞中。亦有悲增[25]上類也。次雖地前已得且說勝者疏文。頓悟類必至地上。受變易生。漸悟人或地上。或地[26]前。隨應受變易。是故通漸悟之釋。可說地前變易故。會文不說。云且說勝者也。頓悟[27]之釋。又以不說爲證[28]也

尋云。唯識章不分明。以何知受分段生云事。菩提院云。見章下文。雖[29]未入[30]地亦不生無色。悲願自在。隨受生故。[31]乃至 或亦許生三界業縛。彼[32]猶有故云云 悲願自在隨受生故之文。豈非分段[33]身耶

問。章家以何爲證耶 答。佛地論二云。若有學位。迴向菩提。或隨煩惱感生勢力。感彼生已。於最後生伏諸煩惱起定願力。資[34]後身因。如前道理乃至 成佛云云

[1](如)十何甲 [2]釋十(之)乙 [3](之)一甲 [4](也)一甲 [5]何十(可云耶)甲乙 [6]云=言甲 [7]付=就甲 [8]以=已甲* [9]了=畢甲 [10](即能)一甲 [11]學十(之)甲 [12]證=論乙 [13](即能)一甲 [14](云)一甲,云=方能乙 [15]原本傍註曰歟 [16](生)一乙 [17](之)一甲 [18](縒)一乙 [19]已=以甲* [20]非=不甲乙 [21](識)一乙 [22]得=受甲乙 [23]畢=了甲* [24]提十(之)乙 [25](上)一甲 [26]前=上甲 [27](之)一乙 [28]也=歟乙 [29]未十(已)甲 [30](地)一甲 [31](乃至)一甲乙 [32]猶=何甲 [33](身)一乙 [34]後=彼甲乙

子島云。此文中[1]可有悲增菩薩也。

問。既云或隨煩惱感生勢力。是豈非九品煩惱潤七生[2]之義耶。故補闕章云。如佛地論[3]云。或有迴心即伏餘惑而[4]得變易。或有至第七生方受變易[5]文　或有迴心即伏餘惑者。佛地論第二類也。[6]或迴心已即伏煩惱。起定願力之類也。或有至第七生等者。或隨煩惱感生勢力等之類也。故知。或隨煩惱等文。不兼悲增類云事

答。誠任煩惱自勢力。不過七生。若以無漏定願力資助。遙經二大無數[7]生。或隨煩惱感生勢力之文。任煩惱力感生勢力。與依無漏定願資助感生勢力。俱攝之也（已上大旨菩提院御草也。少少略叙之）

乃是實身二方

問。七地以前菩薩。代三途衆生。實可受苦耶。疏云。受三途苦。乃是實身[8]文　[9]付之。入地以去菩薩。穢業悉亡。得惡趣不生。由何實受惡趣苦耶。況依自業感自果者。聖教常[10]習也。設菩薩大悲。豈背酬因感果之理耶。加之。見智[11]度論說。若[12]代有理。必代不疑云云　菩薩無受苦之理。何受三途苦耶

答。七地以前菩薩。分段實身上。實可受三途苦也。凡代受苦。是大悲至極也。必可有實勝[13]益。菩薩實不受其苦者。豈深重濟度耶。七地以前代諸有情受三途苦乃是實身之解釋。分段[14]實身上實受苦之旨。分明也。是以見本論說。於二十二根。分別三斷。苦根通非所斷云云　今論受之。苦受亦由無漏起故云云　若非入地以去代受[15]苦時者。何云通無漏非所斷耶。但入見之時。已斷分別煩惱。雜穢種子。[16]久亡故。雖不新造總[17]報業。俱生煩惱未斷故。造惡趣別報業。受三途苦果也。仍不壞因果道理。不背智度論[18]之說也。何況菩提薩埵。利他爲先故。於一切有情。拔苦與樂。任願代苦。何違若[19]代有理必代不疑之性相耶

尋云

[20]問。本疏中。七地已前菩薩。以實身受三途苦云云　爾者以惡趣實身受苦歟。將以人天實身受苦歟。兩方。若惡趣實身者。初入見道之時。既斷分別煩惱。永亡雜穢舊業。感生因緣既闕。由何受三途苦果耶。是以護法論主。難護月論師異熟識變一切器界[21]之義。諸佛菩薩。應實變爲。此雜穢土爲難云。果逝其故。雜穢種子久已亡故云云　大師釋此難意。不遮示現。今就實變若菩薩實變惡趣器界者。此難豈不蒙立已成難耶。若[22]由之人天實身者。既云受三途苦乃是實身。豈非惡趣實身耶。是以宗家處處中。菩薩生三惡趣[23]云云　加之大小乘諸經論中。菩薩乘大[24]悲願力。生諸惡趣云云　如何

答。此有異義。或云人天實身受苦。或受惡趣生。受彼苦云也。其中受惡趣實身[25]之義順疏顯文。仍且可成此義也。菩薩悲願深重。利物化宜難忍也。設雖入地以去菩薩。何無受三惡趣生之義耶。若以人天實身代惡趣苦者。三途受苦[26]身名。濟度方便似輕。方知。雖得惡趣不生。猶趣其苦域。雖盡雜穢業因。以智力結生云事。但至無因受[27]果云難者。入地已去菩薩。雖斷分別二障。故留俱生煩惱。分別惑已斷故。雖不新造總報業。有俱生煩惱故。造別報業。受惡趣果也。次於聖應變穢難者。護月論師。云一切有情變諸器界故。聖者如異生。任業力可結生難也。而七地已前菩薩。入初地時。分別二障。永斷之。俱生煩惱亦伏之。如阿羅漢。若論自業力。永不可受惡趣生。雖然依大悲願力。受惡趣生。是別事也。既是智力結生也。故不違聖應變穢難也。或總雖學菩薩。且取八地已上。付此難也

尋云。設[28]雖有俱生別報業。無總報業者。何受三途生耶

答。人天總報之上。受替惡趣別報。云生惡趣也。例如彼第十地菩薩。依雜修靜慮力。生[29]大自在宮之時。不改廣果第八。即生彼處。依之有人師云。有總報人趣。別報傍生之類云云　今思其類。劫初之人。變成虎等。即其類也。通贊疏云。一切死生間。有中有除現[30]世。變身即無中有云云　以之可知

古人云。人天實身上。受惡趣別報苦也。菩薩往三惡趣受彼苦時。隱人天身。示

❶可＝亦㊀　❷〔之〕－㊀㊁　❸〔云〕－㊀　❹得＝受㊁　❺文＝云云㊀㊁　❻〔或迴…也〕十五字－㊀　❼生＋（也）㊁　❽文＝云云㊀　❾付＝就㊁　❿習＝說㊁　⓫〔度〕－㊁　⓬代有＝有代㊀㊁　⓭益＝利㊁　⓮〔實〕－㊁　⓯苦＋（之）㊀　⓰久＋（已）㊀㊁　⓱報＝趣㊁　⓲〔之〕－㊁　⓳代有＝有代㊁　⓴原本傍註曰又方　㉑之＝云㊁　㉒由＝依㊀㊁　㉓云云＝文㊁　㉔〔悲〕－㊁　㉕之＝云㊁　㉖身＝有㊁　㉗果云＝苦之㊀　㉘〔雖〕－㊁　㉙〔大〕－㊁　㉚世＝在㊁

現傍生等形。代打(1)擲等難忍苦。是云受三途苦也

問。若(2)爾與八地已上化身。有何差別耶

答。八地已上。受變易報。實有恒在他受用土。故三惡趣等代受苦身。一向化現也。七地已前。分段實身上。以定願力。現傍生形。受重擔等時。實身受其難忍大苦故。云乃是實身也。如梵王等來佛邊時。色界報色上。(3)反復似欲界麁劣身也

問。此義違諸教。有經云依禪定力生三途。饒益有情。(4)有論中。菩薩有時。乘大願力。生諸惡趣。饒益有情(5)文 又太賢古跡引慈恩義。生惡趣實身受苦云云 退勘大師解釋。對法抄等中。菩薩生三惡趣云云

答。雖入天實身。示現三惡趣生故。生彼處云也。對法論受苦差別有八種不同。其中第八非苦似苦。是入地以去菩薩也。

說彼苦相云

意成身地位

問。楞伽經中。明三種意成身。爾者於歡喜等十地。如何分別之耶 答。云此處處有多釋。且依今疏意者。初意成身。前五地。第二意成身。六七八地。第三意成身。九十地也云云 付之(6)見經文。得三昧樂三摩跋(7)底意成身。三四五地也云云 何背現文云通初二地耶。至第三地。初得勝定總持。尤可云三地已上。若*爾云前五地。有太寬過。若又准第二身云第八(8)地。初身可取前七地耶。是以十卷楞伽經中。入遠行地。得無量三昧自在如意(9)生身云云加之攝釋。初身在前七地云云 若*爾有太狹(10)過耶。次第二身在六七八地云事不明。淄洲大師餘處中。第六地得初意成身云云 明知。第二身。第六地云(11)不得之云事。依之經中於第八地得之云云 第三意成身經不明其次位。准何忽云九十兩地耶。若准無作行名者。尤可第八地無作行者。無功用義故也。依之大師餘(12)處八九十地。合名第三意成身云云 或又依神防師釋者。取佛地為第三意成身。此有何過耶

答。凡楞伽經意者。於十地變易生分三種意成身。故經云。了知初地上增進相。得三種身(13)云云 明知。初二地第一意成身(14)所攝云事。若不取彼兩地者。大違一經(15)廢立。但經且舉第三地得定自(16)在略不說初二地也。故疏云。但以初二地中未得定自在故。略而不說。得定自在。於此生死。有勝能故云云 次於十卷楞伽文者。疏云。此中三名。雖諸地已得。然據增勝(17)地語。非於餘地云云分不得此云云 經且舉初增勝位。實已前分得之為言 准此釋。後後位又前所得意成身。彌以增勝也。何不云於第七地得意成身耶。攝釋有二釋。初釋同今疏。第二釋是別意也。何舉為難。次第二身在六七八三地云事。尤有其謂。如實覺知諸法相意成身者。能觀察覺了諸法無相。如幻等法。悉無所有。而六地多住無相觀。第七地中。純無相。八地無相無功用也。三地俱可攝第二意成身。經且舉無相無功用地。說第八地也。故疏云。六地無相觀多。七地雖得此無相觀。然未能無加行故。不如第八地。今從勝處(18)語。但言第八地是第二意成身*云云 淄洲釋。述一意也。次第三意成身在九十兩地云事。叶種類俱生無作行之名言。第九地菩薩。斷利他中不欲行障。隨根機種類。利他(19)事無功用也。尤至此地可得第三意成身也。(20)無作行者。利他門無功用也。何以第八地無相無功用。為難耶。次勝鬘經疏。異今疏意。不可為相違。人師釋者。不可(21)用之。佛果出二種生死。何為第三意成身耶

三種意成身地位異(22)說

一云初意成身前五地 第二六七八地 第三九十地

○今疏。玄贊七。補闕章初釋。攝釋第(23)三

二云初身前五地 第二六七(24)地 第三八九十*地 ○勝鬘經疏

三云初身前六地 第二七八九*地 第三第十地 ○補闕章第二釋

四云初身前七地 第二 第三不釋三地位 ○攝釋第(25)三有義

此四說中。以初為本。今疏并玄贊兩(26)處同故。補闕(27)章及攝釋等以之為本義。故大乘義章。同此釋故。勝鬘經疏。同嘉祥釋。若述彼意歟。補闕章第二釋(28)者一往意也。攝釋有義。僅釋初意成身。其意未具。可思之

(1)擲=擲乙 (2)爾+(者)乙* (3)反復=翻覆乙 (4)原本傍註曰婆娑論 (5)文=云云甲乙 (6)見=親乙 (7)底=提甲乙 (8)地+(者)甲 (9)生=成乙 (10)過=失乙 (11)不=未甲乙 (12)處+(中)甲乙 (13)云云=文乙* (14)所=可乙 (15)廢=配乙 (16)在+(故)乙 (17)〔地〕－甲 (18)語=論乙 (19)〔事〕－甲乙 (20)〔無〕－乙 (21)用之=依用也乙 (22)〔說〕－甲 (23)三+(初釋)乙 (24)〔地〕－乙* (25)三=二乙 (26)處=疏甲 (27)章=義林甲乙 (28)〔者〕－乙

意成身通漸悟歟

問。楞伽經所說三種意成身。可通頓漸二悟耶。答。疏樞要有二釋。或限頓悟。或通漸[1]悟。問。二釋[2]共不明。先付初釋。頓漸二悟同受變易。楞伽三種意成身。何忽限頓悟一類耶。況彼經中。說不定種姓人。隨不思議變易生死云云 三種意成身廢立。豈不通漸悟耶。況勝[3]鬘意成身。通直往迂迴。今經例可[4]爾耶。付第二釋。漸悟菩薩。纔迴心向大。於地前位。即受變易。而楞伽三種意成身。地上始分之。知。不說迂迴之類云事。次二釋之中。遂可存何釋耶

答。先初釋意者。頓漸二悟菩薩。受變易生。次位迄[5]別。頓悟[6]有智增悲增二類。初地八地雖殊。同在地上得變易[7]身。漸悟五果迴心不同。地前地上。其位大異。[8]云楞伽經三種意成身。偏於地上說之。知。限頓悟[9]云事。若[10]兼漸悟者。何唯顯地上次位。不論地前次位耶。於一變易身。立三種意成身者。為顯前後所得差別。若[11]通漸悟者。必[12]可顯其次位。既不說地前。知。唯限頓悟云事。若於漸悟。顯勝位故。不說地前者。於頓悟變易身。初地八地不同。何兼勝劣說之耶。唯此道理。唯說直往一類云也。設餘文雖說迂迴受變易之義。三種意成身。限頓悟無失。次勝鬘經。本以三乘人為三種意成身。若不說漸悟者。豈有三種耶。配立大異。何為相[13]例。次通漸悟之釋。以經不簡為證。於地上分三種意成身。豈偏限直往耶。設雖漸悟所受變易。既有差別。有何所由不兼說之。故樞要云。或通說不定姓差別勝位*云云 但不說地前者。疏會云。雖地前已得。且說勝者云云 漸悟變易雖通地前。非直往菩薩受變易之處。故且[14]說地上勝位也。八地已去。地地力齊。頓漸二悟其行不殊。直往迂迴所證是同故。說通頓漸變易次位。不明[15]限漸悟之地前變易也。次於二釋正否者。本疏。樞要。不判邪正。何強貴兩釋是非耶。但太抄。義演等。以前釋為勝。與法師。範法師等。取第二釋。人師取捨非一准。末學不得殊文理者。二義是非頗無[16]益歟

遂以無漏

問。本疏中。釋遂以無漏勝定顯力文。勝定者。邊際定也*云云 爾者邊際定名。[17]限第四定。將[18]何 答。可通四靜慮也 付之第四禪。是四定邊際也。偏以此定可名邊[19]際。依之披諸論說。以第四定名邊際定。爾者本疏解釋不明如何

答。凡指邊際定體。古今說大異也。貞觀以前古師。唯以第四定名邊際。是則以小乘性相作此說也。大唐三藏以後。通四靜慮皆得邊際之名也 已上忠安記意也 故疏云。今雖無文。定何靜慮之邊際定。四定俱得。預流果等。皆得[20]此定。理不違故。然多第四以殊勝故云云 但下三靜慮。得邊際名者。演祕釋云。望能得人。得彼四定。自所得中。最殊勝者。即名邊際云云 且得下三靜慮之人望[21]他得第四定者。雖非邊際。自所得中。以最殊勝定。名為邊際也。即取第三靜慮名為邊際。不取初二靜慮等也。若偏[22]以第四定名邊際者。不得彼定之人。何得變易。得下定人。不知上靜慮故也。故祕云。若望他自下不知上。下人云何名得邊際。邊際不得。何得變易。由斯不可望自他言云云 但於諸論說者。[23]付多分舉第四定也。然多第四以殊勝故者。鎮會餘論說歟

尋云。對法論。四定俱名邊際定。何疏云今雖無文耶 菩提院云。今雖無文。定何靜慮之邊際定者。由邊際定受變易者。無文說何靜慮邊*際 略云 不云無邊際定通四[24]靜慮之文[25]也

初二果迴心依未至受變易歟

問。初二果聖者。迴心之後。受變易生者。為依未至定。將*何 兩方。若未至定者。見瑜伽。對法等說。依邊際靜慮。得變易生云云 依未至定非邊際。何依此定。得變易耶。是以今疏及餘處義燈中。皆依根本定云云 若依之爾者。初二果人。未離[26]欲惑。何得根本定耶。依之見大師解釋。初二果人。未得根本定故。依未至受變易云云

答。[27]人師釋此事作二釋。一云。通未至。二云。唯取根本。後解為正[28]云云 准之疏燈述正義。別抄叙不正義歟。但[29]付疏燈意會難者。設雖初二果人。迴心已去。得根本定也。不得根本定者。依未迴心所定也 何為難[30]哉

[1]悟+(文)細註〈乙〉 [2]共=俱〈乙〉 [3]鬘+(三種)〈乙〉 [4]爾=然〈乙〉 [5]別+(也)〈乙〉 [6]有=存〈乙〉 [7]〔身〕－〈甲〉 [8]云=而〈丙〉〈乙〉 [9]〔云〕－〈甲〉 [10]兼=通〈乙〉 [11]通+(於)〈乙〉 [12]〔可〕－〈丙〉 [13]例+(耶)〈甲〉 [14]說=類〈乙〉 [15](但)+限〈甲〉 [16]益+(者)〈乙〉 [17](爲)+限〈乙〉 [18](如)+何〈甲〉〈乙〉* [19]際+(定)〈甲〉* [20]此=四〈甲〉 [21]〔他〕－〈乙〉 [22]以=定〈乙〉 [23]付=就〈乙〉 [24]靜慮=禪〈乙〉 [25]〔也〕－〈甲〉 [26]欲+(界)〈甲〉 [27]原本旁註曰忠安 [28]〔云云〕－〈甲〉* [29]付=就〈甲〉 [30]哉=耶〈甲〉

不執菩提

問。地上菩薩。執菩提有情實有。可起猛利悲願耶　答。論云。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願云云　付之實有法執。大❶菩提之障。自❷他分別。非平等大悲。何由實有妄執。剩發猛利悲願耶。依之中邊論中。明畢竟空。爲常益有情云云❸就中四地已上。全無法執。如云故能永害二身見等云。四地永伏法執無故。何混云七地已前起菩提有情實有執耶

答。七地已前。漏無漏間雜之處。猛利悲願。遠待執心之助緣。四地已前。正起法執。四地已上。猶有執所引障。有漏心位。多執菩提有情實有。執菩提可求故。發起無漏大願。執有情可度故。又發無漏大悲也。以此悲願。爲助緣故。方受變易生也。故疏云。以所知障可求可度執爲先故。方能發起無漏業故云云　正發悲願之時。知如幻菩提有情可欣可❹利故。雖不起實有法執。有漏心位。起實有執。❺遠起無漏心中猛利悲願云也。於中邊論者。畢竟空者。非都無空觀。既是虛假空觀故。同菩提有情實有執。所起大悲願力之所緣。何爲難哉　畢竟空難。菩提院御抄會釋也

菩提院云。菩提有情實有法執。在地前起之地上悲願。由此發起云云　不云七地以前❻間起執也

問。疏云。❼然八地已❽去〇。即無初義。無漏相續。不起執故云云　既云八地已上不起執。故無初義。返知。七地❾已前。其位起執云事。答。不起執故之文。顯❿執所⓫起悲願八地已上不起。七地以前可起之義。不云七地以前起⓬法執也　此義恐⓭猶似違疏可思之

延壽法者

問。二乘聖者。修延壽法者。可⓮依無漏定力耶　答。唯有漏也。付之二乘聖者。既得無漏勝定。修延壽法⓯之時。何不依彼定力耶。況雜修靜慮。通無漏定。此何不然。依之祕師釋云。延壽法者。但由無漏云云

答。論釋分段變易差別。若所留身。有漏定願。所資助者。分段身攝乃至無漏定願所資助者變。易身攝*云云　若依無漏定者。何不攝變易身耶。故疏云。今者大乘捨福資身。定唯有漏。此文爲證云云　但於熏禪例者。演祕釋云。謂熏禪者。資異地因。生異地果難。故可容無漏定熏。延壽但延此報前因。何得相例云云　意云。熏禪資異地因。生異地果。有定障難故。起無漏定斷之也。資現身⓰故業。令身久住。無障可除。故其行甚易。故不用無漏定也。但於餘處演祕釋者。有義意。代難陀義。無漏親生乃至有漏果者。但由無漏資彼故業。豈許親生有漏果。祕師難之。延壽法出延壽法及十⓱王等果。此能破中有縱奪。縱由無漏資故業⓲之義也。豈許親生有漏果耶者。奪親生。⓳有漏也。或延壽法者但由無漏資彼故業者。牒有⓴義釋也。豈許親生有漏果耶兩句。是正㉑能破詞也。一義云。有㉒人云延壽法者。是變易生也。變易生。瑜伽㉓論說增諸壽行。故名延壽法也。分段生延壽法。教全無依無漏定㉔云文。何以之爲無漏親生有漏之義耶。變易生教多說無漏爲因。尤擧之可㉕成無漏生有漏之義也。能破中。延壽法者但由無漏資彼故業者。變易生說無漏爲因者。但遠由無漏資彼故業也爲言　豈許親生有漏果耶者。嫌無漏爲親因之義也　此義爲佳

下不知上

㉖問。付菩薩所受變易身。下位菩薩。可知上位變易耶。疏中見上位*云云　付之上下地勝劣異也。何見之耶。㉗依之撲揚大師。下不知上云云

答。下位菩薩。不知上位變易也　其旨如難。但於疏釋者。釋論非彼境㉘故文云。設定姓聲聞及不定姓未迴心者。雖有天眼亦不能見㉙了。然迴心已去。設預流等。亦能見之。〇然不許下得見上。身非其境故。上得見下者。初釋也。此釋於四果論上下。下不見上云也。以同類故下得見上者。第二釋也。四果雖異。同菩薩類故。得上下相見爲言　若爾既有兩釋。又於菩薩次位。不論上下。何爲㉚難耶　此義忠安記意也。菩提院御抄義也

增壽變易

問。宗家意。可許捨分段生死。別受變易生耶　答。不許別受變易生也。付之分段變易。麁細大㉛異。定㉜別可㉝受其果。是以本頌

❶菩提＝乘(乙)　❷他＋(之)(甲)　❸就＝付(甲)(乙)　❹利＝度(甲)　❺遠＋(發)(甲)(乙)　❻間＝同(乙)　❼[然]－(甲)(乙)　❽去＝上(乙)　❾已＝以(甲)　❿執所＝所執(乙)　⓫起＝引(甲)　⓬法＝此(乙)　⓭[猶]－(甲)　⓮依＋(漏)(甲)(乙)　⓯[之]－(甲)(乙)　⓰故＝古(乙)　⓱王＋(華報)(乙)　⓲之＝云(乙)　⓳有＝無(乙)　⓴義釋＝人義(甲)　㉑能破＝難(甲)(乙)　㉒人＝義(甲)　㉓論＋(云)(甲)　㉔云＝之(甲)　㉕成＝也(乙)　㉖此論義乙本在於增壽變易之次　㉗依＝由(甲)　㉘故＋(之)(乙)　㉙了＝畢(甲)　㉚難＝重(甲)，進(乙)　㉛異＝殊(甲)(乙)　㉜[別]－(乙)　㉝受＝有(甲)

❶云。前異熟既盡。復生餘異熟云云此文中。兼說二種生死知。變易生有別盡別生義云事。若轉分段成變易者。變易生死應無生。若無生者。亦❷可無死。生滅俱無。何云生死❸乎。依之勝鬘經中。以無漏爲因。以所知障爲緣。感變易生云云既有別業因者。何非別果報耶。又佛性論中。以變易❹生爲界外生死。若轉分段即爲變易者。何非界內耶

答。見本論說。迴向菩提聲聞。由四神足增其壽行。經三大劫。發趣無上正等菩提。既增壽已。留有根身。在贍部州。一切諸天。尙不能覩。何況餘有情能見云云宗家深守此文云變易❺生非別生死也。依之可云。由無漏定願力。資分段業因。令所感身轉成細妙。名之變易身。非分段外別受變易生也。故論云。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時與果不絕。數數如是定願資助乃至證得無上菩提云云佛地論等。其意同之。若❻爾。上自補處慈尊。下至護法親光。西天諸大論師。皆立增壽變易義。他宗❼意。❽忝許界外生死。恐深背聖旨。故淄❾洲釋云。捨分段身。別受變易。既無聖教。但彼自言。非信行人。誰能順❿受云云但本頌云。前異熟既盡復生餘異熟者。論釋云。變易生死。雖無分段前後異熟別盡別生。而數資助前後改轉。亦有前盡餘復生義云云生死義又可准之。次至勝鬘經等說者。論⓫又會云。無漏定願。資有漏業。令所得果相續長時展轉增勝。假說名感。如是感時。由所知障⓬爲緣助力。非獨能感云云意云。由所知障。執菩提有情實有。起無漏定願。故云無明住地造無漏業。此無漏定。資分段業。令成變易。故云無漏業感變易身也。變易生死。雖親以有漏業感之。然由無漏定願資⓭助彼⓮業。故假名感彼報也。故佛地論云。此報雖親有漏因感。然由無漏定願資助。名不思議變易生死云云次於佛性論文者。論會云。有聖教中。說爲無漏⓯出三界者。隨助因說云云此事一往難盡。如無餘迴心抄之⓰

論第八卷同學鈔第六終

論第八卷同學鈔第七目次

三性義⓱上

意及意識

第⓲七有相分⓳別

㉑安慧無漏心執

㉑謂現法樂㉒聲聞八部

准彼本計

身者識㉓體

受者識體

仍非相分

箇自共相㉔二方

㉕漏無漏門圓成

理事一異

㉖幻事喩二方

流轉眞如二方

論第八卷同學鈔第七

三性義

疏云。後五頌答唯有識便違經難。○初三頌釋無境三自性不成難。後二頌釋有識三無性不成難。於此初中有四。初總問。二略答。三徵。四釋㉗○

論云。若唯有識。何故世尊處處經中。說有三性總問應知三性亦不離識略答所以者何徵頌曰

由彼彼遍計　遍計種種物
此遍計所執　自性無所有
依他起自性　分別緣所生
圓成實於彼　常遠離前性
故此與依他　非異非不異
如無常等性　非不見此㉘彼

疏云。頌中有三。初二頌辨三性。後一頌明初三句明性一異。第四句明內證時圓成依他先後證見。㉙初二頌中。初一頌解初性。次半頌解依他。次半頌解圓成云云

❶云＝中㊥　❷(可)－㊁　❸乎＝耶㊥　❹生＋(死)㊥　❺生＝身㊥㊁　❻爾＋(者)㊁　❼[意]－㊥　❽[忝]－㊁　❾洲＋(大師)㊁　❿受＝文㊥㊁　⓫又＝文㊁　⓬[爲緣…障]十六字－㊁　⓭[助]－㊁　⓮[業]－㊁　⓯出＝由㊁　⓰乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝(一本奧書云寫本云)永祿八年乙丑二月九日終功畢薪能在之今日觀世大夫今春大夫兩人而沙汰也松永右衞門始東方見物三番ノ錦木金大サタ入ハノ前ヨリ雫門ヘ引被移了仍暇被出各退散了今曉觀修房學延□借都頓死仍加行者浮蘭江被退云云取アヘス思，はかなしや春は來ぬれど櫻花さくをまたて人そちりゆく　⓱[上]－㊁　⓲七＋(識有)㊁　⓳別＋(賊)㊁　⑳[安惠]－㊥㊁　㉑謂現法樂聲聞八部＝衆像現故㊁　㉒[聲聞八部]－㊥　㉓證＋(事)㊥㊁　㉔[二方]－㊁　㉕此項目原本乙本俱無今依甲本補載之　㉖幻事喩二方＝如幻喩事㊁，此次乙本有八喩第一第二喩差別之項目　㉗○＝日㊁　㉘彼＋(云云)細註㊁　㉙[初二頌中]－㊁

解初一頌有二師說

初師（難陀等）[1]周遍計度故名遍計。品類衆多。說為彼彼。謂能遍計虛妄分別（釋初一頌）即由彼彼虛妄分別。遍計種種所遍計物。謂所妄執蘊處界等。若法若我。自性差別（將釋第二句切解上句并釋由字）〇

疏云。問。此[2]等計法自性非有何故名物。[3]名種種。答。隨能計心。故說為物。心多品故。說為種種。體非種種也。又所計無法。亦可名物。有無二法。皆名物故。言種種者。隨能遍計妄分別心計此無物。當情亦有種種相故云云

初師意。第二句云種種物者。遍計所執也。初一句明能遍計。後三句皆遍計所執也。第二師異之。第二句明所遍計也。二師不同。以之可知

後師云。或初句顯能遍計識（疏[4]之義與前同）第二句示所遍計境（與前師異。通[5]彼依他圓成二性）後半方申遍計所執若我若法自性非有〇

能遍計（有二師。由彼彼遍計句也）　疏云。廣初行第一句云云

[6]有義八識及諸心所有漏攝者。皆能遍計。虛妄分別為自性故。皆似所取能取現故〇

疏云。此安慧等[7]執云云

疏云。即通三性有漏之心。無非執者。五八識唯有法執。七唯有人。六通二種云云（無漏心執）

有無。至下可沙汰之

[8]有義第六第七心品執我法者。是能遍[9]計

〇疏云。護法等師

疏云。全非五八識。亦非一切心執我法者。方能計故

會違有三

論云。有漏心等。不證實故。一切皆名虛妄分別（會楞伽。中邊。顯揚等）

疏云。不如無漏[10]執實理。故一切八識。名妄分[11]別。皆是執心〇

論云。雖似所取能取相現。而非一切能遍計[12]攝（會中邊論）

疏云。非以似二便計一切皆能遍計。有計度分別二取相現之心。能遍計故（第三違略之）

所遍計（疏云。廣第二句[13]云云。第二句者。遍計種種物句也）

論云。次所遍計自性云何（問）攝大乘說。是依他起。遍計心等所緣緣故。圓成實性。寧非彼境。真非妄執所緣境故。依展轉說。亦所遍計。遍計所執。雖是彼境。而非所緣緣。故非所遍計[14]云云

疏云。所遍計者。據有法故。境義同通無法。名境。所緣緣局。無法即非。故唯依他是所遍計〇

遍計所執（疏云。廣前第[15]四句）

論云。遍計所執其相云何（問體相也）與依他起復有何別（問差別）有義三界心及心所。由無始來虛妄熏習。雖[16]各體一。而似二生。謂見相分。即能所取。如是二分。情有理無。此相說為遍計所執（答初問）二所依體。實託緣生。此性非無。名依他起（答第二問）

疏云。此師意說。唯自證分是依他有。所取能取見相二分。是計所執。〇今此第一即安慧等多師。竝說此義

[17]有義一切心及心所由熏習力。所變二分。從緣生故。亦依他起。遍計依斯。妄執定實有無一異俱不俱等。此二方名遍計所執[18]〇

破前師有五難略之

分別緣所生句

論云。依他衆緣而得起故（疏云。釋頌中緣所生之三字）頌言分別緣所生者。應知。且說染分依他。淨分依他。亦圓成故（初解）或諸染淨心心所法。皆名分別。能緣慮故（第二[19]解）

圓成實名事（第二頌第三句）

一常無常門圓成（論云。二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實）

疏云。依二空門所顯真理。一圓滿。二成就。三法實性。具此三義。名圓成實

論云。顯此遍常體非虛謬（遍者圓義。常者成義。非生滅故。體非虛謬者。實義）簡自共相虛空我等（遍簡自相。常簡共相。非虛謬者簡小乘。外道執虛[20]空我等體常遍）

二漏無漏門圓成（論云。無漏有為離倒究竟勝用周遍亦得此名）

一者離倒（體非染故是實義）

二者究竟（諸有漏法加行善等。不能斷惑。非究竟故。諸無漏法體。是無漏能斷諸染。[21]是究竟故是成義）

三[22]者勝用周遍（謂能普斷一切染法。普緣諸境。緣遍真如。是圓義）

疏云。由具三義。與真如同。故淨依他。亦得稱[23]為圓成實性[24]云云

論云。然今頌中。說初非後

[1](云)+周(甲)(乙)　[2]等=所(甲)(乙)　[3]名=及(甲)(乙)　[4]之=云(甲)(乙)　[5]彼=後(乙)　[6]原本傍註曰初師　[7]執+(也)(乙)　[8]原本傍註曰第二師　[9]計+(也)(乙)　[10]執=說(乙)　[11]別+(非妄分別)(乙)　[12]攝+(故)(乙)　[13]云云=文(乙)　[14][云云]－(甲)　[15]四句=三四句云云(甲)(乙)　[16]各=名(甲)(乙)　[17]原本傍註曰護法　[18]〇=云云(乙)　[19]解=頌第三句(甲)　[20][空]－(乙)　[21]是=豈(乙)　[22][者]－(乙)　[23][為]－(甲)　[24]云云=文(乙)

疏云。淨分依他。一非所證。二非法性。故今頌中。說初非後

常遠離前性句

論云。此即(1)於彼依他起上。常遠離前遍計所執二空所顯眞如爲(2)性

疏云。此圓成實依他起上。無計所執。二我既空。依此空門所顯眞如。爲其自(3)性

第三頌初三句

論云。由前理故。此圓成實與彼依他起。非異非不異。異應眞如非彼實性。不異此性應是無常。○如彼無常無我等性。無常等性與行等法異。應彼法非無常等。不異此應非彼共相。○

第四句

論云。非不證見此圓成實。而能見彼依他起性。○無分別智證眞如已。後得智中。方能了達依他起性如幻事等

略解三性

論云。此中意說。三種自性。皆不遠離心心所法。謂心心所及所變現。衆緣生故。如幻事等。非有似有誑惑愚夫。一切皆名依他起性。愚夫於此橫執我法有無一異俱不俱等。如空華等。性相都無。一切皆名遍計所執。依他起上。彼所妄執我法俱空。此空所顯識等(4)心所分等也眞性。名圓成實

此文略明三性大意。常可誦之

意及意識

問。護法正義意。以六七二識。爲能遍計(5)云云引何文證之耶　進云。引攝論意識能遍計文爲證也。付之既云意識能遍計。不說第七。何引彼文。證六七能遍計義耶。何況見彼論上下。或云意識無邊行相而轉。或述普於一切分別計度。有漏第七。但緣第八。何云普於一切耶。又偏作我我思量。豈云無邊行相耶。若爾非意識名唯限第六識。明嫌第七能遍計義。何引爲證據耶

答。今中引攝大乘論文者。正爲遮安慧五八識能遍計義也。說意識能(6)遍計。不云五八能遍計之故也。是以見本疏解釋。若能計心。通八識者。如何攝論第四。但說意耶云云但爲自義。又似(7)成違文。唯說意識。不兼第七故。依之(8)次文云意及意識名意識故依六七能遍計義。得攝論意。意識言攝六七(9)云也。見彼論文。當知意識是能遍計。有分別故云云既以有分別爲故。成意識能遍計義。知通六七云事。第七有計度分別故也。故疏云。第七名意。其第六識。合而言之。總名意識云云但於上下文者。且釋遍計義也。第六有無邊行相名遍計。第七有計度分別。遍計類故。名遍計也。故疏云。唯第六識。能周遍計度。第七識等。是此類故。亦名遍計。但可名計。而非遍故云云

尋云。意識能遍計文。攝第七者。意言收歟。意識二字。(10)俱攝之歟。若唯意言(11)攝者。燈云。第七別名意。通名爲識。通別合目云云通意識二字見タリ若依之爾者。疏云。第七名意。其第六識。合而言之。總名意識云云又云。第七名意。第六名意識。總合名意識云云

答

第七有相分別

問。第七識可有七分別中有相分別耶。若無者。見疏文。三分別中計度分別能爲七中有相分別乃至不染。非五八識有此能故。其第七識。有計度故。可是此收云云此釋明以有相等爲體計度分別。在第七云也。明知。第(12)七有有相分別云事。若依之(13)如此者。餘卷義燈中。有相亦緣現在。復攝自性可通六識云云此釋限前六識(14)見

答。有相分別。緣過去境。有明了行相。第七不爾。故無有相分別。其旨如一片難(15)今疏不如疑難之趣三分別中。計度分別。以七分別中有相。尋求。伺察。染污。不染污諸分別爲體。五八無有(16)相等分別故。又無有三分別中計度分別。故非能遍計。第七以有尋求等四分別。亦有計度(17)分別。故爲能遍計爲言不云有與有相分別相攝計度分別歟

以有相攝計度事。違第七卷燈釋。彼釋對法有相攝自性隨念。瑜伽有相。攝隨念分別云云如(18)彼參問答(19)之

安慧無漏心執

問。安慧論師意。爲許十地無漏心有執。將如何　兩方。若許有者。正見論文標彼師自義云有漏攝者皆能遍計。出護法能破。述勿無漏心亦有執故。若許無漏心有執

(1)於＝爲② (2)性＋(文)細註② (3)性＋(云云)細註 (4)〔心所分等也〕—㊥，心所＝等心所相② (5)云云＝文②* (6)遍＝邊② (7)〔成〕—② (8)次＋(下)② (9)〔云〕—② (10)〔俱〕—㊥ (11)攝＋(之)② (12)七＋(識)② (13)如此＝爾② (14)見下乙本有如何之二字 (15)今＋(本)㊥② (16)相＋(分別)② (17)〔分別〕—② (18)彼＋(第七)② (19)之＝也②

者。論文豈不盡彼師宗義耶。能破寧非立已成耶。若依之爾者。彼師既云善心有執。設雖無漏心何無執耶。❶爰以今本疏義燈中。無漏心有執云云 加之安惠二十唯識釋中。依不知❷如佛境文。除佛以外他心智。皆有無知。故不如佛他心知云云 准此釋無漏心可有執耶

答。因位無漏心執有無。無明文。依之義燈演祕中。截相傳二釋。未斷正否。但宗家處處中。述一釋之處。多作有執❸云釋。以知。❹彼師意。❺許無漏心有執歟。凡安惠意。於執許有輕重淺深。先於有漏心善無記現比量等心。皆有法執。准知。無漏心中。可有執云事。等覺以還凡聖二位。設有漏。設無漏。不明知所知境。是自與執俱。不❻知佛境也。彼師專依不知如佛境之文。立此宗義也。故疏云。准二十釋。菩薩後得。亦有法執云云 二十唯識釋。雖非見行。依宗家所引。以爲其證。但至有漏攝者皆能遍計文者。燈會之云。據顯處說云云 漏無漏俱有執。有漏心執顯故。且擧之也。不嫌無漏也。於能破文❼者。隣雖似所取能取相現。而非一切能遍計攝之文。勿無漏心。亦有執故❽云云 意云。若依皆似所取能❾取現❿故之理。一切有漏。皆有執者。二乘無漏。因位無漏。有二取⓫故。亦應有執爲言彼師若蒙此難。無漏有執⓬者。即重難云。如來後得。應有執故云云 以之可爲至極難也。初學顯處。且說有漏。就之一往難無漏。可有執也。致此難之本意。待付相符。欲⓭難如來後得應有執故也。故燈云。若准疏引如佛地論第七。許在二乘無漏心有。若准安惠二十唯識論釋。十地菩薩。無漏亦⓮有由。是此論但云如來後得應有執故云云 難破由來。其意可知

更有別義如別記之

尋云。論第九云。有義俱無。離二取故⓯文 二十唯識疏引此文。安惠師也云云 准之。無漏心無執歟。答。二分俱無師。或云安惠。或⓰云非此師。學者異義也。但可云安惠義在此師中也。離二取者。因位離重執。佛果輕重執俱離。合因果無漏云離二取故也。如安惠抄具記之

謂現法樂聲聞八部

問。論中破安惠論師云。佛果無相分之義。引佛地經淨識上衆像影現之文。爾者現何相耶。疏云。謂現法樂聲聞八部。莊嚴道場。即是變化聲聞等⓱是云云 付之見本經及此論所引文。諸處境識。衆像現故云云 若爾所現影像。可云十二處。十八界等影像。何云聲聞八部等影耶。加之圓鏡智。偏現自受用身土。故論云。謂圓鏡智。現自受用身及土相云云 現聲聞等形云事。未見教文如何

答。佛地經中。明十八圓滿淨土云。勝出世間善根所起。最極自在淨識爲相。如來所⓲都。諸大菩薩衆所雲集。無量天龍人非人等常所翼從⓳云云 論⓴釋。最極自在淨識爲相。謂大宮殿最極自在。佛無漏心以爲體性乃至 此即如來大圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏淨土種子因緣力故○與自受用作所依止處。利他無漏淨土種子因緣力故。隨㉑化地上菩薩所宜。變現淨土○㉒文 准此㉓文。十八圓滿淨土。是大圓鏡智所現也。十八圓滿中。補翼圓滿者。現天龍八部身。眷屬圓滿中。兼現聲聞身也。如是影像。即五境攝故。故知。諸處境識衆像現故文中。兼攝四衆八部等影也。入法雖殊。其體一故。然圓鏡智現自受用㉔身土者。談彼智本作用也。傍又現他受用身土等。故餘處疏釋云。據實二身四智俱現*云云

自受用土。現聲聞八部等㉕耶否可尋之。設雖唯佛與㉖佛境界。既現㉗天宮殿等。何爲莊嚴道場。不現八部等影耶。佛地經文。自受用土。似云現天龍等影。但未勘諸釋之㉘旨。不成此義也。只且可㉙上義也

准彼本計

問。安惠論師意。有漏第八識。與惠心所可相應耶。若相應者。初能變心所相應門。唯云與觸等五數相應。更不出與別境惠相應云義。若安惠立此義者。何爲別師義不擧之耶。況護法論主。破彼師義。或云執我法者必是惠故。嫌五八非能遍計。或云非依第八彼無惠故。成恒行二執在第七。知。第㉚八與惠非相應云事。若㉛由之爾者燈中第八識與惠心所相應云云 如何

❶爰＝是甲乙 ❷如＋(如)乙 ❸云＝之甲 ❹〔彼師意許〕－甲 ❺許＝計乙 ❻知＝如甲乙 ❼〔者〕－乙 ❽云云＝爲言乙 ❾取＋(相)甲乙 ❿〔故〕－乙 ⓫〔故〕－甲 ⓬〔者〕－甲 ⓭難＝破甲乙 ⓮有＋(乃至)細註乙 ⓯文＝云云乙 ⓰〔云〕－乙 ⓱是＋(也)甲乙 ⓲都＝觀乙 ⓳云云＝文乙* ⓴釋＋(云)甲乙 ㉑化＝他甲乙 ㉒文＝云云乙 ㉓文＝釋甲 ㉔〔身〕－乙 ㉕耶＋(以)甲乙 ㉖〔佛〕－乙 ㉗天＝大乙 ㉘旨＝間甲乙 ㉙上＝云甲 ㉚八＋(不)甲 ㉛由＝依甲乙

答。安惠[1]論師意者。第八識與微細惠相應云也。第八既與執俱也。定可有微細推求用。其作用離惠不可得也。但其相微隱故。不云與惠相應也。故燈云。准彼本計。亦應許有。但相微細。不說二俱云云 瑜伽唯識等。云第八與五數心所相應。不云與惠癡俱者。其相微細故。不說之[2]也。 但相微細不說二俱者。依安惠意。竊會瑜伽等也。次執我法者必是惠故之難。安惠雖云與癡惠俱。護法依教理責之。云五八無惠。若無惠者應無執難也。故燈云。今護法責。出何經。論第八得與癡惠二俱云云 非依第八彼無惠故之文。准之可會

有云。安惠本計。不許第八與惠俱也。疏云。非五八識恒與惠俱。寧容有執云云 第八恒不俱。五識或時不俱。故合五八云爾也。意云。第八無惠。五識或時無惠。寧可有執耶(爲言) 次文云。前師云。若計度惠能五八無。細者亦有云云 此彼師轉計也。燈准彼本計亦應許有之釋。當此轉救也。准彼本計有執云義。亦可許有微細惠(爲言) 准字非直述本計意(見タリ) 今云。此義不燈意。燈擧癡惠二問答之。其中癡與第八俱也。惠何非本計耶

問。以何知。彼師本計許第八與無明相應云事。答。既與所知障俱云云 知[3]有無明[4]云事。又燈[5]云。據無明漸微。名爲無[6]明云云 無*明猶與無明俱也。 有漏第八豈不然耶(此事猶可沙[7]汰。如先師尋思抄幷安惠抄[8]之)

攝論十一識

一身識(眼等五根名身) 二身者識(五識所依意界名身者) 三受者識(第六[9]意識カ所依意界[10]名受者識) 四彼所受識(色等六塵) 五彼能受識(六識界名能受) 六世識(似三時影現名世) 七數識(似一等算名數) 八處識(似[11]持等名處) 九言說識(似見聞等言說相現。說名言說) 十自他別識(起我我所執名自他別) 十一善惡趣[12]死生識(似五趣等相現名善惡趣死生識)

前三識六內界也。初一五根[13]界。身者。受者意界故也。第四六塵界也。第五六識界。

身者識體

問。[14]付攝論所說十一識。身者識者。第八識歟 答。爾也。付之世親攝論[15]以末那名身者識。如何相違耶

答。云身者識體。世親無性二[16]家釋論[17]其意異也。世親[18]攝論如難以染汚末那名身者識也。無性攝論以五識所依意界名身者識。豈非第八識耶。疏引無性攝論。明十一識故。祕師述疏意云第八識[19]也

祕云。八執五根。五識方起。五根名身。執身者識。名身者識。○依天親論。以染[20]汚末那爲身者識云云

受者識體

問。世親攝論意。受者識體何物耶。 祕[21]師釋云。染末那云云 付之見世親攝論。以第八識名受者識。依之對法抄第八識衆名列之如何

答。世親攝論意。受者識體。第八識也。 如難勢。但祕師釋者。今演祕歟。若爾僻進也。見文次第。先依疏意。釋無性攝論身者識。云第八識。畢。次文依天親論以染末那爲身者識者。出別釋也。次文受者識者。謂染末那由是第六不共依故者。 又[22]釋無性攝論受者識也。仍進甚不當歟

仍非相分

問。安惠論師意。爲許以諸法種子攝相分。爲[23]當如何 兩方若攝相分者。彼師意。相見二分述遍計所執。種子若相分者。諸法因緣種。豈體性都無耶。依之見餘卷論文。假法如無。非因緣故云云 既云假法知非相分所攝云事。是以本疏云自證分緣仍非相分。義燈判非相分攝。若[24]由之爾者。種子[25]豈是第八識生果功能也。第八見分。定可緣之。若許緣之者。豈非相分耶。況種子若非相分者。無色界第八識。以何爲所緣耶。彼無五根器界。若非種子者。應無相分。相分若無者。見分不可有。若無見相二分者。彼處第八。可非能遍計。隨見揲揚大師[26]解釋。述安惠義。種子皆是第八相故云云 或人師釋同之

答。彼師意。諸法因緣種。但是自證分功能。非相分所攝也。凡安惠菩薩。深存唯識。一心自體之外。不許依他有法。 所以立二一分所執之義。存相見無體之旨。 若以諸法種子攝相分者。既*是無依他種子。自證分以何爲親因緣耶。又佛果功德應無種子。准此等道理。諸法因緣種。非相分所攝也。

[1][論]ー乙 [2][也]ー甲 [3]有=無乙 [4]云事=耶乙 [5][云]ー甲 [6]明=漏甲乙* [7]汰+(之)乙 [8]之=也乙 [9][意]ー甲乙 [10][名受者識]ー甲 [11]持=村甲乙 [12][死]ー乙 [13]界+(也)乙* [14]付=就甲 [15]以+(染汚)乙 [16][家]ー甲乙 [17][其]ー甲 [18][攝]ー甲 [19]也=歟甲 [20][汚]ー甲乙 [21][師]ー甲 [22][釋]ー甲 [23][當]ー甲 [24]由=依甲乙 [25][是]ー甲乙* [26][解]ー乙

但一向有體者。恐背唯識。[1]一心自體[2]之外。別有種子實法故。依之以第八自體分上生果功能。名種子。非無法非實法。是假法。習也。非都無故。非無因緣。非實法故。不違唯識也。故見論第四卷文。述彼師義。以種即是彼識功能。非實有物。不違聖教[3]文 疏云。但本識上。有彼能生五蘊功能。名種識故云云 論第二卷云。假法如無。非因緣故云云 今燈云。[4]今謂安惠本計種子。依自證分功能義用。非相分攝。前第二云。假法如無非因緣故。若是相分。何得言如無體既無故云云 下文[5]意同之。又同第四云。安惠自種子是假。然功能別。成十八界。如不相應。依實假立。不相雜亂等云云 依他假法云事。此等解釋明也。但種子第八功能故。見分可緣之云難者不爾。種子既自證分上假功能也。自證分緣之。非見分所緣。故非相分所攝也。故疏云。自證分緣。仍非相分云云 種子皆是第八相故之釋。第八自體分上功能故。云相也。相者。相用也。非相分也。次無色界第八識相分。誠以難知。但種子非相分所攝者。親因緣種。云爾也。不遮見分之所取。而現種子。亦是相分攝故。成能遍計也。或無色界有定果色故。相分不闕也

尋云。此二會釋俱不可然。若如初義者。種子皆是第八相故之釋。依此義門。可會之。何不爾耶。付後義。定果色有無不定也。不變彼色之時。應非能遍計。答。種子皆是第八相故之釋。論因緣種。故寄所取種子。不會之也。[6]付[7]後義。雖定果色有無不定。付彼義一往可有此會釋。諸不正義。宗[8]義僻故。多拘如此之難。彼師自元所蒙之難也。何始及劬勞耶。彼火辨論師。蒙應生無色者不執我所故之難。以定所生色會之。正義重難之。聖者有此色。聖者有我所。凡夫不變色。應無有我所云云 安惠無色界能遍計。准之可知。今云。此後會釋。猶不可然。彼師若可蒙此難。護法多難之中。何無之耶。又應生無色者。不執我所故難[9]者。安惠難火辨之文[10]也。何以此理破[11]他義耶。仍猶可案別義[12]歟 上人御義幷愚案如別記

簡自共相二方

問。論中釋圓成實性。簡自共相虛空我等[13]云云 爾者共相言。可攝苦無常行相耶。進云。不攝云云 付之苦無常行相。既是諸法共相也。簡自共相文。何不攝之耶。況空無我行相。既攝之。例是可爾。是以本疏上文。常簡共相諸法無常空無我等。雖遍諸法。體非實有云云 此釋不限空無我見タリ

答。圓成實者。如次簡[14]自[15]共相及虛空我等也。彼共相言。何不攝苦無常共相耶。本疏解釋分明也。但於演祕釋者。訓文云。且釋論說空無我二。苦無常二。論等等之[16]云云 意云。疏文且依佛地經自共相。釋論共相言攝空無我二及苦無常二也。因明論共相論等言等之爲言 論等等之論者。因明論也。經共相。論共相言攝之。論共相以等言等之云也。下文云通簡經論之論言。是因明論也。此又可爾

尋云。若爾何各別云空無我二。苦無常二耶。答。共相遍故。雖有遍義。以常義簡之。而共相中。空無我遍有爲無爲一切法。苦無常限有爲。限有漏故。二重擧之 已上善提院義

問。論等言等之者。虛空我等等言歟。若爾第三體非虛謬義簡之歟。若爾何第二常義簡之云耶。答。等言貫通自共虛空我三。可云自相等。共相等。虛空我等也。共相等等言等之也

問。第二常義簡之者。只[17]共相言可攝之。何共相言外。更置等言等共相耶

答

[18]問。論中簡自共相虛空我等云云 爾者等言。等取何物耶。進云。撲揚大師。等若無常二行相云云 付之上共相言。廣可攝苦無常等。[19]何等言等之耶。是以見本疏解釋。等言等取衞世師大有。和合。僧佉自性云云

答

漏無漏門圓成

問。漏無漏門圓成可取眞如耶。兩方。

答。[20]若攝者。漏無漏門圓成者。依離倒究竟勝用周遍之義。於無爲眞理等可有此義耶。是以見大師餘處解釋。述究竟之義云。諸無漏法。體是無漏。能斷諸染。是究竟故。釋勝用周遍之義述。謂能普斷一切染法

[1]〔一〕－甲乙　[2]〔之〕－甲乙　[3]文＝云云乙　[4]〔今謂〕－甲乙　[5]〔意〕－甲　[6]付＝就甲　[7]後＝彼乙　[8]義＝旨甲乙　[9]〔者〕－乙　[10]也＋（自蒙此難者）乙　[11]他＋（師）乙　[12]〔歟〕－甲　[13]云云＝文乙　[14]自＋（相）甲乙　[15]共＝相イ甲　[16]云云＝文乙　[17]共＝其乙　[18]甲本傍註曰又方　[19]何＋（下）乙　[20]已下原本乙本俱無今依甲本補綴之

普緣諸境。於眞理尊備此等義耶。若依之爾者。義林章中。釋漏無漏門圓成。引攝論四淸淨之文。今此四淸淨中無爲取。豈漏無漏門圓成中非攝無爲耶。隨對法抄解釋問之如何。私云。漏無漏門圓成中。可攝無爲也。凡漏無漏門圓成。諸無漏法悉攝之。其中何可簡無爲法耶。是則依勝用周遍等別義。有爲無漏傍名圓成。廢立也。根本眞如更不可除之。無漏有爲離倒究竟勝用周遍。亦得此名之論判。全不嫌眞理見タリ置亦言。卽非顯通有爲無爲之旨。是以第一卷樞要。義林章。對法❶攝等中。舉漏無漏門圓成。判攝四淸淨。取菩提涅槃。退案其心。常無常門之時。限眞不攝餘法。漏無漏門圓成之時。廣攝有爲無爲法。二門廢立併寬狹差別也。但於餘處本疏解釋者。漏無漏門圓成雖通有爲無爲。且爲顯依勝用周遍等別義。有爲無爲名圓成義邊。出有爲一邊許也。總談之時。非遮無爲也。無過

理事一異

問。宗家意。可許依圓二性一向相卽耶

答。不爾。付之依他是理上假用也。何眞理外。有別體性耶。圓成又有爲眞實性也。豈離事有其性耶。是以或理事。喩水波。或依圓。類繩麻。明知。有爲無爲一向相卽。無別體云事。加之色卽是空空卽是色❷之文。煩惱卽菩提生死卽涅槃之說。理事相卽之旨。分明也。付中理智冥合之義。豈非❸相耶

答。理事一異。甚深性相。大乘諸宗。依此相分。他宗立一乘佛性。報佛常住。眞如受熏等義。源起於理事相卽之謬自宗意。存理事不一不異故。三性二諦。有爲無爲等法。牒然無亂。五性各別道理。依此成立。二諦相依性相。依此建立。生滅常住。眞俗二境。有相無相異故。事理是不一也。若不異邊可有二門。事爲本故。阿賴耶識爲持種依。五法事理。名唯識此意也。如爲本故。圓成實性爲迷悟依。萬差諸法。名如此門也。依圓二性不一不異。誠是至極甚深之性相也。是以見解深密經。瑜伽等說。在勝解行地衆多菩薩。互思議勝義諦相與諸行相一異性相之時。一類菩薩。❹立一向不異。一類菩薩❺立一向不一。善淸淨慧菩薩。竊呵之云。微細甚深超過諸行一異性相。不能解了云云世尊嘆印之。於一異二邊各付多過失。深密了義之說。誰不仰之。瑜伽全載佛說。足爲指南。依之天親菩薩。云故此與依他非異非不異。護法等十大論師。解本頌文。廣成不一不異道理。云法與法性理必應然勝義世俗相待有故。云應說俱非無別體故妄執緣起眞義別故等也。佛旣遮二邊執。弘經又甄聖旨。他❻宗立理事不二之義。恐❼當解行一類思議。若一向相卽者。眞如應非常法。故論云。不異此性應是無常云云 俱可通凡聖境。故論云。彼此俱應淨非淨境❽文 根本後得二智作用應無差別。故論云。卽本後智用。應無別云云 但水波是攝相歸性❾之譬喩也。繩麻又遣相證性之喩況也。泯衆相歸性之門。如波止收水。遣事相證性之重。似遣繩假用知麻體。是則不異一門譬喩也。不廢相性別論之門也。次於色卽是空空卽是色文者。幽贊依應理義作二釋。初釋意者。色者。遍計色也。空者。非眞理。是空無義也。色卽是❿色者。遍計色其體空無也爲言 空卽是色者。顯非色滅無時。始成空也。愚夫所執當情色相。本性非有。若執非空。及色滅無方成空體。旣成二倒。故應雙遣者。此意也。第二釋意者。色者。遍計及依他色也。空者。法性空理也。欲顯眞俗相依義。云色卽是空空卽是色也。不云一向相卽。次於煩惱卽菩提之說者。大莊嚴論會之有二頌。一云由離法性外無別有諸法。是故如⓫是說煩惱卽菩提*文 意云。煩惱性法性⓬之上。施設菩提名。煩惱攝歸其性。說煩惱卽菩提也。又頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。嗔癡出亦爾*文 意云。於貪起正思。能觀察彼。卽得解脫貪。故云煩惱卽菩提也。嗔癡等亦爾爲言 惠日論中。引此二頌。會煩惱卽菩提文。其旨如此。次於理智冥合義者。智與眞如。平等平⓭等。離能取所取相。故名冥合也。故論云。智與眞如平等平等。俱離能取所取相故云云 仁王經云。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。菩薩成佛時。以煩惱爲菩提。何以故。⓮於第一義。而不二故。諸佛如來。一切⓯法如故*文 准之。煩惱菩提。其性一故。染淨相卽也。莊嚴論初頌。叶此文歟

❶攝＝抄？ ❷〔之〕－(乙) ❸相＋（卽）(乙) ❹立＝云(甲) ❺立＝云(甲)(乙) ❻宗＋（意）(甲)(乙) ❼當＋（勝）(乙) ❽文＝云云(甲)(乙)＊ ❾〔之〕－(甲)
❿色＝空(甲)(乙) ⓫是＝來(甲) ⓬〔之〕－(甲)(乙) ⓭等＋（俱）(乙) ⓮於＋（菩薩）(乙) ⓯（諸）＋法(乙)

已上爲初學僅記一重問答。具如尋思抄。此事一往難決。可尋學[1]諸宗大意耳

深密經一向一異多過事

一向不異六過

異生已見諦一　異生得涅槃二　異生得菩提三　勝義諦[2]墮[3]應雜染四　諸行無差別五　後不可求勝義六

一向不一八過

見諦人不遣諸相[4]一　若不遣者不解脫相縛二　麁重縛亦不脫三　不脫二縛不得涅槃四　又不得菩提五　應非一切行[5]共[6]名勝義諦相六　非諸行無我無自[7]性所顯現是勝義相七　俱時成立雜染淸淨相八

可見西明疏

依他八喩 攝論第五

一幻事 云何無義爲計度時。分明顯現。似下云所行境外疑。如實無象而有幻象所緣境界。依他起性。亦復如是

二陽焰 云何無義心心所轉外疑。又如陽焰。於飄動時。實無有水。而有水覺。外器世間。亦復如是

三夢境 云何無義有愛非愛受用差別外疑。又如夢中睡眠所起心心所染[8]極成昧略。雖無[9]如等種種境義。有愛非愛境界[10]差別。覺時亦[11]爾

四影像 云何無義淨不淨業。愛非愛果差別而生外疑。又如影像於鏡等中。還見本質。而謂我今別見影像。而此影像實無所有。非等引地善惡思業本質爲緣。影像果生。亦復如是

五光影 云何無義種種識轉外疑。又如光影。由弄影者映蔽其光。起種種影。定等地中。種種諸識。於無實義。差別而轉

六谷響 云何無義種種言說。戲論相轉外疑。又如谷響。實無有聲。[12]而令聽者似聞多種言說境界。種種言說。語業亦爾

七水月 云何無義而有實取諸三摩地所行境轉外疑。又如水月。由水潤滑澄淸性故。雖無有月。而月可取緣實義境之所熏修。潤淸性。諸三摩地相應之意亦復如是。雖無所緣實義境界。而似有轉。此與[13]第四影像有何差別。[14]定不定地而有差別

八變化 云何無義有諸菩薩無顚倒心。爲辨有情諸利樂事。故思受生外疑。又如變化○雖無有實而能化者無有顚倒。於所化事。動作功用。菩薩亦爾○

樞要云。無性解云。應知。此中[15]喩有。爾所虛妄執[16]事。所謂內外受用差別身業語業三種意業。非等引地若等引地。若無顚倒。於此八事。諸佛世尊。說八種喩文

幻事喩二方

問。付依他八喩。且無性攝論意。第一幻事喩。爲除色等六塵疑惑。將如何　答。樞要除眼等六處疑云云付之見無性攝論見文。色等六處云云　明知。色聲等外六處云事。依之樸揚大師。色等六塵云云

答。無性攝論說幻事喩云。雖無色等所緣六處云云　古師云外扶塵。大師云眼等六處二義中。樞要釋叶文始[17]末。彼論結八喩云。所謂內外受用差別身業語業三種意業[18]等云云既以內外爲初二差別。第一喩若扶塵者。此亦外故。與第二有何別。以內外異之。明知第一幻事顯內六處也。況世親攝論第二復次。幻事顯眼等云云　而第二於外。喩器世間。以之第一第二喩。以內外分之也。無性即此意也。故樞要云。無性下自解云。此於內事生疑乃至天親菩薩有二復次釋。第一解云。此中幻喩。爲除眼等六種內處乃至以此准無性色等所緣六處。非是色聲香等六處。即是眼等內六處法乃至不爾與第一所除有何差別云云但色等者要釋云。眼等是色故。說色等言云云此有例。彼論釋類無別眞如云。非如色等。相續差別云云　疏引此文同今論非如眼等文云云以眼等名色等。攝論常習[19]歟。演祕釋同古師也。是一釋也

[20]問。無性攝論中明依他八喩。爾者第一幻事喩。除外六處疑者。有何過耶。要云。不爾與第二所除有何差別＊云云　付之如幻喩明扶根塵。陽焰喩顯外器界。既有此差別。何云爾耶。況中邊論明十六空中。空[21]色等名外空。空器界名大空。例是可爾

答。彼論中以內外差別初二喩。第一六塵亦外者。外中雖有差別。俱外故。以內外不可差別[22]云也。仍例難不來 已上菩提[23]院御義

尋云。論第二云。變似色等器世間相。即外大種及所造色○變似色根[24]及根依處。即內大種及所造色文　既以扶塵名內。何違所謂內外文耶。今云。彼論云。雖無色等所緣六處云云　既云六處。知。就十二處門分內外也。十二處配立。以扶塵爲外[25]故難無差別也。今論云。內外者根境相對。有情執受境名內。外器非情名非執受也。仍不成難歟

[1]諸=結(乙)　[2]墮=隋(甲)(乙)　[3]應+(而)(乙)　[4]自一至八記數甲本無　[5]共=苦(甲)(乙)　[6][名]－(甲)　[7]性+(之)(甲)(乙)　[8](以)+極(甲)(乙)　[9]如=女(甲)(乙)　[10]差別=受用(甲)(乙)　[11]爾+(也)(乙)　[12]而=爲(乙)　[13]原本傍註曰論問　[14]原本傍註曰答　[15]原本傍註曰論文唯字　[16]原本傍註曰論文疑字　[17]末=終(乙)　[18][等]－(甲)(乙)　[19]歟=也(乙)　[20]甲本傍註曰又方　[21]色=處(甲)(乙)　[22][云]－(乙)　[23]院+(御)(乙)　[24][及根]－(乙)　[25][故難]－(乙)

論第八卷同學鈔第七終

論第八卷同學鈔第八目次

論第八卷同學鈔第八

諸門分別有二十一門

一六無爲相攝門　二七眞如相攝門
三三性六法相攝門　四五事相攝門
五四法相攝門　六四諦門
七三法相攝門　八二法相攝門
九[8]聖智境門　十假實門
十一三性對辨異不異門

第二七眞如相攝門

[9]七眞如

一流轉眞如謂有爲法流轉實性　二實相眞如謂二無我所顯實性
三唯識眞如謂染淨法唯識實性　四安立眞如謂苦實性
五邪行眞如謂集實性　六淸淨眞如謂滅實性
七正行眞如謂道實性

流轉眞如二方

問。今論流轉眞如。與瑜伽顯揚等流轉眞如同歟[10]異歟　進云。大師釋云。寬狹不同云云付之今論云。謂有爲法流轉實性。瑜伽論說謂一切行無先後性。顯[11]揚述於染淨法思惟諸行。三箇論文其旨無替。如何云有寬狹耶

答。今論云。謂有爲法流轉實性。以有爲法生滅性。名流轉眞如[12]。而瑜伽論云云。無先後性。顯生死無始無終義。顯揚論云云。思惟諸行無始世來流轉實性。說緣起無始流轉旨。故知。今論廣通一切有爲之性。瑜伽。顯揚。明內法緣起實性云事。故疏云。七十七顯揚等。解唯緣起法如。此中通言一切有爲法。彼據內法根本流轉。唯言緣起。此中通說一切法體亦不相違云云　況瑜伽論下文[13]云。當知。此中由流轉眞如。安立眞如。邪行眞如故。一切有情平等平等云云　既云有情。知[14]限取蘊緣起[15]也

[16]問。顯揚論中。明流轉眞如云。於染淨法思惟諸行云云　爾者今文通說有漏無漏歟。若通無漏者。今此文明十二緣起流轉實性。何通無漏耶。[17]依之本疏中。以顯揚同瑜伽。唯明有漏流轉緣起見タリ　若[18]由之爾者。於染淨法之淨言。豈非無漏耶。況見撲揚解釋。顯揚復云。於染淨法。淨法不言依世間淨云云　文意淨法之言。出世淨無漏也爲言

答。明流轉眞如。瑜伽。顯揚。唯識三論。其文皆異也。瑜伽唯說內法緣起流轉。唯限有漏。不通無漏。顯揚雖[19]通無漏。唯限緣起。今論尤[20]廣明一切有爲生滅實性。慈氏阿僧護[21]法所述漸寬。其中顯揚論云云。於染淨法淨言顯無漏淨也。有人云。世間淨限。有漏撲揚破之。淨法不言依世間淨云云明知通無漏也。但雖通無漏限緣起者。於苦集滅道四諦。苦集名雜染。滅道名淸淨。於今此染淨法。思惟諸行緣起無始流轉實性故。通漏無漏也。次疏上下文。以顯揚同瑜伽者。同說緣起性故也。對今論通一切有爲。瑜伽顯揚[22]唯緣起如爲言

已上菩提院御義

尋云。疏下文引七十七顯揚等說[23]了。唯約有漏故。佛言無[24]文准之。顯揚不通無漏。答。祕云。又疏下云。流轉唯約有漏故者。談彼瑜伽明流轉也云云　今依此釋案疏文。初引七十七卷一切有情平等平等文。此約除佛餘名有情等文　次引顯揚論。故流轉如。亦非佛有文　顯揚雖通無漏。不通佛果。說無始流轉性故也。終文云唯約有漏故佛言無者。返結瑜伽一切有情平等平等文。唯約有情說故。不通佛果爲言　不釋顯揚也

根本後得二智境故二方

問。論中明七眞如。根本後得二智境故云云

[1]此項目乙本作三四境別事二方•據實而言之二項目　[2]〔二智境故〕一㊞　[3]二種唯有漏＝餘四皆是㊞，相名分別漏無漏㊁　[4]（煩惱障）十淨㊞㊁　[5]〔二方〕一㊞　[6]〔第二〕一㊁　[7]〔能起人〕一㊞　[8]（凡）十聖㊞　[9]〔七眞如〕一㊞　[10]〔異歟〕一㊞　[11]揚十（論）㊁　[12]〔而〕一㊞　[13]〔云〕一㊞　[14]限十（五）㊞㊁　[15]也＝歟㊁　[16]原本傍註曰又方　[17]〔依之〕一㊁　[18]由＝依㊞㊁　[19]通十（漏）㊞㊁　[20]廣＝寬㊞㊁　[21]法十（說）㊞㊁　[22]唯十（說）㊞㊁　[23]了＝畢㊞　[24]文＝云云㊞㊁

爾者大師如何分別二智所緣耶　進云。疏云。實相。唯識。清淨三種。根本智境也。餘四後得智境也云云　付之若約詮門論之。皆可後得智境。若理體一故。皆可本智境。何如此釋耶

答。本疏配釋二智境有三義門。疑難[1]即其二門也。此外又約增論之。　實相唯識清淨。根本智境。餘四眞如。後得智境[2]也。故疏云。實相唯識清淨三如。根本智境。餘四眞如。後得緣故。此約增上。若談如體一即七[3]眞如。皆根本智境。約詮爲論。七皆後得境。就約詮顯體三四境別云云

尋云。約詮顯體三四境別之意何。答。前三中實相眞如。二空所顯理。唯識眞如。唯識實性也。寄詮顯體。尤可云根本[4]智境。流轉有爲生滅性也。約詮論之。顯如不如實相唯識。故且爲後得智境也。後四中滅諦理。無爲也。餘有爲也。以彼此性爲本後二智境。又有其由。此約增上之釋此意也

[5]問。付七眞如廢立。清淨眞如爲安立諦。將非安立歟。若安立者。正見疏文。清淨眞如。根本智境也云云　知。非安立云事。若[6]由之爾者。四諦是安立也。何以滅諦理名[7]清淨眞如耶。是以撲揚大師。釋以苦實性名安立餘不名安立之故。總即別名云云　清淨眞如安立云事分明也

答約詮。七眞如皆後得[8]智境也。談如體。皆根本智境也。約詮顯如體之日。唯以實相唯識清淨三如。爲根本智境。滅諦雖安立。彼爲門所顯之實性。即根本智境。非安立如也。總即別名者。就所由門。四諦皆安立也。而苦諦獨得此稱故。[9]云總即別名也

問。[10]就以七眞如攝三性之義。且以唯識正行眞如。何性攝之耶

[11]問[12]○以唯識正行[13]二種眞如。可攝依他起性耶　答。論云。餘四皆是圓成實攝云云　付之眞如實性[14]者。皆是雖圓成實性。隨相攝時隨宜論相攝。而唯識眞如。是染淨法唯識性。正行眞如。又道諦實性也。何不攝依地起性耶。　例如流轉苦集三眞如攝依他起性如何

答。疏釋以唯識正行二。不攝前二性之故云。遍計所執。多不執唯識。依他起性。少能知唯識。故非前二[15]性攝。正行約離過義。不言通依他據實而言。[16]前通前二性。此[17]後通依他。亦無過失云云　依此釋者。雖有漏法少[18]分知唯識。多分不知唯識。故就顯不攝依他。正行論離邪行之義。其體是無漏也。故亦不攝依他。今依他者。是有漏也。無漏法名圓成故。以何知者。論云。隨相攝者。流轉苦集三。前二性攝。妄執雜染故。餘四皆是圓成實攝云云　准之流轉苦集例難不來

第三三性六法相攝門

論云。彼六法中。皆具三性。色受想行識及無爲。皆有妄執緣生理故。疏云。皆具三性者。竝可妄所執皆遍計所執○皆緣生故。依他起攝。無爲亦心緣變故○六法皆有妄執緣生之道理。[19]理即眞如。亦圓成實○辨中邊云。色家所執性。色依他性。色圓成性。亦名爲色。故各通三性[20]○

問。宗家意。諸法眞理者。爲緣生道理。將如何兩方

五事相攝門 有二 五事 論有 四說

相名等五事

一 瑜伽七十四顯揚第六及第十六說

遍計所執 不攝五事　依他 相名分別正智　圓成 眞如

論云。彼說有漏心心所法。變似所詮。說名爲相。似能詮現。施設爲名。能變心等。立爲分別。無漏心等。離戲論故。但總名正智。不說能所詮云云

一 中邊論 疏云。前約詮門。今依見相

依他 相分別　遍計 名　圓成 正智 眞[21]如

論云。彼說有漏心及心所相分名相。餘名分別。遍計所執。都無體故。爲顯非有。假說爲名[22]云云

一 楞伽經

依他 分別　遍計 名相　圓成 正智 眞如

論云。彼說有漏心及心所相見分等。總名分別。虛[23]妄分別爲自性故。遍計所執。能詮所詮。隨情立爲名相[24]二事

一 世親攝論第五卷

論云。名屬依他起性義屬遍計所執。彼說有漏心心所法相見分等。由名勢力成所遍計故說爲名。遍計所執。隨名橫計。

[1]即＋(是)(乙)　[2]〔也〕－(甲)(乙)　[3]〔眞〕－(甲)(乙)　[4]〔智〕－(甲)　[5]原本傍註曰又方　[6]由＝依(甲)(乙)　[7]清淨眞如＝非安立(甲)　[8]〔智〕－(甲)　[9]云＝立(甲)　[10]就＝付(甲)(乙)　[11]原本傍註曰又　[12]○＝付以七眞如攝三性之義且　[13]〔二種〕－(乙)　[14]〔者〕－(甲)(乙)　[15]〔性〕－(甲)(乙)　[16]原本甲本傍註曰唯識也　[17]原本甲本傍註曰正行也　[18]〔分〕－(乙)　[19]〔理〕－(乙)　[20]○＝云云(乙)　[21]如＋(也)(乙)　[22]〔云云〕－(甲)(乙)　[23]名＝妄(甲)(乙)　[24]二＝三(乙)

體實非有假立。❶彼名。疏云。彼釋名義。若體相攝。卽成相違。此中安立。名爲依他❷起。義爲遍計所執。此意名者。五法中名義者。卽相及分別名所詮❸故。與彼五法相攝有異。故對擧之❹云云　祕云。若體相攝成相違者。若以攝論名義二諦攝此五法名義諦者。便成相違。何以故。五法中義。卽相分別。體卽依他。彼義初性。以無攝有。豈不相違云云

尋云

論云。然初所說。不相雜亂。如瑜伽論廣說。應知云云

已上初五事相攝❺畢

所詮能詮等五事 顯揚第十六等

- 一所詮
- 二能詮
  - 各具三性
    - 遍計
      - 所詮
      - 能詮　妄所計
    - 依他
      - 所詮—分別全相名少分
      - 能詮—❻名少分
    - 圓成
      - 所詮—眞如全正智少分
      - 能詮—正智少分

論云。所詮能詮。各具三性。謂妄所計。屬初性攝。相名分別。隨其所應。所詮能詮。屬依他起。眞如正智。隨其所應。所詮能詮。屬圓成實。後得變似能詮相故云云

三二相屬相 遍計

論云。二相屬相。唯初性攝。妄執義名定相屬故*云云

四執著相 依他

論云。彼執著相。唯依他起。虛妄分別。爲自性故*云云

五不執著相 圓成

論云。不執著相。唯圓成實。無漏智等。爲自性故。疏云。後三相據增勝說。實各通三性云云 取心可見之

二種唯有漏

問。五法中。相名分別三種。唯有漏歟　答。唯有漏也。付之勘大論七十二卷。明五法漏無漏相通漏無漏。名分別唯有漏也云云　依之見演祕下文云。五事中相。通漏無漏云云

答。論中明三性五事相攝。廣引諸❼經論異說。雖載四箇❽廢立。相名分別三種限有漏。正智眞如二種。皆無漏也。❾俱七十二卷文。是別*廢立也。相其義廣。通漏無漏名及分別。唯限有❿漏也。演祕釋。又同彼說

尋云。今三性五事相攝處。盡擧經論異說。何不⓫出七十二卷意耶。答。今論三性*廢立。前二性有漏也。第三圓成無漏也。相名分別。屬前二。正智眞如。屬圓成。雖有異說。其意皆同。仍不出七十二卷相通無漏之文歟

第五四法相攝門

四眞實 疏引顯揚論第六

一世間所成眞實 卽世間共許事等。謂一切異生外道

謂諸世間於諸事中。由串習所得悟入智見⓬共施設世俗性。乃至略說者。謂此⓭是此地等。非彼水等。如是等世間有情決定勝解所行。一切世間。自昔傳來名言。決定自他分別。共爲眞實○疏文也

二道理所成眞實 三量。四道理在七方便四十心⓮位等

依現比至教極善思擇。決定智所行所知事。以證⓯誠道理所⓰建立○

三煩惱障淨智所行眞實 四聖諦理○亦取無漏智通三乘聖位

⓱謂一切聲聞⓲緣覺無漏方便智無漏正智無漏後所⓳得世間智等。所行境界○卽四諦理。三智所行○

四所知障淨智所行眞實 眞如。唯大乘位

若眞⓴如性。是解脫所知障智所行境界○卽是眞如。佛假安立。名此眞實○

四種道理 道理所成眞實㉑體

一觀待道理 謂諸行生要待衆緣

二作用道理 如眼根等爲眼識等所依作用

三證誠道理 謂爲㉒證誠所應成㉓等宣說諸量不相違語

四法爾道理 謂無始來。法相法爾。如火能燒。水能㉔潤等

已上演祕引對法論第十一卷。又可勘瑜伽論說

三性四眞實相攝事

一瑜伽三十六對法第十一等

世間道理所成眞實。依他起攝三事。㉕攝故

二障淨智所行眞實。圓成實攝二事㉖攝故

一中邊論中卷

說初㉗眞㉘實唯㉙初㉚性攝。㉛共所執故。第二㉜眞實。通屬三性。理通執無執。雜染清淨故。後二眞實。唯屬第三

道理所成眞實

問。付四眞實。且道理所成眞實。爲通四種道理。將㉝何兩方。若通四種道理者。見顯

❶彼=義(甲)(乙)　❷〔起〕—(甲)　❸故+(能所取故)(乙)　❹〔云云〕—(甲)(乙)*　❺畢=了(乙)　❻(相)+名(甲)　❼〔經〕—(甲)　❽廢=配(乙)*　❾俱=但(甲)(乙)　❿漏+(云)(甲)(乙)　⓫出=由(乙)　⓬共=共(甲)(乙)　⓭是+(第一世間所成眞實)細註(乙)　⓮位等=等位(甲)(乙)　⓯誠=成(甲)　⓰建=達(甲)　⓱原本傍註曰第三　⓲緣=獨(甲)(乙)　⓳得+(智)(乙)　⓴如=實(甲)(乙)　㉑體=性(乙)　㉒〔證〕—(甲)　㉓〔等〕—(甲)(乙)　㉔潤=潤(乙)　㉕原本傍註曰相名分別三事也，攝故=相名分別三事(乙)　㉖原本傍註曰正智眞如二用也，(正智眞如二用所)+攝(乙)　㉗原本傍註曰世間　㉘實+(世間)細註(乙)　㉙原本傍註曰遍計　㉚性+(遍計)細註(乙)　㉛共=卽(乙)　㉜原本傍註曰道理　㉝(如)+何(甲)(乙)

揚[1]論等說。說第二眞實。由證誠道理所建立義。名[2]道理所成眞實云云 若依之爾者。其名。云道理所成眞實。何不互四種道理耶。依之見本疏解釋。三量四道理。名道理眞實云云

答。道理所成者。證誠道理之所成也。瑜伽。中邊。顯揚等諸論中。依止三量。以證誠道理。所施設建立故。名道理所成眞實云云

誰疑之耶。道理者。雖不簡何道理。別釋文分明故也。但疏云三量四道理者。言總也。實四道理中。證誠道理也。上既引顯揚論。以證誠道理。所建立[3]云云 以知下文雖總云四道理。實唯取證誠道理也

有人云。古中邊論云。依三量四道理中。依一道理[4]文 一道理者。證誠道理也。准之可會疏也

一義云。四種道理之所成。皆名道理所成眞實也。而觀待作用等道理所成眞實性。必以證誠道理。施設建立。其性方顯。故擧證誠道理也。實通四種。故疏云四道理也

問。既云道理所成。知。道理者。能成道理也。而法爾道理等。豈能成耶。答。法爾力故。其性自存。法爾道理。豈非能成耶。餘觀待作用。亦准此可知。非云假施設故。名爲能成也

淨智所行眞實二方

問。付四眞實[5]廢立。且第三煩惱障淨智所行眞實。爲取無漏智品。[6]爲當如何 兩方。若取者。既云所行眞[7]實。[8]取智品所行眞[9]理云事。智品是能緣。不可云所行。其體虛假也。豈云眞實耶。是以瑜伽論三十六卷。以四諦理。爲第三眞實。以眞如。爲第四眞實體云云 若[10]由之爾者。今本疏云取無漏智。略纂述通三乘加行等三智。兩方不明如何

答。說後二眞實。本論上下。其文不同。三十六卷。以四諦理及眞如。爲體。七十三卷。兼取正智。會此相違。本疏。演祕有多釋。本疏意者。後二眞實。通理智也。眞理是根本智所行也。無分別智。又後得智[11]之所行也。是故理智俱淨智之所行也。演祕有[12]二釋。依初三藏相傳釋者。無分別智見分。緣眞如時。自證分亦緣見分。故理智俱所行也。助釋中又有二釋。[13]初釋意云。根本智所[14]行眞如。及後得智變影所緣四諦眞理。皆名煩惱障淨智所行眞實也。唯限眞理。不通智也。第二釋意者。合本疏釋并初釋。取本後二智所緣理及後得所行眞智。以爲淨智所行眞實也。此四釋中。本疏并相傳釋。助釋中第二解。通理智也。助釋中初[15]行者。唯取理不通[16]智也。就通理智之釋。淨智所行者。如三釋各會之。眞實者。無謬義也。何不通虛假智品耶。三十六卷且擧眞如及四諦理。不遮智品也。依唯取理云釋者。七十三卷通正智眞[17]如者。演祕會[18]云。無漏有爲。總名正智云云 正智所緣。以緣四諦眞理所變相分。亦名正智也。不取能[19]證正智也 略纂有三釋。唯取眞理之釋。同演祕助釋。理智俱取之釋。同餘三釋。可勘合之

[20]問。付煩惱障淨智所行眞實。且淨智言。可取有漏智耶。爾也 付之有漏加行智。其體既雜染也。何得淨智稱耶。況加行智。不緣眞理。何爲眞實理。能行智耶。依之本論中。正智眞如。二法所攝云云 若取有漏智者。何不云分別攝耶。加之演祕中。若無漏智。若無漏後得世間智所行境界。是名煩惱障淨智所行眞實云云 准此等文。限無漏本後二智也

答

第二眞實能起人

問。中邊論中。明四眞實。爾者第二眞實能起人。可限異生耶。疏通[21]凡聖云云 付之見彼論說。明第二眞實能起人。擧異生外道等三類。全不[22]見通聖者耶。彼瑜伽所說一類之人。何中邊三類。而慈氏所說。既限異生。天親釋論。何云通聖者。如何可云耶

答。第二眞實能起人。可通凡聖也。依現比至教三量。立證誠道理。施設建立諸法道理。何不通聖者耶。是以見論文。引[23]辨中邊論。第二眞實通屬三性。理通執無執雜染清淨故云云 若非無漏者。何攝圓成耶。故疏云。[24]前唯約異生。爲道理實。故唯依他[25]此通約凡聖。故通三性云云 但於中邊[26]釋論擧異生外道等三類者。卽依瑜伽等意。且擧異生。故略纂會瑜伽文云。聖人住無漏故。不互論義。異生多散亂故。[27]互論義。故依多分。在異生位云云取[28]心 [29]依此釋

[1]〔論〕—(甲)(乙) [2]道理所成眞實＝證誠道理(甲)，證誠道理眞實(乙) [3]云云＝文(乙) [4]文＝云云(甲) [5]廢＝配(乙) [6]〔爲〕—(甲) [7]實＋(知)(甲)(乙) [8]〔取〕—(甲) [9]理＝實(乙) [10]由＝依(甲)(乙) [11]〔之〕—(乙) [12]二＝三(乙) [13]〔初釋〕—(乙) [14]行＝緣(乙) [15]行＝釋(乙) [16]智＋(云)(甲)(乙) [17]如＝實(乙) [18]云＝之(乙) [19]證＝緣(乙) [20]原本傍註曰又方 [21]（約）＋凡(乙) [22]見＝說(乙) [23]〔辨〕—(甲)(乙) [24]原本傍註曰瑜伽，乙本作夾註 [25]原本傍註曰中邊論，此＝中邊論(乙)夾註 [26]〔釋〕—(乙) [27]（多）＋互(甲)，（名）＋互(乙) [28]心＝意(乙) [29]（且）＋依(乙)

者。本論遂許通凡聖也。[1]今本疏且據三性相攝文云前唯約異生也

三性四諦相攝門第六門

苦諦有四

無常三

一無性無常性[2]無常故　二起盡無常有生滅故

三垢淨無常位轉變故

苦有三

一所取苦疏云。能執是苦。此無假立。故亦名苦　二事相苦三苦[3]自相[4]故

三和合苦與有爲苦合故眞如名苦

空有三

一無性空性非有故　二異性空有爲有體之法。異所執無。故說爲空

三自性空二空所顯爲自相故

無[6]我三

一無相無我我相無故　二異相無我[7]與妄所執我相異故

三自相無我無我所顯爲自相故

疏引諸論廣辨同異可見之

集諦有三

一習氣集謂遍計所執自性執習氣。執彼習氣假立彼名

疏云。此諦實而性假。執彼我法之習氣。體是依他。從所因爲名。假立遍計所執。或緣此起執名爲執彼。作所遍計假所執攝從能依爲名假也

二等起集謂業煩惱

疏云。平等而起。故煩惱起業。業起果故

三未離繫集謂未離障眞如

疏云。假名[8]爲集。性實而[9]諦假

滅諦有三

一自性滅自性不生故

疏云滅者不生[10]義。性實假名爲滅。定非諦攝

二二取滅謂擇滅二取不生故。疏燈廣解可勘見之。又至下問答之

三本性滅謂眞如故

道諦有三

一遍知道能知遍計所執故

論下文云。然遍知道。亦通後二。疏云。遍計所執。唯應遍知。無餘義故。[11]得總名

二永斷道能斷依他起故

三作證道能證圓成實故

性諦假實義燈具明之可[12]見

疏云。何因苦諦四行各三。集等三諦。總有三種。苦諦諸行。義通諸諦。故各分三。行相寬故。餘諦之下行相局故。總爲三也。中邊又云。四除四倒。苦行各[13]分三。餘非除四倒。故不分三也[14]文

尋云。苦諦下諸行。通諸諦云事。不可爾。苦行不可通滅諦。無常行不可亙滅諦耶。付次故見本論說。集諦四行相。對治常樂我淨四種愛。滅諦四行相。四種愛滅所顯。道諦四行相。證四種愛滅[15]文　四顚倒以貪爲性。彼四種愛。卽四[16]倒也。三諦下除四種愛。豈非對治四顚倒耶。況圓成實內離[17]四顚倒[18]無漏正智。亦離四種邪倒。如何云不對治四倒耶。答。觀滅[19]諦下煩惱。作苦無常行相。故通諸諦云也。付次故會本論者。略纂釋此文云。是總治非別治云云　苦下四行相。治四倒者。是別治也。何爲相違耶

二取滅諦取擇滅歟

問。付滅諦三種。且二取滅諦爲取擇滅。[20]爲將如何。論云。[21]謂擇滅云云　付之既云二取滅。卽可二取不生。就中第二滅依他也。豈取擇滅耶。是以中邊論中。二取不生云云

答。今論云。[22]二二取滅謂擇[23]滅。不可異求。但二取滅者。斷二取染分依他得擇滅。其擇滅卽滅諦也。二取不生。爲擇滅所由門。故擇滅假名依他也。不別論所依所得也。中邊論[24]云。二二取滅。謂所取能取。二取不生[25]故。分明取二取不生。不擧擇滅。擇滅屬第三本性滅[26]也。故燈云。唯識不說所依二取。但辨所得斷二取已。所得擇滅。假名依他。實是擇滅。故於本性滅中。分出擇滅。名二取滅。卽諦實也。辨中邊論說所依二取無。名二取滅。卽彼所滅名之爲滅。實依他起。性實諦假云云

尋云。中邊論以擇滅。攝本性滅云事不可爾。擇滅依擇力始得之。何名本性滅耶。答。雖離繫時始得擇滅。論其本性。染垢既寂。故名本性滅也能能可見燈釋也

三法相攝門第七門

論云。理實皆通[27]相各一。空。無願。相。如次應知云云　疏云。論云。緣此復生三無生忍。一本性無生忍。二自然無生忍。三惑苦無生忍。如次此三是彼境故云云　小乘俱舍二十八燈引之

[28]三三摩地

[1]〔今〕－(乙)　[2]無常＝常無(甲)　[3]自＝爲(甲)　[4]故＝苦(乙)　[5]相＝性(甲)(乙)　[6]我＋(有)(乙)　[7]與＝異(甲)(乙)　[8]〔爲〕－(甲)　[9]諦＝許(甲)，體(乙)　[10]義＋(故)(甲)(乙)　[11](別)＋得(甲)(乙)　[12]見＋(之)(乙)　[13]分＝別(乙)　[14]文＝也(甲)，矣(乙)　[15]文＝云云(甲)(乙)　[16](顚)＋倒(乙)　[17]〔四〕－(乙)　[18]〔無漏…倒〕十八字－(甲)　[19]諦＝道(乙)　[20]〔爲〕－(甲)　[21]謂＝限(乙)　[22]二二＝云取二(乙)　[23]滅＋(文)細註(乙)　[24]〔云〕－(甲)*　[25]故＋(云云)細註(乙)　[26]〔也〕－(乙)　[27](諸)＋相(甲)(乙)　[28]〔三三摩地〕－(甲)

空三摩地（謂空無我二行相相應等持）
無相三摩地（謂緣滅諦四種行相。涅槃離十相故。名無相。十相者色等五男女二種。三有為相）
無願三摩地（謂緣餘諦十種行相。相應等持非常苦因。可厭患故。道如船筏。必應捨故）
三解脫門
燈云（引俱舍） 此三各二。世出世間等持別故。
中無漏者。名解脫門。能與涅槃為入門故
重三等持（燈云。①復言重者。唯有漏定。厭聖道故。無漏不然。即無學人。不時解脫）
空空三摩地（緣前無學空三摩地。取彼空相）
無願無願三摩地（緣前無學無願等持。取非常相）
空相順厭勝非我故
不取苦因等。非無漏故（②不取苦及集因。集生③緣所以）
不取道等為厭捨故（以無漏法不順厭故）
無相無相三摩地（謂緣無學無相三摩地非④擇為境。○但取靜相）
以無漏法無擇滅故（此釋不緣擇滅所以）○非滅妙
離濫非⑤常故（釋不取⑥滅所以） 是無記性故（釋不取妙離所以）
已上燈引之
非離繫果故（此一句不引之）
光記云。 是無記性故。 不作妙行相。 非
離繫果故。 不作離行相⑦文 非擇境無記
故。非妙行相。 非擇境又猶縛隨故。非離
行相（可見光下文）
大乘三解脫門
燈云。准⑧顯揚等。解脫即門。以能觀智無
漏離縛。名為解脫。○即持業釋。或可正
能為解脫門。○據遠方便。有漏亦是依
此解者。解脫即是涅⑨槃。因此觀智為門。
得入解脫之門。依主釋也⑩文
三解脫門十六行相相攝異說（燈）
一說（准五十五） 空攝二行（苦諦下空無我） 無願攝六（苦下無常及苦并集下四） 無相攝⑪六行（滅四）
道諦下四行。或通攝三。 解脫門或非三
攝。以初釋為正
第二（准六十八） 空（同前） 無願十（苦⑫諦前二集道各四） 無相
⑬四（同前）
第三（准第十二） 空（苦四。或⑭四非我⑮二） 無願（苦無常二。或⑯并集四） 無
相⑰四（同前）
第四（⑱又十二說） 若約應知無相攝入滅道各四餘同
第三
第五（亦十二說） 三解脫各攝十六行相
第六（准十⑲六八） 無願十二（但除滅四） 空十六 無相四
第七（准七十二） 約相名等五法明⑳之
相（十六㉑各通三解脫。攝無非相故） 名（空及無願攝初三諦十二少分。有非名故） 分
別（苦集八行。各通三攝） 正智（空攝道四） 如如（空及無相。攝滅下四）
依相同前。依名等四攝即有別。合之等
七。開之成十㉒文 此釋意云。依相十六。各
通三解脫者。同前第五說也。 名等四相
攝。為第七第八第九第十說㉓也
第十一（准七十四） 空（不攝十六。依遍㉔計立故） 無願（苦集道各四）
無相（滅四）
第十二（依顯揚論第二說者。與五十五同ヲモツテ有十一解。與五十五別ヲモツテ成十二釋）
上文云。五十五文有二解。 依前解與彼
同。據後解此即別云云 今依略結之文圖
之。披廣釋文。可知具旨耳
濫非常滅故
問。俱舍論中。明重無相三摩地。釋唯取滅
諦下靜行相。非餘三行相之所以。濫非常
滅故。是無記性故云云 爾者淄洲大師。如何
釋此文耶 進云。燈云。 濫非常滅故者。不
取滅行相故也。是無記性故者。不取妙離
二行相故也云云 付之見彼論說。明重無
相三摩地上。云取靜行相非滅妙離畢。濫
非常滅故。是無記性故。非離繫果故云云 此
文如次。簡滅妙離三行相也。何云依是無
記性故義。簡離行相耶。 是以光法師等。任
論文如此配釋。知何㉕可云耶
答。任論㉖見文。依光法師釋。濫非常。是無記。
非離繫三故。 如次簡滅妙離三行相也。重
無相三摩地。緣無學無相三摩地非擇滅為
境。非擇滅小乘意。許勝義無記故。於彼
不作妙行相也。非擇滅非離縛而得。故不
作離行相也。 仍以後二故。簡妙離二行
相也。但於燈釋者。無記性故。兼又可簡離
行相之義有故。 為顯此別義。㉗以無記性
義簡妙離二行相云也。 既無記性義下。簡
離行相㉘畢。且略不舉第三義也
三解脫門十六行相相攝
問。付三解脫門十六行相相攝。且瑜伽五十
五卷意。以道諦下四行相。可攝三解脫門
耶 答。燈作二釋。一云攝。二云不攝。以初
為正㉙云云 付之披五十五卷文。上以苦集
滅三諦下十二行相。攝三解脫門畢。次問

① 復＝後〔乙〕 ②（釋）＋不〔乙〕 ③ 緣＝有イ〔甲〕 ④ 擇＋（滅）〔乙〕 ⑤ 常＋（滅）〔甲〕 ⑥ 滅＋（相）〔甲〕〔乙〕 ⑦ 文＝云云〔甲〕〔乙〕 ⑧ 原本傍註曰第二 ⑨ 槃＋（也）〔乙〕 ⑩ 文＝也〔乙〕 ⑪ 六＝二〔甲〕，四イ〔乙〕 ⑫ 諦＝集〔乙〕 ⑬〔四〕－〔甲〕 ⑭ 四＝空〔甲〕〔乙〕 ⑮〔二〕－〔乙〕 ⑯ 并＝辨〔乙〕 ⑰〔四〕－〔甲〕 ⑱ 二＝六〔乙〕 ⑲ 六＝八イ〔甲〕 ⑳ 之＝者イ〔甲〕 ㉑ 各＝名〔甲〕 ㉒ 文＝云云〔甲〕 ㉓ 也＋（爲言）細註〔乙〕 ㉔ 計＋（性）〔甲〕〔乙〕 ㉕〔可云耶〕－〔甲〕〔乙〕 ㉖ 見＝現〔乙〕 ㉗〔以無記性義〕－〔乙〕 ㉘ 畢＝了〔乙〕＊ ㉙ 云云＝文〔乙〕＊

幾是清淨因所顯行。答。①之謂道諦一切*云云若以道如行出四行相。攝三解脫門者。何三解脫門外。問清淨因所顯行耶。況非空無我。不可云空解脫門。以是無漏故。應非無願解脫門。亦非無爲。豈攝無相解脫門耶。是以見②大師處處解③釋。道諦四行相。是清淨因所顯行。非三解脫門所攝云云加之六十八卷中。明三解脫④門與十智相攝。無相無願二解脫。除道智。若以道諦下四行相攝三解脫門者。何除道智耶答。五十五卷文。其意難得。故雖及二釋。遂探實義。猶以攝爲正。本論述契經說三解脫門及清淨因四法之意也。其中以道諦四行相。名清淨因。其清淨因者。得清淨涅槃故。名清淨因也。而三解脫門。俱是清淨因。能證涅槃。故道諦四行相。通三解脫攝之也。欲顯通攝三解脫義。云清淨因所顯行。不別相攝三解脫也。卽空無我行通諸諦故。道諦下四行相。攝空解脫門也。道諦有爲不可願。故以能觀行相攝無願解脫。⑤亦無男女等相。故攝無相解脫門也。大師處處釋者。任本論顯文。且述論意也。不可過論⑥見文。就本論作二釋之意則得。大師釋意。亦可作二釋之意也。若爾大師解釋不可偏屬後釋。又不可偏云初釋意也。次云三解脫門十六行相相攝。諸文不同。如燈錄之。其中第十二卷有道諦四行⑦相不攝三解脫門之文。六十八卷同彼意歟

尋云。十六⑧行中。空非我行。是別空⑨無我也。總空非我。非十六行。何以總空非我通諸諦。成道諦四行相攝空解脫門之義耶。大師釋者。偏不攝三解脫門⑩釋タリ答。苦諦下空非我行。偏是別空非我行也。但以總空非我行相。相從彼。且類彼二行相也。故以總空非我通諸諦。爲其故。道諦下四行相攝空解脫門也。次⑪伽抄實意者。通燈正釋。以何知者。依顯揚論意。述以道諦四行相攝三解脫門之義。如前五十五卷說云云以之見五十五卷意。以道諦四行相。攝三解脫門也

二法相攝門第八門

世俗有三○
- 一假世俗——四世俗中第一俗攝
- 二行世俗——四世俗中第二第三攝
- 三顯了世俗——二空爲門顯眞如四世俗中第四世俗

論云。如次應知卽此三性云云

勝義有三
- 一義勝義　謂眞如勝義之故文　疏云。第四勝義故云云
- 二得勝義　謂涅槃勝卽義故⑫文　疏云。第三勝義攝。因證顯故。約得辨故云云
- 三行勝義　謂聖道勝爲義故*文　疏云。第二勝義攝。理稱勝故。若隨事者亦初勝義云云

論云。故皆攝在圓成實性云云

問。付三種勝義。第二得勝義。可取識變無爲耶　兩方如第九卷三無性抄

假實門第十門

論云

三種假

一聚集假　如瓶盆有情等。是聚集法。多法一時所集成故。能集成雖實。所成是假

二相續假　如過未等世。唯有因果。是相續性。多法多時上。立一假法。如佛說言。昔者鹿王。今我身是。所依五蘊剎那滅者。雖體是實。於此多法相續。假立一有情。至今猶⑬在故

三分位假　如不相應行。是分位性故。⑭皆是假。一法一時上立。如一色上名有漏。可見有對亦名色等。並是於一法上。假施設故。若彼實者。應有多體。其⑮忿恨等。皆此假攝⑯文

問。大乘意。可許假法必依實法⑰耶　兩方第五卷問答中記之⑱

論第八卷同學鈔第八終

①之＋(云)⑯㊁　②原本傍註曰伽抄斷障章　③釋＋(伽抄斷障章)細註㊁　④〔門〕－⑯　⑤(門)＋亦⑯　⑥見＝現㊁　⑦〔相〕－⑯㊁　⑧行＋(相)⑯　⑨無＝非㊁　⑩〔釋〕－⑯　⑪伽＋(攝)⑯　⑫〔文〕－⑯*　⑬〔在〕－⑯　⑭皆是＝是皆㊁　⑮忿恨＝分限㊁　⑯文＝云云⑯㊁　⑰〔耶〕－⑯　⑱乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝

論第九卷同學鈔第一目次

論第九卷同學鈔第一

三無❻性

三❼性無性前後

問。三性三無性相對如何判❽先後耶　答。義燈中作三釋。一云無性先陳三性後說。二云先說三性後說無性。三云先後不定　進云。雖有三釋。以第二釋爲正義也。今付之無性三性兩教。如次當空教中道二時。推三時次。思其❾前後。定以無性三性可爲其次第耶。若夫依頓漸兩機所聞先後論三性無性❿先後者。頓漸二悟其機⓫各別也。何依彼所悟次定兩教*前後耶。況漸悟所聞三性既在無性後。何混云三性先說耶

答。義燈三釋各有文理。取捨不輒。是以義燈作三釋⓬畢。先述各有一理任情取捨。雖任取捨於學者意。遂判然第二勝。依文對機有差別故。取第二釋。爰知。三釋之中。第二解猶得文理云事。依文者即今論文也。即依此前所說三性者。雖近指第八卷三性道理。兼顯依佛所說前說三性。立彼後說三種無性者。即般若經無性也。既指三性無性兩教。述前說後說。明知以花嚴般若三性無性。爲其前後云事。是以義燈中。前後經說三性無性故。今論云即依此前。此前兼二。依此論前。及依經前說三自性。乃至後立無性⓮文　對機者。頓漸二機所聞先後三性無性爲⓯次第故爲言⓰故燈云。今此論中通對頓漸兩教前後*文　又云。譬如日出⓱先耀高山。於大乘教頓悟先熟故。先三性。漸悟後成。後說無性*文　凡如來本意。以三⓲乘教爲至極了義說。故出世後頓機早熟故說三性。漸悟不堪悟三性故。依三性理密說無性。漸悟所聞無性教。既依頓悟三性起。尤依兩機所悟先後可論三性無性之次也。但漸悟所聞三性。誠雖在空教後重說頓悟所聞三性故。以之不可論其*先後。只花嚴般若相對。一重辨三性無性先後。令知無性依三性。何必三性教中盡一切三性教耶。不如三時教盡攝一代諸教。此只顯所依能依。不欲攝盡一切。彼辨時教明一代教不出三時之外故。猶可有沙汰。依初二釋各得本頌釋論文意不同也。可思之

問。宗家意依解深密經說立有空中三時教。爾者爲年月前後。將義類相從歟　兩方。如第一卷抄之

問。相生勝義三無性爲顯了說爲當如何

答。先德意別也。或云顯了說。或云隱密也

兩方。　若顯了說者。於依圓有體立無性稱。寧非隱密不了說耶。是以本疏云總密意說三種無性。　餘所述三無性 法說爲密意。明知非顯了說云事　若依之爾者。三種無性源出深密經說。定可顯了說。依之義林章中。以顯了言說三無性非空非有中道教故*文　旁有疑如何

答。雖有多義。且可依指般若隱密說名三無性教之傳也。正見論文問。若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。答。即依此三性立彼三無性。指般若無性名三無性。云事分明也。是以義燈中。⓳論三性無性前後。初釋以三時次第爲證。第二釋以之爲難。知以第二時教名⓴三無性教也。但第二時雖總說無性。第三時說三性道理顯了前無性言。依相生勝義三無性會之。　故先總說無性即名三無性教也。非云彼時已說三無性。第三時教存三性道理。故偏名三性教。雖說相生勝義三無性。教本意存三性故不名三無性教也。但至章釋者。以顯了

❶〔三無…諦〕五十四字ー(甲)　❷性＋(段)(乙)　❸因＋(二方)細註(乙)　❹勝爲義有財釋＝四種勝義(乙)　❺義＋(體)(乙)　❻性＋(段)(乙)　❼性＋(三)(乙)　❽先＝前(甲)　❾前＝先(甲)*　❿先＝前(乙)*　⓫各＝無(乙)　⓬畢＝了(乙)　⓭前＝先(乙)　⓮文＝云云(甲)(乙)*　⓯(其)＋次(甲)　⓰〔故〕ー(甲)　⓱先＝光イ(甲)　⓲乘＝性(甲)(乙)　⓳〔論三性無性前後〕ー(丙)　⓴〔三〕ー(乙)

言說三無性者。以三性顯了言說般若無性言。爲三無性非空非有教故爲言 此乃同深密經云。相生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意失壞正道不能往無其過可答申

後二無性

問。付相生勝義三無性且生無性勝義無性。爲於依圓卽體立無性名。爲當指彼上所執名無性歟 兩方。若於依圓法體卽立無性稱者。有爲無爲法其體是有。何於依圓二性立無性稱耶。是以披深密瑜伽說遮遍計所執名三無性云云加之今論中。爲除此執故。佛世尊於有及無總說無性文隨本疏中。云非無後二性但無計所執。唯識章述顯三俱無遍計所執明知後二無性指依圓上所執❶名無性也 若依之爾者。立三無性卽依三性。如云卽依此三性立彼三無性。後二無性若名所執者。立三無性何爲耶。立相無性之時遮一切所執❷了故也。依之見大師解釋。三無性體如三性云云 如何

答。三無性體自他宗意別。若依清辨等宗。實遣依圓二性體。以非安立眞如爲三無性體。若依自宗者。不空依圓體性。但評無性言。先德傳異也。一云無依圓上所執。南寺勝胡僧都。北寺仁秀等諸❸古德皆傳此義。一云如次三性爲體。北寺評德多用此義。南寺護命改本師義更存此傳。互引證據各會違文。二義是非輒雖難定。且可存申法體上直立無性稱之傳也。凡依他起性如幻虛假圓成實性無相空寂。法體上既備虛假空性之義。何直不得無性之稱耶。是以解深密瑜伽等中。先說三性次明無性。天親本頌云卽依此三性立彼三無性。護法釋論卽依此前所說三性立彼後說三種無性文 明知以三性如次爲三無性體云事。對法抄解釋深顯此意也。就中正釋後二無性假說無性非性全無云云 若所執上立無性名者。何云假❹說❺耶。故知於依圓法體依別義假立無性稱。實非其性全無云也。何況以空花幻事太虛空。如次爲三無性喩。三無性同以所執爲體。可用一空花譬喩。❻何取各別喩❼耶。知後二無性異相無性空所執依他衆緣所生之故。以幻事❽譬顯虛假空。圓成無相離言❾之故。以太虛空爲空性喩云事。但至處處中遮所執名無性者。法體上❿立無性⓫名所遮只是遍計所執也。則依他上由虛假義立無性名。爲遮自然生執也。勝義上由空性義呼之無性。亦是遣所執也。非如清辨宗撥無法體。諸文相違敢不可爲傷

生言諍

問。付三無性。且生無性生言爲緣生生。將自然生生歟 答。生言緣生自然生南北兩寺⓬久諍。若依南寺傳自然生生也。若依北寺傳是緣生生也 問。先付緣生生傳。指都無法體可說無自性。何舉衆緣所生之法可無之耶。依之見⓭大師餘所所釋。遍計依他無所取二性之相生故名無性云云既云所取生。豈衆緣所生法耶。加之義燈中。勝義是相生無之所顯⓮生*文 生言若非自然生者。豈緣生無所顯耶。是以興法師等意自然生生也⓯云云次付自然生傳。正見論文。此如幻事託衆緣生。無如妄執自然生故文 上二句解初生言。下二句釋無性二字見タリ。依之本疏中。依他有緣生無自然生性故名爲無性云云 如何

答。生言諍論。源始異域本朝先德殊諍其義。其中緣生生者既是尊寺之傳也。末學爭⓰忘往日門執耶。正披解深密經說。此由依他緣力故有。非自然有。是故說名生無自性性云云 瑜伽論說全同經文。加之顯揚論云。謂緣力所生非自然有故*文對法論說其意同之。況此如幻事託衆緣生。無如妄執自然⓱性故之文誠以明鏡也。但至舉緣生不可無之⓲云難者。生無性顯依他虛假空故。舉緣生卽說無也。不同清辨都無空。何爲難耶。此如幻事託衆緣生者。正顯虛假空。正釋生無性義。無如妄執自然*性故者。重述其故也。說緣生虛假卽爲無性。以無自然生*性知之。無如妄執自然生*性故。說緣生爲無爲言 對法抄釋。指生無性生言不云是自然生。何強爲重耶。只顯所遮自然生也。彼抄上下專緣生生見タリ。何以隱一文備難勢*耶。燈釋別意也。勝義無性有二。依他勝義自然生無所顯。圓成勝義所執相無所顯。合此二勝義無性所

❶(立)＋名(乙)　❷了＝畢(甲)(乙)　❸[古]－(乙)　❹說＋(云非性全無)(乙)　❺耶＝哉(乙)*　❻何＝既(乙)　❼[耶]－(甲)(乙)　❽譬＝喩(甲)　❾[之]－(乙)
❿(譬)＋立(乙)　⓫名＝稱(甲)(乙)　⓬久＝大(乙)　⓭原本乙本傍註曰對法抄　⓮生＝性(甲)　⓯[云云]－(甲)　⓰忘＝妄(甲)(乙)　⓱性＝生(甲)*
⓲[云]－(甲)(乙)*

由門云勝義是相生無之所顯性歟。或設雖唯圓成勝義又非相違。正證勝義性由假有實無觀故。指所執相無性都無之空。依他生無性虛假之空。云勝義是相生無之所顯性歟

非破無因

問。付三無性。且生無自性性之時。可遮無因自然執耶　兩方

❶問。付相生勝義三無性。且❷生無自性性之時可遮無因執耶　兩方。若遮無因執者。三無性遮增益執。何遣無因損減執耶。是以見樞要文。上云說三無性遮增益門。下述非破無因。前後文相無諍不遮無因執見タリ　若依之如此者。無因執見既乖緣生道理。遣依他上妄執之時豈不除之耶。依之披護法論主誠說。中道空觀遣有無執云云　定知三無性廣遮增益損減兩執云事

今云。立生無性之時。增益損減二執俱可遣之也。生言表緣生義顯虛假空。其虛假者非實有非都無。非實有故遮增❸益。非都無故遣損減。佛說深妙以一言破多執。有空俱乖離言法體。增損同違如幻境界。中道空觀元帶有觀。故不可同偏空空觀。遣虛存實觀門即此意也。有有有等皆順執心。空空空等皆違妄執之說。❹又此空言是遮非表非唯空有。亦復空空之文深❺顯此旨。但至樞要解釋者。上云說有三性遮損減門。說三無性遮增益門者。會而有憑夫於彼增益之文顯執破大❻意也。下正釋生無性。擧無因自然類破一切無因。擧自然爲因類破一切不平等因者。顯實理遮一切有無執。❼云也下以二重問答。會論文不擧無因惡因橫執之所以。且擧自然。餘不平等因皆是此收者。論且擧自然執類破一切惡因（爲言）此說三無性破非餘增益。餘損減門三性所遣故。非破無因者。以有空觀對空有執。此執破大綱也。無因既損減執。元有觀之所治故。說無性空觀之文非云破無因（爲言）是會論文實顯破無因也

❽此義可祕之

學者異義不同也。此料簡誠叶樞要文勢歟。尤是可祕歟。樞要料簡往代難義也。聊得其意者歟

言勝義無

問。了義燈中。以依他不名勝義生無自性性云云❾有何故耶　答。燈云。❿言勝義無無彼勝義。若言生無恐緣生亦無。又不無生無故但言勝義無。⓫又濫二性。亦是勝義亦是生無。前已說生無。今但說勝義無。故不雙無。又復依他不但自然生無所執相亦無故不言生無。⓬又復無彼勝義無。不無相生無。據無分別智境義。依他不是故云非勝義⓭云云付多故共有疑。先依他上立生無性時。更無無緣生過。設名勝義生無自性性何强招此過。次勝義生無其義遙異。⓮何招二性相濫過。如破西明云勝義生無義不相濫⓯（取意）次設依他上所執相亦無且依無自然生之義。得勝義生無之稱有何失耶。若如所釋者。唯云生無性時。豈此過不來耶

答。料簡今此義燈一段異義非一。且依一料簡大有三所以歟。言勝義無（乃至）但言勝義無者第一故也。意云。依他名勝義無性既依非勝義故。番彼名勝義生無自性⓰性者恐非緣生。獨立生無自性*性之時。表緣生虛假空故無此⓱過。勝義無⓲性既非勝義所以也。番彼云生無。可非緣生義（爲言）　又不無生無故。但言勝義無者。遮伏難也。若難云。設許無緣生者有何失者。遮此難云不無緣生無故。但言勝義無（爲言）　又濫二性（乃至）故不雙無者第二所以也。意云。三無性元各別立之。若云勝義生無自性*性者。後二無性合立之。豈不相濫耶。故前已說生無性⓳了。今以別義但名勝義。⓴無何立此名耶（爲言）　然破西明者。以依他名勝義無性。濫生無性故破之云與生無自性義不相濫也。此勝義生無合爲一名故。相濫失重來。又復依他（乃至）故云非勝義者第三所以也。意云　若依他上盡所有㉑義名勝義生無者。所執相亦㉒無。何不云勝義相生無耶（爲言）　若許爾者。論意只依非根本智所緣故。依非勝義故名勝義無性也。不欲依他一法上立三無性故。又復無彼勝義無等者。付第三故重述㉓此意也　（已上菩提院僧都料簡也。但㉔就第二故有所故歟）

若約遮詮

❶乙本傍曰註又方　❷〔生〕－㊁　❸益十（執）㊥　❹〔又〕－㊁　❺顯＝順㊁　❻意＝旨㊁　❼〔云〕－㊁　❽〔此義可祕之〕－㊥㊁　❾（爾者）十有㊥　❿甲本傍註曰第一故　⓫甲本傍註曰第二故　⓬甲本傍註曰重成第三所以　⓭云云＝矣㊁　⓮何十（强）㊁　⓯取意＝取心㊥，〔取意〕－㊁　⓰性＝生㊁*　⓱過＝失㊁　⓲〔性〕－㊁　⓳了＝畢㊥　⓴〔無〕－㊥㊁　㉑（之）十義㊥　㉒無十（也）㊥　㉓此＝其㊁　㉔就＝付㊁

問。付三無性[1]配立。且圓成實性[2]上。可立生無性稱耶　答不[3]立　[4]付之圓成實性常住眞理離緣生相。何依遮詮門不名生無性。例如彼依他非勝義故名勝義無性如何

答。疑難卽是了義燈問難也。正答之。若約遮詮非是生無自性性。故云生無自性性。卽謂圓成非是生無自性性之性云云　意云若約遮詮門。圓成遮非生無性名生無自性性。似遮圓成都非依他起性。若爾依圓二性一向定異耶。何云彼之實性耶。故論云。異應眞如非彼實性云云　但依他非勝義故名勝義無性者。依非根本智勝之義之門。如云據無分別智境義。依他不是故云非勝義也。寄智論之。更無其過。此眞理常體非緣生故名生無性。依圓二性似許定異。何不恐濫耶

尋云。三無性論中。以圓[5]成名生無性云云　又燈就表詮難之中。卽以顯是前二性之性者其意如何

答。三無性論遣安立三性以非安立一眞理爲三無性體云云　其文大非天親護法等[6]意。恐譯者加增歟。次表詮門意。依生無性之性名生無自性性者亦可言相無性。前二性實性故。燈云。卽以顯是前二性之性[7]文。此意也。更有異狀。如別記之

而濫第二

問。西明意釋而濫第二故此不說之文。依他名勝義無性。恐濫第二生無性故。本頌不說之云云　爾者淄洲大師何破之耶　燈云。若以依他恐濫生無自性性不說爲勝義無自性性。亦應依他名圓成實。恐濫第二依他起。不說爲圓成實云云　付之勘[8]論上文。然今頌中說[9]初非後文　未述其故。若爾西明意。頌中不說漏無漏門圓成之所以。可云濫第二依他起故。豈不立已成耶。況就正義[10]意非無此例難。若依[11]他勝義無性。濫圓成勝義無性故頌中不說之[12]者。二性頌中不說漏無漏門圓成。亦濫第二常無常門圓成故不說之耶

答。本頌中前二十四頌明唯識相。第二十五頌說唯識性。其中指三無性中第三勝義無性。此諸法勝義。亦卽是眞如。常如其性故。卽唯識實性文　而若第三勝義無性之中。合說依他勝義無性。恐依他勝義爲唯識實性故。濫第[13]三勝義無性唯識實性爲共所以。頌中不合說爲言　故燈云。此中意說。諸法勝義唯識眞性。彼非實性。恐濫故簡文　指三性中圓成實性不云唯識實性。設圓成中雖說漏無漏門圓成。無相濫可爲失之義。故釋論云。然今頌中說初非後。恐濫不爲其由。然西明意。勝義無性中合說依他勝義。可濫第二生無性云故。三性中圓成不合說依他圓成之所以。如三無性可云濫第二故。何釋論云。然今頌中說初非後。恐濫不爲所以耶爲言　若以依他以下能破卽此意也。若爾圓測所立。深招三[14]性無性相例。正義料簡能離其失而已

西明疏釋。然今頌中說初非後文。不云恐濫故

相傳云。雖有多義。以此趣可爲指南云云　就此義委細可料簡燈文

勝爲義有財釋

問。就四重勝義。且第三第四勝義可有勝爲義有財釋耶　答　兩方。[15]若有者。以殊勝法爲所緣境。名之勝爲義。而第三第四勝義。依詮廢詮眞理。既無能緣之用。何備此義耶　若[16]由之爾者。義燈中擧勝爲義等三義[17]了。四種勝義皆具此三云云　明知有此義云事

有云。如一邊難無此義歟。然燈文者見具文。云四種勝義皆具此三。唯初世俗不具此三。不名勝義[18]文　對初世俗全闕三義四種勝義隨應皆具此三義爲言　非云一一勝義悉有三義歟　此[19]事南北兩寺諍也。可見法相燈明記。尤可沙汰之

證得勝義

問。論中明四重勝義中第三勝義體。謂二空眞如文　爾者二空眞如者爲根本智所證眞如。將[20]何　答。云此事學者意別也。或云限後[21]得所緣。或云限[22]根本智所證。或云通二智所緣也　兩方。若根本智所證如者。正智緣如位唯會一實眞理。理智冥合時全廢二空詮門。何以生法二空如關根本智所證耶。是以護法論主釋本頌中唯說第四勝義之故。是最勝道所行義故文　第三勝義通正智所證者。唯說第四勝義之所

[1]配=擬(甲)　[2]上+(依遮詮門)(乙)　[3]立+(之)(甲)　[4]付=就(甲)　[5]成+(實)(甲)　[6]意+(歟)(甲)　[7]文=云云(甲)　[8]甲本乙本傍註曰八卷　[9]甲本傍註曰眞如圓成　[10](之)+意(甲)　[11]他+(名)(乙)　[12]者+(又)(甲), 者三性=又前卷(乙)　[13]三=二(甲)(乙)　[14]性+(三)(甲), [性]−(乙)　[15]若+(云)(乙)　[16]由=依(甲)(乙)　[17]了=擧(甲)　[18]文=云云(甲), 矣(乙)　[19]事=義(乙)　[20](如)+何(乙)　[21]得+(智)(甲)　[22][根]−(甲)

以難立耶。隨見大師所釋。今疏云前三非如。義林章後之二俗心所變理云云爰知謂二空眞如文。後得智所變如也云事 若依之爾者。明❶眞見道所緣。云實證二空所顯眞理。出實相眞如體。判謂二無我所顯實性。以二空眞如爲本智所證處處定判非一。今二空眞如文何不說根本智所證*耶。況得勝義第三勝義者出大師解釋。此豈非根❷本所證涅槃耶如何

答。雖有❸多義。且可存通根本後得二智所緣。❹云義也。凡四重勝義淺深有次。三科四諦二空一實爲其體。而二空眞如既通本後二智所緣。定知生法二空分齊莫不第三勝義。處處明根本智所緣皆說二空。以可爲其證。但至理智冥合位證一實理之難者。根本智不分別生法。故直談其所證。雖一實所斷所證二空其門❺別故。亦有證二空之義。故以二空爲❻本智所緣無❼失。次是最勝道所行義故者。第四勝義唯根本智最勝道之所行也爲言前三非如者。顯非一如也。後之二俗心所變理者。第四世俗云心所變理也。非論第三勝義也。或第四世俗有後得智所變理。故談其邊也。爲簡第四勝義非心變❽理也❾降光釋可勘之。此事如細如別雙紙深細記。大概見苦

問。第三第四勝義根本智所緣歟

今云。四重勝義淺深有次。第一勝義唯事。十善巧等也。第二通理事。四諦因果也。第三第四唯理也。此中第二之中理唯心❿所變也。所以尤淺。第三理通實與假理。第四唯實也。淺深差別如此可知。故第三勝義後得心變假理*本智實證實理*二空分齊生法眞如皆可取之。第三第四同雖實理。以依詮廢詮爲其差別。根本智所證名二空眞如之文處處有之。如疑難被出之。今二空眞如之詞何⓫唯限後得耶。況證得之名。專正智斷障證會故立此名也。後得所變相從爲名。尤可取根本智所證。以得勝義。關第三勝義。是爲至極證。得勝義卽所⓬顯得後三涅槃。專依如無爲也。故疏釋云。因證顯故。約得辨故云云但理智冥合位。能證智品。二空義用法爾分。所斷所證亦各別。智品雖不作二空行解。二空眞理⓭條然而備。後得智之前見彼正智所證二空⓮門別故。依詮⓯從門名二空也。次是最勝道所行義故者。第三眞如雖通本智所緣。亦有後得所緣。非唯最勝道所行故云爾歟。前三非如本疏釋顯非一如也。章釋者尤爲難。雖第三眞取根本智所證。第四俗諦不取之。眞勝俗劣。何以本智所證實理爲世俗門耶。依可破境等義立世俗名故。或依降光意。心心所起時。能緣上本質之同分影像顯現。後得緣二空如之時。質影同心所變也。故本質雖非正智品所變作。心之所行解故名之心所變歟⓰問答猶有所殘⓱可加沙汰

非境界故

問。第四勝義名勝義者。爲依境界義。將如何耶 若⓲由境界義者。章云。廢詮談旨非境界故*文 若依之爾者。勝義勝義無分別智所緣也。何無境界義耶。依之論中。是最勝道所行義故*文 如何

答。第四勝義得勝義名有二義。道理義境界義也。故章云。第四勝義多分依於道理名義*文 通境界之旨分明也。廢詮談旨非境界故之文。定可有別意。或先德訓⓳文云。廢詮談旨非境界*云 故云云⓴善殊釋云。眞如非分別心境故非境界云云 二諦義一卷私記同之

今云。章上文云。第四勝義諸論多說勝卽是義*文 下云多分者指教之詞也。非顯㉑少分通境界歟。之毛訓不叶文首尾㉒歟。善殊㉓之釋恐又不然。下文云。前三勝義境界名義*文 第三勝義等。豈妄心境耶 更有相推。又有相㉔傳。後可加入之。第四勝義名尤可㉕習之。聊有其由來歟

無作四諦

問。勝鬘經所說無作四諦。與瑜伽論非安立諦。爲同。將如何 兩方。若同者。有作無作其義異。分段變易雖相替。俱知斷證修差別。同安立染淨因果。然瑜伽非安立廢詮談旨眞理。四諦之外別立之。何以變易施設四諦卽廢詮談旨勝義。依之見論文。以苦等四諦偏屬第二勝義。加之玄贊云。廢詮談旨卽非滅諦撲揚判。一唯廢詮與無作別 若山之爾者。本疏中釋第四勝義。卽是勝鬘瑜伽等無作四諦如非安立諦也*文 如何

答。菩薩所觀甚深。設觀何法。必及二空一實。故勝鬘經所說無作四諦可有多重。所謂變易品㉖四諦事。二空。一實也。故宗家釋之其文不同。玄贊擧變易品四諦不出二空

❶〔眞見…相〕十七字ー(乙) ❷本＋（智）(甲)(乙) ❸多＝異(乙) ❹云＝之(甲) ❺別＝異(甲) ❻（根）＋本(丙)(乙) ❼失＝過(乙) ❽理＝如(乙) ❾〔降光…苦〕二十三字＝〔問答猶有所殘可加沙汰〕十字(乙) ❿〔所〕ー(乙) ⓫〔唯〕ー(甲) ⓬〔顯〕ー(甲) ⓭條＝調(乙) ⓮門＋（異所顯）(乙) ⓯從＝隨(乙) ⓰〔問答…汰〕十字ー(乙) ⓱可＋（加）(甲) ⓲由＝依(乙) ⓳〔文〕ー(甲)(乙) ⓴原本甲本俱傍註曰義鏡 ㉑少＝劣(甲) ㉒〔歟〕ー(乙) ㉓〔之〕ー(甲) ㉔傳＝集(乙) ㉕習之＝有也(乙) ㉖〔四諦〕ー(甲)

一實。幽贊有二重。四諦事。二空也。二諦章或屬第二眞。❶或屬第三眞。❷實卽同此意。今疏以一實名無作四諦。處處各擧一隅。實有三重。是以本疏下文。釋此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察之文。或總作一實眞如。或別作二空。別總三心非安立。不唯作四諦差別❸觀。勝鬘經說有作無作四諦。無作四諦卽非安❹立等文此釋明非安立有多重同無作見タリ。若爾無作非安立同有多重。名字雖異。其體無別。但於攝釋者。正見全文。釋玄贊以古譯有作無作。如次卽新譯安非❺立。問云非安立。廢詮義也。無作者雖無後可作義。是施設安立法門也。云何相卽云云答之非安立名通於二義。一唯廢詮。與無作別。卽瑜伽論非安立❻諦唯是一也。二言非者卽是無義。安立是作。名字有別義體無❼差。經云。非安立故卽無作也*文意云。非安立名擧教施設不同也。或唯以廢詮名非安立指二名之中非安立也此與變易品四諦異也。或有同。❽四諦非安立。卽無作非安立名字雖別。體義遂不替。玄贊相卽依後義爲言子島引攝釋兩釋❾了不許初釋若別別釋歟。重可思❿之尋云。若有三重者。經文明無作四諦之中。⓬有說二空一實之證耶是一次亡一實二空眞如離四諦詮門。何四諦分齊收之耶。菩薩觀門甚深四諦爲門。雖及一實二空。其一實二空觀出四諦安立之外。何以觀門不留四諦。四諦⓭之中可有二空一實責⓮耶是二若無作四諦及一實二空觀之。亦同依詮廢詮如耶是三

同非安立者。有作四諦。菩薩及一實二

答。彼經中。如來藏處說聖諦義。如來藏處甚深故。說聖諦亦甚深*文卽彼經說如來藏云。如來藏者是法界藏。法身藏。出世間上上藏。自性清淨藏云云既於自性清淨眞如如來藏立四聖諦。知一實理名聖諦歟。彼下文如來應正等覺。於無作四諦義。事能究竟*文究竟觀寧不及理智冥合耶。若不⓯至理觀者非事究竟。故說作事究竟義之中。於一切苦滅作證。所言苦滅者。是自性淸淨離一切煩惱藏云云此明道諦也知於無作四諦事究竟之時。作證一實眞如性淨涅槃也此外其證非一可勘之次一實理雖直非四諦安立分齊。以性從相之門。亦名四諦如。故論中明七眞如⓰畢。此七實性圓成實。攝根本後得二智境故云云既以四諦如名根本智境。故知以一實如名四諦如也。無作四諦如之文聊有其意歟。然有作四諦。菩薩觀之遂至一實。然而其有作四諦爲門。所觀二空一實名無作四諦也已上菩提院僧都相傳義略記之。近來後學。深歸此義。誠可⓱爲指南⓲歟⓳

論第九卷同學鈔第一終

論第九卷同學鈔第二目次

❶［或］－（乙）　❷實＝者（甲）（乙）　❸觀＋（故）（甲）　❹立＋（等）（乙）　❺（安）＋立（甲）（乙）　❻［諦］－（乙）　❼差＋（別）（乙）　❽（無作）＋四（乙）　❾了＝畢（甲），［了］－（乙）　❿之＝也（乙）　⓫（若）＋有（甲）（乙）　⓬一實二空＝二空一實（甲）　⓭［之］－（乙）　⓮耶＝哉（甲）*　⓯至＝致（甲）　⓰畢＝了（甲）（乙）　⓱［爲］－（甲）　⓲歟＝也（乙）　⓳乙本此下奧書曰，時寬正第六曆乙酉八月日，覺濟門家，右筆長晴五六歲奉寄進興福寺，同學鈔古寫本全部四十八冊，時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝，圓爲本奧書云，文安元年甲子九月十日書寫畢　⑳（謂諸菩薩）＋六（乙）　㉑種＋（法爾差別）（乙）　㉒本性住種姓＝六處殊勝文說無爲歟（乙）　㉓王＋（經說）（乙）　㉔覺＋（位）（乙）　㉕（西明）＋位（乙）　㉖［二方］－（乙）　㉗仁王十善道＝瓔珞經十信（乙）　㉘行＋（行未勝故）（乙）　㉙相＋（十信菩薩現八相歟）（乙）　㉚相＋（限不過類）（乙）

㉛［歟］－（甲）　㉜全＋（取見道歟）（乙）　㉝清淨增上意樂行＝五種補特伽羅次位（乙）　㉞已＋（等）（乙）　㉟僧＝三（乙）　㊱量＋（齊等）（乙）　㊲齊等歟＝時量（乙）　㊳［歟］－（乙）　㊴但三＝決定無數（乙）　㊵數＋（大劫）（乙）　㊶劫＋（大中）（乙）

[1]攝在一刹那

論第九卷同學鈔第二

二種姓

六處殊勝

問。本論瑜伽中明本[2]性住種姓。謂諸菩薩六處殊勝云云 爾者六處者指佛果六處現行歟 答。能持意處[3]也 付之依無漏種子生佛果根境。六處殊勝之文定可指果位現行。若指能持第八何廣云六[4]處。況說有漏識體者豈云殊勝耶。是以人師多說佛果六處現行云云

答。六處殊勝之文。其詞幽玄諸師料簡非一准。雖然依宗家所存實義者。六處者第六意處。即指能持第八。殊勝者無漏種子。師顯所持因性。依之慈氏五[5]分中。云謂諸菩薩六處殊勝有如是相。從無始世展轉傳來法爾所得名本性住種姓。顯無始法爾種姓。護法十支中。判謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。具明能所持相。六處之言改本識。殊勝之詞替無漏。此即唯識瑜伽支分故。委顯幽旨難辨。以唯識思瑜伽。其意誠易辨者歟。[6]若無此論難解瑜伽者。指此等文也。此以本疏中引瑜伽今文。無始法爾六處殊勝名本性住種姓。正與此同云云 次瑜伽聲聞地中亦有六處殊勝之文。若指果位無漏根境等。[7]趣寂之類豈有六處能生無漏種子耶。准之人[8]師指[9]果位六處者謬之甚也

豈六位種

問。[10]有人意釋六處殊勝[11]之文。資糧加行。見道修道。等覺妙覺六位云云 淄洲大師何破之耶 [12]豈六位種法爾差別[13]文 付之正義意許三道種子各別。何致此難耶

有云。正義[14]意雖許三道種子。不云中品之外別有等覺位種子。故破之云[15]六位種[16]子法爾各別[17]歟

本性住種姓

問。本論瑜伽中明本性住種姓。六處殊勝文爾者說無爲眞理歟 答。說法爾無漏種子也 問。披本論上下。明說眞理見タリ 所謂[18]六處殊勝有如是相者。能遍在理性也。從無始世展轉傳來者。所遍在六處也。依之善戒經中。陰界六入次第相續。無始無終。法性自爾文 此文明說無爲法性理見タリ。地持論說亦以同之。若爾瑜伽[19]論說定可說眞理。就中若法爾無漏種子者。唯依附第八本識。豈廣說六入六處之言耶。[20]是以見[21]般若經勝天王會說。云如來法性在有情類蘊處界中。從無始來展轉相續煩惱不染。顯眞理遍在之旨。述本性淸淨諸心意識不能緣起乃至無生無滅。無邊無盡。自相常住。明法性常住之義。上下文相全同瑜伽。瑜伽何非眞理[22]耶 無上依經如來界品。勝天王經等文同般若經說也 依之天台傳教。瑜伽同善戒地持明理性。[23]云云三論人師所釋亦爾。自宗獨立法爾無漏種子之義。恐背文相耶

答。善戒地持瑜伽等本性住種姓。法爾無漏種子也。正見經論[24]之文。以本性住種姓[25]名種子。名界。界者即種子差別名也。若說[26]理者何名種子。常法非諸法種子云事彼論自定故。況善戒經名行性品。[27]指有爲行。瑜伽地持同名種姓品。顯種子義。若說眞理何不云理性品耶。加之六處殊勝有如是相[28]文。若說眞理者。何次下文即指此性云從無始世展轉傳來*耶。若云從無始世等下明事者。有如是相者何物[29]耶。豈非從無始[30]世等相耶。設又雖會此文。違二論本意故。是以護法護月等大論師。依此文證法爾無漏種子云。又從無始展轉傳來法爾所得本性住性。由此等證無漏種子法爾本有云云 護法賢劫一佛。護月入地眞僧。誰競雌雄耶。凡無著天親等大論師。皆依瑜伽立法爾種子。曇無讖。菩提留支。大遍覺等翻經三藏。慈恩。淄州[31]等義解人師。悉守西天相傳更無異說。誰依最澄等所立忽失經論大意耶。但說六入六處意。顯第六意處等。法爾種子依附本識故 如上記之 善戒經次第相續文。顯種子自類相生前滅後生之旨。無始無終者顯無始義。兼明無終相。法性自爾者即法爾義也。至大般若經者。惠日論中釋此文云勝天王會前後文別。前云如來法性○煩惱不染。○此說行[32]相行亦是法。法言通故○次言淸淨法性爲諸法本。自性元本。此說眞如[33]等文

[1]攝在一刹那＝許速疾刹那成道歟，又云攝在一刹那〈乙〉 [2]性＝姓〈乙〉 [3]也＋(云云)細註〈乙〉 [4]處＋(耶)〈乙〉 [5]分＋(瑜伽)〈乙〉 [6]原本傍註曰疏八處，乙本同曰疏八末 [7](於)＋趣〈乙〉 [8]師＋(釋)〈乙〉 [9]果位＝佛果〈甲〉 [10]原本傍註曰寂法師 [11]〔之〕－〈甲〉* [12]原本傍註曰燈，(答)＋豈〈乙〉 [13]文＝云云〈甲〉〈乙〉* [14]意＋(雖)〈甲〉 [15](豈)＋六〈甲〉 [16]〔子〕－〈甲〉 [17]歟＝耶〈乙〉 [18]原本傍註曰第三十五 [19]論＝之〈甲〉 [20]是以＝依之〈甲〉 [21]原本乙本俱傍註曰第五百六十九 [22]耶＝哉〈乙〉* [23]〔云云〕－〈乙〉 [24]之＝三〈甲〉 [25]〔名種子〕－〈乙〉 [26](眞)＋理〈乙〉 [27]指＝顯〈甲〉 [28]文＝者〈甲〉 [29]〔耶〕－〈乙〉 [30]世＝如〈乙〉 [31]〔等〕－〈乙〉 [32]相＝性〈乙〉 [33]等文＝等云云〈甲〉，云云〈乙〉

用及用具

問。本疏中引無性攝論。用及用具皆待作者。文[1]爾者用及用具體。撲揚大師如何釋之耶　祕云。思修二慧是能入具。此具能現[2]似法似義。及能有入所知法義之功能故[3]之名爲用云云　付之悟入唯識。定依因善友等四勝力。述用及用具即可指四[4]勝力。是以本疏中引此文[5]了。由能入者唯是因力。有餘力者是所須具非正所須。故餘三力此中不說云云此釋明以因力名用。餘三力名用具見タリ。　依之開元寺邑法師如此[6]判[7]釋耶

答。披無性攝論。用及用具皆待作者。故問入者。誰無悟入云云因力者是能入假者。善友等三力能[8]入所須之具也。故四勝力是能入人之力也。　用及用具待此具四勝力之作者。若以用及用具屬因力等。何云用及用具皆待作者耶。故思修二慧名具。彼功能名用也。但至疏文者。攝論出四勝力明能入人。今論唯擧本性習性因力。會二論相違。今論明正所須之因力。然言　故餘三力此中不說者。指此論云此中也。是以疏次上文除因力。餘三力下入位中說故。　明種姓處不說之。故今論與攝論廣略異也云云[9]取意　邑法師釋。恐不知此旨。以四勝力配用及用具歟

習所成種姓

問。習所成種姓可通地上耶　答。限地前也　付之依聞熏習力熏增本有無漏種子。是名習所成種姓。地上既有此義。何不立習性之稱耶。依之見淄州大師解釋。今燈云。從勝[10]解地已去皆名習種姓。菩薩廣顯通地上。[11]餘處云。即法爾種逢緣起現熏新種者名爲習性。取無漏種子生現之位。加之披慈氏誠說。明習種姓已習成果說名爲麁。與果俱故文既云與果俱故。豈非果俱有種子耶

答。凡種姓者姓類之義。未生現行之位種子也。因種類故名[12]種姓也。生現行時得種子名。雖有未生現行。名種子之文。其假云種子也。正論之種類非種子也。故種姓者但在地前。依之仁王。瓔珞。瑜伽。攝[13]論等[14]經論中。二種種姓皆在地前。配立之。是以本疏云。勝解行地發心已去未入初地。名習所成故。撲揚判仁王瓔珞。瑜伽攝論經論皆云。二種種姓在見道前。瑜伽略纂等處處解釋其意一同。但至義燈文者大同疏意。僅未入初地之一句略許也。爰知勝解行[15]位廣故。擧初顯終故。置以去言歟。例如彼地持論中。於菩薩行分小大廣二之中。勝解行地以去名少行[16]云云　而初地以[17]去名大行。雖云已去不通初地。例此可爾。次慧日論釋是別意也。寶法師意。以無爲[18]眞理名本性住種姓。以新熏種子名習種姓。爲難此義。本性住種姓改其體取本有無漏種子。習[19]姓且縱之取新種也。以本新二種。如次名本[20]姓習姓。是一配立也。寶法師等[21]意習性新熏云事。可[22]見慧日論第一卷也。　次於瑜伽文者。略纂中依種子三義各雖釋此文。且依護法正義意者。如護法義。更別成種新生之種與舊種俱云云　意云。依有漏聞熏習熏有漏新種。以此種子云果也。現行熏種子因緣之時以種子名果。故無漏法爾種子。與此新種俱故云與果俱故也。　抑以慧日論幷瑜伽文被備疑難。未得其意。若如彼文者。偏限地上哉。知有別意也

仁王梵本

問。仁王般若經可有別部梵本耶　兩方。若無梵本者。正見經文列十二類同聞衆。說入定放光等瑞相。加之二十九年雖說摩訶般若等。未明護國法用。第三十年初年月八日說五忍法門文既指說時說處等。寧非釋尊一會眞說耶。就中西晉法護。後秦羅什。梁朝眞諦。[23]大宗不容代代翻此經。若無別梵本者。何再譯彼說耶。加之宗家處處中。引彼經文證賢聖次位明二諦性相。圓測。智昇等人師擧成有梵本之旨。若依之爾者。瑜伽略纂。般若會釋等中。無別梵本云云如何

答。梵本有無輒難定。但守宗家解釋可云無梵本也。凡三藏大師久遊西天普訪諸經梵本。而未聞有仁王梵本。知五[24]竺無[25]其本云事。[26]西方尋訪彼經未聞有本之解釋。定可三藏稟承。付中彼經題目之下。鳩摩羅什集出佛語云云　誰人異求耶。故般若會釋云。依此經准題目下自注之云。鳩摩羅什集出佛語[27]文　什公自註之詞更不

[1]〔爾者〕－(乙)　[2]原本傍註曰契經所詮無我等，甲本同曰契經　[3]之＝故(甲)　[4]勝＝種(乙)　[5]了＝畢(甲)*　[6]〔判〕－(甲)　[7]〔釋耶〕－(乙)　[8]入＋（等）(乙)　[9]〔取意〕－(乙)　[10]解＋（行）(乙)　[11]原本乙本俱傍註曰慧日論第一　[12]種＋（類）(乙)　[13]〔論〕－(乙)　[14]（種）＋經(乙)　[15]（地）＋位(乙)　[16]云云＝文(乙)*　[17]去＝上(乙)　[18]〔眞〕－(甲)(乙)　[19]姓＝種性(乙)　[20]姓＝性(乙)　[21]意習性新＝各性種(乙)　[22]見＝言(乙)　[23]大宗＝巨唐(乙)　[24]（天）＋竺(乙)　[25]其＝梵(甲)　[26]原本傍註曰瑜伽抄　[27]文＝云云(甲)*

可疑❶也。加之梁武帝大品序❷言。世既爲疑。置而不論云云 又法❸護等二十大德依勅宣撰集衆經目錄之中。編置疑僞篇。宗家解釋既同餘師意。若爾西天既無其本。東夏亦疑彼經何依憑測。智昇等一兩說。輙疑三藏相傳諸德評義耶。但法護翻譯事僅出晋世雜錄說。何強爲重。西明。智昇等依雜錄說有法護譯云也 開元錄費長房錄云。法護譯仁王經者。見晋世雜錄*文 至經文明說時說處同聞衆等者尤難會。但什公集出諸經中說護國法用之所以爲一經之時。❹說時說所同聞❺等在諸經中故。拾之爲此經序品歟。就中翻譯三藏多依佛等加被。什公集出之日。自感其儀式歟

仁王等覺

問。仁王般若經中別可說等覺位耶 ❻兩方。若別說等覺位者。披彼經上下尋賢聖次位。說三賢十聖別不立等覺。列五忍十四忍寂滅忍唯分上下。若別開金剛心位者。何同伏忍等不分中忍耶 若依之爾者。了義燈中。判說四十二賢聖別立等覺位見タリ 如何

答。彼經中說等覺位也。❼仁王。花嚴。優婆塞戒經等皆說四十二賢聖。不說五十之解釋分明也。是以見經文上下。或云❽金剛菩薩得理盡三昧故。或說❾復次寂滅忍❿上下佛與菩薩同用此忍。入金剛三昧。下忍中行名爲菩薩。加之⓫登金剛頂現成正覺之文。登一切法解脫住金剛臺之說。明列金剛心位見タリ 但至寂滅忍上下文者。會之雖有異義。且依一義。以等覺攝上忍。是佛果無間道故。相從解脫道攝上忍也。例如七地廢立到究竟地中攝第十地。十三住中別⓬不開之。故五忍十四忍廢立⓭別雖不開之。經文上下明⓮說等覺故。爲說四十二賢聖之教文⓯歟

位地十信

問。西明意明菩薩次位。以十信爲別位云云 爾者淄州大師可許之耶 答。不許也

問。論菩薩次位依聖教施設。而披瓔珞經說。未上十住前。有十位名字菩薩。常行信等十心*文 經文無諍住前立別十信見タリ 加之攝大乘論中。⓰見道⓱有四方便。四十心也⓲云云 就中以信位證行四不退配菩薩次位之時。十信第六心立信不退。十住第七住立位不退。十信若非別次位者。何立信不退耶 例如十⓳住立位不退是別位如何

答。諸教中說菩薩次位。或列四十二賢聖。或說三賢十聖。未見以十信位爲別次位。雖有說十信之文。是初發心住所攝。或方便也。是以仁王經云伏忍聖胎三十人。十住十行十迴向。花嚴。優婆塞戒經等說十住十行十迴向三十心。不以十信而爲別位。依之燈師依聖教施設不許西明義也。加之大師引本業經六種瓔珞*之文。梁攝論三十三阿僧祇之說。證十信非別位之⓴義。付中約菩薩修行立別次位。所經劫數分量元定。如十住等各經百劫也。而瓔珞經中說十信。一劫二劫乃至十劫行信等十心云云 其劫數既不定也。知非別位云事。但至未上十住前文者。彼經中既說六種瓔珞。以地前爲三種。若所說十信別位者。何不說七種瓔珞耶。爰知彼一文有別意也。凡菩薩修信等十心有其兩重。一者爲入初發心住。於住前行信等十心。是未入僧祇十信一劫二劫等行也。二者已㉑入發心住已。增修百法明門修信等十心。是正發心住所攝也。未上十住前之文明未入僧祇十信也。其旨經文明也。次於梁攝論者。淄州大師會此文云。魏梁隋唐同本異譯。餘本總無故筆授謬*文 不足爲難。次至位不退例難者。設雖十信非別次位。至第六心信心決定。何不㉒立信不退耶

問。本業經中明菩提薩埵修行。有十位名字菩薩常行信等十心云云 爾者爲僧祇以前所行將㉓何 兩方。若僧祇以前者。正見經文標初發心住。出十位名字菩薩。明知發心住所攝也。是以見㉔大師解釋。引瓔珞經此文*了。即顯十信是初住攝*文㉕加之以今此文同身子經六十劫之文。會劫數不同故有多少給ヘリ。既同六住修行。知已入僧祇行云事 若依之爾者。處處中未入僧祇十信也見タリ

仁王十善道

問。仁王般若經中。十千劫行十善道云云 爾者十善菩薩者。爲同本業經十信。㉖將如何

❶也＝之(甲) ❷言＝云(甲) ❸護＝性(甲) ❹〔說時〕－(乙) ❺等＝衆所(甲)(乙) ❻〔兩方〕－(乙) ❼原本傍註曰燈文 ❽原本乙本傍註曰觀空品 ❾原本乙本傍註曰教化品 ❿〔上下〕－(乙) ⓫原本乙本傍註曰受持品,次同 ⓬〔不〕－(乙) ⓭〔別〕－(甲) ⓮〔說〕－(甲) ⓯歟＝也(乙) ⓰(菩薩)＋見(乙) ⓱(前)＋有(甲)(乙) ⓲〔云云〕－(甲) ⓳住＋(第七位)(乙) ⓴義＋(也)(乙) ㉑入＋(初)(甲) ㉒立＝云(乙) ㉓(如)＋何(甲)(乙) ㉔原本傍註曰般若會釋 ㉕原本傍註曰對法抄 ㉖將＝爲當(甲)

兩方。若卽十信者。瓔珞經明發心住之中學十位名字菩薩。是可發心住所攝十信。仁王經說習忍以前行十善菩薩。初發心住以前行見タリ。二經所說既不同也。何云彼此同耶。是以義燈中引彼文。十千[1]劫行菩薩道始入十信云云。重見經文。[2]十善[3]法王外。習種銅輪二天下*文　習種[4]者十信也。知非十善菩薩云事　若依之爾者。撲揚大師[5]餘處中。二經所說十善十信其次位同釋給ヘリ如何

今云。本業經十信。仁王經十善。其相是同俱僧祇以前修行也。是以見本業經說。賢聖名字品中列住行向地名*了。初發心住者。未上住前有十位名字菩薩。常修十心乃至修行是心。若逕一劫二[6]劫乃得入初住位中。[7]住。是住中增修百法明門。所謂十[8]信[9]心心有十故等*文　准之十信有二類。一云住前十信。唯十心無互相助之義。二者初發心住之間。重行其十信。先於住前數數經一二劫等。修行信等*了。遂入十住勝位。修之。僧祇所攝所行增廣。修一心之時兼修餘九心。修自餘九[10]心時又以互修。合論之者百法明門也。重披釋義品文云。爾時住前名信相菩薩。亦名假名菩薩。亦名名字菩薩。[11]其人修行十心。所謂信心○是人復行十善。若一劫二劫三劫修十善。受六天果報。十善有三品。上品鐵輪王化一[12]四天下。中品粟散王。下品人中王○若値善知識○方入住位。若不爾者常沒不出*文　見文相次第。十住以前修十信云事無疑。然見[13]仁王經。十善菩薩發大心長別三界苦輪海。中下品善粟散王。上品十善鐵輪王*文　其意全同本業經釋義品之說。況本業云未上[14]十住前。仁王[15]經云習忍以前。何疑之耶。般若會釋法花攝釋共未入僧祇十信也見タリ。但擧初發心住未上住前等云故。可發心住所攝之難不可然。初發心住之總標文。先顯今欲明之位也。未上住前等者。擧入住之方便。增修百法明[16]門。卽[17]正明初發心住所攝十信相也。次金剛般若會釋。住前所修十信分齊不超發心住所攝行。故以方便屬根本。同十住[18]行不立別位爲言　若不爾者。何次下文云未入僧祇此在外凡[19]哉。次對法抄釋聊似難會。但既六十劫前有十信菩薩一劫二劫等行。若六十劫加之者。未定[20]六十劫。故寄劫數多少致會釋歟或又一別釋歟

尋云。燈中破西明位地十信。若十住前經一二劫等。修信等十心爲別位者。仁王經十善菩薩經十千劫入習忍位。豈地前開爲五十耶*云云　能破意明十信已前修十善見タリ。又引仁王經。十千劫中行菩薩道。始入十信云云又上文云。有別說者。以初[21]住難離出十[22]信*文　知瓔珞十信。發心住所攝也云事

今云。豈可地前開爲五十者。且乘西明義致此難歟。汝執瓔珞一劫二劫等修信等入十住爲別位者。仁王十善菩薩。十千劫行十善。豈爲別位耶。瓔珞云一劫二劫等。仁王十善菩薩經十千劫云云故二經頗不[23]同且可爲五十破歟。若依自義如攝釋解之。次古譯經以十住名十信。故燈云始入十信者。卽指十住也。次諸教中說十信不同也。有別說者[24]等者離出十住所攝十信。別說之如此會也。不會未上住前文歟

汝等所行

問。了義燈中。以退菩提心亦名發心云云爾者引法花經何文證之耶　進云。引汝等所行是菩薩道之文爲證也　付之開會二乘歸入一乘。爲之法花大意。指汝等所行定可迦葉[25]等少行。依之[26]玄贊中。聲聞小行成佛遠因*文若爾何引此文。證退菩提心名發心之義耶

答。汝等所行之詞。指聲聞少行之旨誠分明也。玄贊解釋尤順經意歟。但今義燈引爲退不退俱名發心之證。又可有其由來。凡昔發大菩提心之人。雖退大心其善根種子不滅。今復發心同得大果故。退菩提人聲聞小行。指之名菩薩道也。是以見法花論文。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還[27]發者。前所修行善根不滅。同後得果故*文　經直指少行名菩薩道。論顯其由來擧昔大行。退與不退俱名發心之證引今經文。卽依論意探經本意歟。可思之

師所云。法花論中。示現種子無上故。說雲雨[28]喩*了。汝等所行是菩薩道者。謂發

[1] 劫＋（中）乙　[2]（上品）＋十乙　[3] 法＝諸甲，法王外＝鐵輪王乙　[4] 者＋（卽）乙　[5] 餘處＝攝釋乙　[6] 劫＋（三劫）乙　[7]〔住是住中〕－甲
[8]〔信〕－乙　[9]〔心〕－甲　[10]〔心〕－乙　[11] 其＝是甲　[12]〔四〕－甲　[13] 原本傍註曰教化品　[14]〔十〕－乙　[15]〔經〕－乙　[16] 門＋（者）乙
[17]〔正〕－甲　[18] 行＋（故）甲　[19] 哉＝耶甲乙　[20]〔六十〕－乙　[21] 住＋（之）乙　[22] 信＋（等）細註乙　[23] 同＋（亦）乙　[24]〔等〕－甲
[25]〔等〕－乙　[26] 原本傍註曰第七　[27] 發＋（心）乙　[28]（譬）＋喩乙

菩提心等云云意云。汝等所行之文。直指少行名菩薩道。故種了無上義似無用。故會之指少行名菩薩道。昔發大行其善根不失[1]故也爲言此事殊可祕[2]之

非勝解行

問。二乘聖者迴心向大後所經八萬劫等修行。可攝勝解行地耶　兩方。若名勝解行者。勝解[3]行[4]住其位雖廣不過資糧加[5]行[6]而八六四二萬十千劫等。皆不入此位者本疏解釋也。既非資糧豈又解行位耶。是以義燈中。非勝解行行未勝故云云　若依之爾者。既發大心。不可云種姓住。若非勝解行者。十三住中。何攝之耶。況既名習所成。何非勝解行耶

答。見義燈文。有二釋歟。初釋意云。以八萬劫等名解行地。亦名習種姓(發心已去熏習所成故)　不名資糧位(不發深固大心故)。若依此釋。未發心名性種[7]姓幷種姓[8]住。發心已去。名習種姓。亦解行[9]地攝。攝釋第一有二釋中。舍利弗等在法花會未解一乘。未趣大前名種姓地者同此意也(此釋意。若論遠資糧者。可通迴心劫數也。故燈云。雖未得入資糧[10]勝位[11]文。兼劣通前[12]歟)　次釋意云。習種名廣。發心熏增無漏種子。皆名習種姓。然多行放逸。修行未殊勝。故不名解行地。資糧名如第一釋。但十三住中。屬種姓住也。見大師解釋。以資糧位少分。十三住中種姓住攝云云(顯幽鈔同之)　故知。八萬劫等。種姓住攝歟。而未發心位名種姓住者。或依多分或談正種姓住也。此釋同攝釋後釋。故攝釋云。或初發心亦種姓地。經二萬劫[13]到十信。故云云　未入僧祇行未殊勝故名種姓住歟

佛現八相

問。諸佛出世成道時。必爲具足八相。將如何　兩方。若必具者。現八相隨機宜。根機若不稱者。何必現之。是以天王如來無出家相。[14]寶月如來闕苦行降魔相耶　若依之[15]如此者[16]燈中。佛現八相具足長時*文　何

答。無上覺者神力難思。[17]所現八相何有闕減耶。但根機若不稱之時。彼前不必現之。然有可現之能故佛[18]云具足八相。菩薩云或不具足歟。或佛化身非一。設此所此身不現餘所餘身或現。合論彼此總云具足八相歟

十信菩薩現八相歟

問。十信菩薩可現八相耶　答。現也　付之初發心菩薩未得勝定。何輒現成道轉法輪等相耶。依之瑜伽論中。未得堅固相續無退菩薩勝修云云若不得殊勝修惠者。寧現八相耶。若強現八相者。經論有何證據耶

答。已發深固大菩提心漸伏除惑障。雖不得無漏勝定得有漏靜慮。依此定力何不現八相作佛儀式耶。況魔王尚示相似八相。菩薩爲利生豈不現耶。但至本論文者。[19]疏主會之[20]云。此說無漏修惠不得。非有漏修此位不得*文次至證文者。花嚴經云十信菩薩能現八相。起信論中信成就菩薩現八相云云

資糧菩薩現八相歟

[21]問。資糧位菩薩現八相云云爾者爲限不退一類。將如何　兩方。若限不退者。發深固大心。修有漏勝定。伏除分別惑品。漸伏定障*了。何爲利有情不現八相耶。是以[22]大乘經中說初發心菩薩。伏起惑心。得變化身*云云宗家依此文地前菩薩現八相釋給ヘリ。加之法花得記聲聞。以十信八相成道爲當作佛授記見タリ。而身子等既退類也。知不限不退菩薩云事。是以本疏中云十住菩薩現八相。未簡退不退耶　若依之如*此者。般若會釋中。唯限不退釋給ヘリ。[23]何[24](此論義之樣未定也)

私云。夫退類菩薩。雖得勝定種姓法爾。是可退大心之類故。不堪現八相。凡逢緣可退者。不能伏天魔。天魔若起。蘊魔煩惱魔隨生。既闕降魔一相。餘相亦輒難現。是以佛土章中。十住菩薩八相成道能伏天魔云云　故退類菩薩。[25]位不退以去其心自在之時現八相也。依之般若會釋中。若不退者初發心後能八相化*文至最勝王經者彼疏中雖有二釋。以七地已前釋爲正釋。何出不正義爲疑難耶。設雖依彼釋。指不云退類。忽非難歟。次三周得記聲聞。法花以後。永不退也。不云大通結緣之後。六住以前之位。現八相成道。何爲難耶。(又以[26]永現八相一爲二當作佛授記一云事未定也。可尋之)

入心全

[1]〔故也〕−(甲)　[2]之+(穴賢云云)(乙)　[3]〔行〕−(甲)　[4]住＝地(乙)　[5]行+(二位)(乙)　[6]而＝然(乙)　[7]姓＝性(乙)　[8](姓)+住(甲)，住＝位(乙)　[9]地＝住(甲)　[10]〔勝〕−(甲)　[11]文＝云云(甲)　[12]歟＝也(乙)　[13]到＝倒(甲)　[14]原本乙本傍註曰大般若五百七十二　[15]如此＝爾(乙)*　[16](了義)+燈(乙)　[17](所現…滅)八字＝(何無限八相)五字(乙)　[18]〔云〕−(乙)　[19]〔疏主〕−(甲)　[20]〔云〕−(甲)(乙)　[21]原本乙本傍註曰又方　[22]大乘＝最勝王(乙)　[23](如)+何(甲)，〔何〕−(乙)　[24]〔此論…也〕八字−(乙)　[25]位＝住(甲)　[26]永＝示(甲)(乙)

問。付五位廢立。且以歡喜地入心全爲立見道。將如何　兩方。若取全爲見道者。入住出三心各經多倶胝劫者。出宗家定判。如云❶以入住出各經多劫。而眞❷相見道位。一心三心十六心等觀門既短時總邊也。何經若干劫數耶。依之見❸大師餘處解釋。初地入住出三心皆得滅定云云　若以入心全立見道者。豈見道入滅定耶。加之新羅興法師等。雖取入心全之義。見道豈經多劫耶*文此難尤可爾耶　若依之爾者。見❹處處解釋。入心名見道。住出以後爲修道云云未云取入心少分耶

答。任宗家處處解釋。可取入心全也。地地中入住出三心障各別。若初地入心通見修者。入心中起修道對治耶否。若起者。❺一地中唯有三❻心道者。出論下文。未見有四對治道云事。若不起者。未起修道斷惑道不可斷修惑。若不斷惑者不可證理。何名修道耶。斷惑理證分齊定故。爰知入心全偏關見道。住出以去屬修道云事。是以見論下文。理實初地修道位中亦斷倶生所知一分。然今且說最初斷者〇❼住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別*文下住滿地中者。即指上初地修道斷倶生所知一分也。但❽至一邊疑難。尤以難❾通。但三心十六心。放學觀門故。度度修之。如極七反有人。七生之間。度度起道類智也。雖數數起其相。不超前故。教中不別說之。❿依之下卷本疏中。以見道位體性稍寬。乃至相見道後得智起位久時猶名見道*文人師存見道一觀之旨猥致難歟。次至對法抄者。彼文數滅定能入之人。地地中⓫八住出即有三十人*云云　此不必其位一一起滅定。只入滅定人數有三十人。爲言例如麟喩入見道人數有七十三人不同。豈具縛等人入見道耶。以之可爲潤色歟

疏云。前見道者。唯在初地⓬初入地心。今此修道除初入地心。出相見道已住出地心。乃至第十地終金剛無間道來。竝名修道⓭文

又云。即於初地住出心後漸至究竟金剛⓮道來云云

十末⓯云。以見道位體性稍寬。乃至相見道後得智起位久時猶名見道云云

顯揚論疏第六云(憬興十二之處)眞相二道名爲見道。從起倶生對治以去名爲修道。得盡智已名究竟地。有說。見謂初地一地已去名爲修道者非也。違唯識論故。或說。初地經於三劫。如何可說⓰一心眞見三心十六得初地滿乎。或有說。入心名見道。住⓱出以去名爲修道者非也。入心已名僧祇。如何見道經僧祇量。是故前解於理爲勝云云

顯揚論十二云。地有五。謂資糧地。方便地。見地。修地。究竟地云云(解此文也)

論云。理實初地修道位中。亦斷倶生所知一分。然今且說最初斷者。彼九地斷准此應知。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別*文

清淨增上意樂行

問。攝大乘論中付明勝解行等五種補特伽羅。且第二清淨增上意樂行人爲限初地。⓲爲當如何　進云。祕中初⓳二三地⓴文　付之無性攝論釋清淨意樂㉑行人云謂得清淨增上意樂勤修諸行*了。此在六地名有相行。在第七地名無相行*文世親釋論述此清淨增上意樂行㉒遍十地中。加之對法論中。謂十地中所有菩薩云云爰知無著天親等本意。廣通十地云事。依之瑜伽抄中。通十地菩薩云云若夫限論次㉓位。唯可云初地。七地十三住中。指初地名增上意樂行故。撲揚解釋進退難思如何

答。釋增上意樂行次位。宗家處處總有㉔三意。對法抄云初地。瑜伽抄云㉕在十地。今演祕云初二三地。是皆顯義門不同。述別別釋也。演祕標今別釋云。若顯有多意歟。但對法抄幷略纂釋非強相違歟。見般若會釋淨心名有通有別。若從初得㉖處。限初地。若依通者通十地云云取意　故處㉗處釋談邊邊意歟。撲揚爲難有人第二劫分三人無其所以。且述初*二三地相同世修作一往釋歟

初劫滿已

問。古師意。依莊嚴對法等初劫滿已修四善根之文。煖等非初劫攝云云爾者大師引瓔珞經何文返㉘難之耶　答。引瓔珞經百劫

❶原本甲本傍註曰燈　❷〔相〕－乙　❸原本傍註曰對法抄　❹(大師)＋處乙　❺〔一地…者〕二十六字乙　❻心＝時甲　❼(後九地斷准此應知)＋住乙　❽〔至〕－乙　❾通＝道甲乙　❿(但對修道多時多念經時云之)＋依甲　⓫八＝入甲　⓬〔初〕－乙　⓭文＝云云甲*　⓮〔道〕－乙　⓯(疏)＋云甲　⓰〔一〕－乙　⓱出＝心甲乙　⓲爲當＝將乙　⓳二＝之甲*　⓴文＝云云甲乙*　㉑〔行〕－乙　㉒遍＋(在)乙　㉓位＋(者)乙　㉔三＝二乙　㉕在＝通乙　㉖處＋(者)乙　㉗處＝所解乙　㉘難＝詰乙

修千三昧等文。返詰之也　付之莊嚴論云。行蘊一僧祇修四善根。對法論過初無數劫修煖等云云　故古師引之證非初劫所攝。而本業經纔明習種等六種姓中等覺修千三昧等云云未說(1)三劫滿已。全不等莊嚴對法文。何引返詰古師耶

答。彼經說四十二賢聖之中。以等覺名第十一無垢地。爲第十地外。隨說其相行過十地云云取此文意云三大劫滿已歟。依之對法抄(2)論十一云○初僧祇滿心語(3)故超過第一。非即入彼第二僧祇。如等覺三祇內仍言等覺超過三僧祇。豈即是佛位居僧祇外(4)云云　准之三大劫滿已者。取行過十地文意歟

(5)問如上爾者引今論何文返詰之耶　疏云。又此論四善根中。亦言初劫順解脫(6)分滿已修。豈即彼非勝解行攝文　付之今論文僅雖說解脫分滿已。未云初劫滿已。何引之返詰彼義耶

答。正見論文。菩薩先於初無數劫○順解脫分既圓滿已。爲入見道住唯識性。復修加行文　古師若向此文不云初劫唯取順解脫分耶。尤可爲返責之文歟。凡古師意以有滿已之詞。四善根非初無數劫者。既云菩薩先於初無(7)數修解脫分圓滿已修四善根。汝以此文可同莊嚴等耶否。若同者。論自云此位亦是解行地攝。四善根爲解行地所攝。豈非初劫修煖等耶。故守滿已之詞不可定執（爲言。此義勢非常義歟。非自引文返詰。又非牒彼師證。(8)只口引文對古師。責令爲證。還(9)結文。顯彼師自害歟）

僧祇時量

問。三阿僧祇劫時量爲齊等。將如何　答。或云齊等。或(10)云不齊也　兩方。若齊等者。地前三十心爲初僧祇。地上前七後三如次爲第二第三劫。若爾者地位(11)已不同。時量寧齊等耶。因之(12)瑜伽論中。一一(13)住中經多俱胝百千大劫云云　准知三祇非齊等云事　若依之爾者。以劫石芥城定三祇時量。以知。其時分齊等云事。況法花玄贊中。會梁攝論三十三阿僧祇之文。七地以前二十一阿僧祇小劫也。八地以上九劫中劫。地前三阿僧祇大劫也云云　三祇時量若非齊等。何依劫大中小會之耶

答。三阿僧祇劫分量。凡智不可測之。但三祇廢立。不欲以時量分齊分之歟。但依修行不同建立之。所謂地前所修施等。煩惱被雜名波羅蜜多位。七地以前施等漸增煩惱力劣。八地以上一切煩惱永不現起。如次名近波羅蜜大波羅蜜位。或唯有漏。漏無漏間雜。純無漏相續爲三劫不同。又凡聖異故地前爲一。於聖者有功用無功用異故。七地三地爲二大僧祇。又於所修行。一行之中修一行(14)一行(15)之中行諸行(16)諸行*之中行諸行爲三劫差別。故於有漏無漏等善心相續分齊爲一僧祇也。玄贊善心相續劫滿三祇解釋。此意也。但至劫石芥城之難者。只是顯時量長遠義*之計也。若以彼文爲定量者。遂爭得菩提耶。爰知顯長遠之時分譬喩也。非明分量之文歟。次玄贊釋誠以難會。今且試會云。設雖不齊等。若如彼論顯文者。其量誠乖角也。故寄大中小會之也。就中梁攝論非宗家依憑之說。故分大中小。即述彼意也。大師實義依憑彼說非致會釋歟

尋云。三十三阿僧祇之文。宗家依憑說歟。若依憑說者。瑜伽略纂云雖有此文不可憑據。法花攝釋按今攝論及餘經論。未曾見有三十三者。恐此方德以意定之云云　若又不依憑者。地前住行向爲三。十地入住出(17)分爲三十。爲之三十三阿僧祇。何背道理耶。是以宗家處處中。或引之爲證。或寄大中小劫會之。加之最勝王經中說五十億苾芻授記。過三十三阿僧祇劫當得作佛云云　淄洲大師釋彼經文。引梁攝論三十三阿僧(18)祇說解之

(19)今云

地前三十心齊等歟

問。地前三十心時量齊等歟　兩方。若齊等者。准鶖子經(20)十六劫登第六住。十住各可經十劫。十迴向位各經十劫者。出(21)淄洲餘處解釋。十行時量若百劫者。豈地前一大無數(22)劫義可成立耶　若依之如此者。既分地前爲三十心。住行向時量何不同耶。就中三十三阿僧祇。以地前爲三阿僧祇。何有(23)其不同耶

答。十住創住菩薩心。十迴向後迴向佛果。故時量(24)不幾。十行正修行時分。正修六度萬行。故可經多劫也

(1)三十(大)②　(2)論十一=第七②　(3)故十(言)②　(4)(等)十云②　(5)原本乙本傍註曰又方　(6)[分]一②　(7)數十(劫)㊀　(8)只=唯②　(9)結=諸㊀　(10)[云]一②　(11)已=既②　(12)原本傍註曰四十八　(13)原本傍註曰十三住　(14)(修)十一②　(15)[之]一②*　(16)(修)十諸②　(17)[分]一㊀　(18)[祇]一㊀　(19)[今云]一②　(20)十六=六十②　(21)原本傍註曰最勝疏　(22)[劫]一②　(23)其=此②　(24)不=非㊀

但三無數

問。上上精進菩薩可超無數大劫耶　答。不超也　[1]問。既上上勇猛菩薩。何不超無數[2]劫耶。是以般若經中。當經十六大菩薩生定得如來執金剛性云云　大師釋此文。述不經僧祇經十六劫便入初地。此豈非依般若力超初僧祇若干劫耶。　加之千手經中。云我於是時始住初地。一聞此呪故超第八地。無量義經生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地云云　此等誠說明超無數大劫見タリ

答。大果難感。萬行叵修。必經三祇方證二轉。有漏無漏自利利他行願圓滿三祇時定。歷仕諸佛修學大乘。普門[3]塵數恒沙功德。寧小時修之耶。依之[4]瑜伽論。或云一一住中經多俱胝百千大劫。或過是數○然一切住。總經於三無數大劫方[5]得圓證。或述但三無數方證菩提不過此量。加之起信論以一切菩薩皆經三阿僧祇劫[6]文　決定無轉無數大劫之定判。誰[7]及疑殆耶。但至般若經文者尤似難會。但若上上精進菩薩如說修行。不經生死無邊餘心劫數。只經十六劫入初地爲言　十六劫者。分地前一大僧祇劫以爲十六劫。疏云。不經僧祇者。是僧祇之外生死無邊劫數也。故疏云。由於此經行前法行能超生死。不經僧祇。經十六劫便入初地。以經所明實相之理有大神驗。聞此法已故超生死無邊劫量文　以前後文見之。不經僧祇之文指僧祇之餘心也。　千手經說會之雖有異[8]釋。於三乘共十地指淨觀地云始住初地也。超第八地者。超第八獨覺地入第九菩薩地爲言　或爲顯神呪功能。觀音示現超地相歟。是以見起信論。或示超地速成正覺以爲怯弱衆生故文　次無量義經[9]不云超何地。何爲難耶。況顯實相功能歟

尋云。由何分地前一大僧祇劫爲十六劫耶

清水理趣分注云。此有二義。一者仕十六大菩薩故。二者總會諸門顯理趣分故。擬之爲十六劫也。已上

釋迦超劫

問。釋迦菩薩所超劫。大劫中劫中何　[10]疏云。即釋迦菩薩所超量中劫也云云　付之見本論[11]說上上精進菩薩超衆多大劫云云　而上上精進無過釋迦文[12]者。亦出論家說。若釋迦菩薩不超大劫者。何菩薩轉大劫耶。是以見[13]大師[14]解釋翹足超九百劫中超云云　相好百劫既是大劫。超彼中九劫寧非轉大劫耶

答。所超劫數大中異義古今未決。末學爭決耶。但任本疏顯文可云超中劫也。先本論云或轉衆多中劫。或轉衆多大劫。以大中劫同似爲所超劫。而疏主引之。或轉衆多中劫。或有轉多大劫文　人師改文。釋家易詞。皆有深由。學者宜探其意趣。而見同[15]品異譯善戒經。若有菩薩勤精進者。能轉無量中劫云云　地持論若菩薩增上精進能轉中劫。不能轉大劫云云　既不[16]言超大劫。知轉大劫之義難有事歟。本疏置有言即顯此意歟。若得此意文了。釋迦超劫或轉乘多中劫之文可攝之云事。更無疑者歟。是以云即釋迦[17]菩薩所超量中劫也。顯超中劫也。依之僧侃。惠暉等人師中劫也云云　[18]但[19]諸佛之中勇猛精進無過釋迦文者。且對所化歎教主之詞也。況轉大劫之類其類甚難有。超中劫中釋迦既超四十劫精進超餘誰如釋尊耶。次上生疏不云百大劫中九劫。何爲難耶。然百大劫者是小乘談也。大乘教中未見其文

今尋云。智度論等中說相好百劫。第九十一劫賢劫也云云　准之者定賢劫之量可知餘劫分齊。而法花玄贊及最勝疏幷攝釋等處處之中。以兩箇八十劫爲一賢劫量。准之餘九十九劫量定可大劫。其中超九劫豈非轉大劫耶

答。賢劫量又宗家難義也。然處處中有二釋歟。一云兩箇八十劫。即如玄贊等。二云二十增減劫爲[20]賢劫。劫章頌云。即此住時稱賢劫[21]云云是一　伽抄云○[22]即二十住劫[23]今爲賢劫。非經成壞多時猶名賢劫。○此西方傳釋也文云云是二　[24]憬興[25]法師云。奘法師云。二十住劫名爲賢劫。印度諸師皆作此說。更無諍論云云　光法師。景法師等傳三藏釋皆以同之文云云是三　任西方相傳實義。二十增劫爲賢劫也。然處處云兩箇八十者。隨轉小乘之說。或眞諦等古師

[1]問＝付之㊂　[2](大)＋劫㊈　[3]塵＝玄㊂　[4]原本傍註曰四十八　[5]得＝乃㊈㊂　[6]文＝云云㊈　[7]及＝爲㊂　[8]釋＝義㊈　[9](指)－不㊁　[10](答本)＋疏㊂　[11]說＝文㊂　[12]〔者〕－㊂　[13]原本傍註曰上生疏　[14]解＝所㊈　[15]品＝本㊂　[16]言＝云㊂　[17]〔菩薩〕－㊂　[18]但＋(至)㊂　[19]原本甲本傍註曰分別功德論二　[20](一)＋賢㊂　[21]〔云云〕－㊂*　[22](賢劫者)＋卽㊂　[23]今＝合㊂　[24]原本乙本傍註曰上生疏　[25]〔法〕－㊈

義也。若依二十增減釋。彌爲中劫之潤色歟

問。若依此義者。諸佛出世何可剎耶　有經中說樓支本願云。我成佛時獨住一劫。所度衆生❶與諸等云云　知賢劫兩箇八十。前八十劫九百九十九佛出世。後八十劫樓支一佛❷出世云事

答。諸佛出世隨賢劫量二釋異也。若依兩箇八十義。第九劫四佛出拘留。那含。迦葉。釋迦　第❸十劫一佛彌勒　第十五劫❹九百九十四佛。後八十劫中住劫樓支佛出世。若依二十住劫義。二十住劫中前十劫第一劫四佛出。第二劫彌勒。第五劫九百九十四佛。後十劫樓支出世。故不違樓支本願也　問。劫章頌雖述二十住劫義。釋迦第九劫云云　如何相違

答。彼別義歟。賢劫量雖云二十住劫。諸佛出世如常途說歟　問。以何知一箇二十住劫千佛出世云❺事　答。智度論中。此劫成時水際千枝七寶光明蓮華。表此劫千佛可出世*云云是一　菩薩處胎經云。諸梵天衆無量無邊不可稱數。壽命極長。過❻一賢劫本命乃終云云　上生經料簡以之爲證。成二十住劫❼之義是二　又大般❽若云

疏九末云。若上上精進或轉衆多中劫。或有轉多大劫。決定無轉無數大劫。卽釋迦菩薩所超量中劫也云云

攝在一剎那

問。宗家意可許剎那速疾成道耶　答。不許也　問。菩薩根機萬差也。何無剎那積萬行速疾唱正覺❾類耶。❿就中見攝大乘論說。處夢謂經年。寤乃須臾⓫頃。故時雖無量攝在一剎那云云　如此文者。三大僧祇夢中⓬妄境。剎那速疾覺前眞智也。依之龍猛所造論中。父母所生身速證大覺位云云⓭如何

答。三祇時量出經論說。劫石芥城譬疑之耶。大果心酬萬行。萬行定期大果。塵數法門無邊行願何一剎那備之積之耶。但大乘意。一切諸法無有定相。於色心等如幻虛假。日夜劫數豈定執耶。故長短時行解心定。劫數多少偏心所作。若三祇執實不攝剎那者。攝須彌於芥子。湛海水於毛孔。大小寬狹其義如何。彼既大小相入。寬狹融通。雖大小相入⓮小大不壞。長短雖隨思⓯短長亦不失。若爾三祇攝一念。三祇尙長遠。一念攝三祇。一念亦短時。彼列子夢中三生。覺前剎那。夢中三生不壞。覺前剎那。覺前剎那不壞夢中三生。自心所謂雖長短異。諸法不思議彼此互相攝。⓰攝論所述蓋此意歟。次至龍猛釋者。眞言發菩提心論歟。彼論先德有疑。弘法和尙雖爲眞言依憑說眞僞未定。如釋摩訶衍論。何⓱强致劬勞耶　更有別義。如別紙記之

⓲今度花嚴院之加行者源寂房二月興善院講引入題ニ明知第七在之ヲ失念シテ三乘將得ヲ書テ被置其後明知第七ヲ每日講ニ被懃三月中旬ヨリ以外心地ワルク乍朧氣二十一日夜夢トモナク幻トモ無加行急キ可退由被仰無故由被申候ハ每日講論義前書被懃曲事也ト云云無左樣御座候由多重被問答終可退ト思テ夢サメヌ其ヨリ心地ヨキ間雜夢也ト思テ不被退又二十七日八日ヨリ如前心地ワルク卯月二日曉圓源房法印被來可退由被申花シメ引被落ト見ル其時總ノ坊以之外ナリ渡リ了仍三日ニ被退了前書不叶事アラタナリトテ彌神慮難有ト云云爲後意得記留者也

永祿八年乙丑卯月三日ヨリ至同十七日終功之　　執筆淸胤得業

論第九卷同學鈔第二終

論第九卷同學鈔第三目次

❶〔與諸〕—②　❷出世＝世出②　❸十＋（一）②　❹〔九百〕—㊥　❺事＋（耶）②　❻〔一〕—㊥　❼〔之〕—㊥　❽若＋（經）㊥　❾（之）＋類㊥②　❿就＝付②　⓫〔頃〕—②　⓬妄＝安②　⓭〔如何〕—②　⓮小大不＝小大未㊥，大小未②　⓯短長＝長短②　⓰（今）＋攝②　⓱强＝混②　⓲〔今度…得業〕奧書十七行—㊥，〔今度…得業〕奧書二（奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊，時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝，〔興基本奧書云〕時寬正第六曆乙酉八月日，右筆長鳴五六才，末學興基）奧書②　⓳糧＋（位）②　⑳〔西明〕—②　㉑識＋（總合爲法）②　㉒（二方）—②　㉓所＋（攝）②　㉔嗔＋（性）②　㉕始＋（無明住地）②　㉖方＝帖②　㉗故＋（二方）細註②　㉘時＋（此倶法執）②　㉙行＋（位）②

觀能取[1]無
魏梁隋[2]唐
隨頂菩薩
[3]四尋思[4]觀
印順[5]定
下[6]忍入圓成證
心上變[7]如
然[8]不堅[9]執
[10]唯觀安[11]立
依諸靜慮
[12]不爾不能

論第九卷同學鈔第三

資糧

西明二障體

問。今論意出[13]煩惱所知二障體者。爲通眷屬體。將限自性體歟　兩方。若通眷屬體者。或業苦二雜染其體各別也。何以業果爲障體。明知限染汚自性出障體云事。是以見論文。以根本煩惱及隨煩惱爲其體。隨本疏中。今此據自性障。卽不取業果[14]等云云　若依之爾者。餘所義燈中。破西明。護法唯限自性體之義。通眷屬業果釋給ヘリ如何

答。見論下文。釋惡趣雜染愚作二釋。一云。應知愚品總說爲愚。二云。或彼唯說利鈍障品俱起二愚。若[15]依初釋。通愚品類之業果爲障體。是則通眷屬體云意也。若依後[16]釋。偏限自性體。唯取惑品也。以下二釋見之。上出體文兼二意歟。不云唯意取業果是一 任文限煩惱隨煩惱是二 而西明不顧此旨。偏云限自性體。故破之云。若准此釋亦未盡理也。能破之下有許不許二義。護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故者。依應知愚品總說爲愚之初釋。不許西明也。又此據自性[17]斷等文。依第二釋意。限自性體云也。是許西明[18]義也。今疏任論顯文。對佛地論辨勝劣也。異西明偏執。是以斷障中述通業果之意。准知大師御意存二門云事

疏云。論煩惱障者。謂執遍計所執實我薩伽耶見而爲上首百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。述曰○此出自體性。若眷屬及餘心心所等五蘊爲性。佛地第七說。若此所發業所得果皆攝在中。皆以煩惱爲根本故。彼論通遠眷屬。皆假名障。今此據自性障。卽不取業果。若不爾者。無明所發感善三業及果應是染性。應是障體。既不爾者。故今此文爲勝[19]文

燈一云。又二障體。佛地論云。煩惱障體。一根本煩惱及隨煩惱。二所發業。三所得果。若此論下一百二十八根本煩惱及隨煩惱以爲體性。西明云。如此二論障體不同者。護法就正障說根本等流以爲障體。親光通據障及眷屬故。障業果爲障體性。若准此釋亦未盡理。[20]護法初出障體。且據勝說。非不取業及果。以不說唯故。又下明十障[21]中說斷惡趣[22]雜染愚云。應知愚品總說爲愚。明知障品亦說爲障。又此據自性斷故但說根本及隨煩惱。佛地論等。據三斷故若所發業[23]并所得果故不相違云云

佛地論第七云。煩惱障者。謂執實我薩迦耶見以爲上首一百二十八根本煩惱。及隨煩惱。若所發業。若所得[24]果。皆以煩惱爲根本故。所知障者。謂執遍計所執諸法薩迦耶見以爲上首。所有無明法愛恚等諸心[25]心法。及所發業幷所得果皆攝在中。皆以法執及無明等爲根本故云云

然今七識二方

問。本疏中立量云。第八識等定非法執品。法空觀品與俱起故。如佛第八識文　今量宗可含六識異熟無記心[26]耶　疏云。然今七識總合爲法文　付之六識異熟心不與法空智俱起故。法空觀品與俱起故之因不遍彼。可有一分兩俱不成過耶

[27]答。今量有法或云限第八識。或通六識異熟云事[28]覺者雖存異義。且任一義意。以法空智品與俱起故因唯成第八異熟。以是異熟故因成六識異熟可云也。第八異熟既爾。餘識異熟應然云畢。然今七識總合爲法者卽此意也。是則於第六異熟等者。法空智品俱起義難有之故。以是異熟故因別時立比量也。若爾者。不可有[29]一分兩俱不成之過。然今七識總

[1]無＋（唯伏法執）乙　[2]唐＋（等）乙　[3]〔四〕－甲乙　[4]觀＝位極甲，觀＋（通地上歟）乙　[5]定＋（事）乙　[6]忍＋（位）乙　[7]如＋（名爲少物）乙　[8]不＋（就）乙　[9]執＋（是定現量）乙　[10]唯觀＝二乘作非乙　[11]立＋（觀歟二方）乙　[12]不爾不能＝類智必緣上界歟乙　[13]煩惱所知＝判乙　[14]等云云＝文乙　[15]依＝准甲　[16]釋＝攝乙　[17]斷＋（故）乙　[18]〔義〕－乙　[19]文＝云云甲乙＊　[20]護法＝隨乙　[21]〔中〕－甲　[22]〔雜染〕－乙　[23]并＝若甲乙　[24]果＋（皆攝在中）乙　[25]心＋（所）乙　[26]耶＝也乙　[27]〔答今…可答〕十二行－甲　[28]〔覺者〕－乙　[29]一＝二乙

合爲法者。合前後比量判總合爲法也

以之初方論義可答

❶問。業感五識與法空智品可倶起耶 兩方。若倶起者。五識三性必由意識能引。第六識既法空智也。五識豈異熟無記❷耶。若爾何時有此義*耶 若依之爾者。撲揚大師第六法空觀時。五識異熟心倶起云云❸如何

菩提院云。第六法空智同時五識有苦根。此苦根則異熟無記也。代受苦時業所感苦根是也。又八地已上無記五識者。則是率爾五識也。率爾無記者。是異熟無記微劣心❹也 六識異熟無記與法空智倶起者。是其時也。而云六識者。意取五識。第六全無此義故也。菩提院義也。可秘之

五識善染由意識者常途相也。菩薩大悲相應無漏第六識所引五識。與能引異性無失。別意樂故也。八地已上率爾五識又不同性。必同性者染淨心已去事也。非率爾等心。三性倶轉於率爾等流論之故也

今云。意識異熟無記心所引五識成異熟心畢。其後意識入無漏心之時。前異熟所引五識不能改其性。等流心相續也。故異熟心與無漏心倶起也。五識三性由意識引者。就染淨心初起論之。如云論言五識由意識引成染善者。據初起說。非約相續。善染之時恒由意引也。 此義思案也。重可思之

論云。此所知障決定不與異熟識倶。〇法空智品與倶起故云云

疏云。菩薩法空智品。許與此第八識倶起。故〇定知第八無法執倶。是云〇第八異熟既爾。餘識異熟應然。然今七識總合爲法。又下異熟心許是法執故不可爲例❺文

祕云〇疏又下異熟心至不可爲例者。此設遮也。設彼例云。若眼等識是異熟心。不有法執。法空智倶云云。四無記中異熟無記。一切應與法空❻智倶。皆無法執。如第八等故。今答意。異熟名同執不執別。不可爲例*文

蘊云。疏然今七識總合爲法者。應云除第七識餘七識非法執品。此但例同第八總入法中。不應爲量。法觀之因彼不轉故。然既成第八非法執品。應❼以餘識異熟別成比量。是異熟故以八爲喩云云

義蘊云第五　疏又下異熟至不可爲例者。前以餘識異熟例同第八。非法執品。然下文既許所知障是❽熟生。卽是法執異執生攝故。疏更爲此解云。不可例同第八。合非法執也。下論自云於無記是異熟生故云云

所知障所瞋

問。所知障所攝瞋爲不善性。將如何 答。燈有二釋。一云無記。二云不善。前解爲正*文 付之煩惱所知二障必同體也。煩惱瞋既唯不善也。同體所知豈無記耶。❾一體法其性異云事誰信之耶。是以論云。此障但與不善無記二心相應云云 任諸相應法必同性故之理。與不善心相應所知障豈非不善性耶。依之❿大師所知障通不善釋給。加之上界無瞋煩惱者依唯不善義。所知障瞋若無記者何不通上界*耶

答。凡煩惱所知二障其體雖一二用相分。煩惱備發業潤生用縛有情令處生死。所知障無此能故更非縛法。隨過失輕重其性又不善有覆也。設雖一體其用既異。何不通二性耶。諸判性不定法皆一時互二性。何至煩惱所知二障始疑之*耶。是以論云。此於無覆無⓫記中是異熟⓬生〇此名無覆。望二乘說。若望菩薩亦是有覆云云 燈云。論說無記不通不善者。則指此文也。但至此障但與不善無記二心相應之文者。凡今一段破安慧論師云三性心有執也。其中不善無記相應之義。且縱之奪善心有執云義也 又有別義。知別記之 次大師釋者。是有二釋中不正義意也。次所知障瞋雖是無記煩惱必不善也。豈通上界*耶。若如此難者。上⓭界所起瞋自無始⓮來。唯所知障耶

燈云。論此於無覆〇等者。問。所知障中有法恚愛。法恚卽瞋。云何無記。答。有二解。一云望煩惱說瞋唯不善。望所知障卽是無記。二云法恚亦是不善。若爾應縛能感異熟 答。雖是不善望義有別。不名爲縛。亦不感果。二解前正。論說無記不通不善云云

疏十⓯本云。問。法執既通不善。何故非縛。答。不由不善性卽是縛。如心王等性卽非縛。法執但由煩惱倶故令成不善。非性是

❶原本甲本乙本倶傍註曰又方　❷耶＝故(乙)　❸〔如何〕－(乙)*　❹也＋（故五識異熟無記心有法空相應義於第六識者更無此義但然今七識者言總意別也）三十四字(乙)　❺文＝云云(甲)　❻〔智〕－(甲)　❼〔以〕－(乙)　❽（異）＋熟(甲)(乙)　❾一＝同(乙)　❿原本傍註曰疏十本　⓫記＋（性）(甲)　⓬生＋（非餘三性乃至）(甲)　⓭界＋（二有）(甲)　⓮（以）＋來(甲)　⓯本＝末(甲)

轉。〇今實義者。雖不善心俱仍名無記。菩
薩二乘所望各別。卽通有覆❶無覆無記故
文
樞要❷云論五云。所知障中。縱不善有覆二乘
名無覆障菩提名有覆。又解。不善心中亦
唯無記。與煩惱障不相違也〇問。智障障
菩提則唯名有覆。惑障障三乘應非是不
善。答。智障❸唯眞見但名有覆。惑障令處生
死❹故通不善。又自損損他故*文

二障同體

問。煩惱所知二障爲同體將如何　答。同體
也　付之煩惱是發業潤生法。所知障微細
無此義。以行相尋其體。定可非一體。況
二乘聖者斷煩惱之時。同體所知亦可斷
之。十地菩薩斷所知障之時。煩惱何❺留耶。
❻依之❼燈餘卷中。經論誠說二障體別云云
二障❽別體❾義既出經論誠說。今論何獨云
二障同體耶
答。煩惱所知二障同體之義有文有理。文
者。論云。體雖無異而用有別*文　又第五卷
云。我法二見用雖有別而不相違。同依一
慧*文　佛地論云。體雖無❿異然用有別。如
一識體取境用多。由此熏生一種子體亦
有多用 *文。自餘文略之　理者。凡我法二執於一境
體用轉爲能所依。若別體法者。何於一相
分轉耶。又別體二執行相相違故。不能俱
起。如斷常二見等。二執既俱爲能所依知
同體云事。我見既爾。餘貪等二障准可知。但
至⓫菩薩二乘斷惑不同者。⓬撲揚大師釋云。
用既有差。斷彼一分用所依體聖道功力
有分限故云云　此釋依佛地論聖道勢力有
分限故之解釋。意云。雖一體二用異故。以
用尋體二用⓭之所依其義亦異。聖道勢力
既有勝劣。所斷*之分齊寧無差別⓮乎。次
至燈餘所釋者。二障其用異故⓯斷用所依
有分限故。且爲別體不云實別體也。是
則爲破西明三相別體之義顯不同二障
之義也。故燈云。不同⓰二障。二障用殊。障
性伏斷各各差別經論誠說二障體別。無文
說此三相別體云云

起者無始

問。本疏中引勝鬘經說明住地及起二類煩
惱爾者起煩⓱惱大師何釋之*耶　疏云。起
者無始無明住地*文　付之見本經⓲文。說
住地煩惱能生起煩惱以知於種子現行。如
次立住地及起名云事。況經說起煩惱云
起者⓳刹那心刹那相應。說無明住地心不相
應*文　既起煩惱外說之。心相應心不相應義
各別明之何以無明住地爲起煩惱耶
答。見勝鬘經說。標煩惱有二種何等爲二
謂住地煩惱及起煩惱⓴畢。次擧前四住地。
次云起者刹那心刹那相應。說起煩惱*畢。
次云世尊心不相應無始無明住地。明第五
住地。准文相次第。起煩惱者偏是四住地現
行也。本疏解釋尤可奇之。退檢唐本起者。
刹那心刹那相應。　世尊心不相應無始無明
住地*文　如此本者。　刹那心以下十三字落
歟。若爾更無此疑但付現行本會之者。本
經於無明住地不說起故。疏主顯經所影。
云起者無始無明住地也。准彼經疏影略說
㉑也之釋可得此旨
㉒問。勝鬘經中說起及住地煩惱。爾者通無
明住地可說此二種耶　若通者。見本經
文住地及起煩惱皆限前四住地。今疏亦以
同之　若依之爾者。斷障章㉓中通五住地
有起及住地煩惱云云　又疏中起者無始無
明住地云云
答。任經現文於煩惱開二種爲住地煩惱
起煩惱。而第五無明住地既所知障。何開二
類耶。故無明住地云世尊心不相應無始無
明住地不分起及住地也。但斷障㉔章。於
無明住地有種現故。亦可分起住地故況
爾亙五住地有起住二種云也
㉕略意云。經云住地煩惱起煩惱故不通
第五。章㉖且云起住地故亙五也

無明增故

問。論中。會勝鬘經無明住地文。無明增故。
總名無明*文　爾者㉗增義大師*如何㉘釋之
耶　答。疏釋云。於增有三義。一體增。二乘
無學㉙等有故。二用增。障一切智故。三難斷
增。必以上上品道斷之故云云　付之三義
俱不可然。先付體增義。二乘無學位。見慢
愛等餘所知障皆在之。　既不限無明一法。
何云體增耶。次障一切智亙諸所知。用法
空斷道不限無明一法。若爾用增難斷增義
亦不明如何㉚可承耶
㉛問。本疏中。釋無明增故文。體增用增難斷

❶[無覆]一(甲)　❷[云]一(乙)　❸唯十(障)(乙)　❹故＝顯(甲)　❺留十(之)(甲)　❻依＝由(甲)(乙)　❼原本傍註曰第三　❽別體＝體別(甲)　❾(之)十義(甲)　❿異＝二(甲)　⓫菩薩二乘＝二乘菩薩(甲)　⓬撲揚大＝祕(乙)　⓭[之]一(甲)(乙)　⓮乎＝耶(甲),哉(乙)　⓯斷＝體(甲)　⓰原本傍註曰第二卷猶于三相處　⓱惱十(起)(乙)　⓲文＝說(乙)　⓳[刹那心]一(乙)　⓴畢＝了(乙)*　㉑[也]一(乙)　㉒原本甲本乙本俱傍註曰又方　㉓[中]一(乙)　㉔[章]一(甲)　㉕略＝畫(乙)　㉖且＝只(乙)　㉗[增義]一(乙)　㉘(答)十釋(乙)　㉙[等]一(乙)　㉚[可承耶]一(乙)　㉛原本乙本傍註曰又方

增[1]文 尙者體增義。對前四住地煩惱論之歟。將望見疑等餘所知障論之歟 兩方。若如先者。見論文相。問若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地。答無明增故總名無明。非無見等。明知望餘所知障論之云事 若依之爾者。疏釋體增義。雖餘煩惱有俱不明。無明皆有爲此障故。如二乘無學等。非必有餘煩惱俱故云云

菩提院云。凡一切所知障皆名無明。謂迷一切所知境障一切智故。由之[2]於五住地中。一切所知障皆名無明住地。意云。於見疑等有二義。見疑等義與無明義也。其二義中。見疑義劣無明義增。故契經名無明住地不名見疑[3]地也。論問意。無明住地思無明一法爲問。無明增故總名無明。非無見等者。一切所知障無明義增[4]故總名無明住地。非無見疑等餘法爲言 故三種增皆對煩惱也 已上依唐院僧都意被按立*文。唐院云。所知障中皆有無明。云云 難斷增者。所知障以菩薩上品智斷之。非獨覺聲聞等[5]中下品智之所斷爲餘煩惱二乘斷之故也。故勝鬘經云。無明住地其力最大。佛菩薩智之所能斷云云

或人云。體增等義對餘所知障論之。然疏云煩惱者。是所知障云煩惱也。共例如處處文。餘煩惱者。非無見等[6]見等也。定知所知障見等云煩惱也

所知障品數

問。論中付明所知障。且九地相望可有八十一品差別耶。若有者所知障微細難斷也。何有品數[7]不同耶 依之見本疏[8]解釋上云不可依地而立品數。下述總名無明無品數故 若依之爾者。同體煩惱既有品數。所依所知障[9]定可有品數。[10]依之論下文明第六相應俱生所知障。品類差別有衆多故*文 加之斷障章有八十一品云云*如何

[11]菩提院云凡有漏法。設善無覆猶有品[12]數。雖無繫縛他[13]法之力。地地被繫故必有品數也。故所知障隨煩惱可有品數不同也。但至[14]疏文者。演祕釋云。不同煩惱地地九品分爲麁細。斷之前後言無品數*文 意云。煩惱地地有麁細品數。隨地麁細。麁者先斷。細者後斷。所知障不如是。細先斷麁後斷故。無隨地立品數。斷有前後之義故。云無隨地品數也。故無品數者。對煩惱麁顯論之。有品數者。隨煩惱分之。故斷障章云。其六識中俱生所知障幷習氣。亦有九[15]地八十一品〇十地斷故不分麁細前後說斷云云

問。二乘聖者。可斷所知障所攝定障種子耶 如第一卷

伏煩惱時

問。菩薩別起伏道可伏法執耶 若別起伏道者。疏云。伏煩惱時此俱法執亦不起故名伏法執。非別起伏道*文 若依之爾者。菩薩本求菩提。尤可起所知障伏道。依之見[16]下疏文。見道以前唯伏法執。其煩惱[17]障隨此而伏*文*如何

答。菩薩在地前伏法執時。別可起伏道也。第十卷疏釋分明也。但至今疏釋者。會之雖有異義。且依一義。伏煩惱時等者。是[18]有漏六行智伏煩惱時。法執隨不行云此俱法執亦不起故也

尋云。以何知此文六行智伏道云事。論伏二現行通有漏道文。專說菩薩伏道。解此文云伏煩惱時等。豈六行智[19]耶。是以有人。思疏主依二乘生空伏道解之。難而不許。祕師破之。疏中不言二乘伏惑。亦不說云生空智也乃至 那知疏主不依法空智伏惑說。而言今依菩薩說耶*文 知依菩薩法空伏道解論文云事

答。按疏上下。釋世出[20]世道斷果別故文。云世道者六行智[21]云云 又解此通有漏無漏二道文云。有漏者六行云云 准前後文。伏二現行通有漏道文要可有六行智也。依之退勘斷障章。以六行智伏俱生惑時。此俱所知障亦不現行。名伏所知云云 故知[22]疏云伏煩惱時等者。二乘之人以六行智伏煩惱時。此俱法執勢分不行名伏法執。非二乘人別起所知障伏道爲言 但至演祕釋者。疏雖言伏煩惱時等。而不言二乘亦不言生空智。然有人意[23]謂疏主決定云生空智伏煩惱。廣彈此義故。破之疏中忽不[24]云[25]生空。何輒[26]責疏主徵破也。那知疏主等者。有人又思疏主不出法空伏道。更[27]自依法空伏道[28]解故破之。疏主又解法空伏道云也。則指或見道前加行智伏之文嘲有人也

[1]文＝云云(甲) [2]〔於〕－(甲) [3]（住）＋地(甲) [4]故＝一切(乙) [5]〔中〕－(乙) [6]見等＝煩惱(乙) [7]不同＝差別(甲) [8]解釋＝文(乙) [9]定可有品數＝豈不然耶(甲) [10]依＝由(乙) [11]（答）＋菩(甲)，菩提院云＝答(乙) [12]數＝類(甲) [13]法＋（方）(乙) [14]（本）＋疏(乙) [15]地＋（故）(甲) [16]原本傍註曰第十卷 [17]〔障〕－(乙) [18]原本傍註曰二乘 [19]耶＝哉(甲)(乙) [20]世＋（斷）(乙) [21]云云＝文(乙) [22]〔疏云〕－(乙) [23]謂疏主＝無諍(乙) [24]云＝言(乙) [25]（二乘）＋生(乙) [26]責＝破(乙) [27]自依＝解(乙) [28]〔解〕－(乙)

別尋云。十地菩薩伏煩惱時。別可起伏道耶。若別起者。何時起煩惱伏道耶。故疏十末云。且如因第三地無分別智。斷定法愛俱所知障勢力。令煩惱亦不現行。名伏煩惱障。非別起❶伏道文　若別不起者。疏云。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾文　准此地上依煩惱伏道隨伏所知障見タリ

❷答。別不起煩惱伏道也。但至疏文者。義❸蘊云○此約十地❹行。所知障煩惱隨伏故云亦爾❺也❻文。太抄同之　意云。十地之中與煩惱俱所知❼障之時。此俱煩惱障隨被伏。非別起煩惱伏道爲言破文云。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。非此俱者地地可起文

❽論云。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種唯聖道能。伏二現行通有漏道云云

疏云伏煩惱時。此俱法執亦不起故名伏法執。非別起伏道。或見道前加行智伏❾文

祕云。有義彈疏釋云。若爾二乘伏煩惱時。同體所知應皆不起。又斷煩惱所知應斷○今言伏二。依菩薩說。以法空觀伏煩惱時。同體所知亦即能伏。若生空觀伏煩惱時。亦不能伏。非治道故○詳曰。疏中不言二乘伏惑。亦不說云生空智也。何得輒以二乘不斷所知障體而爲難耶。那知疏主不依法空智伏惑說。而言今依菩薩說耶。疏理實通。非可局情自度破他云云

太抄云。疏伏煩惱時等者。此文意說異生用六行有漏道伏時。與煩惱俱時所知障名能伏。令不得起其勢。以同體故。非但此六行伏惑有漏道能伏煩惱及法執。即見道以前賢聖行位中。順出世有漏加行智亦能伏煩惱及法執云云

斷障章云。其六識中。俱生所知障幷習氣思道九地八十一品。若與煩惱俱行者。或可言伏他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏。障理故其加行智即能伏之云云

義鏡云。此意即彼明俱生所知障也。他勢不行者。依六行智伏煩惱時。其與煩惱俱行所知亦可言❿伏煩惱勢不現行故。彼伴所知亦不現行故可言伏。非謂六行能伏所知。但由害伴自不起耳云云

疏十末云。菩薩加行唯欣於智。見道以前唯伏法執。其煩惱障隨此而伏。然由所知加行伏故說煩惱伏。非前加行故伏煩惱。十地之中。與煩惱俱所知障品多分亦爾。非此俱者地地可起云云

義演云。疏所知障品多分亦爾者。此約十地斷所知障。煩惱隨伏故云亦爾。說同體起者故云多分。疏非此俱者也　太抄同之

疏十末云。且如因第三地無分別智斷定法愛俱所知障勢力。令煩惱亦⓫不行名伏煩惱障。非別起道名伏煩惱⓬空。所知障可知云云

十力自性體

問。付以佛果功德相攝福智二嚴之義。且處非處等十力可通福智二種耶　疏云。唯智非福文　付之諸功德中。以慧爲性皆名智慧功德。以餘法爲體⓭名福德莊嚴。而瑜伽菩薩地中。以信等五⓮法爲十力體。對法論中。若定若惠及彼相應心心所爲體云云　依之玄贊中。十力就性體取信等五⓯根。若爾十力體性既不限惠一法。定可通福智二嚴耶。例如彼四無所畏以信等五根爲體通福智。五根五力七覺八道亦以爾也。十力功德例可等⓰耶

⓱答。處非處等十力自性體限惠一法也。但瑜伽論。眷屬中取有勝力法。合惠爲自性體也。大師依此意就性體取五根釋也。例如四念住自性體限惠。以念力勝對法論以念慧爲念住體。或十力自性體通信等五根也。以瑜伽論爲證。玄贊釋分明也。但至今疏者。自性體中且出最勝體也。故玄贊中最勝體取惠根。就性體出五根可思⓲准之

加行

義說三惠

問。七地以前可有義說三惠耶　兩方。若有者。⓳燈云。八地已上義說聞思文　三惠章云。八地以上○⓴於一念惠。義分三故文　又云。一惠用分成三惠者。在第八地云云　中邊疏云。㉑此於修惠義說三故。彼唯八地以

❶〔伏〕一Ⓩ　❷答＝云云Ⓩ　❸蘊＝演Ⓩ　❹行＝斷㊥　❺〔也〕一㊥　❻文＝云云㊥，〔文〕一Ⓩ　❼〔障〕一Ⓩ　❽〔論云…云云〕三十一行一㊥　❾文＝云云Ⓩ　❿伏＝他Ⓩ　⓫不＋(現)Ⓩ　⓬〔空〕一Ⓩ　⓭(悉)＋名㊥　⓮法＝根Ⓩ　⓯根＋(云云)細註Ⓩ　⓰〔耶〕一Ⓩ　⓱答＋(此有二義)Ⓩ　⓲〔准〕一Ⓩ　⓳原本傍註曰第九資糧位　⓴(乃至)＋於Ⓩ　㉑此於＝云此Ⓩ

去*文此等釋意。義說三惠限八地以上見タリ若依之爾者。七地以前菩薩以無漏心聞教法。是豈非義說三惠耶。依之中[1]邊[2]疏。義說三惠通三劫故*文*如何

[3]傳云。義說三惠可限八地已上也。[4]凡義說三惠者。一念中能起聞思修三[5]用。更無勝劣。故十地經說第十地云。[6]能堪[7]能思能持*文堪思持皆加能字。顯三用俱勝也。而七地以前地位淺有功用位故。一時唯有一用餘用劣也。聞思二用相違。文義前後不同故。一體修惠難備兩用者也。八地已上正智迅速位故。一時能起三用。故[8]章云。八地以上。於一切法能堪能思能持。彼論解云。如次即是聞思修惠。雖一惠體一剎那中能取外教。而尋於義名為聞惠。能深籌度先理後文名為思惠。於此二中。能證明顯即名修惠。聖智迅速於一念惠義分三故。實無別體*文但七地以前無漏心中。聞教時先文知義名聞惠。先義解文名思惠。聞思用增體雖修惠名聞思不名修惠也。若修上有聞等用故無漏定義說者。無色天衆佛邊聞法既是定心。豈義說三惠[9]耶。次義說三惠通三劫故之釋者。通者在義也。意云。義說三惠既[10]在八地已上。三惠不限二劫通三劫為言[11]若如文執者。初僧祇劫[12]豈有義說三惠*耶

尋云。中邊疏云〇然十地經說。能堪能思能持說三惠者。此於修惠義說三故。[13]彼唯八地已去。今以義准。初地即得無漏三惠*文此釋准十地經說。七地以前無漏中聞教故。初地以上有義說三惠為言

答。上既引十地經堪思持文云彼唯八地以去*畢。[14]以知義說三惠限八地以上也。次云今以義准等者。准十地經證有無漏名聞[15]思惠等也。不謂義說。依之可云三惠有三重。一有漏三惠。唯別體也。二無漏三惠。此有二類。一者無漏別[16]體在七地以前。二者義說三惠在八地以上。今准義說。證七地以前別體三惠也義說三惠見分可

[17]沙汰之可見伽抄第一卷

觀能取無

問。付加行位所取能取觀門。且觀能取[18]無可伏我執[19]耶　答。燈云。觀能取無能伏於法執云云　付之所取能取上皆起我法二執。所謂僧佉執思為我。犢子部我名能見。何觀能取無不伏我執耶。依之見論文。依此二分施設我法*文既許能緣上施設我法。何空能取之時不遣我執耶

答。於所取能取有其二重。一者妄情前執所緣境名所取。執能緣見名能取。此能取所取通我及法。如僧[20]佉犢子部等所計。則於能緣計實我也。二者觀心前。愚夫所計所取能取[21]若我*若法皆[22]為所取。觀名義自性差別假有實無。是名所取無觀。此時並伏我法二執也。遣心外我法觀內識有。遣是唯識實有執也。如云若執唯識真實有者。如執外執亦是法執。為遣此執。觀能取識離境非有時。除實有法執。觀能取無能伏於法執者。則此[23]重也。疑難之趣是初重[24]能所取也。解釋之意存後重能所取也。故非相違[25]歟

魏梁隋唐

問。真諦三藏所翻攝大乘論中。如須陀洹道前有四方便。菩薩聖道有四種方便云云爾者淄洲大師何釋之耶　燈有三釋。一云四方便者非四善根。是[26]十信等四十心也。二云言總意別。意四十心所修四善根也。三云魏梁隋唐同本異譯。餘本總無故筆授謬*文　問。[27]且付第三釋。世親攝論翻譯總雖及三代未見魏[28]世翻譯。何別舉之耶。次梁攝論者誰人所翻*耶。若是真諦譯者。真諦在陳代譯之。何云梁*耶如何

答。攝大[29]乘[30]本論有三代譯。真諦。[31]佛陀扇多。遍學三藏也。釋論亦有三代。真諦。[32]笈多。[33]玄奘。其中真諦譯釋論者。雖正在陳代。梁[34]代來漢土故。從始為號云梁攝論也。本釋二論合見之。總[35]互四代。所謂魏梁隋唐也

難云。燈釋起者。為顯真諦譯菩薩聖道有四方便之文誤也。只出釋論翻譯可云餘本總無。何加本論耶

答。總舉代代翻譯。其中餘翻譯中無者。便隨唐二代之本無之為言

一義云。家依在梁代翻攝論[36]歟。神廓云。真諦譯云思惟。今攝論云作意。梁代呼作意為思惟云云　准之實梁代譯之歟。貞元開元錄等不可依憑。宗家釋中一

[1]邊+(論)(乙)　[2]疏+(云)(乙)　[3]傳云=答(乙)　[4]〔凡〕－(乙)　[5]用=惠(乙)　[6]原本傍註曰聞慧　[7]原本傍註曰思慧　[8]原本傍註曰三慧　[9]耶=哉(甲)*　[10]在=有(甲)　[11]若+(又)(乙)　[12]〔豈〕－(乙)　[13]〔彼〕－(甲)　[14]〔以〕－(乙)　[15]〔思〕－(甲)　[16]體+(者)(乙)　[17]（瑜）+伽(乙)　[18]無+(時)(乙)　[19]耶=哉(乙)　[20]佉+(及)(甲)　[21]若=實(乙)*　[22]皆=屬(乙)　[23]重=意(乙)　[24]能+(取)(乙)　[25]歟=也(乙)　[26]〔十信等〕－(甲)　[27]〔且〕－(乙)　[28]世=代(乙)　[29]乘+(論)(甲)　[30]〔本〕－(乙)　[31]原本甲本乙本俱傍註曰後魏　[32]原本甲本乙本俱傍註曰隋　[33]原本甲本乙本俱傍註曰唐　[34]代=世(乙)　[35]=互在(乙)　[36]歟=也(甲)

所不言陳代譯。❶皆云梁攝論故也

墮頂菩薩

問。了義燈中。依大品經說明墮頂菩薩相。爾者引何文如何釋之❷耶　燈云。❸大品經云墮頂菩薩墮聲聞辟支佛地者。或學觀所取似頂名墮頂。或本二乘在於頂位。迴心向大亦名菩薩。故云墮頂菩薩。說此等退墮❹二乘地云云　付之先大品經說墮頂菩薩不墮聲聞辟支佛地文❺隨智論牒經文任現文。光讚般若同本異譯其文亦同。何引❻墮聲聞辟支佛地耶。次見經文說墮頂菩薩相。順道法愛菩薩依起著心從菩薩頂墮云云　❼何寄頂善根義勞作二釋耶。是以明住頂菩薩。❽是時便入菩薩位中。是爲菩薩住性地中不從頂墮文　大般若等同之。返知墮頂菩薩者。只從菩薩頂墮云事。依之人師多非頂善根文　如何

答。大品。光讚。放光般若。倶是第二會同本異譯也。而新翻大般若幷放光般若云墮聲聞辟支佛地。大品。光讚不墮聲聞文　前後所翻所說大異。退按其意。墮頂菩薩者。起著心不進上位不退二乘之位也。實不退墮二乘地故。云不墮聲聞等也。若起著心不入見道人。尚有退墮怖畏故云墮二乘地也。❾故代代所譯各有其意互不相違。就中見大品經四諦品文。明非頂墮菩薩不墮聲聞辟支佛地。直入菩薩位中○❿是爲菩薩住性地中不從頂墮用。是頂墮故。墮聲聞辟支佛地云云　知大品意存退墮⓫之旨也。次墮頂⓬頂者。是菩薩正性離生位也。非頂善根頂。經文幷智論說分明也。是以淨影吉藏天台湛然等皆以初地名頂云云　隨明非墮頂菩薩能入菩薩正性離生⓭文以知頂者見道也。但至燈二釋者。古師意於四善根次位致多分別。其中或人云。如次⓮者在十信十住等四十心位云云。然大品說。同梁攝論以十⓯住名頂善根見タリ　所謂墮二乘地位。是十住前六住位也。如舍利弗等退菩薩位墮二乘地也。而既云頂墮。知十住爲頂善根位也。故大品經說。古師須爲證（文義記有釋。尤至要歟。可⓰勘）故隨彼師意。且許頂善根作二釋歟。凡隨他師義勢一相作釋慧日論等多有其例。然結文云　然本業大品更檢彼文云云　是則實義讓經現文歟

若尋云。如此義者。墮頂位廣通地前歟。若爾第七住既得位不退⓱畢。何有隨二乘地之義耶

答。第七住後雖不退位。尚凡夫故起⓲善心有退墮怖畏也。故智⓳度論出譬喩云。既到山頂不畏墮。未到之時傾危畏墮⓴矣㉑云云（此事雖思。重可加㉒審覆也）

四尋思觀

問。四尋思觀可通地上耶。若通者。未起㉓如實印可智前起尋思觀忍位以去既㉔起印可智畢。何還作尋思觀耶。依之論云尋思位極故㉕復名頂。本疏即入地已去不作尋思觀。唯作如實智觀㉖文　若依之爾者。七地以前漏無漏間雜。修惑尚行。何不作尋思觀耶。依之別抄云。七地㉗已前如㉘實觀門未極清淨。㉙依尋思觀起故文　加之對法抄。瑜伽抄等明通地上云云　如何

答。若依子島御意者。雖云通地上。具可云限煗頂位也。凡尋思觀推求觀門也。此爲因引發如實智畢。皆是印可智無推求智也。論疏爲證。入見以去設雖有有漏。是有漏如實智非尋思觀。但至對法瑜伽兩抄者。於如實智假立尋思名歟。即以加行義假立此名歟。或又別釋歟

印順定事

疏初釋云　下忍印順　中忍樂順　上忍印順

後釋云　下忍印忍　中忍樂順　上忍印順

祕有義云　下忍印忍　中忍樂順　上忍印忍

助釋云　下忍印順　中忍樂順　上忍印忍

印順定

難。疏初釋㉚云。論云。下忍起時印境空相。中忍轉位○順樂忍可。上忍起位印能取空㉛文　准之順唯在中忍。何下上忍有順義㉜耶。又准印前順後之理。上忍難有順義耶　難第二釋云。上忍但印能取無無順義。若印能取。印順觀故可有順義者。下忍位印所取無順觀故可有順義

答。初釋意云。下忍印順者。印所取無。即有順能取無之義。故亦云順也。上忍印能取無即順能取無。但印前順後者。於所取能取明前後。非初位明前後。故疏云。印前所取無。順後能取無文　次下忍起時印境空

❶皆云＝云皆㊥　❷耶＝哉㊥㊁　❸原本傍註曰煗頂位　❹二＝一㊁　❺〔隨〕－㊁　❻原本傍註曰大品經釋論　❼(頂者非善根)＋何㊁　❽原本傍註曰大品經　❾〔故〕－㊥　❿(乃至)＋是㊁　⓫(二乘)＋之㊁　⓬〔頂〕－㊥㊁　⓭文＝云云㊥　⓮〔者〕－㊥　⓯住＝信イ㊥㊁　⓰勘＋(之)㊁　⓱畢＝了㊁＊　⓲善＝著㊥㊁　⓳〔度〕－㊁　⓴〔矣〕－㊥　㉑云＋(取意)㊁　㉒審覆＝覆審㊥　㉓〔如實〕－㊥㊁　㉔起＋(如實)㊁　㉕復＝後㊁　㉖文＝云云㊥　㉗已＝以㊥㊁　㉘實＋(智)㊥　㉙〔依〕－㊁　㉚〔云〕－㊁　㉛文＝云云㊥　㉜耶＝哉㊥㊁＊

相等❶釋。學中影初後。第二釋。下❷忍但印所取未觀能取。故無順義。上忍印能取空。順觀能取無故名印順。故論上文云。於無所取決定印持。明下忍也。無能取中亦順樂忍❸文說中上忍。❹已上菩提院御案❺猶難思

下忍入圓成證

問。付加行位菩薩悟入三性義。且下忍位觀所取無悟入圓成實之義意。引如何文證之耶　進云。燈引莊嚴論仕此二無眞實理之文爲證也　付之見所引文說見道❻位如何引之證下忍位悟入圓成實義❼耶。是以見本疏下文。明無分別智離能取所取相之義引莊嚴論今頌。此頌說離二取相等*文*如何

今云。攝大乘論中引莊嚴論頌明五位相。其中今此頌明見道位云事更不可疑之疏釋明也。但至燈釋❽者凡加行位觀門必❾放實證位。而既云等仕❿二無眞法界說所取無觀下可證眞法界之義。故以說實證相⓫之文。准證下忍所取無觀下可悟入圓成實⓬義也　⓭此事假染爲推也。猶可⓮思之

心上變如

問。本頌中說加行位現前立少物。謂是唯識性*文　爾者以所執空相依他有相。謂唯識眞勝義性歟　若以空有相⓯謂唯識性者。疏云。心上變如名爲少物*文　明知以圓成相爲唯識性云事　若依之爾者。疏下文云。空所執相有依他相。名空有相。謂有空相是彼唯識眞勝義性*文　此釋明以空有相謂唯識實性見タリ

答。凡有漏心。不能解脫相縛故。不直知圓成實性。要觀所執爲空。觀依他爲有。其假有實無觀爲門。變如相以爲唯識眞勝義性。故帶空有相如⓰相謂唯識性也。上文正出少物體。下文顯帶有空相無失⓱笠置御案如別記

然不堅執

問。本頌中說加行位現前立小物。謂是唯識性*文　⓲爾者今此文說定中觀解歟　⓳爾也　付之定心現量更無分別行解。⓴何作唯識實性之行解耶。就中觀心所變(21)如相。是依他相分也。於此作眞勝義行解者。寧稱境自相耶。依之他師出觀時作此行解云云　如何

今云。凡四善根是一大僧祇滿心。無漏隣次之位也。悟近見道行窮有漏。此時(22)安立少物謂唯識實性。觀心所變如相殆如實證位。對本智所證雖爲之有所得。加行智中是至極觀門也。設定中雖謂眞勝義性。更非顚倒。若以有行解非定中者。勝處遍所觀門作少多光明等解。豈非定心耶。若非實如謂眞勝義性故。非定中者。後得智(23)品變相緣如(24)寧顚倒行解*耶。　故知加行智雖不稱實。對如變如相故觀解不謬。凡堅執心作行解。必不稱境自相。此雖作行解。非堅執故得是現量。(25)然不堅執是定現量之釋深得此意。若强非定中者。加行位定心豈觸無所得(26)耶。又違菩薩於定位觀影唯是心等頌。誰朋要集意輙難義燈釋耶

唯觀安立

問。二乘聖者。加行位可作非安立觀耶　疏有二釋。一云作。二云不作。　付初釋論云唯觀安立*文　付次釋。三乘眞見道皆是非安立。若加行位不作此觀。以何爲因引生非安立眞見耶

答。初釋意云。二乘以安立雖爲正觀門。亦有入人空非安立觀之時。但至論文者。疏釋云。爲顯彼劣故不說之(27)文　第二釋意。以經論爲證。唯作安立觀云也。凡菩薩行智深廣故。作非安立甚深觀門。二乘不然故不作也。見道觀門由加行期心者。付菩薩(28)之論之。二乘不知非安立觀門。以安立引非安立也

(29)問。加行位菩薩作(30)非安立觀。若不作此觀者有何過耶　疏云。不能引眞見二種生故*文　付之設不作此觀。何不(31)引眞見。如有漏引無漏。有相引無相。況二乘加行位不作非安立觀引生眞見。菩薩何必由非安立加行耶

答。菩薩見道必由期心眞相見道。一心三心十六心等從細至麁次第生起故。必答加行意樂也。若加行不作(32)安非安立二種(33)觀者。不可引眞相見道觀門（爲言）　二乘見道不由加行。彼不知安非安立二種觀故。以安立引非安立也。（以又不知觀證之釋可爲潤色）

依諸靜慮

❶釋＝文(乙)　❷忍＋(位)(乙)　❸文＝云云(甲),(文)－(乙)　❹已＝以(乙)　❺〔猶難思〕－(乙)　❻〔位〕－(乙)　❼耶＝哉(乙)　❽〔者〕－(乙)　❾放＝倣(乙)　❿(此)＋二(乙)　⓫〔之〕－(甲)　⓬(之)＋義(甲)(乙)　⓭〔此事〕－(乙)　⓮恐＝思(甲)(乙)　⓯謂＝爲(乙)　⓰〔相〕－(乙)　⓱〔笠置御案如別記〕－(乙)　⓲〔爾者〕－(乙)　⓳(答)＋爾(乙)　⓴〔何〕－(乙)　(21)〔如〕－(乙)　(22)安＝按(乙)　(23)品＝等(乙)　(24)寧＝豈(乙)　(25)原本傍註曰燈　(26)耶＝哉(甲)　(27)文＝云云(甲)　(28)〔之〕－(乙)　(29)原本甲本乙本俱傍註曰又方　(30)〔非〕－(乙)　(31)引＋〔生〕(乙)　(32)安＋(立)(乙)*　(33)觀＋(門)(乙)

問。有人意以❶中間❷等六地爲見道依地
文 爾者疏中引何文破之耶 疏有二文。
一六十九卷依諸靜慮及初未至之文。二七
十一卷。❸三依五依生之文 付之靜慮言
❹廣攝中間禪。靜慮五依之說俱攝中間禪。
若文中不言中間禪故爲難者。顯揚論明
見道依地。但云靜慮不云未至中間。豈不
通未至定耶。加之對法論明修通依地。或
擧未至等八定。或說初靜慮等七依。豈不
通近分及中間耶。依之大師。餘所釋擧八
定不出中間之文。初禪攝故文 此亦可爾
耶
答。六十九卷云靜慮未至不擧中間。七十
一卷說。❺三依五依不云六依。既不擧中
間禪以何知中間禪入見道云事。設有一
❻處依中間禪之文。以彼爲證。會靜慮之
文五依之言須云攝中間。餘所不言依中
間禪故。以文不擧爲證也。重意云。依不
依中間禪二義之中。向本論諍其順違之
時。❼以不擧爲證者直守❽現文。靜慮言攝
中❾間者狂會釋也。二義相對取彼文意之
中。不取中間禪之義猶叶本論文爲言 不
知他師會之。只以順違知其是非爲言 修
道依地或擧或不擧。以擧會不擧故。猶有
所遷歟。更非相例
中間禪不爲見道依地。有理有文
道理疏云。彼無明利無漏故〇又彼梵王居多散亂❿故。非純淨地故
證文疏云。瑜伽文言。依諸靜慮及初未至〇此中⓫後言前方便時通諸靜慮〇上文云。⓬三又三依五依生〇若中間禪有依入現觀。應言三依六依生文

不爾不能
問。可有類智現前不緣上界之義耶 釋
云。有文 付之緣欲界名法智。緣上二
界名類智。何類智現前不緣上界⓭耶
答。本論問云。一切類智現⓮在前時。皆能了
別色無色界耶文 答之若有曾於色無色
界所有諸法。善聞善思善取相者即能了別。
若不爾者不能了別文 了別者非是汎爾
緣義。分明了別彼地一一相也。故本論問
答。就能了知說或類了或類不了也
尋云。疏下文見道⓯解若不爾者不能了
別之文意。不爾不能唯法智了文 其意
如何
答。唯法智了者。以類智不了上界之人。
唯以法智⓰了爲言 其了者了欲界也
問。演祕引此文。類智有二。一眞。二俗。今此
所明約俗類說。若眞類智必緣於上文 以
何知此文說俗類智云事
今云。眞類智者是無漏也。俗類智者是有漏
也。而本論文曾善取相者緣上文 既云曾
得類智。知是有漏世俗智也。況演祕引此文
者。爲釋疏若自在先得故修亦通無色如
類智緣。如六十九說之文也。彼既俗類智
也。此證所引也。尤可俗類智⓱此事聊可辨其出來也
⓲問。頓悟菩薩於地前約分別煩惱障可
起厭心耶
本云
唐決云源信唯識說所知障云。此於無覆
等燈云。望煩惱說瞋唯不善等 疑者云。
瞋恚行相本順不善故於上界無瞋。准
彼所知應無。於是云。汝所智障無。無起
瞋二障隨一攝故。如煩惱文 主恩通云。
今案。瞋者於界分別上二界無。於障分
別亦通所知。覆所知境故。於性分別煩
惱瞋唯不善。損自他故。所知障瞋是無記。
不感生故。所立量三支有過。宗有相符
過歟。唯判正不是不簡別。因有共不定
二障種子攝相歸性皆無記故。若以種子
攝同喩。有一分所立不定失此二同異二喩隨宜⓳耳
縱置簡別言者。所知障言是無記。異
煩惱障瞋。障大菩提故。如法執貪痴
等云云
私作相違決定云。所知障可有無記
瞋。不損自他故。或非縛法。不感異
熟⓴果故。如所知障貪癡等。又作比量
相違云㉑

論第九卷同學鈔第三終

論第九卷同學鈔第四目次

❶原本傍註曰大梵天也 ❷(禪)＋等㊥ ❸原本傍註曰六現觀之內現觀也智諦邊戒三也 ❹〔廣〕－㊁ ❺原本傍註曰智諦邊戒三也 ❻處＝文㊥㊁ ❼〔以〕－㊥ ❽現＝見㊁ ❾間＋(禪)㊥ ❿〔故〕－㊥ ⓫後＝復㊥ ⓬〔三〕－㊥㊁ ⓭耶＋(若不緣更緣何地耶)㊥㊁ ⓮〔在〕－㊁ ⓯(云)＋解㊁ ⓰〔了〕－㊁ ⓱〔此事…也〕九字－㊁ ⓲以下甲本無之 ⓳耳＝乎㊁ ⓴果＝品㊁ ㉑此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册,時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日法隆寺貫主大僧正千早定朝 ㉒道＋(位)㊁ ㉓〔燈師二十九釋〕－㊥ ㉔雖有此理＝三心相見道名安立歟㊁

體義無別
獨[1]覺不[2]還
[3]諸龕觀事
[4]第二現觀
[5]非菩薩作
於修道中
[6]自性放[7]法
二分俱無師[8]二方
有義俱無
[9]六現觀
亦非依主三[10]方
究竟現[11]觀
義現觀[12]體二*方
[13]法現觀[14]體
[15]加行位立思現觀歟
眞全後一分

論第九卷同學鈔第四

見道

應色智等

問。正體知相見二分俱有云師意。難第一師。若無彼相名緣彼者。應色智等名聲等智。[16]文有義釋此文。只直相例可難。不可立量破[17]云云 爾者撲揚大師何破之[18]耶 答。祕云。前師但云。無分別智無有相分。不言餘無。何得而以色非色智爲量直責。今以理准。文闕一重難之與答*文 付之前師雖云餘心有相分。不言緣色之心有聲相分。所以緣如心無。如相名緣如智。緣色心雖無聲相可名緣聲之心破也。何以餘心有相分例難不成難耶。有義云直相例可破其意在之。若立量云。色等智名聲等智宗 無聲等相故因 更無同喩。若以聲等智爲同喩者。可有能立不成過。聲等智有聲等相故。若以正體智爲同喩者。可有所立不成過。正體智不名聲等智故。有義不許立量。尤有其謂。如何不許耶

答。凡初師意者。無分別智親證如故不變相分。餘心不親緣境故變影像。自變相緣故隨所變得色聲等智之名也。色等智本自不緣聲等。何名聲等智耶。若爾以無分別智不變相緣如。例難色等智不變聲等相應名聲等智云事尤非理也。爰知。論文巧略[19]無一重難答也。先[20]就初師無相緣如義。難而可言。除無分別智餘一切[21]心緣境時應無相分宗 名緣境故因 如汝無分別智喩 前師答云設爾何失。如無分別智餘一切心無相[22]分爲言 論主牒之若無彼相名緣彼者*文 是牒無相分緣色等境[23]之義也。應色智等名聲等智者破此義也。即立量云。汝緣色智[24]能緣聲等。許無聲等相故。如緣聲等智[25]喩 意云。以無分別智爲同喩。難色等智皆令無相分[26]畢。應色智等名聲等智難故。比量三支圓滿。第二師難能成立者也。若如有義色等智與無分別智相例直致其難者。初師遮此難云。色等智各有自相分。何以變色等智名聲等智耶。此會通尤得其理。相例難豈重來耶。爰[27]知一重難答之上難應色智等名聲等智之時。初師無所于遁矣

然五十五勝

問。本疏中述頓斷師義。引瑜伽對法等多說。爾者以何文爲正證文耶 疏云。然五十五勝*文 付之見五十五卷說。順決擇分無問。內遺有情等三心生起云云 既說三心。何爲一心眞見證耶。況次下文。指上三心爲出世斷道。若爾可云證漸斷[28]師義五十五文勝。何以此文爲頓斷勝證文耶。是以見燈下文。證漸斷師義引五十五卷此文。故知眞見漸斷非頓*文 如何

答。見五十五卷說。上列三心*畢。又前二心法智相應。第三心類智相應*文 既分別法類。知說相見道云事。以說三心爲相見道。返知一心是眞見道故云勝也。次出世斷道者依眞假說。非云實斷惑也。次燈釋。漸斷師亦以此文可爲證故。釋漸斷師義下云漸斷非頓也 此料簡子島御意也。可見六卷私記第五

應加勝進

問。西明意見道頓漸二師合有二十八釋云 燈師何破之耶 答。燈有多能破。所謂西明但聞三藏二十五釋不聞二十六釋是一。各一品中可有四釋。西明云。三釋闕一釋是二 又前三品二品之中。斷煩惱已欲斷所知。應加勝進。前三類中各少一釋。

[1]覺十(立)② [2]還十(果歟)② [3]諸龕觀事＝又諸教唯說② [4]第二現觀＝非說下上二帖② [5]非菩薩作＝頓斷師立十六心相見道歟二帖② [6]自性放法＝放法自性所緣② [7]法十(所緣)㊥ [8]〔二方〕一㊥,二方＝二帖② [9]以下甲本目次無之,〔六現觀〕一② [10]方＝帖②* [11]觀十(通有漏歟)② [12]〔體〕一② [13]法十(義二)② [14]體＝三惠中何二帖② [15]〔加行…歟〕八字一② [16]文＝云云㊥②* [17]云云＝之② [18]耶＝哉②* [19]無＝去㊥② [20]就＝付② [21]心十(正)㊥ [22]分十(也)㊥ [23]之＝云㊥ [24]能十(應)② [25]喩＝云云② [26]畢＝了②* [27]知＝以② [28]〔師〕一㊥

是二問。就二能破俱有疑。先付初難。西明意付二十五釋且加三釋。何忽云不知二十六釋耶。次能破亦不明。三藏相傳二十五二十六釋皆有不足。何强破他師耶。又付後能破。前二十五釋中。二障各三品斷中十四心眞見究竟釋。及八心釋。並各二品斷中十心釋　及六心釋皆欲斷所知起勝進義也。若爾前二類中既有此釋。何難應加勝進耶❶次二障各分二品。下品別斷。上品合斷釋中。不可有斷煩惱已。欲斷所知起勝進❷釋。煩惱上品未斷故。雖斷下品已不可別起勝進道。故若爾第三類難❸闕此釋。何破前三類中各少一釋耶

答。於眞見道漸頓二師。西方有二傳。二十五二十六也。而圓測師僅聞有二十五釋未知二十六釋。以何知者。於二十五釋始加各一品三箇釋。若知有二十六釋傳者。何謂私加三釋耶。又其所加尤不足也。各一品有四箇釋。別起五心四心及相望四心三心也。闕無相望四心釋。豈盡理耶。又各二品有五釋中。五心釋四無間一解脫也。六心釋前五心上❹加欲入相見之勝❺進也。各三品五釋中。七心釋六無間一解脫也。八心釋又所知加勝進也。　此二釋皆斷煩惱已欲斷所知之時。不加勝進也。故破之云。又前三品二品之中。斷煩惱已欲斷所知。應加勝進也。別起釋。二障中間加勝進。而相望釋中不許中間勝進。故致此難也。前三類中各少一釋者。總結上難也。❻各一各二各三三類之中各少一釋爲言是不❼云二品總別❽釋中闕一釋。❾仍上難尤爲謬❿矣

與前各一

問。觀法師意。西明三心見道四釋外更加三釋。其中初二心是二品無間。第三心是前二解脫道云釋。燈師何破之耶　答。與前各一三心何別云云　付之各一品三心釋。於煩惱起一無間⓫道。於所知起無間解脫二道。以所知無間爲煩惱解脫。以第三解脫道偏爲所知解脫⓬道之釋也。而有解所加三心釋。初二偏無間道。第三心是爲初二解脫道也。其義既異。何如此破耶

今云。凡論各⓭二各三⓮等品者。皆⓯是無間道心數也。各三品諸釋。皆以三無間道三品而斷煩惱所知。乃至各一品之內釋。皆於煩惱所知各起一無間一品斷之。三心見道釋。煩惱下品所知下品爲前二。二障上品爲第三品。⓰必三品斷之起三無間道也。別起相望雖異其義必然也。　然有解所加三心釋。唯前二心起無間道。第三心不起無間道故。更非三心內釋。　前煩惱所知二品各起⓱一無⓲間故。是可各一品內釋爲言　重意云。⓳各一三心釋二無間云。三心見道釋二無間云者。與⓴前各一品釋義勢有何異＊耶爲言　此歷推聊似得本意。可思之。此事雖最少事人多不辨歟

唯有釋有

問。要集意於觀法師三十三釋中。除三心見道七釋㉑中中間起勝進釋。一品頓斷中加入相㉒見時起勝進釋。二三品漸斷中。各加二障中間起勝進釋。總有三十六釋云云　燈師如何破之耶　燈云。四勝進道應頓斷中加。漸斷之中唯有釋有。又可許各一品中頓斷只得有四。漸斷有五。三心見道二無間一解脫。過亦同前。應三十四釋云云　付之先四勝進道應加頓斷中云事不可然。漸斷二三品中起勝進釋。斷煩惱已欲斷所知之時。起勝進釋也。何二障合斷釋中加之耶。次漸斷一品中唯有五釋云事又不明。要集觀法師所作漸斷各一品五釋外。加二障中間起勝進云釋。則是相望二無間一解脫一勝進之四心釋也。既漸斷有六釋。何云唯五釋耶。次難三心見道二無間一解脫釋可除之者。何不難㉓可除四心釋耶。與漸斷各一品相望四心釋同㉔故。次如難漸斷之中唯有釋有者。漸斷中一二三品起勝進釋所不許之釋也。若爾可云應三十一釋。何云應三十四釋耶。捨五箇釋故也

燈師二十九釋

答。凡道證師意頓斷加一勝進。一品中二心釋也。漸斷加三勝進。於各二各一中別起釋。各加一勝進。斷煩惱已欲斷所知之時。起一勝進釋也。四勝進道者則此四釋也。㉕於此四釋頓斷中二心釋。要集始所加也。故縱應頓斷中加也。漸斷中二箇勝進釋。㉖有釋自元作之。何欲今新加㉗耶。

❶原本乙本俱傍註曰二品總別釋歟　❷(之)十釋㊁　❸闕＝有㊂　❹〔加〕—㊁　❺〔進〕—㊁　❻〔各一〕—㊁　❼云＝言㊁　❽(二)十釋㊁　❾仍＝以㊁　❿〔矣〕—㊁　⓫〔道〕—㊂　⓬〔道〕—㊂㊁　⓭〔二各〕—㊁　⓮〔等〕—㊁　⓯〔是〕—㊁　⓰必＝此㊁　⓱一＝二㊁　⓲間＋(道)㊂　⓳〔各〕—㊁　⓴〔前〕—㊂㊁　㉑〔中〕—㊁　㉒見＋(道)㊁　㉓〔可〕—㊁　㉔故＝時㊁　㉕〔於此四釋〕—㊁　㉖原本傍註曰西明　㉗耶＝哉㊂㊁＊

爲言不嫌作此釋。故終結應三十四釋也。次漸斷各一品可有五釋者。彼師雖作六箇釋。相望四心釋。與三心見道相望四心釋同也。二無間一解脫一勝進其義同故。若三心見道中作此釋者。各一品中可除之。若爾❶漸斷有五釋加頓斷四釋可云九釋。何云有十釋*耶爲言 漸斷之中准有釋有者。西明各三品十三心釋。各二品九心釋等。皆二障中間加勝進云也。要集加此釋以爲新加。故云准有釋有也

尋云。正義不許二障中間起勝進。何許之云應三十四❷釋。終可捨之故也

答。今雖不欲嫌釋非也。要集新加四箇勝進釋。付其四箇釋。頓斷勝進有釋有解❸釋無之。尤可取之。漸斷三箇勝進有釋二十八釋中有之。非汝新加爲言

雖有此理

問。有義意。以三心相見道對一心眞見道名安立*文 祕師可許之❹耶 ❺不許也

付之觀門淺深形待不定。安非安立其義不可一准。望四諦差別觀三心雖名非安立。對一心眞見道何不得安立稱耶 ❻依之見論文。非安立後起安立故*文 非安立者是眞見道。安立者三心見道等也。加之瑜伽顯揚等中。四種世俗諦是安立也云云第四世俗是二空眞如也。豈非二空觀門名安立耶

答。凡宗家意。或立道理會諸❼教相違或守教文輒不任胸臆。臨事隨義其相不定。其中菩薩次位非凡智之所測。只守聖旨可定其義。而今論中。依瑜伽顯揚等意明眞相見道觀門之中。於相見道分爲二種非安立與安立也。故論云。二相見道此復有二。一觀非安立諦有三品心。乃至二緣安立諦有十六心云云 既淺深有次。麁細無亂。何以對望不定之道理。恣推見道內證之觀門*耶。雖有此理。然諸教中竝無說是安立處故之能破❽存此意也。但四重勝義本顯眞俗相形義。故對一實以二空爲安立也。內證見道直指觀門。何以二空單重觀門爲安立觀*耶。故祕云。與四勝義立有不同。不可爲例云云 次至論文❾者見前後三心十六心等諸論說。世第一法無間生及斷隨眠。會之云依眞假說*畢。次出三因眞見道後方得生故是一 非安立後起安立故是二 分別隨眠眞已斷故❿云云是三 此中第二因唯成十六心相見道也。非三心相見道。故疏云。然非安立因不遍三心相見道義*文

尋云。疏次上文云。三心相見道眞非安立後生故*文 此文第二因攝三心相見道見タリ

答。彼文釋眞見道後方得生故之文意也。不爾者違次下文可思之

祕云。論一觀非安立有三品心者。有義今說三心爲非安立者對十六心。若對一心無相見道亦名安立。二空⓫眞如四勝義中屬第三故。詳曰。雖有此理。然諸教中竝無說是安立處故。故知安立唯依四諦差別觀說。與四勝義立有不同。不可爲例云云。對法⓬第九⓭論文可見之

體義無別

問。三心相見道法眞見道見分。不法自證分有何故耶 答。疏云。以自證分與眞如境體義無別故不法之*文 付之有爲無爲體義既別也。何云無別耶。況如此故者總作十六心。豈不法自證分⓮耶

答。演祕釋此文云。無彼能緣所緣之別。以自證分雖是能緣。非無爲法之能緣故。故言無別*文 此釋未得其意。今試成云。疏云體義者是能所緣也。無分別⓯智見分證眞如時。能緣義用也。所緣體性也。見分用證己之體故云體義也。雖是體義而不相離。⓰能緣所緣其義別也。自證分非眞如之能證故。能所緣體義無別爲言 凡見道觀門自細至麁故。三心唯法緣如見分偏緣如也。故用此故。十六心不⓱限眞如。亦緣能取智故法自證分也。故十六心非相例歟

重意云。以自證分等釋。三心偏可緣眞如云事定置。不法自證分者。望眞如非能所緣體義故也爲言 非云總望眞如無能所緣體義物無法義可思之

尋云。體義無⓲別者。能所緣別云事以何知之⓳耶

今云疏上文云。但法見分者。見分行相與眞如境別故云云 以知能所緣別云云

❶漸斷＝者㊁ ❷釋＋(耶)㊁ ❸釋＝中㊥ ❹耶＝哉㊁ ❺(答)＋不㊁ ❻依＝由㊥㊁ ❼[教]－㊁ ❽存＝在㊁ ❾[者]－㊁ ❿[云云]－㊁ ⓫眞＋(此)㊥ ⓬[第九]－㊥ ⓭[論]イ－㊁ ⓮耶＝哉㊁ ⓯[智]－㊁ ⓰(亦)＋能㊁ ⓱限＝難㊁ ⓲別＋(故)㊁ ⓳耶＝哉㊥

也。翻之云。體義無別。定可能所緣別義

獨覺不還

問。獨覺可立不還果耶　答。不立　兩方。若立者。斷欲界九品惑已出觀位立不還果。而獨覺聖者在凡位伏三空以還惑。入見時與見惑合斷。[1]更無止息。何得不還果*耶。依之今樞要中不立不還果云云加之撲揚餘所釋同之　若依之爾者見婆沙論說。獨覺立二果。不還[2]羅漢也云云。加之見大師餘所解釋。共獨覺中必取那含果*文

[3]答。獨覺聖者不可立不還果。凡獨覺一座成覺之類也。偏立無學一果。更不[4]可立前三果。雖至第十六心期心未滿。不如聲聞九品已斷後蘇息出觀立果。故攝向道不名那含果也。但至第十六心之時。永不生欲界故。雖是向道以義名不還果。故略纂云。其獨覺中必取那含果也

諸麁觀事

問。樞要中上下八諦十六心先觀之。所取能取十六心後觀云云有何故耶　要云。[5]初麁觀事。[6]後細觀理故。又諸教[7]唯道類智名已知根。建立預流果故云云　付之初故違本疏。[8]疏云。以於[9]前十六心後作[10]此觀漸麁故云云明知上下八諦爲麁云事。次故亦不明。諸教所說上下八諦十六心也。而彼十六心中道類智時建立初果。返知所取能取十六心先可觀之　若不爾者建立初果立已知根*畢後修十六心見道*耶

答。二種十六心前後義燈[11]作三釋。一云上下先總作後。二云翻之。三云隨觀行者意樂先後不定[12]云云　初釋同樞要。第二釋同本疏。二釋各存別意。樞要依理事辨麁細。後說上下唯觀理故爲細。前列總作通緣理事（觀所取能取故）故麁也。[13]故上下爲先總作爲後。疏意前總作不分上下界故爲細。上下十六心分上下二界故爲麁也。故疏云。以於前十六心後作此觀漸麁故。與前十六心差別觀故*文　又諸教唯說道類智等者。非上下八諦在前修之所以。是會相違也。諸教上下八諦十六心立初果故。上下似在後觀。故會之諸教唯說上下八諦。故說彼十六心立初果等也爲言。又有別義追可知之

第二現觀

問。瑜伽論中。三心見道第三心無間。第二現觀苦等智生云云爾者第二現觀意。淄洲大師何釋之耶　燈云。依五十八現觀有二。依廣布教相見第一。內證相見是第二故。非說下上爲第二現觀[14]文　付之見五十五卷文。上說非安立三心見道*畢。次於苦等安立諦中。第二現觀苦等智生*文　明知[15]以上下八諦名第二現觀云事。何依五十八卷別配立忽釋。今此第二言*耶。就中五十八卷說內證離戲論見道。第二建立增上力故說有一心[16]等*文　此文明說一心眞見道[17]見タリ。如何以之證相見道*耶。是以本疏證頓斷師一心眞見道義。引今五十八卷文如何

答。義燈釋上下總作[18]先後有三釋。初釋以上下爲先。則以五十五卷文爲證。既云三心見道無間生。故知隣三心先觀之也。若依第二釋。以總作爲[19]先上下爲後。然會五十五卷云。五十八卷明二種見道。廣布教與內證也。今第二者內證現觀也。其內證現觀中廣攝一心三心十六心。然而今說十六心生起相。故且出上下也。非欲三心非安立爲第一。上下觀爲第二。故非隣三心卽上下觀生起也爲言　五十八[20]卷內證一心三心十六心中。且說一心也。今唯彼卷[21]配立。指內證爲第二許也。非云一同歟

重意云。非說下上爲第二現觀者。上下雖是第二所攝。非欲對三心說上下爲第二爲言不云第二言不攝上下也

菩提院云。五十八云說有一心者。次下會之云。謂唯依一證眞如智相應心類見道究竟*文　一心眞見道雖有無問解脫多刹那。依證如義同云一心也。三心十六心雖有多念皆證如智。其相類似故各說一心爲言

五十八卷中說有一心*文　爾者今此一心言可攝三心十六心耶　兩方可疑之此條古論義也

[22]問。瑜伽決擇分中明現觀智諦現觀。又卽由此心勢力故。於[23]苦安立[24]諦中第二現觀位。淸淨無礙苦等智生*云云　爾者說上下八諦十六心歟　燈云。非說[25]上下爲第二現觀[26]文　付之既云安立諦中苦等智生。

[1]更＝旣㊁ [2]（阿）＋羅㊥ [3]（如何）＋答㊁ [4]［可］－㊁ [5]原本甲本俱傍註曰總作 [6]原本甲本俱傍註曰上下 [7]唯＋（說）㊥㊁ [8]［疏云］－㊁ [9]原本甲本乙本俱傍註曰總作 [10]原本甲本乙本俱傍註曰上下 [11]作＝有㊁ [12]云云＝文㊁* [13]［故］－㊁ [14]文＝云云㊥ [15]［以］－㊁ [16]［等］－㊁ [17]［見タリ］－㊁ [18]先＝前㊁ [19]先＋（以）㊁ [20]［卷］－㊥ [21]配＝擬㊥ [22]原本乙本俱傍註曰又方 [23]苦＋（等）㊥㊁ [24]諦中＝中諦㊥ [25]上下＝下上㊥ [26]文＝云云㊥

事非上下八諦十六心耶。除對法唯識諸教不說總作十六心故。依之大師餘所以此文證上下八諦在先之義如何 此論義辭事也。如上抄之

非菩薩作

問。頓斷師意。可許菩薩修十六心相見道耶 兩方。若修十六心相見道者。凡立已知根者在見道成滿位。而菩薩已知根三心相見道第三心立之。知。十六心非見道云事。加之見義燈釋顯揚論於修道位修十六心❶之文。依菩薩說云云 准思之可非菩薩作。*文❷大師。十六心觀唯二乘相。❸爲非菩薩作 *文❹人師作二釋。一云十六心二乘見道。二云菩薩亦作十六心觀。初說爲勝*文 子嶋云。一心眞見道師。以三心爲相見道云云 若依之爾者。論釋加行位菩薩云。此位菩薩。於安立諦非安立諦俱學觀察爲引當來二種見故*文 ❺既云引安立見道。知相見道不限三心非安立也。依之見道章云。其相見道二十六心。或隨一作。無所說彼唯菩薩作*文加之論明菩薩見道專依頓斷正義。而廣說一心三心十六心。知。許菩薩修之也。況未起修道無分別智。何起後得智❻修十六❼心行*耶

答。對法抄有二釋。初釋云。作十六心觀第二釋云。或十六心觀唯二乘相。*爲非菩薩作*文 義燈會瑜伽。顯揚相違作二釋者。卽同彼二釋。其中且可存初釋也。凡菩薩所觀既廣何不觀安立諦境。以非安立雖爲正觀。爲降伏二乘成就佛法修之。已知根就正觀立之。故三心第三心立也 如第七卷抄之

顯揚論文初釋會云。更重修故名爲修道。苦據重緣眞見所緣亦屬見道云云。如次下委成之

❽問。顯揚論意。上下八諦十六心。見修二道中何位修之耶 兩方。若見道者。見彼論文。於修道中作此十六行觀*云云 知。於修❾道修之云事 若依之爾者。十六心在見道修之云事。諸教常途相也。顯揚論意何獨許❿在修道*耶

答。說十六心見道。瑜伽云見道。顯揚說修道。燈會之作二釋。一云見修不定也。二云十六心定修道也。初釋意云。瑜伽依重法眞見并依不出觀二乘人名見道。顯揚依菩薩出觀重修之義屬修道也。次釋意云。瑜伽見道者。依不出觀初作此觀之二乘說。顯揚修道者。依菩薩出觀作說爲言 凡菩薩以非安立爲正觀。以一心三心名菩薩見道。第三心立已知根。卽此義也。見道既成滿*畢。遂出觀爲降伏二乘所修安立觀。是重修無漏故偏屬修道也。二釋之中以初釋爲正。故疏釋瑜伽。顯揚相違云○從三心非安立見道起。作此安立諦觀。非全出見道在修道中方起*文 意同初釋。既云三心。二乘修三心見道云事未定也。知。付菩薩釋之歟。又上文云。此師以三心十六心等俱相見道⓫耶。唯緣非安立安立別故*文 上文云。又約決定相見道中定有三心故*文 ⓬云以三心爲決定相見道者。十六心有異義故⓭歟。又見修不定故歟

尋云。燈六云○二心正知故第三心卽屬⓮第二。雖是見道屬第二根⓯文 既云雖見道屬已知根。返知除第三心以外已知根皆修道也

答。非疑難也。小乘已知根已後皆修道也。進之云雖見道屬已知根也。小乘云第十六心攝修道也 但此事愚推也。菩提院等相傳義中以此文爲證。成十六心非菩薩所修之義給。猶可思之。可恐可恐

問。十六心相見道位。爲唯緣眞見⓰道。⓱爲當如何

自性放法

⓲問。了義燈中釋總作十六心中苦法智忍所緣。今論意但明放法所緣。雜集論中具說自性所緣放法所緣云云 爾者引雜集論何文。證兼說二所緣之義耶 進云。對法論中說苦法智忍云。苦者苦諦也。法者詮苦諦教也。智者於加行道緣苦諦教智也。忍者今於見道位。於各別苦諦中所起現證無漏⓳智也*文 以此文證之也 付之所引之文雖多。正明所緣之所。於各別苦諦之一句也。而此文中說苦諦眞如更不言自性所緣。何爲證據耶。是以覺師子解此文云。唯以苦諦眞如爲所緣云云 如⓴何

今云。燈中釋對法論文總有二釋。初釋依彼文證二種所緣。現證無漏惠者。放法所緣也。苦法㉑智名言顯自性所緣。苦者苦諦。法者詮苦諦教法。智者加行道中觀察諦增上法智。今此苦法智忍位緣

❶之=云(乙) ❷原本乙本俱傍註曰對法抄 ❸爲=及(乙)* ❹原本乙本俱傍註曰遁倫 ❺[既]一(乙) ❻(不)+修(乙) ❼[心]一(乙) ❽原本乙本俱傍註曰又方 ❾道+(位)(乙) ❿在=有(甲) ⓫[耶]一(甲)(乙) ⓬[云]一(乙) ⓭歟=云云(甲) ⓮原本甲本乙本俱傍註曰已知根 ⓯文=云云(甲)准之下同 ⓰道+(耶)(乙) ⓱爲當=將(乙) ⓲原本甲本俱傍註曰大治元年一乘院三十講番論義心曉用之 ⓳智=惠(甲)(乙) ⓴何+(大治元年一乘院三十講番論義心曉問也)細註(乙) ㉑智+(忍)(甲)

加行道之時能緣所緣也。忍者是印前義也。故當段燈云。又復云。忍即是印前。若❶其不緣如何忍可云云　加之引瑜伽五十五云。當知此智第三心無間。從見道起方現在前。緣先世智曾所觀察上下二地。及二增上安立諦境文　於此文亦有二釋。❷云二解前勝。若不緣前如何言苦法智忍。如三無生忍非不緣印。立彼三忍故此名忍定亦緣前。以初釋為正見タリ。若爾釋對法文二釋雖無邪正。至瑜伽文作二釋既斷邪正。故可依此釋❸也

二分俱無師二方

問。無漏後得智無相見二分云師意。可許佛果有前十五界耶　兩方。若許有十五界者。凡此師意云佛果無相見二分故。不可有五根五境。若無所依所緣根境者。能依能緣五識難生。寧非十五界唯有漏師*耶。故疏云。若依此說佛不說法無十五界。大定智悲以為體性。悲願增上衆生識上聲色等相生故云云　既云無十五界。又云大定智悲以為體性等義勢同無性菩薩說。知十五界唯有漏義也　若依之爾者。二十唯識疏釋有漏他心智有二義。初師安惠也。而釋無漏他心智之下。引今論初師云有義俱無離二取故。同有漏心初師所說*文　知。安惠師義也。而處處述安❹惠宗皆許佛果五識見タリ。如云餘七識成佛云因八果七識也。若爾可非十五界唯有漏義如何

答。初師說含二師。十五界唯有漏師與安惠菩薩也。疏擧十五界唯有漏師云無十五界。二十唯識疏指安惠云同有漏心初師所說也。就中有漏心初師云安惠等。等十五界唯有漏師歟。若爾指同有漏心初師所說。何必安惠宗*耶　此事如第五卷抄之

❺問。論中有義俱無離二取故*文　爾者此師意。可許因位無漏後得智有執耶　兩方。若許有執者。既云有義俱無離二取故。許後得智品離二取相。何云執俱耶　若依之爾者。二十唯識疏解此師意。因位無漏心有執云云　如何

答。二分俱無師安惠菩薩也。其旨見大師解釋。而安惠許十地無漏心有執云事宗家盛所釋成也。誰異求*耶。凡此師意存執有輕重故。因位無漏心離有漏❻重二取故云離二取故。非無微細執。❼故猶云有執也。見論文問諸後得智有二分❽哉。答之有三師。初師云有義俱無離二取故。隨アタリハ問通諸後得智。故果位云離二取故之當。全離輕重❾執。因位云離二取故之邊。分離有漏重執也。含此等義總云離二取故也

亦非依主二方

問。西明意思現觀名依主釋云云　淄洲大師可許之*耶　燈不許之見タリ　付之依思所成惠是名思現觀。何無依主釋義*耶。況信戒二現觀有依主釋義。助現❿觀信。及令觀增明之戒故也。思現觀例又可等。是以三惠章云。或因於思所成之惠依主釋也文　加之燈下文自存此義見タリ

有云。亦非依主者。尙難持業之義也。謂思現觀諸論既說思所成惠。既別體法也。何云持業耶。若持業者亦非依主。依主目別體法。持業是同體法也。豈以持業之物亦為依主*耶⓫爲言　若無持業釋唯依主釋者不可⓬障之。故三惠章幷燈下文許依主釋也

尋云。無性攝論云。二所依止轉依為相。或依士釋或持業釋文。彼既通依主持業。此亦可爾如何

有人云⓭燈云。西明云思現觀或持業或依主。信隣近或如信。且思現觀諸論說是思所成惠。如何持業亦非依主。如戒非觀名為現觀說為隣近。思亦非觀名為現觀。何非隣近。若云現觀非思因思所起故依主者。何不得云現觀非思云思現觀是隣近耶文

⓮問。⓯付六現觀。且思現觀於六種釋燈師如何釋之耶　進云。隣近釋*云云　付之但以他為自名名之隣近釋。如念住其體是惠立念稱也。而思現觀者。自他俱擧為名。尤依主釋非隣近。若自他俱擧猶為隣近者。與依主不相濫*耶。依之撲揚大師⓰餘處。自他⓱共擧為隣近釋。濫依主釋故。唯以一法為名。是隣近釋也云云　如何

菩提院云。隣近釋亦通自他*共擧之名。疏一本幷演祕。表無表章等亦有此義。自他俱呼之名乃中。從隣近勝法⓲立名為隣近

❶其十(心)㊂　❷(明自性所緣之釋是正義也故燈)十云㊥　❸也十(云云)細註㊂　❹惠十(師)㊂　❺原本乙本俱傍註曰又方　❻重十(執)㊥　❼(故猶云有執)一㊥　❽哉＝耶㊥㊂　❾執十(云)㊂　❿觀十(之)㊥㊂　⓫(爲言)一㊂　⓬障＝諍㊂　⓭燈云乃至耶文九十五字原本甲本俱無之今依乙本補備之　⓮原本乙本俱傍註曰又方　⓯付＝就㊥㊂　⓰原本傍註曰三惠章周記，餘處＝三惠章周記㊂　⓱共＝俱㊥㊂*　⓲立＝爲㊥

釋。況爾由俱時法立名爲依主依士也。而今思現觀者。由思數籌度思惟力勝。❶現觀方生。由勝思所成惠故名思現觀。尤隣近非依主。亦非依主之釋此意也。但依❷主釋之釋。不顧由思數勝能義邊。只有由思所成之❸義故亦爲依主。❹章二釋中。燈師存隣近義破西明給也。周記釋違疏祕意

燈下文云○若云現觀非思。因思所起故依主者。何不得云現觀非思云思現觀是隣近耶*文 此釋縱許他義可有隣近釋責也

疏一本云。及亦二義○二相違義卽相違釋○若不爾者卽有濫於餘釋之過○四濫隣近不言及者。恐言異熟俱時思量了別境故*文

祕一云。疏濫隣近者。問。全取他名可云隣近。今言異熟思量了別自他俱說。何成隣近。答。隣近釋者取俱時法以立自名。若無及言。恐言異熟由與思量了別俱時。異熟名爲思❺量了別。亦無失❻矣*文

今云。僧都御義恐似顚倒。自他*共呼爲名。法中依他勝法得名可名依主。如眼識等也。依勝根❼識得名故也。隣近不論主伴勝劣。只隨俱時法得名類也。可思之

究竟現觀

問。究竟現觀可通漏無漏耶　答。可有二意也　兩方。若唯無漏者。究竟現觀既通三乘。二乘所得豈不通有漏耶　就中其體既無學十智也。而十智中俗智唯有漏。他心❽智通漏無漏耶。依之別抄通漏無漏云云　若❾依之爾者。疏唯無漏*文如何

答。疏明云。究竟位中所有諸智卽通十智。然皆無漏。何云通有漏耶。二乘無學十智雖通有漏不取有漏智以爲現觀體也。❿既是三乘究竟現觀。何取有漏*耶 唯識義十卷私記第六此意也

⓫今云。究竟現觀三乘無學位十智爲其體也。二乘無學位世俗智唯有漏。他心智通漏無漏。佛果皆無漏也。名世俗智者。⓬大師釋云修是無漏。若緣事故名世俗智云云　故如來十智中俗智其體無漏。緣世俗事故名俗智也。　而本疏中言然皆無漏者。若約三乘論之者。漏盡身中。功德故名無漏也。以漏盡名無漏處處常習也。不可相違歟

本疏云。究竟位中所有諸智卽通十智。然皆無漏云云

義現觀體 二方

問。付以對法論十現觀相攝今論六現觀之義。且對法義現觀今論何現觀攝之⓭耶。

進云。大師今論思現觀也*云云　付之思現觀者是思所成惠。觀察諸法共相引生煗等法也。而見對法論義現觀者。順決擇分善根所攝上品諦察法忍云云　能引所引既異。定散共位各別。如何相攝耶。況樞要中。唯識但約所證行明廣名爲現觀。所以除順決擇分。對法不約廣略。但明明了親得名現觀*文 此釋意不攝見タリ

⓮問。加行位可立思現觀耶　兩方。若立者。思現觀者是思所成惠。偏散心觀行唯在欲界散地。煗等位純定但色界所繫法也。豈⓯此位立思現觀耶。　依之論中煗等非現觀云云　若不立之者。論云。加行道中觀察諸法此用最猛。偏立現觀*文 疏云。於見道前此用最猛*文 論疏文不嫌加行位*耶。況四尋思等觀門豈非強勝思*耶。依之別抄中。以對法義現觀攝今論思現觀云云　而義現觀是決擇分善根也。加行位無思現觀豈以彼攝此*耶

今云。以決擇分修惠不可正立現觀。瑜伽唯識說分明故。論云。煗等不能廣分別法。又未證理故非現觀*文 此文煗等對資糧望見道等嫌非現觀也。　先資糧位思惠廣觀共相。共相貫通諸法故是廣。　加行位修惠自相觀故觀此法自相之時唯附此法自體。又加行唯觀所取能取無。觀解不種種。資糧位廣行諸行。普緣四諦四溫陀南等一切法門。故疏釋煗等不能廣分別法之文。但觀所取無等。雖亦觀一切法無我等多分有分齊觀○不如於思。不立現觀云云 是寬狹相對論之　又見道以上雖不能廣分別法。證眞⓰性故立現觀。　此位不然故非現觀。是眞理證不證對論⓱之　但法義二種現觀體處處有多釋。或共以思惠爲體。或法思惠義決擇分修惠也。若依初義。以義現觀相攝今論思現觀無失。若依修惠爲體之釋不攝之也。卽對法抄後釋也。凡今論以作用狹不

❶（故）＋現㊁　❷主＝士㊄　❸〔義〕—㊄　❹原本乙本俱傍註曰三惠章　❺〔量〕—㊄　❻〔矣〕—㊁　❼〔識〕—㊄　❽〔智〕—㊄　❾依＝由㊄
❿〔既是〕—㊁　⓫原本乙本俱傍註曰西室，〔今云…云云〕十一行—㊄　⓬原本乙本俱傍註曰對抄　⓭耶＝哉㊄　⓮原本甲本乙本俱傍註曰又方　⓯此位立＝立此位㊁　⓰性＝理㊄㊁　⓱之＝也㊁

立現觀。對法廣立十種。盡現觀種類故
亦以煩等爲現觀也。煩等是現觀等流也。
故七十一云。非諸現觀攝。當知現觀等流
文 唯識取正現觀。對法兼等流也
別抄初釋云。此約方便爲名。據實卽以
決擇分善爲性*文 前釋爲勝云云 會此
論實通決擇分云云 此❶釋違疏樞要❷疏
如上成*畢
對❸法十現觀
一法　二義　三眞　四後　五❹法　六不
行　七究竟　八聲聞　九獨覺　十菩薩
法義二現觀體
❺一云法三惠　義順決擇分善　❻二云法義俱以思惠爲體
❼三云法思惠　義修惠　❽四云法聞惠　義思惠
樞要云○一法現觀○淸❾淨勝解○然對
法解義現觀。由則於如上所說法中如理
作意增上緣力。故知法❿觀亦卽思惠。如理
作意故。今依唯識唯取思。二義現觀卽
最勝　順決擇分○*文
此釋同抄第二釋歟。淸信勝解者。擧所
依信勝解也。故對法論云。由得如是淸
信勝解○*文 不擧正體也。故下⓬卷云。
故知法*觀亦卽思惠文
法現觀體
問。付對法論十現觀。且第一法現觀三惠中
何耶　⓭進云。要云思惠*云云　付之彼論
說法現觀云。由於諸諦增上契經等法中
從聞他音增上緣力等文　此文明說聞惠
見タリ。故⓮章。法是聞惠。多聞敎故云云
答。說義現觀云。卽於如上所說法中如理
作意文 是指上法現觀也。如理作意者卽思
惠也。梁代呼作意爲思惟。准知作意卽思
惠也。但至對法文者。上正出法現觀體已
得上品淸信勝解*文 故知信解相應思惠爲
體。下廣解中從聞他音等者。聞他音增上
緣力故。遂起⓯信解觀諸諦名法現觀爲言
非云聞他音聞惠爲⓰正體也。章釋以從
聞他音文爲證作別釋⓱也　多釋中。以樞要幷對法抄第二釋
可爲正歟
⓲問。義現觀三惠中何　答。准處處釋總有
二意。一云思惠。二云修惠　⓳付二釋共有
疑。付思惠之釋。對法論說義現觀。正取決
擇分善。定可修惠。況思惠既立法現觀。義
現觀體何又取之耶　若依之爾者。義現觀
者緣義理。如理作意也。豈非思惠*耶
答。依章幷對法抄初釋⓴可思惠也。但與
法現觀異者。依章意者。法義如次聞思二
㉑惠故二現觀別也。若依抄者。雖同思惠思
惠緣敎義。從境分爲二現觀。故抄云。此有
初後。初緣敎㉒記。後緣義生。從境爲名。名
以法義。體卽思㉓惠*文　若依第二釋幷樞要
等意修惠也。論明云。順決擇分所攝諦察法
忍。知是修惠云事。但卽於如上所說法中如
理作意增上緣力者。指上法現觀也。是擧
義現觀之方便。非出正體
眞全後一分
問。付以對法十現觀攝今論六現觀之義。
且今論智諦現觀可攝彼論眞現觀全耶
進云。別抄攝眞全云云　付之披對法論說
案眞現觀體㉔取見道十六心剎那位所有聖
道云云　彼既安立諦也。尤可攝㉕邊現㉖觀。何
攝智諦現觀㉗乎。智諦現觀緣非安立故
菩提院云。於眞後現觀。准處處釋其心不
同。樞要㉘心見修爲眞後。三惠章安非安立
爲二。計之可有二意。故見對法抄。初述
見修爲眞後之義*畢。次安或字眞後以
正後二智爲其體云云　明知可有二釋　云
事。初釋云見道者通眞相見道。故見道章
云。通眞相見名眞現觀文　但彼論中云謂
已得見道者總標眞相。十六心剎那者且擧
顯相見道也。故勝莊師釋云。但言十六心
者。以眞見道甚深難見。且依相見立眞現
觀云云　然至別抄釋者極難得心。試會云。
智諦攝眞全者。眞現觀唯說眞見道得*心
歟。十六心剎那之文。於眞見道中擬宜義說
十六心也。後現觀修道㉙安非安立俱說故云
一分也　或不限別抄釋總彼論眞現觀限
眞見道可得意也　今云眞全後一分者。對
法論眞現觀唯出安立十六心。故云全令通
眞㉚全言者。不說非安立故難攝智諦現
觀。是故云全還取少分也。後現觀論盡出
安非安立。故云一分簡安立也　此事雖離信以爲義種耳㉛
論第九卷同學鈔第四終

❶釋違疏樞要疏二事甚不當歟㊂ ❷疏＝意㊀ ❸法＋(論)㊂ ❹法＝發㊂ ❺原本甲本乙本俱傍註曰對法抄所引有人也 ❻原本甲本乙本俱傍註曰同抄初釋 ❼原本甲本乙本俱傍註曰同抄第二釋 ❽原本甲本乙本俱傍註曰三惠章 ❾淨＝信㊂ ❿(現)＋觀㊂* ⓫(後)＋顧㊂ ⓬卷＝文㊂ ⓭〔進云〕－㊂ ⓮章＋(云)㊂ ⓯信＋(勝)㊂ ⓰〔正〕－㊀ ⓱〔也〕－㊀ ⓲乙本傍註曰又方 ⓳付＋(之)㊂ ⓴〔可思〕－㊂ ㉑(思)＋惠㊂ ㉒記＝起㊀，義㊂ ㉓惠＝親㊂ ㉔取＝眞現觀者謂已得㊂ ㉕邊＋(智諦)㊂ ㉖觀＋(耶)㊂ ㉗乎＝哉㊂ ㉘心＝意㊂* ㉙安＋(立)㊂ ㉚全＝眞㊂ ㉛此下乙本有裂云三眞現觀謂見道四諦現觀謂修道此二共唯識別唯識約安立非安立別對法約道位別亦不相違云云別抄云六中智諦現觀攝十中眞全後一分六中第四五以後得爲其体故云云七十四字乙本奥書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬遊佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝

論第九卷同學鈔第五目次

論第九卷同學鈔第五

修道

有義轉依

問。有義意釋轉依名。轉言屬能轉道云云爾者撲揚大師可許之耶　答不許也　付之依能轉道轉染淨法。何以轉言不屬能轉道⓳乎。況撲揚大師自作二釋。存屬能轉道之義見タリ

⓴答。轉依者。依謂所依卽依他起。與染所遍計執淨法。謂依他起與轉染淨爲所依故名轉依也。染淨法得轉名有二釋。一云轉言目能轉道。染淨法此能轉道之捨得故。所轉上立能轉名也。依依主釋得轉名也。二云轉者直以染淨云轉也。所轉故名轉。依持業釋立轉名也。而有人意。以轉㉓依轉言直屬能轉道云故。違轉謂二分轉捨轉得之文㉔破也

淨㉑實圓成法爲所依故名㉒依。

略意云。有義轉體云能轉道。正義云捨得二種也。然正義意。親捨得二種得轉㉕稱由來有二釋。一云所轉上立能轉名也。二云所轉故名轉爲言

論云。依謂所依卽依他起。與染淨法爲所依故。染謂虛妄遍計所執。淨謂眞實圓成實㉖性。轉謂二分轉捨轉得云云　疏云○言轉依者。轉謂轉捨轉得。依謂所依。卽轉之依名爲轉依。依士釋○㉗文

㉘私云○有義轉者屬能轉道。亦轉之依。由能轉道轉所轉依名轉㉙依故。○詳曰。與轉爲依名爲轉依。轉卽能依。能依論說是染淨法。云何轉言屬能轉道。㉚能轉道者非是染故。今釋。轉者而有二義。一云轉者屬能轉道。捨得二種轉之捨得依主爲稱。㉛二屬所轉㉜捨得二種。轉卽捨得持業立名。今依初義。今言轉依亦依主釋文㉝轉依得名猶可案附之

問。本頌中便證得轉依文㉞爾者唯說果位轉依歟如第十卷抄之

十㉟地

聖性所依三方

問。論釋極喜地。初獲聖性文爾者聖性㊱唯無漏種子上立之歟。將通現行立之歟

答。唯種子上立之也　付之無漏現行既違異生㊲障。何現行上不立聖性。依之淄洲大師餘處中釋聖性。雖種子上立㊳之義。不爾唯種異生成聖文知通現行云事。加之撲揚大師。聖性唯通自在現行。非種子成㊴熟云云

答。聖性已生斷惑理證無漏種子上立之。未生現種及現行上不立之也。若未生現種立之。凡夫時有其種故凡夫可成聖。若

⓱障＝性㊥㊁　㊳之＝云㊁　㊴熟云云＝就云耶㊁

❶道＋（位）㊁　❷有義轉依＝屬能轉道㊁　❸所依＝無漏種上立之歟㊁　❹聞思轉勝＝非由定力親能起二㊁　❺攝五句盡＝則初二精進㊁　❻（有）十五㊥，（文殊問經）十五㊁　❼此說自在＝布施等三種助伴體㊁　❽成所作事修＝對法依止自在修㊁　❾攝＋（無分別智）㊁　❿定＋（事）㊁　⓫七＋（非自性故）㊁　⓬直往迂迴＝地前所起生空無漏㊁　⓭非彼名濫＝以彼名濫㊥，非不知我㊁　⓮猶有麁重＝斷惑證滅等㊁　⓯非＝七科道品㊁　⓰觀＋（歟）㊁　⓱二身見等＝故能永害等㊁　⓲障＋（能治道）㊁　⓳乎＝耶㊥　⑳（如何）＋答㊁　㉑實＋（也）㊁　㉒依＋（也）㊥　㉓依＋（以）㊥　㉔破＋（之）㊁　㉕稱＝名㊥　㉖〔性〕－㊥　㉗文＝云云㊥㊁＊　㉘私＝秘㊥㊁　㉙依＋（名轉）㊥　㉚〔能〕－㊁　㉛二＋（云）㊁　㉜〔捨得〕－㊥　㉝〔轉依…之〕九字－㊁　㉞〔爾者〕－㊁　㉟地＋（段）㊥　㊱〔唯〕－㊁

現行上立之。起有漏心時應非聖性。故唯生現行種上立之也。疏釋分明也。但[1]至燈釋者正見[2]彼文上下。或唯依彼能[3]生現用立爲聖性。[4]以相翻故。不爾唯種異生成聖。若唯現說。聖者無漏不起現時應非異生。亦非聖者 文 上云生現行能生種立聖性[5]畢。就唯種唯現俱付過見タリ。意同今疏。次於演祕釋[6]者。取生現種故。云通自在成[7]熟現行成云云熟歟

燈釋凡聖相對四句分別中。初釋云。見道前有無漏種爲亦凡亦聖云云 第二釋。取生現種爲聖性云[8]了。不爾唯種異生成聖者遮初釋也

[9]問。無漏本新二種上共可立聖性[10]耶 燈唯本有種云云 付之新古種子俱生無漏現行[11]等。新種上何不立聖性耶

答。燈云。雖有新種非勝不立。由正能生有所生現證理斷障。故能生勝。不取新熏未能生故云云 聖性見道初念始立之。而初起無漏唯本有生。其念雖熏新種。新種不生現故功能不殊勝。故[12]是不立也

[13]問。聖性唯初[14]無漏種上立之歟。將後後無漏立之耶 兩方。若唯初無漏者。疏後後無漏立聖性見タリ 若依之爾者。初無漏種立聖性云事處處定判也。何通後後種立之耶。加之西明意。地前雖有無漏種子。有異生性互相違故非聖性云云 燈師破之。初入見時二性不俱。應無漏種皆名聖性云云 若夫後後無漏皆立聖性。此難返成相符如何

答。見道初念無漏種子之上立聖性畢。後後無漏彼類故。亦名聖性也。故疏云。性能斷故。是彼類故。亦名聖性 文 但西明二性俱時之位種子不立聖性[15]云故破之。入見[16]已去無異生[17]性。彼無漏種皆立聖性[18]耶難也。意新種不立爲難也。又[19]在見道時中品[20]法爾種子等未立聖性 文 耶

聞思轉勝

問。第三地菩薩成就勝定故。起無邊妙惠光明云云 爾者聞思修三惠俱親依定力起之歟 疏云。非由定力親能起二[21]云云 付之無漏三惠俱[22]親可依定力起[23]耶

答。疏云。因得定斷障。聞思轉勝。非由定力親能起二[24]文 意云。若不得勝定但起聞思之時。不能對治闇鈍障故。卽令聞思有所[25]妄失。若成就勝定斷此障畢。卽令前所起聞思無所妄失。是云轉勝也。此聞思有漏非無漏也

東山[26]云。疏下文云。定親發修惠。總持親發聞思。故合爲文云云 准之說第三地成就勝定大法總持。能發無邊妙惠光故者。因有二種。定與總持也。定親起修惠。總持親起聞思也。定明了故起俱時明證修惠。總持卽法義等故能起俱時聞緣法思緣義二惠也。親者顯俱時也。不遮定總持疎互起三惠也

問。第五地菩薩眞俗合觀云云 爾者眞俗二者一念可竝起[27]乎 [28]兩方。如第五卷

十勝行

攝五句盡

[29]門

問。契經中說有勢有勤等五種精進。爾者可攝盡今論初二精進 文 耶 疏云。卽初二精進攝五句盡云云 付之經五種中第五無足精進。廣通自利利他。如云諸佛究竟道樂利樂他故也。而今論初二精進唯自利也。何攝盡彼五句 文 耶。所以無足精進利他邊。可攝第三利樂精進耶

有云。卽初二精進攝五句盡者。對攝論初二精進但攝經二句。欲顯此論初二廣攝五句云爾也。非云無足利他之邊攝攝善精進也

五篇戒

問。文殊所問經中於五篇六聚等說何戒[30]耶 進云。疏云有五篇戒云云 付之見經文。明說六聚戒。何云五篇[31]耶。況五篇戒無偸蘭遮。經文既說之。豈五篇耶 答。准[32]人師釋。六聚七聚戒開合不同也。准知五篇六聚亦以爾也。五篇者。一波羅夷。二僧殘。三波逸提。四提捨尼。五突吉羅。六聚者加偸蘭遮也。然瑜伽論列五[33]篇[34]了。集篇不定。如其所應卽入如是諸[35]罪聚中 文 集篇者是偸蘭遮也

一義云。文殊問經五篇戒。是菩薩戒也。而菩薩戒以意業爲本。是故彼經所列六種戒中。第四波逸提[36]無以心爲本之義。雖列不爲別戒也。明波羅夷云若以

[1]至＝於(乙) [2]彼文＝瑜伽(乙) [3]原本傍註曰種子也 [4]原本傍註曰不相應段 [5]畢＝了(乙)* [6]〔者〕－(乙) [7]熟＝就(乙)* [8]了＝畢(甲) [9]原本甲本乙本傍註曰又方 [10]耶＝乎(乙)* [11]〔等〕－(甲)(乙) [12]〔是〕－(甲)(乙) [13]原本乙本傍註曰又方 [14]〔無〕－(乙) [15]〔云〕－(乙) [16]已＝以(甲)(乙) [17]性＝障(乙) [18]耶＝哉(甲)* [19]〔在見道時〕－(乙) [20]〔法爾〕－(乙) [21]云云＝文(乙)* [22]〔親〕－(甲)(乙) [23]耶＝乎(乙) [24]文＝云云(甲)准之下同 [25]妄＝忘(乙)* [26]云＝仰曰(乙) [27]乎＝耶(甲) [28]〔兩方如第五卷〕－(乙) [29]〔門〕－(乙) [30]耶＝哉(乙)* [31]耶＝哉(甲)(乙) [32]原本傍註曰道詮 [33]篇＋(戒)(甲)(乙) [34]了＝畢(甲) [35]罪＝雜(乙) [36]無＝者(甲)

心分別、說僧伽婆尸沙云若起此想。第三偸蘭遮、第六波羅提舍所述同之。第五突吉羅亦見菩薩戒。各結文云。若以身口行。不堪得三①業文　此卽顯身口戒三乘通受戒也。而第四波逸提不說以心爲本之旨。結文云。若不信者不堪得三乘文　此文異餘五戒。尤可有深由。所以疏明三聚淨戒。律儀戒於色明之。故不明菩薩戒。攝善戒入菩薩戒云*畢。引文殊問經五篇戒。與菩薩地四波羅夷異也云云　是則非三乘通受。於菩薩說五篇戒爲言　菩薩地波羅夷。三乘通受戒故

尋云。五篇戒者。除偸蘭遮。說波逸提。而彼②經說偸蘭遮不說彼逸提。知非五篇配立也。次五篇必以意業爲本者突吉羅中於身口二行。惡說惡作開爲七聚。知突吉羅中意業無之云事

答。文殊問經五篇戒於菩薩說之。故與常途相異也。波逸提不意業戒。故除之開偸蘭遮也。又突吉羅中開惡說惡作爲七聚。亦是通滿教意也。開偸蘭遮爲一戒之旨見本疏釋。引文殊問經但引初三意顯取偸蘭遮也。或引初一。或引初二略餘。引初三聊有其由歟　已上有人義也。未知其旨。重可案思③之

此說自性

問。布施安忍精進三種波羅蜜。以身語意三業爲體云云　爾者爲助伴體將如何　釋④云自性體也⑤云云　付之身語意三業通助六度。如何以之可爲自性體*耶。依⑥之餘處。施以三業爲體者非自性體。以無貪爲體故云云⑦如何

答。論正自性體。無貪無嗔精進是也。所發三業助彼故爲助伴體。對法抄此意也。然助伴中以勝法合自性出體者。又以三業爲自性體故論出三業*畢。此說自性云云　演祕依此意。忍及精進必有三業二行方成。故取三業*文　以助伴中有勝能法爲自性體⑧事其例非一

生起卽麁細

問。本論意明波羅蜜次第。出對治等三義。爾者第二生起義配今論何義⑨耶　疏云。生起卽麁細云云　付之既云生起。尤當此論引發義。是以見⑩本論文。不異引發義。所謂於財位無顧戀故受淨尸羅。敬重戒故忍他⑪苦云云　所說當引發義。何配麁細*耶

答。說六波羅蜜次第。瑜伽有三解。對治生起異熟也。此論又有三義。引發持淨麁細也。疏解兩論相攝云。四十九有三解。初二同此。謂治障生起。生起卽麁細故云云　以瑜伽對治生起同此論三因。初二同此。謂治障生起者此意也。爰有伏難。難意云。對治生起如次此論持淨引發也。同此論初二可爾。彼論無麁細義。由何廣同今論三因⑫耶。生起卽麁細者遮此難也。意云。以彼論生起卽此論麁細。故以彼論二因同今論三因也麁生起細故。生起卽麁細義故爲言　重意云。彼論生起因不唯當引發義。亦當麁細因云也

成所作自修

問。就攝大乘論所說現起加行等五種修。第五成所作事修爲同對法依止自在修。將⑬何　進云。燈意二論同也文　付之攝論成所作事修者。於如來圓滿六度。爲得彼修在因位修之也。如云爲彼修故亦名爲修。而對法論意。佛果身行說三自在名依止自在修。既因果位異也。何云二論說同*耶。依之大師⑭別抄二論所說不同*文　如何

⑮山寺云。二論第五修同也。攝論云。謂諸如來任運⑯佛事無有休息。於其圓滿波羅蜜多復更修習六到彼岸*文　對法論云。身行說三種自在也　⑰佛受用變化并說法爲三種也　說佛果旨明也。又案五修次第。第四依止方便修一切作意所修諸行速成滿故云云　是因位究竟見タリ。爰知第五修佛果修也。燈則此意也。而無性攝論釋此修。謂諸如來到彼岸法雖極圓滿。爲饒益他○現行施等。所應作事此卽是修者。任本論文正明佛果自在修。次云爲彼修故亦名爲修者。非只佛果所修爲此修體。亦爲得此修在因位修之。兼攝此修爲言　本論限佛果⑱說之。釋家以義加因位也。本論同對法。釋論文異對法顯文

尋云疏引對法論依止自在修文出三自

①業＝乘◎◎　②經＋（云）◎　③之＋（有抄云凡文殊所問經意者偸蘭遮者初爲近方便從根本攝波羅夷不立別戒也大師存此心彼經說五篇戒也現文說六聚者方便根本各別說許也卉云爾故存六聚廢立）六十八字本文◎　④〔云〕－◎　⑤（云云）－◎　⑥之＋（大師）◎◎　⑦〔如何〕－◎＊　⑧（云）＋事◎　⑨耶＝乎◎　⑩本＝大◎◎　⑪苦＋（等）◎◎　⑫耶＝乎◎＊　⑬何＋（乎）◎　⑭〔別抄〕－◎　⑮山寺＝東山◎，有人◎，乙本傍註曰解脫房　⑯（作）＋佛◎　⑰佛＝他◎　⑱說＋（說）◎

在果。謂緣求依止此故修。無性云。即爲彼修故亦名爲修等云云　此釋對法說因位得心。引合❶三性攝論俱說因❷位也。如❸何云❹佛果位耶　答。兩論正所說❺唯限佛果。而無性釋論加因位。以釋論對對法論其說似異。故大師會之緣求三自在。在因位修故亦可通因位（爲言）以義❻續釋也。謂緣求依止此故。修者緣求此三自在依止此三自在修故。不限佛果依止也（爲言　雖有❼深義且存此旨雖少事義勞尤巧也）

對法五修

依止任持修（依因。果。願。簡擇修）　依止作意修（依勝解。愛味。隨喜。喜樂修）　依止意樂修（依無厭。廣大。歡喜。恩德。無染。❽善好修。）　依止方便修（依無分❾別觀察三輪皆清淨❿故）　依止自在修（身行說三自在）

攝論五修

現起加行修（發起。勉勵。加行。）　勝解修（與雜集勝解同）　作意修（雜集作意中。後⓫三）　方便善⓬巧修（七最勝中。方便善巧）　成所作事修（⓭雜集依止自在）

燈云。雜集無攝論現起加行。攝論無雜集依止任持。○或彼加行。此任持中後二所攝○

第六唯攝

問。十波羅蜜中第六般若波羅蜜。以後得智爲體歟　兩方。若後得智者。論云。第六唯攝無分別智文　若根本智者。玄贊云。後五波羅蜜多。皆是後得智爲性故云云

菩提院云。可有多會釋。一云書寫誤歟　二⓰云柄復（⓮可云後四。故論云。後四皆是後得智攝⓯云云玄贊引唯識論尤誤也）釋云。後五波羅蜜多皆是後得智攝。*文　三六度十度合說歟（⓱六度中般若通後得。其合十度。後五皆有後得。爲言）

定學唯無漏

問。論所說定學唯無漏義。大師如何釋之耶　疏云。既言聲聞等不得。明非地前已得此四及有漏故*文　付之變易生死并菩薩地前所修雖是有漏。二乘全不知之。何以二乘不知證唯無漏義*耶

答。此有人難也。祕師通云。二乘不知通漏無漏。今但以彼不知之義證定無漏。非言有漏即彼皆知*文　得此文意雖有異義。且成一義。⓲云二乘不知之法誠雖通⓳有漏今以彼攝論說不知之義證定學唯無漏也。彼論於定學說所緣種種對治堪能引發作業義。皆有聲聞等不得之文。疏主指之云。既言聲聞等不得也。彼文無漏而不知之義也。故爲證（爲言）

健行定

問。古人意。論所說健行定。唯金剛心及佛果得之文　燈師可許此義⓴耶　不許也　付之健行定者漢土詞。梵云首楞嚴三昧。而見首楞嚴三昧經并佛地論說。唯第十地及佛果所得也*文　如何

答。古師以四種定配屬十地。初之四地大乘光明。五六七地集福王。八九十地賢守金剛喩定及佛果健行定*文　破之若定有四。即別㉑配地戒惠亦多。何不配地。故知隨分地地皆修*文　破古師輒以四種定配屬地地也。健行定至㉒第十地修滿故。雖云十地及佛果所得。論分得亦通已前。故楞伽經第十卷云。依首楞嚴定及餘諸三昧入於初地得*文

餘三或七

問。付十度三學相攝義。且依自性相攝時。幾波羅蜜非三學自性*耶　進云。疏云餘三或七非自性故*文　付之見論意。依自性論相攝時。戒學攝戒波羅蜜。定學收靜慮。惠學攝後五波羅蜜*文　既以七法爲三學自性。故非自性唯可布施安忍精進三種。何云或七耶

菩提院云。餘三者。施㉓忍勤也。是決定非自性法也。或七者淨戒靜慮及般若等五度也。見三學一一自性。戒學攝戒餘非自㉔性。定學攝靜慮非餘。惠學自性般若等非淨戒靜慮。三學互望。餘七中有非自性之邊（爲言）重意云。餘三者㉕通助伴也。或七者。三學各別論之。顯非自性也

今加一義云。或七者。戒定體淨戒及靜慮也。般若等後五波羅蜜中㉖且以隨一爲自性。餘四*且爲非自性之物。加布施安忍精進云或七也

義演云。疏約剋體。餘四後得智故云非惠學自性也。或文錯。可云除三餘七是自性故（取㉗意）

直往迂迴

問。漸悟菩薩地前所起生空無漏。可修施等波羅蜜耶　若修者。二乘無漏其力狹劣㉘也。何輒可修施等行*耶　況在地

❶三=無(丙)(乙)　❷位=釋(甲)(乙)　❸何+(可)(乙)　❹[佛果位耶]一(乙)　❺[唯]一(乙)　❻續=結(乙)　❼深=餘(乙)　❽[善好修]一(甲)　❾別+(智)(乙)　❿故+(也)(乙)　⓫三+(也)(乙)　⓬巧=功(甲)　⓭[雜修依止自在]一(乙)　⓮[可云…也]二十六字一(乙)　⓯云云=文(甲)　⓰[云]一(甲)(乙)　⓱[六度…言]二十字一(乙)　⓲[云]一(乙)　⓳有=漏無(乙)　⓴耶=哉(乙)　㉑[配]一(乙)　㉒[第]一(乙)　㉓忍=安(乙)　㉔性+(餘)(乙)　㉕通=限(乙)　㉖且=亦(乙)*　㉗意=心(甲)　㉘[也]一(乙)

前修唯識觀。直往迂廻同有漏心也。行六波羅蜜例可爾*耶　若依之爾者。論云。然初二位〇漸悟菩薩若種若現俱通二種。已得生空無漏觀故云云如何

答。地前所起生空無漏中可修施等也。論文分明故。設雖二乘無漏。迴心以後有勝功能。何不修施等*耶　又爲未知當知根體可爲潤色。但❶至唯識觀例難者。唯識觀是法空觀伏除所取能取故。生空遊觀無漏不作此觀。故❷唯識章云。直往迂廻地前皆同。迂廻之人。雖得無漏遊觀心中亦不能伏❸除。未證眞識。終不能了如幻識故*云云

尋云

十重障

非彼名濫

問。十地論中。以初地障名凡夫我相障。爾者同今論異❹生障可通二障*耶　疏云。此名不然。此障之體非唯我故云云　限我執見タリ　付之我言通人法。可同今論異❺生障。何云爾❻耶

答。燈云。今謂本釋以彼名濫故云不然。非不知我通攝二執*文　又云。若以我言通二執故。但言我相障。應但云我相空。亦卽攝二空。諸處何須別言我法云云

唯有麁重

問。解捨異熟識種現位。有無間道捨解脫道捨❼二師義。爾者於種現異時師。可有無間道捨義*耶。如第三卷

問。論中斷惑證滅期心別故*文　爾者此師意可許無間道捨麁重*耶　祕云。猶有麁重而未斷故云云　付之❽與第二師❾有何差別。是以正義難此師。❿住無間道應名佛故。後解脫道應無用故云云　若未斷麁重者何有此難*耶。依之疏云。此師之意。卽說麁重無間道生捨*文*如何

答。祕云。所證之理但名眞如。不名擇滅。猶有麁重而未斷故文　意云。無間道所證理未名擇滅。正斷麁重心非離繫道故也。後解脫道麁重已斷位故。彼所證理名爲擇滅。猶有麁重而未斷故者。猶與麁重敵對⓫位故云有麁重也。而未斷⓬者非已斷位。爲言

尋云。若爾⓭者正義解脫道斷麁重。彼解脫道所證理豈非得擇滅稱⓮耶

答。雖有麁重種子已斷位故名擇滅也。

已上菩提院義。恐難甘心歟

有人云。演祕解釋述正義意。斷惑證滅義二師共許之故。或人云。麁重有二重。麁與細⓯也。猶⓰有麁重者。細麁重也。有人云。麁重與無間道俱生。無間道滅麁重隨滅。故云猶有麁重也。然其麁重滅事依無間道生力。故疏云無間道生捨也。

已上義皆有難。猶可⓱案之

今云。此後二義中可存初義也。論云斷惑證滅。解脫道所證云滅。無間道所證不云滅⓲故釋其所以如此云也。尤就正義可⓳解之⓴耶

非菩薩正觀

問。三十七菩提分法爲菩薩正觀。將如何　兩方。若非正觀者。法花經於菩薩法*文　玄贊指七科道品云云　又燈云。非不爲正*文　若依之爾者。唯識章云。五根五力等非菩薩正觀云云

答。六度四攝唯識觀等爲之大乘正修。菩提分法三乘雖通修之。正二乘行也。故章云。非菩薩正觀故不別說*文　但雖三乘通觀法。菩薩所觀甚深故有不共二乘義。如壞緣觀也。故亦不可云非正觀。㉑三乘通修非不爲正之解釋此意也　如法花抄幷唯識義㉒短釋等

二身見等

問。論中明第四地菩薩斷二身見云云　二身見者。分別俱生二身見歟。將如何　答。疏作二釋。云分別俱生。云煩惱所知也　付之菩薩斷煩惱障者。分別初地。俱生金剛心也。進云。祕云。煩惱所知云釋爲勝云云　明第四地所斷云二身見。可非煩惱障。依之論中。謂所知障中俱生一分云云　加之見佛地經說。第四地離分別不分別*云云　親光論師釋此文。分別俱生二見也云云　准知於所知障。兼已斷正斷云斷二身見也

答。任演祕正否。以煩惱所知爲二身見之釋可爲正義。凡見論文。今四地中旣得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等亦永不行。〇故能永害二身見等*文　彼便永滅者所知障也。卽微細煩惱現行障也。此我見等亦永不行者。同體煩惱永伏之義也。云永滅云

❶至＝於②　❷甲本傍註曰五本三十九　❸〔除〕―甲②　❹生＋（性）甲②　❺生＋（性）甲　❻耶＝哉甲②　❼（之）＋二②　❽（若爾）＋與②
❾有＝云②　❿原本傍註曰論中　⓫〔位〕―②　⓬（故）＋者②　⓭〔者〕―②　⓮耶＝哉②　⓯〔也〕―②　⓰〔有〕―②　⓱案＝思②*
⓲〔故釋…云〕八字＝〔云所以如此釋〕六字②　⓳解＋（釋）②　⓴〔耶〕―②　㉑原本傍註曰燈　㉒短＝燈②

不行顯斷伏不同也。結一身見等定可煩惱所知。佛地論是約分別俱生已斷正斷釋經分別不分別文。是別事也。何以[1]彼文推此論[2]耶

最勝疏[3]云。唯識論等據二身見說見修惑。四地除[4]此*文 此釋見修爲二身[5]見見タリ

微細隨眠

問。付深密經所說三隨眠。且微細隨眠可通第六相應障*耶 兩方。若通第六者。本經但說八地[6]已上現起障爲第三隨眠。若通第六文何不言。況微細名言專當第七[7]極微細惑。六識惑名言被嫌故 若依之爾者。燈中微細隨眠卽通第七*文 必許有第六見タリ。又云。故於五七八等斷別*文 既云八地斷。豈非第六惑[8]耶。加之[9]樞要出第六執。隣近引生者名害[10]伴。疎遠勢生者名麤劣等*文 等言指麤劣之外障。豈非微細隨眠*耶

答。本經并本論中。以八地已上現起所知障立第三隨眠。而第六識二空無漏相續無間斷時。豈相應惑八地已上現起[11]耶。明知唯第七相應障云事。故[12]論所知障中〇八地*已上六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能違彼故。第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏*文 但至燈卽通第七釋者。初二隨眠唯是第六相應障。并微細隨眠三隨眠通第七。微細隨眠在第七故也。通者在[13]義也。是先德意[14]也。如云義說三惑通三劫故。次故於五七八等斷別者。七八者擧麤劣隨眠斷位也。麁麤劣第六地現行。故入第七地斷之。細麤劣第七[15]地猶行。亦至第八地時斷之。等者等取金剛心。卽微細隨眠斷位也。樞要上卷述安慧意。彼師意許第七識唯我執相應。故第七識無所知障。[16]故微細隨眠亦非第七相應障也樞要釋安慧下在之。樞要述安慧義云事法務權僧正御案立云云

尋云。會八等斷別文不叶燈上文。上文云。此三隨眠初二第六俱。七地已前斷故*文若第八地斷麤劣者。何云爾耶。況樞要上卷。六地斷麤劣。七地亦斷一分[17]云云 是以諸師意。六七地斷麤劣云云

答。若六地斷麤劣者。何燈[18]截云五七八不擧六地[19]耶。以知七地以[20]前故者。且擧七地斷位許也。樞要以今此論等文配釋仁王經五忍之時。六七地有伏麤劣之義。故以伏名斷歟猶可案之*子島御意通第六相應惑云云 此義可尋[21]學之。[22]東山依子島釋通第六惑*云云

佛果障

問。佛果障以因位智斷之歟 答爾也 付之佛果障最極微細也。何以因位劣智斷之。例如彼十地障各以自地智斷之。依之勝鬘經云佛菩提智之所能斷。深密經說於如來地斷二愚[23]如何[24]可云耶

答。佛[25]果是出障圓明位也。何以彼智品正斷惑*耶。故金剛無間道斷一切障。第二念上品無漏生起。名之圓滿佛果也。若以佛果智斷障者。果位定可有勝劣。寧得正等覺稱*耶。但至斷十地障之例難者。是燈問也。答之十地各分入住出位勝劣不同。故入地斷。佛位不然故十地斷。若許佛地同十地者。卽佛有勝劣。既無勝劣稱正等覺。故皆斷已方入佛地*文 次於勝鬘經者。佛菩提智者簡二乘也。非簡因位云佛菩提智也。意云。前四住地煩惱三乘共斷之。後無明住地唯佛乘智斷之爲言 次至深密經文者。論云。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喩定現在前時。彼皆頓斷入如來地。此佛地說斷二愚及彼麁重*文 金剛心斷之入佛地。故云佛地斷障也

尋云。得勝智時斷此智之障也。因位劣智與佛果障俱。何以劣智斷之[26]耶。無明闇相違義故。豈在闇中對治闇[27]耶。又金剛心斷之者。何不屬果位*耶

[28]答。金剛心佛果無間道也。故佛果障與此相違。此道生微細惑隨斷。雖須屬之佛果。果位圓滿位故不取正斷道也。重意云。因位斷位故以無間道爲初。佛果果位故限解脫道不取無間[29]道

[30]古本云 已上觀善講師同學之次。引合古抄物。略記大旨。未必所存多。以菩提院御抄爲答。逐日[31]馳筆之間。文章殊不備。後學可察之。願以此少善回向彼大果[32]矣

[33]律名目云。祕云

[1]彼文＝之乙　[2]耶＝哉甲乙　[3]〔云〕－乙　[4]〔此〕－甲乙　[5]〔見〕－乙　[6]已＝以甲乙*　[7]〔極〕－乙　[8]耶＝哉甲乙　[9]原本乙本倶傍註曰緣起段　[10]伴＋(隨眠)乙　[11]耶＝哉甲乙　[12]原本傍註曰論十　[13]〔義〕－乙　[14]〔也〕－甲　[15]〔地〕－乙　[16]故＋(云)乙　[17]〔云云〕－乙　[18]截＝越甲乙　[19]耶＝哉甲乙*　[20]前＋(斷)甲乙　[21]〔學〕－乙　[22]東山＝聖人甲乙　[23]如何＝耶乙　[24]〔可云耶〕－甲乙　[25]果＋(障)甲　[26]耶＝乎乙*　[27]耶＝哉甲乙　[28]〔答〕－甲　[29]道＋(奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日　法隆寺管主大僧正千早定朝)五十一字乙　[30]古＝寫甲　[31]馳＝記乙　[32]矣＋(良算)甲　[33]以下甲本無之

七聚者

一波羅夷此云退沒。由犯此戒道果無分　又云不共住非但失道果不入僧數　又云斷頭若犯此法不成比丘故　又云無餘　新翻他勝處

二僧殘若犯此非坵穢行人❶令無淨用。有殘之罪故云僧殘。僧者能治之人也。殘者喩也。又云有餘

三偸蘭遮此云大障善道。能障善道。墮惡道。從過爲名也。方便正業各有三品。又翻大罪。又云麁惡

南山云。然偸蘭一聚罪通正從體兼輕重。律列七聚六聚並含偸蘭或在上下抑有由也云云

四波逸提此云墮若犯此罪墮在燒煮❷獲障地獄故

五提舍尼此云向彼悔。若犯此罪向彼人悔故又云各對應說。謂對人說所作罪也

六惡作身業非威儀謂云惡作

七惡說語業非威儀謂云惡說

六聚一波羅夷。二僧伽波尸沙。三偸蘭遮。四波逸提。五提舍尼。六突吉羅。此云應當學衆門吉羅廣因果故

五篇一波羅夷。二僧伽波尸沙。三波逸提。四波羅提提舍尼。五突吉羅。偸門吉羅狹唯果❸收故

八篇一波羅夷。二僧殘。三二不定。四尼薩耆。五波逸提。六提舍尼。七突吉羅。八七滅諍

一五住地無明欲愛住地無明。色愛住地無明。無色愛住地無明。見一切❹愛住地無明。無明住地無明

論第九卷同學鈔第五終

❶令＝□③　❷獲＋（墮）②　❸收＝□②　❹愛＝處②

論第十卷同學鈔第一目次

論第十卷同學鈔第一

二障伏斷

體性寬狹

問。以異生[21]障等十一障。望煩惱所知二障。爲有體性寬狹。[22]將如何　進云。疏云體性寬狹更無別異[23]云云　付之二障名體廣攝一切障。十一障狹限所知障。[24]幾入心所斷也。寬狹遙異。何云無別異[25]耶

答。本頌中說修習位。捨二麁重故便證得轉依[26]文　釋論廣之。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十眞如。二種轉依由此證得 *文　既以二障麁重。爲十一障。知無[27]其別異云事。是以疏主探論意。體性寬狹更無別異 *文　論意如[28]是解釋即顯此旨。但乇十一障但所知障云難者。疏[29]釋云。十地所斷雖但所知。俱品不行即通二障 *文　正所[30]配立雖限所知。俱品煩惱隨不行故通二障也。次於限入心[31]之障[32]云難者。燈釋云。非唯十一障。以十種障各擧初斷。影顯住出所斷障故云云　十一障且雖擧入心所斷。影顯住出障故。實可有三十一障爲言[33]論云。理實初地修道位中。亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷准此應知。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別 *文　燈釋依此文耳

此據異生

問。二乘入於見道前可伏分別[34]煩惱[35]耶　兩方。若伏者。本疏中釋瑜伽論異生離欲時。唯除俱生貪瞋等非見所斷薩伽耶見等云文。此據異生二乘性等說 *文　加之撲揚大師。解諸有漏道雖不能伏分別起惑 *之文。今據二乘及外道等[36]文　此等解釋二乘不伏見惑見タリ　若依之[37]不伏者。七方便位作空非我等理觀。何不伏迷理惑 *耶。是以[38]淄洲大師餘[39]處次第證入云。於見道前唯[40]伏見惑。超中二果判。於七方便但伏見惑超越二類准之可[41]爾如何耶

答。二乘人於七方便位。漸次必可伏分別煩惱也。其故者迷悟相返。對治互應。諦理觀門寧不[42]治迷理之障[43]耶。就中四善根殊爲見道方便。加行行相悉放其實證。伏斷之次二位尤可相順。見道既斷之。方便位何不伏之。彼菩薩見道[44]位起二空無漏斷分別二障。加行位必順伏之。二乘生空見道相例可知。但[45]於本疏釋者。本論[46]本明異生[47]雜染說六行事觀故。且擧異生云二乘

[1]斷＋(段)(乙)　[2]三賢＝資糧(乙)　[3]薩＋(伏俱生麁惑歟)(乙)　[4](七地已前)＋故(乙)　[5]煩惱＝貪等歟(乙)　[6]三＝二(乙)*　[7](故起嗔不善有覆，故起煩惱已伏未伏)＋彼(乙)　[8](七地以前)＋唯(乙)　[9]將得＝斷第七相應惑歟(乙)　[10]其不還亦爾＝次第證不還依未至歟(乙)　[11](超越不還)＋許(乙)　[12]本性部行＝此通本來二方(乙)　[13]四生關減＝聲聞決擇分過趣人修得獨覺解脫分歟(乙)　[14]獨勝部行＝聲聞決擇分過趣麟角歟，部行證果過佛出世歟(乙)　[15]〔餘若逢佛〕－(乙)　[16]道＋(段)(乙)　[17]相望四道＝必各別起(乙)　[18]得＋(擇非擇滅)(乙)　[19]漏＋(但解脫四道)(乙)　[20]〔十眞…如〕十一字－(乙)　[21]障＝性(甲)(乙)　[22]將＝爲當(甲)(乙)　[23]云云＝文(乙)　[24]幾＝備(乙)　[25]耶＝哉(甲)(乙)　[26]文＝云云(甲)(乙)*　[27]〔其〕－(甲)　[28]是＋(之)(甲)(乙)　[29]〔釋〕－(甲)　[30]配＝擬(乙)　[31]〔之〕－(甲)(乙)*　[32]云＝之(甲)(乙)　[33]論＋(九)(甲)(乙)　[34]煩惱＝惑(甲)*(乙)　[35]耶＝乎(乙)*　[36]文＝云云(甲)，准之下同　[37]不伏＝爾(甲)(乙)　[38]原本乙本傍註曰證二　[39]處＋(釋)(甲)　[40]伏見＝不伏修イ(甲)　[41]爾如何＝等(乙)　[42]治＝伏(乙)　[43]耶＝哉思(乙)　[44]〔位〕－(甲)　[45]〔於〕－(甲)　[46]本＝中イ(甲)　[47]雜＝離(甲)(乙)

不伏之也。故斷障章釋瑜伽此文云。此依六行非加行智文演祕釋亦可准之。今論上[1]下。多以六行名有漏道。諸有漏道之文尤可說六行事觀[2]也

尋云。此義許超越二類亦伏見惑歟。若爾[3]者燈次第證超中二果二類云伏見惑。超越一來不還不云伏之[4]耶。又疏六末云。見惑不伏入見斷故文如此釋者全不伏見惑見タリ

答。超越二類亦伏見惑。作理觀故。但至燈釋者。超越人欲釋超越意樂故。明伏六品九品惑之義也。修諸理觀門伏見惑者。非希奇故不解釋[5]之。次第證超中二果人不起超越意樂。故任位當相但伏見惑爲言唯伏見惑。但伏見惑*之釋。對超越兼伏見修[6]惑之義歟。疏見惑[7]一不伏之釋。以六行事觀不伏之爲言 此釋甚難歟。更有思案

菩提院云。四類俱不伏見惑也。二乘以六行爲正伏道故。但伏見惑之釋[8]者。作理觀*之時見惑自然不行名伏也。是[9]則勢分伏也。凡二乘人不欲以理觀[10]伏[11]除見惑。如云以彼不解修理觀故也。非故起伏道不名之正伏道也 此義聞[12]可習之

有云。以理觀伏之。以事觀不伏[13]之。有云。次第證超中二果人。欲入見道故伏分別惑。超越一來不還二類。超[14]越求一來不還果故。伏修惑不伏見惑也 已上二義俱不可學之

三賢菩薩

問。資糧位菩薩可伏俱生麁惑耶 [15]答。不可伏俱生麁惑。兩方。若伏者。資糧位止觀其力微劣也。何伏俱生惑耶。依之餘[16]處本疏幷撲揚大師。資糧位菩薩不伏俱生惑現種云云 若[17]由之爾者。今論中解修惑彼障現起地前漸伏*文依之疏云。瓔珞經說三賢菩薩唯伏不斷。正與此同文如何

答。資糧位修行淺近。止觀力微劣也。纔雖伏分別麁惑。於細惑俱生麁細惑者不伏之也。諸處所述其旨一同也。是以於分別惑。麁資糧伏之。細加行位[18]盡之[19]至初地斷彼種也於俱生[20]惑。麁者加行伏之。細者初地以上盡之。至金剛心斷種也。斷位有前後故伏位又有次第。但地前漸伏者。加行位漸伏之。至初地頓伏[21]之爲言對初地已上能頓伏盡云漸伏也。三賢菩薩唯伏不斷者。三賢中十迴向也。十迴向之中第十迴向開四善根故也。言總雖言三賢。意別取第十迴向也 漸伏頓伏前後可祕[22]之

問。七地以前菩薩可故起貪瞋等煩惱耶 [23]爾也 付之貪等煩惱過失殊重。七地以前菩薩*由何忽起之耶。是以無性攝論中。釋本論菩薩作殺等十種作業之文。唯作前七業不起後三*文如何

答。菩薩於初地雖已伏俱生煩惱。一類悲增菩薩爲利有情。七地[24]以前之間[25]尙起貪等煩惱。其義源出解深密經說。瑜伽。攝論。唯識等同存此[26]旨。所以或爲助願受生。或爲試惑力。依大悲相應惠正知故起。自性染汚故雖名性罪不爲過失故生大功德由[27]故意力前七地中雖暫現起而不爲失之釋。地上菩薩所起煩惱皆由正知不爲過失之文。其意如此。但至無性攝論者。彼釋論總有三義。初二依菩薩性罪不現[28]起上文。且說不起貪[29]瞋等。第三義正顯實理。故彼文云。或已伏除爲試彼力故。心暫起不能招苦故無有罪。能助道故生無量福云云 必起貪瞋等行殺等云云非尤可知其由。如[30]別抄云云[31]之

深密經四云。是諸菩薩[32]安住菩薩淨戒律儀善權於諸地中所生煩惱當知行相何失何德。菩薩要知方起煩惱。非爲不知 文說[33]可見之

菩薩戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀善權方便爲利他故。於諸性罪少分現行。由是因緣。於菩薩戒無所違犯[34]生多功德 文處必可見之

故起煩惱三方

問。付故起煩惱。且瞋煩惱不善無記中何兩方。若不善者。此世他世於自他爲違損。名之不善。而故起煩惱不爲過失。何是不善[35]耶 若依之爾者。論[36]六。瞋唯不善*文

答。七地[37]已前菩薩。於作不善業可受地獄等大苦有情。故起瞋煩惱損害有情。他世受別報苦。既此世他世有損自他之義。何不云不善耶。故不違瞋唯不善損自他故[38]文。不背能爲此世他世[39]爲損故名不善之[40]理。疏云。初地已去五識之中尙有不善*文非故起煩惱之時。何時五識不善性

[1] 下＋(文)乙　[2] [也]－甲，也＝歟乙　[3] [者]－甲乙　[4] 耶＝哉甲　[5] 之＋(歟)甲乙　[6] (之)＋惑甲　[7] [一]－甲乙　[8] [者]－甲乙　[9] [則]－甲　[10] [伏]－乙　[11] [除]－甲　[12] [可]－甲　[13] 之＋(也)甲乙　[14] [越]－乙　[15] [答不…惑]八字－甲　[16] 處＝於甲乙　[17] 由＝依乙*　[18] 盡＝伏甲　[19] 至初地斷彼種也＝見道斷之甲乙　[20] 惑＝煩惱甲乙*　[21] [之]－甲乙*　[22] 之＋(也)乙　[23] (答)＋爾乙　[24] 以＝已甲乙*　[25] 尙＝向乙　[26] 旨＝意甲乙　[27] 原本傍註曰論本第十　[28] 起＝行云甲乙　[29] [瞋]－甲乙　[30] 別＋(紙)甲　[31] 之＝也甲　[32] [安住…權]十字－甲乙　[33] [可見之]－甲　[34] (猶)＋生乙　[35] 耶＝哉甲乙*　[36] 六＋(云)甲乙　[37] 已＝以甲乙*　[38] (之)＋文甲乙　[39] 爲＝違甲乙　[40] 理＋(也)甲乙

❶耶

❷問。付七地以前菩薩故起煩惱之義。且爲故起已伏煩惱。將故起未伏惑歟。兩方。若故起已伏*惑者。菩薩故起貪等*者專爲助願受生。而已伏煩惱。❸已損伏種子功能無潤生能。❹何故起❺之*耶。是以瑜伽論中。初地上中煩惱不現行云云 既下品煩惱不伏之。知❻是故留七地*以前數數起之云事 若依之爾者見論文。初地*已上能頓伏盡令永不行。如阿羅漢。由故意力前七地中雖暫現起。而不爲失*文 現文無諍故起已伏煩惱見タリ

答。雖有異義可云故起已伏惑也。此義有文有理。文者。今論云雖中如出❼之 無性攝論云。或已伏除。爲試彼力故心暫起文 最勝疏云。若據能伏。初地即能猶故意起*文 理者。故起煩❽惱是菩薩勝能也。已伏煩惱更以故意起之義也。起未伏❾煩惱更非菩薩勝能是一 又起未伏惑者違故❿起名言。故起者已伏更起之義也 尤可已伏煩惱是二 但至疑難者。菩薩入初地時。種子上生果潤生二功能俱伏之⓫了。而七地*以前故起之時。二功能*之中生果功能資之令生現行。潤生⓬能不能助之。只起現行其現行令有潤生*之功能唯以現行潤生也。是⓭非私會釋⓮先德意也。次瑜伽論文尤不審也。試會*之云。六七二識惑中。六識煩惱爲上中。第⓯七煩惱爲下品故。云唯伏上中煩惱歟。設六識相應中極微細惑雖不伏之、又不云爲故起留之。旁非難歟

⓰初地伏六識俱生下品煩惱歟事。重可審⓱定之

彼誤犯愚

問。第二地所斷誤犯愚爲煩惱同體所知障將如何 ⓲燈彼誤犯愚但約別起所知障說。非煩惱俱*文 付之誤犯三業愚。過失尤重⓳之障。定可煩惱同體所知。是以見論文說離垢地。遠離能起微細毀犯煩惱垢故*文 准同體起故說煩惱名之理。非別起所知障。加之了義燈中。釋本疏無離煩惱別起執故之文。據俱時起不斷煩惱身中所起所知障說*文 如此釋者。煩惱未斷位所知障必煩惱同體也見タリ 如何

答。誤犯愚者。在地前等必與煩惱俱也。燈問答對故起煩惱。故起誤犯其相異故。誤犯愚非與故起煩惱爲所依爲言

尋云。誤犯⑳愚地上起否 答。可云起也

問。若爾違由前道力折伏後地所知障現之文。第二地障於初地可伏㉑故

答。由前道力者。前地出心力折伏後地障爲言 若入初地即伏二地障者。未斷自地㉒出心障之前。寧伏後地障*耶。以知自㉓他道圓滿之時伏後地障也。例如不還欲界治道圓滿之後伏色界惑故。初地中雖起誤犯愚是別起障也。與故起煩惱行相殊故。問。若爾者第三地闇鈍障。令妄失法義愚也。望故起煩惱定可別起

答。燈云。問。煩惱障品於十地中故意方起。云何二地猶有誤犯三業愚耶。答。故起煩惱。誤者所知。亦不相違。問。故起煩惱必依所知。無有煩惱離所知起。答。彼誤犯愚但約別起所知障說。非煩惱俱云云

唯現潤生

問。七地*已前菩薩助願受生時。可依煩惱種現耶 答。唯現行也 付之煩惱種現俱有。何唯㉔依現行力耶。況十地間留煩惱㉕障者。爲助願受生也。尤可依種力耶

答。煩惱種子有二功能。生果與潤生也。初地伏俱生惑*之時。二功能共損伏之。而爲利生故起貪等之時。令有生果功能。若無其能㉖現行可不生。故於潤生能現行共力勝故。依彼潤生。種子功能劣故。不由種子㉗潤生也

受生有㉘三。一異生未伏斷惑故。任惑自力由種現。二不還治道圓滿故不起現行。故依種子潤㉙行等也。三菩薩自在故。受生*之時依勝現㉚行不依種也

❶耶＋(無相違也)甲　❷原本乙本傍註曰又方　❸已＝既甲乙　❹〔何〕－乙　❺之＋(何爲)甲乙　❻〔是〕－乙　❼之＋(也)乙　❽惱＋(者)甲　❾煩惱＝惑者甲乙　❿起＋(之)甲乙　⓫〔了〕－甲　⓬(功)＋能甲乙　⓭〔非私會釋〕－甲乙　⓮原本甲本傍註曰子爲　⓯七＋(識)甲乙　⓰〔初地…之〕十八字＝〔答凡菩薩入初地時雖已伏六識俱生煩惱依大悲相應智力正智故起貪瞋等煩惱是菩薩勝能也若起未伏惑者更非故起之相立故起之名已伏煩惱以故意更起之義也若起未伏惑者又違故起之名是以今論云初地已上能頓伏盡顯伏六識俱生煩惱由故意力前七地中雖暫現起者雖已伏盡由故意力前七地中起之(爲言)又無性攝論中或已伏除爲試彼力故心暫起云云此文故起已伏煩惱之旨分明也依之淄洲大師餘處若據能伏初地即能猶故意起云云此等解釋更不可異求但初地伏煩惱時種子上潤生能生果能俱伏之而前七地中故起之時二功能中生果功能資之令生現行潤生能不助之只起現行其現行令有潤生功能唯以現行潤生也是非私會釋先德爲釋也次瑜伽論文尤不審也不伏下品惑者若是第七相應煩惱歟設又雖六識中極微細煩惱又忽不云爲故起不伏旁非難歟〕二百二十字乙　⓱定＝思甲　⓲燈＋(云)甲乙　⓳〔之〕－乙　⑳愚＋(者)乙　㉑故＋(也)甲乙　㉒出心＝住出甲乙　㉓他＝地甲乙　㉔(可)＋依甲乙　㉕障＝種甲　㉖現行可不生＝不可起現行甲乙　㉗(而)＋潤甲乙　㉘三＋(頭)甲乙　㉙行＝生甲乙　㉚行＋(力)乙

三乘將得

問。二乘聖者可斷第七相應煩惱耶　答。爾
也　付之二乘聖者不知第七識。何起欲
斷彼障之意樂耶。若無加行者輒難斷
耶。❶又恒行不共無明必用別治。二乘第七
未成無漏。何斷之耶
答。第七煩惱微細羸劣。雖不障見修道障
無學果。故金剛心斷之❷也。故論云。第七識
俱煩惱障種。三乘將得無學果時。一刹那
中三界頓斷※文　凡一切我執背違無我理。無
學生空智品究竟時。豈不斷之耶。雖別不
知第七識體。觀苦無常等❸時。總能悟第
七識體故斷之也。況雖不知末那事相證
生空❹眞如之時知第七理。如云無分別智
觀斷惑時。自相觀起觀末那理。故斷彼惑。旁
無❺過。次不共無明用別治者。燈釋云。又
約菩薩起見道說。爾時第七亦無漏故。非
謂二乘所起見道※文意云。第七有別治故
有不共無明者。此約菩薩見道說。不云
通二乘。不云通治力不治不共無明也
具如第五卷抄之

然入地已

問。釋迦菩薩雪山童子聞半偈超十二劫
❻云云　爾者地前地上中何耶　要云。然入地
已如聞半頌文　付之入地以去地地力
❼齊❽功德一種增進。既無勤惰差別。誰超誰
耶。依之瑜伽論❾云　此即決定。以是菩薩
得淨意樂。決定勇猛勤精進故云云　加之起
信論。而實菩薩種姓根等。發心則等。所證
亦❿爾。無有超過之法※文若爾捨身超劫事。
定可非入地以去行。加之有大乘經中說
雪山超劫事。時佛往昔在凡夫云云　是以唐
朝人師疑樞要文未知何文爲證云云如何
答。凡捨所愛身非凡位所行。般若亡相
大悲熏心之位多可有此事。若未了達如
幻之位。設雖捨身自有所顧戀前後不
亡相。豈爲超劫之勝⓫行※由之濟洲大師
釋薩埵王子捨身行云。以初劫中行猶劣
故不能行此捨身命。故准此應可通後
二僧祇※文⓬就中契經中指此行。清淨雪
山中寂靜離垢下等。說既離垢地所行也顯。
但至瑜伽⓭文。最勝疏作二釋會之。一
云⓮據若作意⓯即功力※齊。不同地前設
作意⓰時力用不等⓱文二云智⓲增悲增　怖不
怖類。地地各齊。然說超意。以智望悲增
者說超文　起信論說准之可會。⓳或又彼論
非龍樹所引者。强不可致劬勞歟。次心地
觀經⓴付當時化相云凡夫歟。或隨轉小
乘三祇凡夫※之義歟。或任涅槃經雪山行
是第二地歟。若爾初二三地相同世修故云
凡夫歟。彼如涅槃經初依名凡夫之文
實師興師釋可見㉑之　或初入雪山是凡夫故。經指之
云凡夫。後稱地有捨身㉒事歟。㉓或因果二
位相對。對果位㉔因位皆㉕凡夫云歟

不還亦爾

問。次第證不還依根本定可斷惑證果耶
㉖爾方若依根本定者未斷盡下地煩惱。何
依上地斷惑耶　故疏云。得一來果必依
未至。其不還亦爾※文賢聖廣章共意同㉗之
若依之爾者燈云。不還果中〇依初根本次
第亦入※文對法七鈔別鈔五等同之
答。無間道唯依未至。是演祕釋也。於得果
者利鈍二類㉘異也。若利根入。第九無間道雖
居近分。第九解脫道與根本定俱行。以利
根故速疾入根本㉙定也。瑜伽聲聞地。根本
定俱行作意名第七作意者即此意也。若鈍
根類。九無㉚間九解脫㉛道皆在未至地中。其
性鈍故。自未至捨受地輒難入根本喜樂
定故也。自異受入異受難故。鈍根類不
能速疾入根本地三摩呬多地。由證第六
作意果煩惱斷已方得根本地三摩地者是
也。故燈餘處作二釋。畢引瑜伽兩所文。准
此㉜二文約利鈍別。二解俱正各不相違文
若㉝爾處處釋各據一類互顯別義也

許依五地

問。超越不還人依未至地可得果耶　答。
疏云。超越不還許依五地※文故依未㉞至得
果之類可有也　付之凡超越不還凡位既
得上根本定果㉟文入見得果之時何可用
下劣未至定※耶。例如彼麟喩部行等不依
未至入見㊱道。所以判不依近分得根本
故此亦可爾㊲耶
答。超越不還人於凡位伏惑㊳其類異也
㊴欲界乃至無所有處也。已伏初禪以上惑
類。得根本定㊵了故。入見得果位不依近
分也。伏欲界九品惑之人中亦㊶可有二
類。或得上定或不得。其不得人得果之

❶又十(彼)(乙)　❷[也]ー(乙)　❸(之)十時(甲)(乙)　❹[眞]ー(甲)　❺過＝失(甲)(乙)　❻[云云]ー(甲)(乙)　❼齊＝濟(甲)※　❽[功德]ー(甲)(乙)　❾云＝中(甲)，[云]ー(乙)　❿爾＝等(甲)　⓫行十(哉)(甲)(乙)　⓬[就中…顯]二十八字ー(甲)　⓭文十(者)(甲)(乙)　⓮[據若]ー(甲)　⓯[即]ー(甲)　⓰[時]ー(甲)(乙)　⓱文＝故(甲)(乙)　⓲(增悲…文)二十四字＝(悲相對雖有超次智悲自類地地各齊)(甲)(乙)　⓳[或又…歟]十七字ー(甲)(乙)　⓴付＝就(甲)(乙)　㉑之十(也)(乙)　㉒[事]ー(甲)，事歟＝事也(乙)　㉓(或因…歟)十七字＝(仍無相違歟)(甲)　㉔[因位]ー(乙)　㉕凡夫云＝云凡夫(乙)　㉖[爾方]ー(甲)※　㉗之十(也)(甲)(乙)　㉘異＝別(甲)(乙)　㉙定＝地(甲)(乙)　㉚間十(道)(乙)　㉛[道]ー(甲)　㉜[二]ー(乙)　㉝爾十(者)(甲)(乙)　㉞至十(地)(乙)　㉟[文]ー(甲)(乙)　㊱道十(之)(甲)(乙)　㊲耶＝如何(甲)，[耶]ー(乙)　㊳[其]ー(乙)　㊴(於)十欲(乙)　㊵了＝畢(甲)(乙)　㊶[可]ー(甲)

時依未至不依根本。超越不還許依五地者。總[1]含諸類云五地也

尋云。超越類其性利根也。於凡位伏[2]欲九品。第九解脫道必可與根本定俱行。何有不得上定之類耶

今云。此事聊可思。[3]試云。分利鈍二類所望異也。於次[4]第超[5]越謂之。超越皆利根也。其利根中又分利鈍。得根本定不得也。不可混雜*耶

超中二果依地

問。超中二果斷惑得果。唯依初未至歟。將如何　*兩方。[6]唯依未至者。頓出離人其性利根。斷惑得果依地何限未至。是以今[7]本疏雖作二釋斷又取前解。還取初釋云初未至四禪下三無色。餘處又明色界六地下三無色。於欲界有斷對治之義。出超中二果*之類。若依之爾者。初果聖者未離欲染。何輒得上定。全離欲[8]人猶許依未至。況[9]乎於未離欲[10]一類耶。是以對法論中引指端。分別二經說。頓出離者。依未至定頓斷三界一切煩惱（文）任經論意不依根本定見タリ

答。本疏中作二釋。一云依初未至四禪下三無色。二云唯依未至地。雖作二釋無分明斷邪正之詞。然而北京靈泰。如理師等。以第二釋為正義。仍且[11]可存唯依未至[12]之釋也。凡賢聖依地等相。多守教文。而對法論既引二經說。述依未至斷惑之旨。誰異求*耶。是以本疏[13]中。初云依根本定畢廣破之遂述今依集論第十三說頓出離者。入諦現觀已依未至定發出世間道。頓斷三界一切煩惱以集論為定量為自義（見タリ）隨賢聖義林引對法論云依上未至定對法鈔唯依未至[14]定*文加之了義燈依初近分已。未得根本故*文處處解釋大旨同之。明知唯依未至[15]之釋宗家實義也　設雖利根類未離欲染。依上定云事甚以難知。次又取前解者。非斷詞[16]歟。凡依前解一相會經論違文。此例處處在之。表無表章又述一義也（此義人[17]多所[18]用也。無指難歟。可用之）　菩提院云。超中二果有三類不同（對法論用之）　一者一入觀斷盡八十一品惑證無學果。二者數數出觀。一[19]生中斷盡八十一品惑。證無學果。三者此世不辨聖旨。經生方得涅槃也。此中一入觀斷盡諸惑[20]人。起[21]一加行勝進九無間解脫也。顯幽鈔云。超中二果。以見道智一時伏九地八十一品煩惱*文故知不出觀之人。以一加行道伏八十一品惑也。既伏八十一品修惑之人。進修上無漏依上根本定有何失。故二釋中。以通初未至四禪下三無色[22]之釋為勝。又取前解*之文返存初釋也。又表無表章[23]但依初釋。將知疏主實義也（此義貞松[24]公意也）

疏會經論[25]文云。又取前解。彼文說多分不能得根本定等。非必一切皆悉不得。不說唯依未至地故[26]等文

聖後超一果

問。付聲聞得果。且可有入聖以去超一果之者耶　答不爾　付之發超越意樂其類不同。何無超一果人耶。是以賢聖章。言一來者。人中得道生欲天中。却來人間得究竟果*文（四十二章經同之。[27]理趣分疏等處處亦同[28]之）　加之見疏[29]下文。若不出觀即斷九品*文既云二入觀斷九品修惑。定知超一來[30]果得不還云事。又十住斷結經說一來果[31]云。或有超越取第四果。不[32]使留滯住阿那含（文）

答。聲聞人急得果故。預流後求證一來。一來果後樂證不還故。無人聖以去超一果之義也。況欲界九品惑能頓難斷。故斷前六品畢。能治[33]智稍可羸竭。所以必出觀得果也。又遠離[34]前六[35]品[36]畢。數可生厭喜故必出觀（大乘[37]義章第十六[38]卷有二[39]此二義。可見之）斷欲界九品惑。必出觀得不還果之義。亦可推之。但至賢聖章釋者。會得究竟果[40]又先德有二傳。一云不還果也。二云無學果也。可存後[41]傳。一往一來其後不經生。必於此世得無學果（爲言）故正理論云。彼往天上一來人間。而般涅槃名一來果*文瑜伽顯揚等其文非一。次至疏釋者。太鈔會云。此文總也等[42]云云意云。一觀中[43]或斷二三[44]品四品惑。或斷四五六品惑（爲言）今望品品出觀類云若不出觀也。或超中二果人也。十住斷結經文說超越一來人。故云或有超越也。取第四果者學極果。不*使留滯住阿那含者。顯無留阿那含果也。若超不還者何云住*耶

超前三果

[1]含＝合㊊　[2]欲＋(界)㊊㊁　[3]試＝議㊊　[4]第＋(證)㊊㊁　[5]越＋(證)㊊㊁　[6](若)＋唯㊊㊁　[7][本]－㊊㊁　[8]人＝聖者㊊㊁　[9][乎]－㊁　[10]一＝染㊊，[一]－㊁　[11][可]－㊁　[12]之＝云㊁　[13][中]－㊊　[14]定＋(如唯識樞要)㊁　[15]之＝云㊊㊁　[16]歟＝也㊊㊁　[17][多]－㊊　[18]用＝存㊊㊁　[19]生＋(之)㊊㊁　[20](之)＋人㊊㊁　[21][一]－㊁　[22][之]－㊊　[23][但]－㊁　[24]公＝房㊊㊁　[25]文＝說㊊㊁　[26]等文＝云云㊊　[27](又)＋理㊁　[28][之]－㊊　[29][下]－㊊　[30][果]－㊊㊁　[31][云]－㊁　[32]使＝便㊁*　[33]智＋(品)㊊㊁　[34][前]－㊊㊁　[35]品＋(惑品)㊁　[36]畢＝了㊁　[37]義＋(林)㊊　[38][卷]－㊊㊁　[39][此二]－㊊　[40]又＝之文㊊㊁　[41]傳＋(也)㊊㊁　[42]云云＝文㊁*　[43][或]－㊊　[44][品]－㊁

問。可有超❶越前三果得第四果之類耶

答。無也　付之聖者意樂不同❷也。何無此類耶。依之菩薩處胎經中。初從凡夫不向信地乃至阿那含。直取應果*云云　況須跋陀羅自凡夫直證無學云云涅槃經❸說　此等豈非其類耶。是以賢聖義廣章中。瑜伽。對法更有一❹類超前三果云云　如何

答。❺聖者種類❻雖不同。不可有超前三果❼得第四果之類。於凡位伏三空以還煩惱之人。成超越不還也。既以六行智不伏有頂地惑。豈超取第四果*耶。故廣章云前之三果可有超義。必非第四。以有頂惑非世間道能伏滅故*文　但至處胎經者。秋篠上綱作二釋。一造行菩薩問辭也。佛未答之。何以問意為定量*耶。二彼權化❽相也。非實類人。次至須跋陀羅者。未云指不得餘果。得羅漢果者且舉極果歟。於更有一類超前三果❾文者。人師釋此亦行超前三果也。❿於凡位伏五品惑行超預流或伏七八品行超一來或⓫伏下八地行超不還既非果超。仍非相違也

經於百劫

問。麟⓬角獨覺百劫練根之後可值佛出世耶　*兩⓭方。若值者。麟角獨一人根性不混餘類。作世世無二佛之忌。永不並佛出世。百劫練根*之位既隣證果之時分。寧值如來出世耶　⓮依之⓯法華玄贊。⓰惠日論。⓱補闕章等處處中引證立理。成麟角不見佛之義。　若依之⓲爾者⓳瑜伽論中。一類安住獨覺種姓。經於百劫值佛出世。親近承事*文　加之⓴龍樹大士云。一切聲聞辟支佛皆由佛㉑出。若無諸佛。何由而出。㉒慈恩大師判麟角喻人亦見佛故。唯有諸佛自然得戒。如何

答。略纂作二釋。一云初發心時。值佛修百劫已成果麟角。二云經百劫已值佛出世方修善巧。在後身方成道麟角云云　雖有二釋。後義頗似違論意。說過百劫已出無佛世。無師自㉓能〇得獨覺菩提果故。百劫*已後即無佛世之時也。但㉔於經於百劫值佛出世文者。各別二事也。何必經百劫已後。始值佛出世之義*耶。故鈔㉕云。今論別說經百劫已值佛出世云云　別說之詞若有其意歟。十住毘婆沙之文。勝鬘經疏之釋不指時分。何為相違*耶。況彼疏大師覆講時。㉖義令雖編述。大師不降筆。恐猶難為不刊之典歟

尋云。設初發心時。設百劫*已後。逢佛者逢眞佛歟

答。燈云。言值佛者。有佛㉗教從他聽聞亦名值佛云云　瑜伽說三類獨覺中。第一類云親近承事後二類云親近善士。初類既無善士言。知非眞㉘佛

燈云。准此文意。言值佛者。有佛教法從他聽聞亦名值佛。雖有佛教無人傳說名無佛世*云云

本性部行

㉙問。本論中。明三類獨覺爾者以瑜伽未起順決擇分類望雜集論。燈師如何釋之乎　進云。此當雜集或先已起順決擇分云云　付之已起未起遙異也。何可云彼此同乎。況對法論既有未起順決擇分類。尤可同之乎如何

答。實已起未起雖其義異。二論同說聲聞位說迴趣獨覺乘之旨。故依此義邊。此當雜集或先已起順決擇分釋也。但至可同對法論未起順決擇分類之難者。凡瑜伽未起類部行也。對法未起人麟角也。豈可同此哉。仍無相違

㉚問。㉛瑜伽論中㉜付明三種獨覺道。且第二類中可有本性部㉝行者耶　㉞若有者。見本論文說第二類。從聲聞順決擇分迴趣獨覺乘類見タリ何兼收本性部行*耶。㉟又俱舍論云。部行獨覺先㊱世聲聞得勝果時。轉名獨勝*文正理論同㊲之　若依之爾者。燈云。此通本來是獨覺種定性之人。及不定性聲聞種性*文如何

答。燈云。部行獨覺可有別種性也。種性本各別㊳也。何廢部行本㊴種性耶。既說本有五種性別之文。無簡麟角部行。一分立為獨覺種性之㊵釋攝二類獨覺。故知種性本來差別。有別安住部行性之類也。燈師准此等大旨。通本性及先聲聞人釋也。俱舍論談多分故。婆沙多是聲聞*云云　又瀰洲餘處㊶釋又有別種㊷性見タリ　但至瑜伽等㊸說。且舉顯論多分也。非遮少分有別種姓也。見道章云。獨覺㊹乘入見道者復有

❶[越]ー乙　❷[也]ー甲乙　❸說+(也)甲乙　❹類=種乙　❺(雖)+聖甲乙　❻[雖]ー甲乙　❼[得第四果]ー甲乙　❽相=類乙　❾[文]ー甲　❿[於]ー甲乙　⓫[伏]ー甲　⓬角=喻甲乙　⓭方+(也)乙　⓮依=由甲乙　⓯原本甲本乙本傍註曰第五　⓰原本甲本乙本傍註曰第四　⓱原本甲本乙本傍註曰下卷　⓲爾者=不值者甲　⓳原本傍註曰三十四　⓴原本傍註曰十住毘婆沙論　㉑出=世乙　㉒原本乙本傍註曰勝鬘經疏　㉓能+(悟已)乙　㉔於=宗甲　㉕[云]ー甲　㉖(命)+義乙　㉗教+(法)甲乙　㉘佛+(也)甲乙　㉙此問答原本甲本俱缺之今依乙本補載此　㉚原本乙本傍註曰又方　㉛(付)+瑜甲　㉜[付]ー甲　㉝行+(之)甲乙　㉞(答)+若甲乙　㉟原本乙本傍註曰第十二　㊱世=是甲　㊲之+(也)乙　㊳[也]ー乙　㊴[種]ー甲乙　㊵釋=文甲　㊶[釋]ー甲　㊷性+(釋)甲　㊸說+(者)甲乙　㊹乘+(人)乙

二類。謂麟角部行。部行有二❶類。一者直趣。❷二從聲聞得果迴趣等文❸淄洲釋者❹是也

尋云。此義意。瑜伽第二類雖攝本性人。文不說❺之歟。若爾不叶燈文

答。此通本來之此言。指第二部行類也。次起順決擇分等者。唯可開先聲聞類也 菩提院御義如彼抄

得沙門果

問。本論中明第二獨覺道。起聲聞順決擇分人。於當來世證法現觀。得沙門❻果云云 爾者爲聲聞現觀及沙門果。將❼獨覺果歟 兩方。❽若聲聞果者。今此第二類。自聲聞順決擇分迴心獨覺之人也。若言得聲聞果者。何云❾或先已起順決擇分❿耶。況値佛出世親近承事。如何其世不得果。至于當來無佛世證聲聞果*耶。若依之獨覺果者。見彼論文。初獨覺道於當來世說得獨覺菩提。第二類於當來世得沙門果云云 若言獨覺者。何如初類不言獨覺菩提*耶。沙門果之言諸教多目聲聞。依之見燈文。此人起⓫決擇分至中忍。不至上忍。上忍一刹那入世第一法證⓬此現觀。故知聲聞乘⓭攝。非獨覺乘云云 明知所言法現觀⓮及沙門⓯果。是聲聞乘云事。加之見第三道類。⓰相値佛出世得沙門果⓱見證羅漢⓲果。第二類云得沙門果第三類云得沙門⓳果。定可聲聞果。獨覺果非⓴佛出世所㉑出故也如㉒何。今按可云聲聞果。即㉓是初果也。先起聲聞順決擇分之人。未伏三空以還惑故㉔直。不能㉕得獨覺菩提。㉖故於當來無佛世得初果㉗了後。類㉘集介斷得獨覺果如超中二果㉙經㉚生人。但已起順決擇㉛分等㉜名。約此世論之㉝也

四生闕減

問。從聲聞順決擇分位迴趣獨覺乘人可修獨覺順解脫分耶 答。燈有二釋。一云不修。二云修云云 付之㉞初釋不明。獨覺修行無減四生之義。若不修中乘解脫分善根者有四生闕減之過。次釋亦不明。聲聞緣覺斷證既同。何還修順解脫分耶

答。初釋以所斷所證同爲證。故燈云。以所斷證皆悉同故。不爾得果方作獨覺。豈更修彼資糧加行文 但至四生㉟闕減云難者。凡計聲聞三生有異說瑜伽等意。初生起順解脫分。第二生成就。第三生起順決擇分。此三生修聲聞資糧加行之人迴趣獨覺乘。即於後生方入聖道。故四生得獨覺果也。後釋依倶舍論計三生也。初生修順解脫分。第二生修順決擇分。第三生入聖道也。二生修聲聞資糧加行㊱者迴趣獨覺乘之後。第三生還修順解脫分。第四生入見道也。若如初釋者四生不足。但㊲雖斷證同有七異三同。故更修之 諸乘章私記以初釋爲正。又對法抄同㊳初釋歟

尋云。第二釋料簡未得其意。第二釋意云。雖從聲聞順決擇分迴趣更㊴證獨覺順解脫分。於自乘資糧加行㊵決擇分位經四生釋也。全不加聲聞生數。何此釋意聲聞二生獨覺二生合釋四生得意耶

是一 次第三生修獨覺順解脫分。第四生入見道者。不可修順決擇分歟如何

是二 聲聞修行有二類。一者三生（極速之類也）二者六十劫（極遲之類也）三生者。瑜伽論順解脫分位㊶二生。順決擇分位一生。此生得果也。倶舍論順解脫分位一生。順決擇分位一生。得果一生也

獨覺修行有二類。一者四生（極速之類也）二者百劫（極遲之類也）四生者。一說云。順解脫分位二生。順決擇分位一生。得果一生也。一說云。順解脫分位三生。順決擇分位一生。㊷得果也

獨勝部行

問。從聲聞順決擇分迴趣獨覺者。百劫練根可成麟角耶 答。燈有二釋。一云不成。二云㊸作也。問。付初釋轉向餘乘之義其類無定。決擇分位趣獨㊹覺者。何必不成麟角㊺耶。㊻依之對法論中明餘生順決擇分爲趣大乘及獨覺乘㊼許㊽經生㊾故云云 既許經生義知。百劫練根成麟角云事。加之說四類差別。若先未起順決擇分亦不得果。如是方成麟角。獨覺所餘當成獨勝部行文 未起順決擇分之外云未得果。寧非決擇分哉。㊿付次(51)釋決擇分位生數漸促。設雖迴趣中乘。難有百劫練根之義(52)乎。

❶[類]—(甲)(乙) ❷二＋(者)(甲)(乙) ❸[淄洲釋者是也]—(乙) ❹是＋(文)(甲) ❺之＋(云)(甲) ❻果＋(等)(甲)(乙) ❼獨＝勝(甲)(乙) ❽[若聲…之也]二十二行—(甲) ❾[或]—(乙) ❿耶＝哉(乙)* ⓫(順)＋決(乙) ⓬此＝法(乙) ⓭攝＝牧(乙) ⓮[及]—(乙) ⓯果＋(者)(乙) ⓰[相]—(乙) ⓱見＝無(乙) ⓲果＋(云云)糾註(乙) ⓳果＋(豈非同沙門果哉而第三類値佛出世親近善士得沙門果)(乙) ⓴(値)＋佛(乙) ㉑出＝得(乙) ㉒何＋(本云)(乙) ㉓[是]—(乙) ㉔[直]—(乙) ㉕(直)＋得(乙) ㉖[故]—(乙) ㉗了後＝也(乙) ㉘集＝聚(乙) ㉙經＝往(乙) ㉚生＋(之)(乙) ㉛[分]—(乙) ㉜(之)＋名(乙) ㉝(可見瑜伽眞空疏)＋也(乙) ㉞(先)＋初(甲)(乙) ㉟[闕]—(甲) ㊱(之)＋者(甲)(乙) ㊲[雖]—(甲) ㊳[初]—(甲) ㊴證＝修(乙) ㊵[決擇分]—(甲)(乙) ㊶二＝一(乙) ㊷(此生)＋得(乙) ㊸作＝成(乙) ㊹覺＋(乘)(甲)(乙) ㊺耶＝哉(甲)(乙)* ㊻依＝由(甲) ㊼[許]—(乙) ㊽經＝更(乙)，倶イ(甲) ㊾故＋(等)糾註(甲) ㊿[付]—(甲) (51)釋＋(亦不明)(甲)，(不明)(乙) (52)乎＝哉(甲)

是以見瑜伽等說順決擇分迴趣獨覺者成部[1]行文隨[2]玄贊中。入四善根作獨覺者。乃成部行時餘少故云云 同第三同之答。初釋[3]意。聲聞迴趣獨覺類既是鈍根故。[4]百劫練根可成麟角。而加行位時[5]少今此[6]已定生時人不可百劫練根故不成麟角也。但對法論對句來也。如對已起順決擇分有未[7]趣順決擇分。亦對已得果可有未得果故也。其未得果者即返顯未起順決擇分也對法抄幷要[8]皆有此義或未得果者。本發緣覺心至自乘加行位之類也。餘三類從聲聞迴趣之人也諸乘章濟泰記有此意也 次對法論[9]說餘生順決擇分。爲趣大乘及獨覺乘更生者。顯成部行之類也。意聲聞人修順決擇分。此世須得聲聞聖果之人。猶[10]受餘生方成部行獨覺爲言不云經多劫也。後釋意。以對[11]法未得果[12]文爲證。[13]順決擇分迴[14]趣[15]類之中。百劫練根人成麟角故云未得果也若返顯順[16]決擇分者。文言甚無用也。故知於順決擇分迴趣人多分成部行。少分爲麟角[17]也。燈[18]等去論觀雖近故留修行百劫練根也。諸教依[19]一相多分云成部行。對法談眞實少分云未得果也。處處解釋各[20]依一[21]意不可相[22]違

對法論所說四類迴心

未起順決擇分 順解脫分迴心也

已起順決擇分 順決擇分迴心也

未得果 二釋料簡不同也

已得果 人見以去迴心也

[23]問。部行獨覺定[24]姓之人。證果後可値佛出世[25]乎 *兩方。若[26]値者。勘[27]有經說婆羅奈國五百[28]支佛聞淨居天子告。知十二年後[29]可有補處菩薩下生化火焚身入[30]涅槃[31]云云 增一阿含靈鷲山五百支佛。亦以同之 既[32]有五百支佛應是部行。聞佛出世入涅槃。豈非不値佛出世乎。是以見義燈解釋。除麟角喩餘若逢佛成不*定姓文 既云遇佛者成不定*姓。以知定*姓必不値佛云事 若依之不逢者。玄贊出部行麟角二[33]類[34]初可見佛[35]後必不見[36]文加之對法鈔。若定*姓見[37]佛不見佛倶般涅槃*云云 准此等釋證果[38]之後逢佛出世見タリ

答此有二義。一云値佛。二云不値[39]佛。二義之中可依逢佛出世之義也。凡部行獨覺如聲聞多類相並。何[40]不必逢佛出世。況部行定*姓許有不愚法人。豈非逢佛之類[41]哉。大師處處釋明逢佛出世見タリ但至燈釋者更[42]非如疑難。據不逢佛一類者說者。應知本來一向趣寂*之文。說三類獨覺中初麟喩之類爲言 餘若逢佛成不定*姓者。明麟角餘部行也。部行中有定*姓不定*姓二類總擧之云餘也。若逢佛者。定*姓逢佛。不定*姓逢佛[43]之總云[44]若逢佛也。此逢佛類*之中。容有成不定*姓之類。故云成不定*姓也。重意[45]云。三類獨覺中。初麟角唯定*姓也。後二類通[46]定不定*姓。爲成其通不定*姓之義。餘部行中有逢佛一類。其類中可有成不定*姓之人。故非一向趣寂爲言

次於五百支佛聞佛出世入無餘之難者。玄贊云初可見佛。燈云餘若逢佛。可字若言有逢[47]佛類又有不逢之人爲言若[48]爾五百支佛是不見佛之類也

燈云。瑜伽三十四云。又彼一切應知本來一向趣寂者。據不逢佛一類者說。除麟角喩餘若逢佛成不定*姓文

有宗部行斷惑

問。有宗意。可許部行獨覺於見道已後八十一品斷修惑之義耶 燈有二釋。一云無八十一品斷修惑之義。二云八十一品各[49]各別斷。二說之中以前釋爲正 付之[50]問。薩婆多意。部行獨覺起無漏心後。經幾心證自乘極果乎 進云。三十四念*文 [51]如第一卷

[52]准瑜伽說

問。了義燈中引瑜伽論三類獨覺之文。爾者第三類可取不還果迴心者耶 兩方若取者。大師略纂中。云一來一間等不取不還果見タリ 依之人師不取不還果云云 若依之如此者。[53]釋第三類云證法現觀得沙門果。其中嫌得羅漢果之類。知以前三果攝第三類云事。是以燈云。隨前三果准瑜伽說*文不指第三類[54]耶。又人師取不還[55]果云云 如何康治二年唐院三十講。對尹覺得業藏俊問之

[43]……甲,之類乙 [44](餘)+若甲乙 [45]云=曰乙 [46][定]—乙 [47]佛+(之)甲 [48]爾+(者)甲 [49][各]—乙 [50]原本甲本傍註曰又方 [51](付之)+如甲乙 [52][准瑜伽說]—甲乙 [53]釋=見甲 [54]耶=乎甲 [55]果+(等)乙

[1]行+(等)細註甲 [2]原本甲本乙本傍註曰第五 [3]意=心乙 [4](定)+百乙 [5]少+(故)甲 [6]原本乙本傍註曰加行位也 [7]趣=起甲乙 [8][或未…也]四十字—甲 [9]說+(者彼)甲 [10]受=更甲,經乙 [11]法+(論)甲乙 [12](之)+文甲乙 [13][順]—甲乙 [14]趣=心乙 [15]類之=之類甲 [16]決擇=解脫甲乙 [17][也]—甲乙 [18]等+(者)甲乙 [19]一=爾甲 [20]依=據甲 [21]意=邊甲乙 [22]違+(也)甲 [23]此問答甲本在有宗部行斷惑段之次 [24]姓=性乙* [25]乎=耶甲 [26]値+(佛)甲乙 [27]原本乙本傍註曰方廣大莊嚴經 [28](辟)+支乙 [29][可]—甲乙 [30](於)+涅乙 [31](等)+云甲,[云云]—乙 [32][有]—乙 [33]類+(皆)甲 [34]原本傍註曰部行 [35]原本傍註曰麟角 [36]文=等云云甲* [37](見)+佛甲 [38][之]—乙* [39][佛]—甲 [40]不必=必不甲 [41]哉=乎甲 [42]非=不甲 [43]之總=總

①今云。可有不還果之②類也。燈隨前三果唯瑜伽說等文。卽非第三類。③者指何乎。但當來世得梵行邊際羅漢果之時。可有得不還果之類也。今生不可有此義。證獨覺果之時還來欲界故也。如此得心不可相④違

轉向餘乘

問。阿羅漢果聖者可迴趣獨覺乘耶　答。爾也　付之捨劣位進勝位。是轉向餘乘⑤義也。而以應果對辟支佛。倶是無學所斷所證無異。既無惑而可斷。趣向餘乘有何益耶。況證應果必在佛⑥出世。得支佛菩提定無佛世也。豈於在世證羅漢果人。亦出無佛世成緣覺⑦哉。⑧依之瑜伽論出三類獨覺中。說第三得果迴趣人。雖得沙門果不得梵行邊際阿羅漢果。於當來世證之文如何

答。聲聞緣覺相對有三同七異。三同者。所斷所證及假擇滅同義也。七異者。利鈍。依佛自出藉教⑨理觀。四諦緣起。四果一果。練根時節。說法神通也。依前三同化城爲一。依七異故羊鹿是別也。若爾應果聖者至無佛世修蘊等善巧。斷餘習氣。轉鈍成利故。燈云。若阿羅漢出無佛世。但修善巧斷餘習氣。練根成勝無惑可斷⑩文同第二卷同之（彼釋必可見之）但至在世無佛世異云難者。若如此難者。亦不可有不還果迴趣獨覺之義歟。證獨覺果必在欲界。不還亦不生欲界故。爰知在末法中證聲聞果人（値佛教法名値佛也）至無佛世成獨覺也。瑜伽論且說一來一間⑪等。不說不還阿羅漢迴趣類也（如上鈔之）約習氣有麁細。麁二乘斷之。細唯佛除之。故以永斷習氣爲如來不共德也。中古先達是⑫智此事無證甚難⑬等云云　菩提院云。以對法或先已得果文爲證

四道段

相望四道

問。二乘聖者斷修惑之時。無間解脫可有相望*之義⑭耶　答。不爾也　付之見對法論說。以後品加行無間解脫三道望前品爲勝進云云　處處中此文說二乘*云云　又伽鈔中。前品無間可有後品加行*之義。故斷中三品不說加行。後品無間可有前品解脫道義。不說斷前⑮六品亦有解脫道*云云　加之淄洲大師餘處。二乘伏道有相望義*云云　斷道何不爾⑯耶

答。二乘其根既鈍。何輒起於前後相望四道⑰畢。故⑱論。二乘根鈍。漸斷障時。必各別起無間解脫云云　但至對法論文者。非說相望勝進也。後品三道望前品皆是勝進。故是名總勝進也。如佛果解脫道望前爲勝進非相望也。伽抄明七作意斷九品惑義也。其中中三品不說別加行。爲上品無間遠離作意須爲加行故。前六品以別作意不爲解脫。後品無間須爲解脫故。前後有別作意。故中品不說別加行解脫（爲言）　非云一度所起前品無間爲後加行。後品無間爲前品解脫也。次燈釋尤難思。彼處有二釋。是第二釋也。何必實義耶。斷惑難故必各別起。伏道易故有相望義歟。是別意也

上三品　加行（了相作意　勝解作意）　無間（遠離作意）
中三品　無間（攝樂作意）
下三品　加行（觀察作意）　無間（加行究竟作意）
解脫（加行究竟果作意）

伽鈔五云。○此中斷上品惑。道初起難。故二作意爲加行。斷後下品地滿亦難。非初修故。二作意爲加行。前品無間可有後⑲二品加行*之義。故斷中三品不說加行。後品無間可有前品解⑳脫義。不說斷前六品亦有解脫道。斷後三品地滿入根本故。說第七作意爲解脫道*云㉑云

亦通能得

問　依有漏道可得擇滅無爲㉒哉　兩方。若不得者。依智品簡擇力滅障所顯理名之擇滅。有漏智既有此義。何不得擇滅耶　依之義燈問。若爾有漏何名解脫。答亦通能得擇非擇滅。以所伏惑有永暫故。有漏道永伏之時。得擇滅之旨分明耶。加之十因章中。若據因有漏善法。斷證離繫果云云　若依之㉓如此者。淄洲餘處。然唯無漏。不許六行是斷道故。唯依聖道永害種子。得擇滅故云云　如何

答。擇滅有兩重。一者無漏滅者斷惑之義。斷者偏無漏道之力也。故論云。由簡擇力滅諸雜染。究竟證會故名擇滅云云　究竟證會者顯無漏道也。有漏有相縛不稱理故。又論㉔第八云。三者離繫謂無漏道。斷障所證善

①〔今云…相違〕八十字－㊥　②類＝也心㋑　③者＝今㋑　④違＋(但末法之時證不還果之人辭命終遠不經生證不還果也)㋑　⑤(之)＋義㊥㋑　⑥出＝在㊥㋑　⑦哉＝耶㊥　⑧依＝由㊥　⑨理觀＝觀理㊥㋑　⑩文＝云云㊥㋑＊　⑪等＋(迴趣類)㊥㋑　⑫智＋(等)㊥㋑　⑬〔等〕－㋑　⑭耶＝哉㋑　⑮〔六〕－㋑　⑯耶＋(如何)㊥　⑰畢＝乎㊄,耶㋑　⑱論＋(云)㋑　⑲〔二〕－㋑　⑳脫＋(道)㋑　㉑云＋(問)本文㊥　㉒哉＝耶㊥＊　㉓如此＝爾㋑　㉔〔第〕－㋑

無爲法云云　離繫者滅義、解脫義也、智簡擇(1)義限、無漏、是實義也。若依此(2)義、諸有漏道皆得非擇滅也。二者有漏、謂有漏道所伏惑中有永暫不同、永伏名擇滅、畢竟不生故暫伏名非擇滅。逢緣生故。以有漏道擬宜無漏、或名無間道、或名解(3)脫、豈不得擇滅及離(4)繫稱耶。今燈顯此門、餘處述初門（已上御抄問答也。是古人義也。强不背歟）

十因章云、言引發者、○若雜染法即引發因者、因體通三性、唯有爲有漏。果法通三性、有漏無漏唯有爲也。若據因有漏善法斷證離繫果、何妨果法(5)通無爲耶云云

但作非想

問。有頂地有非斷惑無漏之義、引何文證之耶　進云。燈引但作非想非非想行出世作意等文爲(6)證　付之見彼論上文、第一有中所有諸智。皆俗智攝云云　既云俗智。知唯有有漏智云事（次上文云。除未至定所餘一切近分地中。唯有俗智無出(7)世之俗智者是有漏智也）但作非想(8)非非想行者。(9)即俗智所攝之故也。出世作意有想諸定所攝受故者。以出世作意(10)文、屬有想諸定（見タリ）何以出世作意文屬上有頂耶

答。有頂地有遊觀無漏云事大乘之所許也。如云有頂雖有遊觀無漏。(11)又復遊觀無漏極成者此意也。而六十九卷。第一有中所有諸智。皆俗智攝云云　燈會之(12)云。據初學者。設久學者約不親證眞如理說云云　次文云。何以得知者。以何知本論文說初學云事（愚言）次文云。彼云但作非想非非想行。出世作意等云云　既云但作非想、非想定知說初學也。久學者緣無相界入滅定故也（愚言）次文云。既云出世作意明通無漏者。因以出世作意(13)之文。第一有中所有諸智。皆俗智攝之文攝無漏俗智證也。既云智。皆俗智攝故者。豈不(14)攝無漏俗智哉。但有想諸定所攝受故者。第一有中所有諸智之(15)中。作非想非非想行出世無漏作意。有想諸定之根本智所攝受引起（愚言）若不爾者何云攝受耶

六十九云。除未至定所餘一切近分地中。唯有俗智無出世智。○第一有中所有諸智。皆俗智攝。何(16)以。彼處作意與出世間正智作意不同分故。但作非想非非想行出世作意。有想諸定所攝受故云云

菩提院云。何以故者。徵攝俗智之故也。彼處作(17)意○不同分故者。釋有漏俗智也。但作非想等者。解無漏俗智名俗智之所以也。二重故字此意也

燈云。疏云○今又助解。○依有頂地(18)許有四道○六十八解脫。第七第八皆依彼地。許有四(19)道○六十九(20)卷云。第一有中所有諸智。皆俗智攝者。據初學者。設久學者約不親證眞如理說。何以得知。彼云但作非想非非想行。出世作意有想諸定所攝受故。既云出世作意明通無漏。又復遊觀無漏極成。又彼地心亦緣眞如。唯前第十二入滅盡定有二方便。一緣非想非非想入。一緣無相界相入。故知

論云。但作非想非非想者不盡理說云云

然唯無漏

問。菩薩剎那剎那具四道云云　爾者有漏無漏俱可有相望義耶　(21)兩方若俱有者。論云剎那剎那能斷證故云云　既云斷證。知限無漏云事。依之燈云。然唯無漏可約剎那各具四道。剎那剎那可斷惑故非有漏道云云　若唯無漏者。斷障章云。菩薩利根。有漏無漏四道皆能若伏若斷云云

一(22)云。唯限無漏以論及燈爲證。然章釋時而有漏有相望義（愚言）或四道皆有伏斷能（愚言）不言相望

二(23)云。(24)云通漏無漏。燈釋論所說唯無漏也（愚言）或時雖通有漏。剎那剎那排品類次伏之義無之。故云唯無漏也。（(24)善珠不備等通有漏無漏）云云

問。俱解脫聖者可具四道(25)乎(26)。

(27)十眞如

問。世親攝論中釋遍行眞如云。以無少法非無我故云云　爾者無我者可通人法二無我耶　若通者。疏引世親攝論以無少法非無我故文。幷無性此即法空說。彼約(28)證說一(29)義(30)一空。理皆不足。體用別故云云　若不通者。無我言通人法。舉教常習也。至今文何限人無我耶　是(31)以梁攝論。人法二執永得清淨云云　唯知今無我言可通二無我云事

答。我無我言通局未定。或但限人無我。如云我空法空。或通二種。如云言無我者

(1)〔義〕－乙　(2)義＋（者）乙　(3)脫＋（道）乙　(4)繫＋（果）甲乙　(5)通＝道甲　(6)證＋（也）甲　(7)世＋（智）甲乙　(8)〔非非…意〕十七字－甲　(9)即＋（述）乙　(10)〔文〕－甲乙　(11)原本傍註曰燈　(12)〔云〕－甲　(13)〔之〕－乙　(14)攝＝收乙　(15)中＋（但）イ甲　(16)以＋（故）甲乙　(17)意＋（乃至）乙　(18)許有四道○六十九＝無漏四道斷惑者無修甲乙　(19)道＋（此亦何失諸所但說）乙　(20)〔卷〕－乙　(21)〔兩方〕－乙　(22)云＋（依善珠不備等意）乙　(23)〔云〕－甲乙　(24)〔善珠…云云〕十二字－乙　(25)乎＝耶甲　◎(26)論第十卷同學鈔第一終乙，乙本奥書曰奉寄進興福寺，同學鈔古寫本全部四十八册，時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日，法隆寺管主大僧正千早定朝　◎(27)論第十卷同學鈔第二首乙　(28)證＝詮甲乙　(29)義＝無我甲乙　(30)一＋（法）甲乙　(31)以＋（見）甲乙

略有二種。若爾攝論所說既有相濫故。對今論二空所顯文判理皆不足也。不云彼文決定限人無我也。例如十地論凡夫我相障名。疏主述此名不然。此障之體非唯我故。燈師會之云。以彼名濫故云不然。非不知我通攝二執[1]云云　世親攝論九云。唯能通達一空無我下劣乘也由並通達二空無我大廣乘也○云云

[2]私云。無我言中既差別單重。而以無少法非無我故之文無簡別。故相濫方生。故云理皆不足歟。[3]餘義如別紙

圓滿眞如

問。十眞如外別可立佛果所證眞如耶　若立[4]之者。論中隨地地所證雖立十眞如全以佛果所證不立別眞如。中邊論等皆其意同之。若不立者。眞如法性雖無差別。隨所斷障及能證智別建立名義。十地所證之外何無佛果始所悟耶。若許其差別者。定可有別眞如名[5]乎。何況所斷障既分十一障。所證理寧限十眞如哉。是以疏中圓滿眞如名。乃至如來十[6]智皆能了云云以果圓滿轉所證別名圓滿眞如見タリ如何

答。菩薩十地中。修十波羅蜜斷十重障證十眞如。其十眞如者。隨地地各證眞如上一分性。故建立別名。而佛果所證眞如。眞如非如上別義。兼十義故對十不可立之。諸論擧十種不表佛果所證者卽此意也。但至疏文者。是釋雖初地中已達一切而能證行猶未圓滿。爲令圓滿後後建立之論文也。故訓云。行位有十故圓滿眞如名乃至如來[7]十皆能了云云　意云。行位有十故地地各有一分圓滿義。故別別有眞如名至如來十別義皆能了之爲言　是肝心意也[8]

論第十卷同學鈔第一終

論第十卷同學鈔第二目次

論第十卷同學鈔第二

[34]六轉依

一損力益能轉謂初二位　二通達轉謂通達位
三修習轉謂修習位　四果圓滿轉謂究竟位
五下劣轉謂二乘位　六廣大轉謂大乘位

決定應受業

問。付損力益能轉且可轉決定應受業耶

進云。樞要云轉云云　付之作業受果之差別。定不定之類不[35]同。若同不定業有不受果之義者。與決定業名有何由。依之五百釋種之證。初果宿因未遁。[36]央屈摩羅之至無學業[37]果有現。況於凡位損力益能轉哉。加之說般若功能。或云唯除定業決定應受或說現世輕受之義。明神呪功能。多以同之若有全滅類者。乍讚法威力何隱而不說哉。何況對法十地[38]等中。作業決定受果決定諸佛威神所不能轉[39]云云

答。地前三賢小乘七方便之位。未得無漏聖道雖無永斷功能依勝解慚愧之力損本識中染種勢力益本識內淨種功能漸次伏

[1]云云＝也㊂　[2]〔私云〕－㊂　[3]〔餘義如別紙〕－㊂　[4]〔之〕－㊇　[5]乎＝耶㊄㊂　[6]〔智〕－㊇　[7]〔十〕－㊂　[8][33]不分卷㊂　[9]（十眞如段，以無少法非無我故，圓滿眞如）＋六㊂　[10]有漏道諦＝有漏通六行㊄，此通有漏無漏二道㊂　[11]道＋（有）㊂　[12]伏＋（種乎）㊂　[13]（無漏）＋安㊂　[14]惑＋（歟）㊂　[15]〔二方〕－㊂　[16]（安立諦智若斷惑有何過哉）＋轉㊂　[17]齊＋（轉滅）㊂　[18]釋＋（耶）㊂　[19]見道可爾＝新熏種初生現見道第二念歟㊂　[20]或各別生＝新熏種漸生現歟㊂　[21]如＋（耶）㊂　[22]槃＋（體）㊂　[23]〔二乘〕－㊂　[24]得＝聖者㊂　[25]槃＋（得）㊂　[26]〔菩薩〕－㊇　[27]薩＋（入地以去）㊄，（入地已去）㊂　[28]二＝有餘㊂　[29]根＋（支佛得）㊂　[30]智＋（歟）㊂　[31]餘＋（涅槃）㊂　[32]非擇＝滅歟㊂　[33]通障二果＝應知聖教依勝用說㊂　[35]同＋（既云決定應受業何輒得之耶）㊄　[36]央＝鴦㊄　[37]果＝火㊂　[38]〔等〕－㊂　[39]云云＝文如何㊂

現行。設雖不入三乘❶正位。若遇良緣至誠懺悔者。何業不轉哉。如❷未生怨王遇佛除罪也。但至定業名者。任業勢力。依未懺悔之前相。故❸瑜伽論云。依未解脫者建立定業云云 ❹玄贊云。言解脫者。謂世道伏斷。乃至得聖成無學等。即同涅槃經。未入佛法名決定業。若入佛法名不定業云云 次❺至迦毘羅城釋種遇瑠璃王難者。是俱生別報業也。又是未懺悔之業故感其果。玄贊釋云。雖得初果別報業在。初果不排。又非聽聞大乘悔愧懇切深心。故受先業❻云云 次阿羅漢受業果者。又玄贊云。然經說❼指鬘及阿羅漢猶受業果者。時猶住凡。或初二果今身必定得阿羅漢。從當為名。非受果時名阿羅漢云云 又云。得阿羅漢一切不受。設有被殺非業果故❽文 此釋化現歟 般若經等不說滅盡。學心微者。全誠懇切受持彼經。一切不受云云。玄贊文

經隱不說意可思之。若為令知業果強盛可恐可厭歟。若又末世持者不堪除悔可生不信故歟。猶可有多由 轉重輕受事可沙汰次之。如別紙

令眞非眞

問。論中令眞非眞現不現故*文 爾者眞非眞體大師❾如何釋❿給哉 進云。疏有二釋。初釋有漏無漏相對為眞非眞。次釋有為無為相望為二 問。⓫付初釋既云眞非眞。何云漏無漏哉。故見論其文。有無相觀通達眞俗 問雜現前令眞非眞現不現故*文 有無相觀之文指眞俗觀門。通達眞俗之言出二智所緣。知眞非眞者。則本後二智所觀眞俗二境云事。付次釋見世親無性二家攝論寄入觀出觀說眞非眞現不現⓬之義。知可漏無漏云事。何況本疏⓭中多令非眞不顯現故之文。簡第七地置多言云云 此即八地以上純無漏⓮相續故。遮第七地少分有漏心時置多言云也。爰知非眞者指有漏云事

答。本疏一段⓯斷簡非一。今且依進意會⓰疑者。初釋意云。入觀出觀如次為眞非眞。則漏無漏也。設正智無相觀。設後得有相觀。無漏入觀之位無漏眞現。有漏非眞不現。出觀位返之可知。⓱故以漏無漏為眞非眞也。但上文云有無相觀者。指入觀位眞俗間雜之旨也。令眞非眞者。上眞俗觀俱為眞對有漏明現不現不同也。若不爾者文言繁重。次釋意云。有相無相觀為眞非眞也。前六地中未能即空觀有。第七地即空起有中殊勝行。故前六地為眞非眞現不現位。第七地以上為眞觀現非眞不現之位。疏下文且依初釋歟。⓲初釋顯順二家攝論故也。況後釋多言簡第七地也。第七地中少分有唯非眞現之時故也

尋云。八地⓳以上有獨起後得。是豈非唯非眞⓴現位乎

答。其別意樂也。故處處八地以上為眞俗恒行之位也

有人云。疏二釋非相違釋也。初釋依攝論㉑文消文。後釋探此論意。加之今論含二邊義㉒趣

別尋云。付第二釋五地以上眞俗合觀。何云又未能即空而觀於有。前六地云眞俗不合觀乎

答。五六地雖眞俗合觀。非長時故。是少分故云爾也。或眞俗合觀在第五地。即空起有中殊勝行者。始起第七地故。云未能即空而觀於有也。故論說第六地云未能空㉓中起有勝行也 ㉔此事能能可尋㉕習㉖也

論九云。純於無相作意勤求。未能空中起有勝行㉗文

疏云。乃於空㉘中起有勝行。所言空者無相空理○冥眞俗二境合本後二智。少用功力則能得。故不同五地文

便證得轉依

問。本頌中便證得轉依云云 爾者指果位轉依歟 兩方。若唯果位轉依者。既說修習位頌也。定可有因位轉依乎。是以論中。此中意說廣大轉依云云 廣大轉既因位轉依也。若㉙唯果位轉依者。何不取圓滿轉云廣大轉乎 若㉚依之㉛爾者。餘處本疏至無學位便證轉依*文 兩方難思如何

答云。便證得轉依者唯佛果轉依也。本疏解釋上下一同。是以本頌指便證得轉依之文。此即無漏界*文 釋論解之。此謂此前二轉依果。即是究竟無漏界攝云云 任本頌釋論文。唯說佛果轉依也。但至明修道頌云難者。論下文云。此修習位說能證得非已證得。因位攝故云云 轉依體㉜是雖佛果

❶正＝地(甲)(乙)　❷原本乙本俱傍註曰阿闍世王事也　❸原本傍註曰六十　❹原本乙本俱傍註曰第十　❺[至]—(甲)　❻云云＝文(乙)*　❼原本傍註曰央掘摩羅也　❽文＝云云(甲)(乙)*　❾[如]—(甲)(乙)　❿[給]—(甲)，給＝之(乙)　⓫(先)＋付(甲)　⓬[之]—(甲)(乙)　⓭中＋(釋)(甲)(乙)　⓮[相續]—(甲)(乙)　⓯斷＝料(乙)　⓰疑＝難(乙)　⓱[故]—(甲)(乙)　⓲[初釋]—(乙)　⓳以＝已(甲)(乙)*　⓴現＋(之)(甲)(乙)　㉑文＝釋(乙)　㉒趣＋(也)(乙)　㉓中＝有(甲)　㉔[此事…也]八字—(乙)　㉕[尋]—(甲)　㉖也＝之(甲)　㉗文＝云云(甲)准之下同　㉘中＋(猶)(乙)　㉙[唯]—(甲)(乙)　㉚依＝由(甲)(乙)　㉛爾＝然(甲)(乙)　㉜是雖＝雖是(甲)，[是]—(乙)

轉依。修習位是能證得義。修道中指之歟（疏意云。證得言是因位能證得也。轉依言指果位轉依。是所證得也）次至今論文者。疏[1]會云。不言圓滿轉者。圓滿轉對菩薩說。廣大轉對二乘說文意云。本頌轉依言指果位。故須云圓滿轉。而釋論云廣大轉不云圓滿轉故會之也。凡今論明菩薩位皆嫌少行顯大乘位。如云謂具大乘二種姓者。云[2]求住唯識性。[3]謂是唯識性。[4]爾時住唯識也。是皆以唯識爲名也。故明修習位。捨二麁重故便證得轉依者。且對二乘唯斷煩惱證生空涅槃。捨煩惱所知二障證得二果云也。雖果位轉依爲顯異二乘云廣大轉也（爲言第二釋云）。又圓滿轉唯如來。廣大轉在菩薩。今明十地取廣大轉。要地地中捨二麁重方證得故文意云。今此一頌明修道。故舉廣名（爲言第三釋云）。又解既言取廣大轉明圓滿轉亦在其中。略舉一隅云云　其意易知

尋云。便證得轉依者。唯說果位轉依者。因位轉依本頌不說之歟　答爾也。疏十本（論九）云。十地中各所經位也。修十勝行所修因也。斷十重障所治斷法。○證十眞如所觀照法。○十種眞如則廣。頌中捨二麁重之時轉依。○此乃因位廣前三句。○二種轉依由此證得。明所得果。則廣前頌第四句文云云　此釋尤分明也

轉依義別

一能轉道
- 一能伏道（謂伏二障隨眠勢力。○此通有漏無漏二道。加行根本後得三智）
- 二能斷道（謂能永斷二障隨眠。○有義根本無分別智能斷隨眠。○[5]有義後得亦能永斷迷事隨眠）

二所轉依
- 一持種依（謂本識）
- 二迷悟依（謂眞如）

三所轉捨
- 一所斷捨（謂二障種。眞無間道現在前時。障治相違彼便斷滅）
- 二所棄捨（謂餘有漏劣無漏種。[6]金剛喩定現在前時皆已棄捨。○[7]解脫道起方棄捨之）

四所轉得
- [8]一所顯得（謂大涅槃眞聖道生斷彼障故。令其相顯名得涅槃）
- [9]二所生得（[10]由聖道力斷彼障故。令從種起名得菩提　[11]謂大菩提）

論云。雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得。頌說證得轉依言故云云

有漏道諍

問。論中解能伏道云。此通有漏無漏二道。疏云。有漏道體大師如何釋[12]給乎　答※文有漏道六行云云　付之欣上厭下觀門非菩薩之所用。如云非以六行有所欣厭菩薩不爲。何菩薩能伏道體取六行乎。況既云謂伏二障。若以六行爲伏道者。豈以六行智伏所知障[13]乎

[14]今云。若論菩薩正能伏道體者。取正[15]欲勝解非欣上厭下觀門。今廣明能[16]轉道故。伏斷二道皆通三乘。兼凡聖。故有漏伏道體取六行也。但疏有漏道六行者。先疏有或本。或本有漏通六行云云　若依此本者。以菩薩加行智等爲本。又通六行[17]（爲言設依有漏道六行之本。加行智下別出之）。如云加行根本後得三智。故爲顯今有漏攝六行道云有漏道六行也

斷障[18]章。非要六行文　准之有漏[19]道六行之本正本[20]歟

[21]有人云。論出能伏道體。此通有漏無漏二道。加行根本後得三智[22]云云　初有[23]漏無漏相對。後三智對望。有漏道中開加行智。無漏道中分本後二智也。既有漏道中別開出加行智。則資糧加行等道也。此外所殘有漏道六行也。故疏釋[24]之云有漏道六行也。凡今論習云世道云有漏多是六行事觀也。如云諸有漏道雖不能伏分別起惑。云世出世道斷果別故也。今有漏道[25]文定可攝六行。然偏云六行智者。是加行智別開故也。或又見疏或本有漏道六行[26]云云　依此本者不限六行之旨明也。故見斷障章引此論文非要六行※云云　以之可知不限六行也。雖說菩薩伏道總出伏道體故兼盡一切有漏道也。[27]（此義不然重可案之）

加行道頓伏

問。付有漏伏道且加行道可有頓伏義乎　疏云無此義※云云　付之約有漏道既有勝劣。如彼四善根位何無頓伏之義[28]哉。依之見大師處處解釋於加行道有頓伏義文　加之見論文明分別惑現行地前已伏

[1]會＋（之）(乙)　[2]原本乙本傍註曰資糧　[3]原本乙本傍註曰加行　[4]原本乙本傍註曰見道　[5]乙本傍註曰正義　[6]原本乙本傍註曰初說　[7]原本乙本傍註曰正義　[8]原本乙本傍註曰四涅槃　[9]原本乙本傍註曰四智　[10]（謂大菩提）＋由(甲)(乙)　[11]〔謂大菩提〕－(甲)(乙)　[12]給＝之(乙)　[13]乎＝耶(甲)*　[14]（答）＋今(甲)　[15]欲＝願(乙)　[16]轉＝伏(甲)　[17]爲言＝云云(甲)(乙)　[18]章＋（云）(甲)(乙)　[19]道＝通(乙)　[20]歟＝也(甲)(乙)　[21]有人乃至也十六行原本缺之今依甲本補載之，乙本註曰有人云已下二百三十六字底本一本俱缺之今依版本補之　[22]云云＝矣(乙)　[23]〔漏〕－(乙)　[24]〔之〕－(乙)　[25]文＝矣(乙)　[26]云云＝文(乙)*　[27]此＝或(乙)　[28]哉＝乎(甲)，耶(乙)

*云云　既云地前伏盡。豈非加行位頓伏*乎。菩提院云。加行智其力微劣。雖伏惑障猶有重可現起之義。故名漸伏。本後二智一伏已永不現起是惑力[1]現起義[2]之不論故[3]起故名頓伏。故疏云。或加行道能漸伏。根本後得智頓伏。或根本後得亦能漸伏[4]者。無加行道能頓伏者故云云　肝心引[5]北抄云根本後得伏已更起名爲漸伏。一伏不起者名爲頓伏云云解後釋意也　若資糧位漸伏[6]麁惑。加行道伏細惑盡無所殘故亦有頓伏義。故唯識章云資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡文破魔佛土章等同之。明漸[7]頓伏各有別意不相違可見義鏡東山御義如尋思抄

安立諦智斷惑二方

問　付後得智斷惑之義。且以無漏安立諦智可斷惑[8]乎　兩方若斷者。安立諦有相觀心。何可斷惑乎。依之樞要中引本論文。判安立諦智不斷[9]相縛麁重縛　若依之爾者見論文。而於[10]安立非安立相。明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠云云此文明安非安立智俱斷惑見タリ　是以三惠章云。初聖諦智斷惑。斷障義[11]林邊現觀盡事惑云云　況二乘聖者斷前八品惑[12]之時。以安立後得智斷之*乎

答。二乘人以安立爲正觀門。尤以之可斷惑也。非安立觀[13]二乘作不作是二釋也。安立[14]智斷惑云事更不可待言。是以[15]疏中釋而於安立非安立相等文。或云唯明二乘。或[16]兼云說菩薩。二釋俱許二乘以安立斷惑也。但雖有相觀[17]門。斷迷事[18]惑無失。故疏云。迷理隨眠行相深遠。要證[19]彼理方能斷之。迷事隨眠行相淺近。雖帶有相觀亦能斷之云云　次至樞要[20]釋見具文先證初師根本智斷惑之義。引六十四卷由安立諦取於有相以有相故相縛未脫等文。次依第二師會瑜伽文。云[21]前據斷迷理隨眠非斷迷事。又前約斷究竟一切麁重。非因位中斷二障種語。又前約有漏安立及無漏安立諦語。非後得緣非安立語云云　此非相違三釋。約邊邊義門會本論意也。初約所斷惑顯之。次約位顯之。後約能斷智顯之也。是專就菩薩說也未落居[22]可抄別義

[23]問。本論中以安立諦智不斷惑云云　若斷惑者有何失*乎　進云。[24]順決擇分位轉緣諸諦時。亦可斷隨眠故云云　付之同雖安立觀門。有漏無漏勝劣遙別。何例無漏責有漏可斷惑乎。若夫同安立故強相例者。無漏非安[25]立斷惑故。有漏非安立亦可斷惑。同是非安立[26]故

菩提院云。若安立諦智斷惑者。地前可斷惑者。約斷迷理惑說也。意[27]者。安立智有相故不能斷迷理惑。若雖有相能斷者。地前有相智亦可斷惑。有相同故相例爲失。非安立無漏無相也。有漏有相也。故無相例失

問。若爾二乘安立智斷惑。豈見道前斷惑哉　答。不爾　無漏安立智觀[28]諦理故能斷迷事惑也。有漏不爾故不斷惑也

問。若爾約斷迷理可有此差別。何有相例失乎　答。迷理惑非由觀諦理斷之。必緣無相理斷也。若緣無相斷之惑有相觀斷者。地前有相智可斷惑焉　此外更有別義如別紙

轉齊二釋

問。付轉齊義。且下中品種子齊中上品者。依何品現行力[29]耶　答。燈有二釋。一者下中品齊中上品。即依各自[30]品力。二者依中上品現行。如次有齊其品之義取意

問。二釋共不明。先付初釋。三品種子功力各定。下中各於自品可有其力。何超有令齊中[31]上之能乎。況若依劣品力齊勝品[32]者豈見道位已捨下品種子。修道位總滅中品功能[33]哉。若在修道及佛果初念齊者。以何知依劣品力云事。[34]寧已滅落[35]謝下中品[36]現行令轉齊勝品*乎。付第二釋種現勝能皆依熏習力。知依自品長時熏習力遂轉劣成勝云事。佛果既無熏習。寧轉中成上品*乎。以上品推中品。修道轉齊又可依見道力*哉。　加之生佛果現行始有轉齊能者。初念猶有中品種子。無佛果勝劣[37]失乎

東山云。二釋皆有文理。初釋意以熏習爲道理。能熏立有增減義。諸法增長皆是熏習力也。若自品中明了增廣用。若捨自向他勝品之義。莫不由熏習。故知下品無漏轉齊中品。是見道熏習力也。此義依論文。故論破無間道捨師云。金剛喩定無所熏識。無

[1] (不)+現甲　[2] 之=也甲乙　[3] 起+(也)乙　[4] [者]－甲乙　[5] 北=別乙　[6] (其)+麁乙　[7] [頓]－甲　[8] 乎=耶甲*　[9] (細)+相乙　[10] 原本傍註曰四諦　[11] 林+(中)乙　[12] 之=云乙　[13] [二乘]－甲　[14] (諦)+智甲乙　[15] (本)+疏甲乙　[16] 兼云=云兼甲乙　[17] [門]－甲　[18] 惑=隨眠甲　[19] 彼=得甲　[20] 釋+(者)甲乙　[21] 前=先甲　[22] 可抄別義=未落居乙　[23] 乙本傍註曰又方　[24] 原本傍註曰樞要　[25] 立+(智)甲乙　[26] 故+(如何)乙　[27] 者=云乙　[28] [諦]－乙　[29] 耶=哉甲乙　[30] [品]－乙　[31] 上+(品)乙　[32] [者]－乙　[33] 哉=乎甲*　[34] 寧+(依)甲　[35] 謝+(現行)甲乙　[36] 現行=種子乙　[37] 失=過[illegible]

漏不增應成佛故文既云依金剛心熏習增上品。豈非明證哉。但以劣品力令齊勝者。熏習本有向勝之力故也。次轉齊可①有修道及佛果初念。此位雖無能熏依前熏習②力無失。大乘意。過去雖無體有爲勢力不廢前力。如名等聚集生解等無間意施作用③等也。第二釋意。④者所棄捨義者依⑤勝捨劣。故論云。二所棄捨。謂餘有漏劣無漏種。金剛喩定現在前時。引極圓明純淨本識。非彼依故皆永棄捨云云 引極圓明識者。是金剛心熏習力也。捨劣無漏是圓明識生故也。可知遠論依劣熏習雖捨自品。正談其力者。棄捨是勝品現行之力也。前釋所證後義皆許。然猶不辨功力親疎故不及後釋歟。初念生現捨種其義同時。猶如明暗。又似低⑥昇。況三法展轉因果同時。⑦信而不疑。勝果生畢即捨劣義焉超其相。子島上綱存後釋深意如此

子島云。初釋同無間道捨義云云 二釋共解脫道捨正義之中所作也。何云爾乎答。初釋雖解脫道捨意義勢猶順無間道捨師。捨力在無間道故。凡捨是依相違義。勝劣二品互違。勝生必捨劣故。若以劣捨劣者⑧皆此理故。⑨論與無間道不相違故文 三身章云。至見道位下品無漏種生現行現行復熏下品種子。若無修習任運下生。由修習故。至修道位○前之下品亦轉成中云云（中品可准之） 此釋顯順初釋。然而不違後釋。⑩者燈依彼文作二釋故。況釋上品云。至佛位中上品種子生⑪上現行。道已滿故。無所熏故更不⑫下熏習。中品種子並轉成上云云 此文與非彼依故論文不異。以爲後釋意歟⑬（此事猶猶可沙汰之）

見道可爾

問。護法正義意。無漏新熏種子始生現行者。爲見道第二念。⑭將如⑮何 兩方。若見道第二念始新古合生者。正義意。圓鏡成事二智。及初無漏心唯本有生也⑯云云 見道既初無漏也。何有新古合生義乎。依之見了義燈解釋。或云二合生一後念現行。修道第二念新古合生見タリ或難要集四智俱唯本有生之義⑰今謂此判見道可爾云云 此等解釋不許見道新古合生之義見タリ 若依之爾者。見道初念無分別智既熏新種。所熏種子何不生第二念現行哉。⑱此念熏已即能生果⑲故。宗家之所定也如何

答。等流因果必同性故生果易。此念所熏善惡種子。第二念生⑳現云事是常相也。如云等流增上性同易感。判此念熏已即能生果故。見道初念無分別智所熏新種。至第二念生解脫道現行誰疑之哉。例如金剛心所熏新種生第二念解脫道現行。彼雖因果二位異。中上㉑品不同。猶以如此。況於見道一㉒段同品現行哉。是以論中難新熏師義㉓若唯始起有爲無漏無因緣故應不得生文 既約無新種因緣㉔之位破之。明知熏新種畢必可生現行云事。從方等諸師。觀理等先德。同許見道第二念義。則依此等文理也。但三合生一後念現行者。釋轉齊義之中。修道初念下品種子轉齊中品（與本有種中品）之者是也 此轉齊種與初念所熏新種（及新熏生亦爲中品者）也是㉕本有種（與能生自本有之種者是也） 三箇㉖種合生後念㉗第二念現行云也。非云始新古合生在修道第二念也。次見道可爾者。就要集唯本有生㉘之義。縱見道可有此事也。即初念也。重意云。見道可有唯本有生之時。修道可無此事（爲言）㉙即次下文云。以見道前無現無漏熏起新種。至修道已有現能熏熏得新種文 此則兩位相對。以已前熏起新種不熏起不同。縱見奪修也。以以見道前無現無漏㉚之故見㉛見道可爾之文所許。只見道初一念也。若不然者。何以見道前無無漏熏習爲其由。總許見道一位唯本有生義耶

尋云。就此義見道第二念以去。皆新古合生歟。㉜若爾者三心相見道初心是後得智初起也。從何種生哉。若根本智所熏種㉝者。違四地以前各別種生之理乎。若唯本有生者。寧依以見道前無現無漏之所以。唯縱初念唯本有生義哉是一。次修道初念唯本有生歟。若唯本有生者背上義。若合生者從何種生乎。若㉞自轉齊種生者。初念轉齊念也。何生現乎。是以燈云三合生一後念現行。第二念有合生義見タリ。是二今云。後得智初起。或先德云新古合生（觀理等古㉟德） 然而可云唯本有生也。本

①有＝在(乙)　②力＋(故)(乙)　③〔等〕－(乙)　④者＝其(乙)　⑤勝＝議(乙)　⑥昇＝昂(甲)(乙)　⑦(理)＋信(甲)　⑧皆＝背(甲)(乙)　⑨論＋(云)(甲)　⑩〔者〕－(甲)(乙)　⑪〔上〕－(乙)　⑫〔下〕－(甲)(乙)　⑬〔此事…之〕八字－(甲)　⑭將＝爲當(乙)　⑮何＋(乎)(甲)　⑯〔云云〕－(甲)，云云＝文(乙)*　⑰原本傍註曰燈四智段　⑱原本傍註曰疏三業段　⑲故＋(者)(乙)　⑳現＋(行)(乙)　㉑品＋(亦)(甲)(乙)　㉒段＝位(甲)(乙)　㉓原本傍註曰第二卷因相廣釋　㉔〔之〕－(甲)　㉕(及中品)＋本(甲)(乙)　㉖種＋(子)(甲)(乙)　㉗〔第二念〕－(乙)　㉘〔之〕－(甲)(乙)　㉙〔即〕－(甲)　㉚〔之〕－(乙)*　㉛〔見〕－(乙)　㉜若＋(云)(甲)　㉝(生)＋者(甲)(乙)　㉞〔自〕－(甲)　㉟德＋(也)(乙)

後二智其種各別也。初起各可唯本有生。以見道前無現無漏者。且就根本智初起云爾也。後得可准之。或又此故中兼後得也。見道前不熏本後二智種。故二智初念俱唯本[1]有也為言眞見道位無漏雖起。其不熏後得智種。故[2]具本智以前不熏為故歟。次修道初念新古合生也轉齊種齊念生現也。如中品[3]種佛果初念齊則生現也。其義不可待言。但三合生一者。修道初念所熏新種。第二念與轉齊種合。生現為言今云三合生一後念現行者。指修道初念云後念也。此義委細可案立之。如別紙註之。[4]上人云。修道第二念云云。如別[5]紙註之

或各別生

問。護法正義意可許新熏種子。獨生現行之義*乎　[6]兩方。若獨生[7]現者。種子生現行者必依具緣。而新熏種子逢緣之時。同類本有種子必具其緣。何新種生現時。本有不合之哉。是以處處中雖出唯本有生法。未云新種獨生現行。若依之爾者。燈中云或各別生俱許無妨。餘處演祕或唯依舊或唯依新*云云　此等解釋許新種獨生現行之義*乎

菩提院云。本有無始[8]有染緣具足。新[9]種無時獨生現行也。新熏種子逢緣之時。本有亦同逢緣。故無新種獨生現。本有不生之義也。但或各別生者。對上三合生一餘為各別生。其中何必有唯新熏生[10]句乎。次演祕有二釋。初釋本新二種之中隨一為因緣。餘為增上緣。其隨一立命根。若依二種可有二命根故也。後釋必依二種立命根云也。詳曰下云。護法既許新舊合用命根所依亦應如是。或唯依舊。或唯依新。或通依二。遇緣即依。不可定判云云　此釋第八識新古合生定許之。立命根者隨遇緣不定也為言　凡業所引名言種有二功[11]能。一生[12]識用。即生果總功能也。二令識住之用。是別功能也。生果功能必通本新。故雖新古合生別功能隨遇緣不定。故立命根或唯依新。或唯依舊。或通二也。生果功能與住識用既異也。何以或唯依新之文責新熏種子獨可生現乎

尋云。以何知生識功能住識用[13]異云事。答。論云。然依親生此識種子簡第八業種　由業所引功能差別簡非先業所引之名言種子　住時決定簡業所引功能中不令住時決定也　假立命根*云云　若生本識現行之種子皆立命根。何然依親生之外云住時決定耶。可見疏釋

燈云。又解由中品種生現行已資下品種轉成中品。與本有種中品之者。及新熏生亦為中品與能生自本有之種。三合生一後念現行。或各別生。俱許無妨云云

四涅槃

通相眞如

問。西明意釋[14]謂一切法相眞如理之文。是一切法通相眞如*云云　淄洲大師何破之*乎　燈云。眞如無二。豈有一切法別相眞如*文　付之眞如遍在萬法。為染淨迷悟根本。圓測存此旨通相眞如釋也。未欲對別相眞如。何忽致此難*乎。況諸法名言未必相對立之。彼實相眞如之外不立假相眞如。許假我假法無有實我實法。此亦可爾耶

菩提院云。論釋性淨涅槃。謂一切法相眞如理。文　今釋[15]此相言。本疏西明共意[16]異也。本疏云。相者。即實相之相也。則當七眞如中實相眞如也。西明云相者。即通相之相也。[17]則一切法通相眞如以為體性也。此乃二師義解不同也。淄洲依本疏意破西明。又七[18]如中說有實相不說通相。據何得知通相為體者則存此意也。然西明意云通相眞如。稱[19]明無上依[20]經佛性寶性等古譯經論性淨涅槃名通相。餘三涅槃名別相。性淨涅槃云通相也。故破豈有一切法別相眞如。顯彼師立通相之本意。眞如無二破也。重意云。佛性論通相別相相對譯者加增非經論本意。然西明性淨涅槃名通相之義趣。似依彼經論通別相對癈立。故彼豈有一切法別相眞如。[21]之意依[22]彼古譯通別癈立歟。若爾非經論意。[23]汝何依還哉。本疏說存七眞如中實相。其實相不對假相。又是聖言也。故[24]非相[25]例

性淨涅槃

問。付四涅槃性淨涅槃為[26]限在纏理。將通出纏理歟　答。有二義。一云限在纏。二云通出纏。二義共有疑。先付限在纏云義

[1]有＋(生)　[2]具＝亦　[3]〔種〕－　[4]上人＝山寺，東山　[5]〔紙〕－　[6](答新熏種子獨不生現行也)＋兩　[7]現＋(行)*　[8]〔有〕－　[9]種＝熏　[10]句＝物　[11]能＋(也)　[12]識＋(之)　[13]〔異〕－　[14](論)＋謂　[15]〔此〕－　[16]異＝別　[17]則＋(是)　[18](眞)＋如　[19]明＝朋　[20]〔經〕－　[21]之＝云，也　[22]〔彼〕－　[23]汝＋(云)　[24]非＝無　[25]例＋(也)　[26]〔限〕－

見論文。二乘無學容有前三。唯我世尊可言具四*文既云在出障圓明位。定❶可通出纏*乎。是以本❷疏釋性淨涅槃。即七眞如中實相眞如理*文❸然論釋實相眞如。謂❹二無我所顯實性*云云 是豈非出纏眞如哉。又通出纏之義不可然。論云雖有客染而本性淨。未見出纏如。述唯後三種名所顯得。唯後三涅槃名所顯得*哉。加之若通出❺纏可攝擇滅。何云初一即眞如。云初後即眞如耶

答。二義共有文理。然而且可成中限在纏之義也。凡性淨涅槃者。雖客染被覆障。本性清淨義門也。出障始被顯得之邊。是後三涅槃也。所以以在纏出纏。如次爲性淨與後三涅槃也。 雖有客染而本性淨之文。唯後三種名所顯得之說共旨分明也。但佛果有性淨涅槃者。在纏如而在佛果也 自身之中離❻或障纏故雖非在纏。眞理一味不等故。在餘凡夫等。或障纏中。❼猶名在纏理。雖有客染而本性淨乃至一切有情平等共有者此意也 若爾佛果猶具苦集雜染實性。本性清淨義門名性淨涅槃。有何失。次至疏相即實相眞如者。七眞如中實相眞如。四涅槃中性淨涅槃。同取諸法實性之義門。眞顯眞如全體不同餘眞如餘涅槃。取別別一門立流轉苦集等名。有餘無餘等。故彼此相即也。云謂一切法相眞如理。云謂二無我所顯實❽性。其義同故也。但論體性同是廢詮眞❾理談施設俱依詮門。云二無我所顯依二空詮❿門。立涅槃之門又顯得之義門故也。故論云。唯眞聖者自內所證。其性本寂故名涅槃云云 依之疏云。即七眞如中實相眞如理。彼云二空所顯。約詮所辨。涅槃依得顯故。以相⓫即*文此義愚推疏文稍可案之。人師釋疏文有異釋。可見之

尋云。若眞理一味遍在凡聖故名在纏者。又望凡夫流轉可爲其實性。若爾佛果可有流轉眞如歟。而何疏云流轉安立邪行三種如佛果無之*乎

答。惑業實性與惑業相依。故云雖有客染⓬云有苦集之性也。流轉眞如等名以性從相所立之名也。 佛果無流轉等事相故何立其名哉。有苦集性者寄別義門何直立流轉等名⓭言乎。⓮笠置寺御案如尋思抄

二乘有學得有餘涅槃歟

問。二乘有學⓯聖者可得有餘涅槃乎 答不得也 付之有學聖者分斷煩惱障證生空理。所得擇滅豈非有餘涅槃乎。例如彼入地以去菩薩。雖未斷盡所知障。證無住處涅槃。何況有學聖者所顯理。若非有餘涅槃者。豈四涅槃所不攝哉。加之⓰有經中。斷五下分結得有餘涅槃。斷五上分結得無餘涅槃*文 明知有學聖者得有餘涅槃云⓱事

今云。凡有餘涅槃者。斷盡一切煩惱。唯有苦依之時所得擇滅也。有學聖者未斷盡煩惱。何得有餘涅槃哉。故有學所⓲證理。四涅槃所不攝也。 是以疏擇滅涅槃相對四句分別。有擇滅非涅槃。斷煩惱因中所得理也*云云 如理師釋此句前三果有學人也*云云 次阿含經故知有學所證理擇滅非涅槃也。是別廢立也。未斷盡惑時所顯理名有餘。盡惑品所得之滅名無餘也。 就所斷惑分全與分。以爲有餘無餘也

直往菩薩得二涅槃歟

問。直往菩薩入地已去。可得有餘無餘二種涅槃哉 ⓳答不得也 付之⓴可准前難也

今云。入地以去得無住處涅槃。設全設分。斷所知障所得理。有不住生死涅槃㉑之義故也。有餘無餘盡煩惱盡苦果得之。入地以去菩薩不斷煩惱。不盡二種生死。故不得有餘無餘二種涅槃也自餘雖准前可會之。最勝疏以五對明有餘無餘廢立。可勘之

鈍根無生智二方

問。鈍根辟支佛可得無生智乎 別抄不得*文 付之既得盡智知三界惑障悉斷盡。何得無生智不知常蘊不生*乎。況乍得劣不受後有智。豈不知常蘊不生*乎。下劣聲聞得之。勝根獨覺何不爾*乎

㉒問。鈍根羅漢可得無生智*乎 不得云云

付之今云。此事雖少事聊有異義。一云鈍根羅漢辟支佛不得無生智也。別抄釋其故云若鈍根者緣惑滅名爲盡惑恐退故。而不能緣當蘊不生故非無生*文意云。無生智知當蘊不生。全不恐退果智也。而鈍根人雖知三界惑斷盡。根性本鈍故常恐退果。恐煩惱又㉓起退所得果。故不得此智也。

❶〔可〕－㊁ ❷疏＋(中)㊁ ❸然＋(經)㊁ ❹二＋(乘)㊀ ❺纏＋(者)㊁ ❻或＝惑㊀㊁* ❼〔猶〕－㊀ ❽性＝相㊁ ❾理＝如㊁ ❿門＝行㊁ ⓫即＋(如)㊀ ⓬〔云〕－㊁ ⓭〔言〕－㊁ ⓮笠置寺＝東山㊁ ⓯〔聖〕－㊁ ⓰原本乙本俱傍註曰阿含 ⓱事＋(如何)㊀ ⓲證＝詮㊁ ⓳〔答〕－㊁ ⓴〔可准前難也〕－㊁ ㉑〔之義〕－㊀ ㉒原本甲本乙本俱傍註曰又方 ㉓起＋(欲)㊁

是以俱舍等中。鈍根類定退果人。大乘性相無明文。多以小乘說為定量。故揆揚餘處○[1]可勘之 但至得不受後有智之難者。鈍根類得盡智品四智。不得無生智所攝四智。也。盡智所攝不受後有智。只知惑障盡故不得後有。恐惑退起故。不知畢竟不可受後有故。不得無生智所攝不受後有智也

尋云。勝鬘疏於盡智分我生已盡智梵行已立智。於無生智開所作已辨不受後有。盡無生二智俱有四智云事違彼文

答。勝鬘疏述婆沙一復次意歟。但宗家釋中。未見盡無生各有四智文。可勘之

二云大乘意。鈍根羅漢辟支佛共可得無生智歟。利鈍俱不退起所斷惑。自知盡三界煩惱。豈不得無生智哉。以得不受後有智可為其證。依之瑜伽論。羅漢得盡智無生智云云 文既不簡意兼利鈍。又賢聖章。阿羅漢果體者有為果體。盡無生智也*云云 大乘義趣粗有所憑據。何異求*乎。但有宗意。不動種姓羅漢。盡智後得無生智。餘退法等五種人。但得盡智不得無生智云云 別抄依此意歟。是以定賓釋而有言。小乘鈍根得盡智不得無生智。利根二智俱得。大乘莫簡利鈍俱得二智*云云（已上二義中後義無難歟）

決定迴心

問。不定種姓中。可有永退菩提心不證佛果之類*乎。論云。決定迴心[2]云云 如第一卷種姓義[3]抄

無餘擇非擇

問。無餘依涅槃擇滅非擇滅中[4]何 答。擇滅也 付之煩惱業因斷盡之後。現苦所依任運滅時所顯之理名無餘依涅槃。尤可攝非擇滅。例如見道惡趣果滅攝非擇滅。此亦可爾

今云。論云後二皆擇滅。云中二擇滅攝。二師共許擇滅所攝。不可異[5]求。凡有餘無餘涅槃是一體也。由[6]眞擇力斷盡一切惑障之時。同時而得二涅槃。故有餘無餘皆擇滅也。其擇滅理顯有前後。有餘涅槃惑障永滅之時則顯。無餘涅槃苦依永亡[7]之位方顯。故無餘涅槃必在有餘位由擇力得也。故疏云。初得果時名為擇滅。所依後無方顯涅槃。後依無時由前擇力故*文 又云。無餘先得。所依永無方顯先滅名得涅槃故擇滅攝。如想受滅無為後時顯故。實得在前*文 但至惡趣苦[8]果例者。見惑滅*之時得擇滅。其擇滅苦果不生邊顯義無之。惡趣苦果是一分苦果故。何由其不生顯見惑滅時擇滅*乎。所以苦果不正之邊得非擇滅也。無餘總盡一切苦果。是[9]纒法滅故也[10]故先擇滅理。身智滅位方顯也

尋云。疏上文云。後依無時由前擇力故。[11]畢[12]對法等說惡趣果名見道斷。[13]瑜伽說是非擇滅攝*云云 其意難思。何界相違事[14]准成此義*乎。又下文或由先擇斷惑[15]復[16]復永不生故*文此別釋歟。同要集意歟。今云。上文無餘先得[17]畢。身智亡位顯者。惡趣苦果不生時可顯先見惑滅位所得之擇滅歟云疑有之。故引瑜伽說非擇滅釋也。次下文實得無餘在先云事。兩釋共許之。而初釋[18]初依擇力所得擇滅今顯（為言）後釋苦果滅位顯。知先已得畢[19]之所以由先擇力斷惑。後苦果不生也。故後苦果不生擇滅顯。卽由前擇力被顯也（為言能能可得二燈意也）

二受斷故

問。於不動想受二無為。菩薩所得擇滅云事。引何文證之耶 進云。疏引對法二受斷故。得二無為之文為證也 付之

通障二果

問。宗家意。煩惱所知二障。如次障涅槃菩提二果云云 爾者可有煩惱障障法空理智所知障障生空理智之義*乎 兩方。若互障之者。二乘以生空智斷煩惱之時。亦可斷法執。障生空智故。菩薩起生空智之時。不可起法執。[20]成生空障故 若依之爾者論云。理實俱能通障二果云云 菩提涅槃二果俱通生法二空。互障二果者。定可通生法二空耶

今云。若論正障。煩惱障生空。所知障法空。正相翻故。但兼所障者互通彼此。應知聖教依勝用說。理實俱能通障二果者。依麁相盡理。說勝用談理實也。但至疑難者先德釋此事。兼障者[21]助正障之生執與力令障生空。疎遠相望以為其障。故斷正障煩惱[22]障畢。所知障無自力障生空故雖有法執。二乘生空智并菩薩生空智位不斷之也。

[1]〔可勘之〕－㊁　[2]云云＝求無上正覺文付之㊁　[3]抄＝段㊁　[4]何＋（哉）㊁　[5]求＋（哉）㊁　[6]眞＝惠イ㊀　[7]〔之〕－㊁　[8]果＝品㊁　[9]纒＝縛㊁　[10]〔故〕－㊁　[11]〔畢〕－㊁　[12]原本傍註曰第四　[13]原本傍註曰五十三　[14]准＝順㊀㊁　[15]復＝後㊀　[16]〔復〕－㊀㊁　[17]畢＝了㊁　[18]〔初〕－㊀　[19]之＝也㊁　[20]〔成〕－㊀㊁　[21]（所知障）＋助㊁　[22]〔障〕－㊀

生執助法執疎障法空義亦可准之(1)燈(2)云難要集云。若望菩薩生空不染。起生空時可非菩薩者顯兼障也如第五卷抄具(3)記之疑云。應知聖教依勝用說者。煩惱障諸涅槃。所知障諸菩提爲勝用歟。若爾無住處涅槃法空也。煩惱障之豈勝用*乎。所知障生空智。豈又勝用*乎。理實俱能通障二果者。煩惱障生空智。所知障無住處涅槃爲兼用*哉

答。常途教相。煩惱障涅槃者(4)有餘無餘涅槃也所知障智者是法空智也。涅槃出纏縛故無我義增。菩提大菩提故菩薩法空爲本。依勝用說者是也。理實俱能通障二果之下盡理(5)也

論第十卷同學鈔第二終

論第十卷同學鈔第三目次

(6)四(7)智

(8)圓鏡智得名三方

衆生平(9)等

轉識得(10)智

能熏勝種

(11)六入生空

至無學(12)位

必帶生空(13)二方

(14)果恒唯一種

(15)初地(16)事智(17)起(18)師

(19)事智間斷

諸處境識

(20)成事非(21)眞

論第十卷同學鈔第三

四智

圓鏡智得名三方

問。付佛果五聚名智之義。且無爲名圓鏡智有財釋云云以何文證之(22)乎　燈引寶性論由此有諸趣及涅槃證得之文爲證也　付之先第三卷引(23)此文證第八識。何爲無爲名智之證*乎

答。寶性論依迷悟依得阿毘達磨經意故。且依彼論意爲(24)此證也。由此有諸趣及涅槃證得者。此者無爲(25)言。證得者能證(26)得智也。故有財釋也

問。兩論異也。知寶性論誤歟　答。此有異義。若依(27)理事兼說之義。寶性論說一邊故爲證無(28)疑。若依唯第八義。寶性論是雖(29)譯者誤。且依現行文爲證。如引三十三阿僧祇之說也。如第三卷抄(30)之

問。以無爲名圓鏡智。六種釋中何*乎　燈云。然正解者是依主釋(31)云云　付之有爲事相望無爲。非主。何有依主釋義(32)乎。淨位第八得智名。既非依主。此亦可爾耶

今云眞俗相依故。無爲得智名智之性故是依主也爲言　是(33)付智一字辨得名由來也。

淨位第八名智者。得名由來非依主。智望心王非主故也

(34)問。要集意淨位第八名圓鏡智。或有財或依主云云　燈師何破之(35)耶。破有財釋義云。智非能有。鏡非所有故云云　破依主義云。不通依(36)主。〇雖果智強不名爲(37)主。問。先付有財釋能破。要集意四智者。其體是(38)八識也。然第八識名圓鏡智。是能有惠心所故。從所有智財能有第八立智名也。何(39)妄彼師本意虛致能破*乎。次付依主釋能破。無漏位智強識劣也。何無智爲主之義*乎。彼五種般若中眷屬般若攝識。是豈非以識爲伴*乎。依之佛地論中。無漏位以智爲主以餘心心所爲眷屬云云

今云。智相應心心所法與智隣近故得智名。是隣近釋也。故燈云。心心所法相應法故隣

(1)原本傍註曰五　(2)云＝五甲乙　(3)記＝法甲乙　(4)〔有餘…者〕十二字一甲　(5)也＋（問十眞如外別可立佛果所證眞如乎爾也付之論中隨地地所證雖立十眞如全以佛果所證不立別眞如中邊論等其意同之答可立十眞如之外佛果所證眞如也所斷障既分十一障所證理豈可然乎圓滿眞如名乃至如來十皆能了本意豈判明果圓滿轉所證名圓滿眞如見タリ但於唯識中邊說付因位分證如如此所談也奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八册時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝）百八十字乙　(6)〔四智〕一甲　(7)智＋（段）乙　(8)圓鏡智得名三方＝無爲名圓鏡智有財釋以何文證之乎，然正解者是依主釋事要集圓鏡智有財依主事乙　(9)等＋（智）甲　(10)智＋（二方）細註甲　(11)六入生空＝因位平等智有單生空時歟甲，平等性智單生空觀之時有之歟乙　(12)位＋（雜濁法空）乙

(13)〔二方〕一乙　(14)果恒唯一種＝或唯理非事乙　(15)初地事智起師＝金剛心起圓鏡智師與初地起成事智師同歟乙　(16)（成）＋事甲　(17)起＋（云）甲　(18)師＋（無間道捨義歟）甲　(19)事智間斷＝成所作智有間斷時歟乙　(20)成事非眞＝成所作智緣眞如歟二方乙　(21)眞＋（究竟，三論諸師，親光等言，法界色攝，報佛常無常，他受用不斷常二方非自性常）甲，（究竟段，三論諸師多爲此解，親光等言二方，法界色攝，報佛常無常，他受用不斷常，付前佛入滅後佛成）乙　(22)乎＝耶甲*　(23)此＋（論）甲乙　(24)此＝彼乙　(25)言＝及甲　(26)〔得〕一甲乙　(27)理事＝事理甲　(28)疑＝失甲乙　(29)譯者＝譯家甲，譯家乙　(30)之＝也甲乙　(31)云云＝文乙*　(32)乎＝耶甲，哉乙　(33)付＝就乙　(34)原本傍註曰私　(35)耶＝乎乙*　(36)主＋（乃至）甲　(37)主＋（云云）細註甲乙　(38)（第）＋八乙　(39)妄＝忘甲乙

近得名云云 然要集云。有財釋也*云云 難之有二節。初云從有財釋智非能有。鏡非所有故者。意云。有財者如王之有輪寶也。然淨位一聚❶中以誰爲能有*乎。若以惠爲能有者。圓鏡第八非所有。何有財*乎（爲言此能破非任彼師義而難也）燈次文云。若云識及餘所有惠俱故名有財者。亦不應理。不爲餘所有此智故。現相應故。是隣近釋者。意云。惠雖與第八相應。惠非受等之所有。（爲言此能破正❷破本意也）次主者所依義也。何以心所望心王❸爲主乎。故論云。識爲主故說轉識得云云 佛果位雖智用强。王所主伴能所依義必然而定。故非依主也。但五種般若等一聚互依。以依義❹爲主。非所依主義也。❺唯識章云。攝法歸簡擇之主故。言一切皆般若之文。是以依假名主也

衆生平等

問。西明意解平等性智得名。觀衆生平等故云云 燈師可許之*乎 不許也 付之夫尋第七識。未轉依位作我我行解。至無漏位恒思量無我。若爾立平等性智稱。定可觀自他平等之所以。是以今論云自他有情悉皆平等。莊嚴論名衆生平等智*乎 今云四智得名各依自勝能而立。其中第七識爲染淨根本。有漏位恒執內我。無漏位亦證平等實性。悟無我源❻畢。於自他有情起平等大悲也。故殊云平等性顯平等法性故。疏云平等性眞如理。智緣於此故言平等❼云云 燈云。由何能緣衆生平等意由智證眞如平等。是一切法平等性故。故能緣生而爲平等云云 西明談末忘本。故破而不許也

尋云。燈結文云。但正釋名不唯約有情云云 准此文者。平等性智名通有爲無爲歟

答。不爾。西明云。唯約有情非之云。不唯約有情也。故全文云。不障平等性智通緣性相。但正釋名不唯約有情云云

又有相承之義。如別❽紙

轉識得智

問。付轉識得智義。且妙觀成事二智。轉有漏何識得之*耶 答。轉第六❾識得妙觀察智。轉五識得成事智也 付之莊嚴論本頌云。四智鏡不動。三智之所依。八七五六識次第轉得故云云 釋家任❿頌文委釋五六之次⓫也如何

問。莊嚴論中說轉識得智義。轉五六識得觀察成事二智云云 爾者淄洲大師何釋此文⓬給乎 燈作二釋。一云莊嚴不依次說。二云說兼⓭能也⓮取心 共有疑。付初釋。披大莊嚴論說見明轉識得智之文。八七五六識次第轉得故云云 旣以八七五六爲次第。何云不依次說*乎。付後釋。諸⓯教說智品作用多說正用。至莊嚴⓰論說何忽論兼能*乎。若以五六之文爲兼能者。轉八七得圓鏡平等。寧非正用⓱哉

傳云。轉有漏八識得無漏四智。西天有二義。所謂八七六五之義。及五六之次第也。其中唯識論家存六五⓲之次。故論云。此轉有漏八七六五識相應品。如次而得云云 五六之義無性攝論一義也。雖有二說。十大論師同存六五。邪正可知。凡以八識行相望四智作用推其轉得之次。意識分別强勝所緣尤廣。觀察智觀諸法自共相。深順意識行相。五識麁鈍所緣偏限五塵淺境。成事智纔緣有爲偏起事業。尤似五識麁淺之行相。因果差別體用遙雖異。尋功能推之。六五次第能得道理。五六之義壞本末次第。失行相麁細。不依次之說也。而莊嚴論現文云。八七五六識次第轉得故。五六次第出慈氏⓳說。會之諸師會釋非一。其中依宗家解釋有二釋。一者莊嚴不依次說也。二云至佛果已第六具神通作業用。五識備觀察諸法德互有其能。莊嚴依此義邊。唯識談正功能也。⓴就初釋不依次之說者。西天元有二師 故存五六*之次之人誦莊嚴云五六也。非慈氏本意（爲言）第二釋意同鏡平等說正用。妙觀成事顯兼能。影略互顯也（爲言）

尋云。先㉑付初釋料簡燈云不依次說。未見誦者誤。何輒關現文㉒謬*乎。次莊嚴㉓現文誰人所誦*乎。次二釋中以何爲正*乎

答。初釋同本疏。又演祕敍㉔此釋。知景承之實義也。然不依次說者誦者誤者。先㉕德所推也。若莊嚴正文有五六文者。彌勒天親述邪說*乎。親光豈難之*乎。十

❶(之)＋中㊊ ❷〔破〕－㊊ ❸爲主乎＝哉㊂ ❹爲＝名㊊ ❺〔唯識〕－㊂ ❻畢＝了㊊ ❼云云＝文㊊ ❽紙＋(也)㊂ ❾〔識〕－㊊ ❿〔頌〕－㊂ ⓫〔也〕－㊊ ⓬〔給〕－㊊ ⓭能＝用㊊㊂ ⓮(云云)＋取㊂ ⓯教＝經㊂ ⓰〔論〕－㊊* ⓱哉＝耶㊊ ⓲〔之〕－㊊㊂* ⓳說＋(也)㊂ ⓴就＝付㊊ ㉑付＝就㊊㊂ ㉒謬＝誤㊊ ㉓現＝見㊊㊂ ㉔〔此〕－㊊ ㉕德＋(之)㊊

師豈無[1]異端乎。護法不會彼文乎。可謂西方誦者謬亂次第之本也。護法所誦之莊嚴論是六五之次也。卽護法釋有漏五識有惠心所。五識皆有作事智。故云云 疏云莊嚴論說也[2]云云 [3]誦者體晤難知。[4]恐無性等十五界唯有漏師歟。彼師不許無漏五識。故意識上立觀察成事二智名。既一心上二用故。擬宜彼此智品實義無所[5]爽。五六之次則此師之所許也。故十五界唯有漏師誦莊嚴云五六也。依之[6]疏無性菩薩及莊嚴論說。且觀智轉五識等云云 顯無性菩薩誦莊嚴論成五六之義。無性菩薩與莊嚴論現文相番爲五六之說也。祕云。[7]彼第二師意同莊嚴。正義顯彼莊嚴論說非次第也云云 亦以爾也。直不云誦者誤[8]事尤不審也。[9]佛地論破五六師[10]此不應爾。非次第故。說法除疑周遍觀察非五用故云云 破五六師云不依次之義。彼師所誦莊嚴自成彼師誤誦之本。故燈師寫佛地論之詞[11]云不依次說意顯莊嚴彼不依次之人所誦也

松室云。非者音可讀云云 意云。訓燈文云不依次說。非言轉六得成[12]事云云 親[13]光不依次者。意[14]破莊嚴論文云五六也云云

等云。攝論有二義。何無性一向爲五六義乎。答。彼十五界唯有漏師中有邪正。無性自義六五也。餘師中[15]有五六義。立十五界[16]唯有漏義入。一識上二用故。隨應五六云。六五云俱不[17]違。故二義俱不違。然而猶存六五正義也。[18]故唯識[19]論雖載十五界唯有漏義。無五六一師也。彼不正義中一說故也。彼一師所誦莊嚴有五六文也（已上略抄[20]示大概。見苦見苦）疏下文云。[21]〇此師若謂轉五識得成事智品。便違莊嚴攝論等說[22]云云（莊嚴現文。十五界唯行漏師意云事。以之可知）

能熏勝種

問。金剛無間道中品無漏現行。可熏佛果上品種子耶　兩方。若熏者。凡熏種子者。能緣心對所緣境之時。熏[23]習能緣所緣之種也。而能緣心既中品無漏也。何熏上品種子。不可云所緣而熏。佛果功德非因位所知故。況若因位二智現行熏佛果種子者。亦可熏圓鏡成事二智種子。豈云唯本有生乎。是以見[24]淄洲大師解釋。以佛功德唯佛與佛乃能知之。菩薩不知。緣何熏成云云 加之以例案之。下品無漏不熏中品種子見タリ見修二道同因位[25]猶以如此。況於佛果種乎　若依之不熏者。燈云。金剛無間現行雖劣能熏勝種云云 別抄中。因位無漏後得智熏佛果十八界種子云云

答。種子者現行之氣分也。能熏既中品無漏也。何[26]熏超自品[27]之勝種耶。故知熏念與能熏同品中品種也。而至第二念生解脫道現行。故可生勝品現行種故名爲勝種也。金剛無間現行雖劣。能熏勝種之解釋此意也。非[28]云熏念是勝種[29]也。是以別抄釋引發因。問種現相望必可[30]同品。何云引勝品[31]哉。答之且種生現初熏之位。與彼能熏同品。至生果時生同品勝果故。以現熏習轉成勝品。故若無現行熏習唯生同品云云 以之可爲潤色。次別抄有二釋。彼一釋也。若背道理者不可劬勞。凡要集意劣種生勝現。劣現不熏勝種云云 此義顚倒。故破之[32]云。既許劣種能生勝現。如何不許劣現能熏生勝種子云云 [33]種無其力[34]尙生勝現。現有勝能何不熏勝種（爲言）出此應信金剛無間現行雖劣。能熏勝種[35]并令本種功能亦增者。卽結此義也。爲顯現行熏習勝能云能熏勝種也

尋云。若至後念由前熏增成勝種故名熏勝種者。因位無漏皆熏勝種歟。念念加明利故

今云。若[36]依但加明利之義門者。皆熏勝種。然而同中品也。故不云熏勝種也。金剛心因位至極故。此後都無中品現行。此位所熏種子。[37]既決定可生上品現行種故。[38]殊云能熏勝種也。中上品相對云[39]劣云勝也

六入生空

問。因位平等性智可有單生空觀之時乎

答。不然　付之因位平等性智。必依妙觀察智引力起。第六單生空觀[40]時第七。何非單生空智乎。是以本疏中釋佛果[41]平等妙觀二智。六入生空。七恒法空乃至不同因位

[1]異＝失(甲)　[2]云云＝文(甲)*　[3](次)＋誦(甲)(乙)　[4]恐＋(是)(甲),(是卽)(乙)　[5]爽＝差(乙)　[6]疏＋(云)(甲)(乙)　[7]甲本乙本傍註曰佛地論第二師　[8](云)＋事(甲)　[9](但)＋佛(甲)(乙)　[10](云)＋此(乙)　[11][云不依次說]－(甲)(乙)　[12]事＋(智)(甲)(乙)　[13]光＋(云)(甲)(乙)　[14]破＝披(乙)　[15](又)＋有(甲)(乙)　[16][唯]－(甲)　[17](相)＋違(甲)　[18][故]－(乙)　[19]論＋(者識)(甲)　[20]示＝注(甲)　[21]乙本傍註曰十五界唯有漏師也　[22]云云＝文(乙)　[23][習]－(乙)　[24]乙本傍註曰燈第六　[25]猶＝尙(乙)　[26][熏]－(甲)　[27]之＝氣(甲)　[28]云＝謂(甲)(乙)　[29][也]－(甲)　[30]同品＝因果(乙)　[31]哉＝耶(甲)*　[32][云]－(甲)*　[33]種＋(言)(甲)　[34]尙＝猶(甲)(乙)　[35]并＝爾(乙)　[36]依＝位(甲)　[37][既]－(甲)　[38]殊云＝勝勝(甲)　[39][劣]－(甲)　[40](之)＋時(甲)　[41]平等妙觀＝妙觀平等(甲)

一切皆同云云 明知因位二智生法二空分位必同云事。加之第七識與第六識爲不共(1)所依。而第六生空無漏位第(2)七法執俱者。何有近相順(3)義耶。況有漏第七。既有補特伽羅我見位及法我見位。例淨位亦有生空法空二位(4)耶

今云。設因位設果位。第(5)七成無漏之時必法空觀也。凡有意樂自起伏道斷道之識中。有單生空之時。其所以者。加行位深意(6)樂單生空觀。入生空無漏心(7)畢。由無我觀門勢力故能對治一身中諸我執。故雖第七識我執不行。法空無漏未現起。故與法我見相應猶有漏也。是故雖有法我見位無漏心中無單生空觀。是以論上下明平等性智現起位唯出法(8)空觀時。說間斷(9)位之中出(10)生空位。但至疏釋者見具文云自力既勝不由六引。六入生空。七恒法空。平等轉故亦不同地。不同因位一切皆同云云 對果位平等妙觀二智非同地不同因位必同地已上 次至闕近相順(11)之義云難者。近相順義專(12)付有漏位論之。(13)故疏云。近所依者。以相順故同計度故。六緣境時七與力故云云 但無漏(14)位非無此義。二空觀解相順故。但第六單生空位。第七不與我(15)執相應。猶與法執俱故。第六又非(16)法觀。是豈非相順耶

尋云。彼疏次下文云。七(17)無漏六無漏。七有漏時六非無漏云云 第七有漏第六單(18)生空觀者不違此文耶。如第四卷

至無學位

問。論中明生空妙觀察智此後展轉至無學位云云 爾者今此無學位者。爲二乘無學位將如何(19)耶 疏云。頓悟者(20)至(21)無學位云云

付之

必帶生空二方

問。法空觀必帶生空(22)觀歟 答。必帶生空(23)也 付之菩薩觀解自在也。何無單法觀哉。況既有不帶法(24)空之生觀。何無不帶生空之法觀乎。加之所治法執不必帶人執。能治法空(25)豈帶生觀哉 依之疏云。加行入心雖獨法空云云 加行觀門已有單法觀。地上何不爾乎

答。論出生空智不起之位。唯出有漏無心位。不出法空觀位。說法觀不起之位。廣學有漏及生空智果無心位。明知雖有單生空觀位。無單法(26)空觀時云事。依之疏云。既不障法空。時明法空觀必帶生(27)觀。以論文爲其證。明法空必帶生空之義。加之唯識章。然且法觀必帶生空論誠說故解釋。即指今論文等也。案其道理。細觀必帶麁觀故。悟法空自然悟生空也。生(28)觀既淺。何帶深法觀哉。一執行相翻之。法執迷細。生執迷麁。迷麁必迷細故。生執雖必帶法執。迷細不必迷麁故。法執不必帶生執也。於加行單法觀例者。疏會云。加行入心雖獨法空。入必細故帶其麁意云云

尋云。若爾加行心有單法觀歟

答 此有二義。一云地前法觀必帶生空。加行入心雖獨法空者。談加行意樂也。意云。加行入心雖欲獨法空觀。入無漏觀觀門必細故。帶其人觀麁意已上 長有得業義也。二云地前心作行解觀生空法空故。隨其行解影像現前故。第二心似單法觀。故云雖獨法空也。實證位不作行解(29)故任證故細必帶麁也(30)御義菩提院

問。付加行位菩薩二空觀門。且法空觀可帶生空乎 兩方。若(31)必帶者。疏云。加行入心雖獨法空云云 若不帶者。相似實證雖殊。觀門淺深自定。細觀必帶麁觀之習。何唯限無漏觀門乎。加(32)之

果恒唯一種

問。佛果妙觀察智。可有不眞俗合觀之時乎 兩方。若有者。夫尋佛果位者。全出二障智品任運生。(33)亦眞俗境界恒現。由何有二智不合觀之時乎。是以本疏下文。果恒唯一種生二用現行云云 若有眞俗別觀之時者。何無別種所生之義哉。況圓鏡平等二智既恒眞俗合觀。此智品何不然乎。加之八地以上定恒俱合緣(34)位。因位猶爾。況於佛果哉 若依之爾者。疏(35)中有(36)唯理唯事時云云

(37)答。菩提院云。論說法空智現起位。菩薩(38)因位方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果或無心時。皆容現起云云 乃至

觀合不二之時見タリ(甲) (37)[答]一(甲)(乙) (38)因位＝見位(甲)，見道(乙)

(1)[所]一(甲) (2)七十(猶)(甲)(乙) (3)(之)十義(甲)(乙) (4)耶＝如何(乙) (5)七十(識)(甲) (6)樂十(示)(甲) (7)畢＝了(甲) (8)[空]一(甲)(乙) (9)(之)十位(甲) (10)(單)十生(甲)(乙) (11)[之]一(甲)* (12)付＝就(乙) (13)乙本傍註曰第二能變 (14)位＝中(甲) (15)執＝見(乙) (16)法十(空)(甲)(乙) (17)無＝有(乙) (18)[生]一(乙) (19)[耶]一(乙) (20)[至]一(甲) (21)原本傍註曰定姓也 (22)[觀]一(甲) (23)[也]一(乙) (24)空＝觀(甲) (25)豈十(必)(甲)(乙) (26)[空]一(甲) (27)觀＝空(甲)* (28)觀＝空(乙) (29)[故]一(甲) (30)御義＝義也(甲) (31)[必]一(甲) (32)之十(以地前觀名相似觀者地上眞觀相似故也若地前觀門獨法觀不帶生觀者何云相似觀乎今私云加行入心文何得意地前位哉地上時入法空觀本意雖唯法空正起其法空觀時雖非前本意帶生觀云事也不可得意加行位歟亦非實唯法觀時有歟)九十九字(乙) (33)[亦]一(甲)(乙) (34)(之)十位(甲) (35)[中]一(甲) (36)唯理唯事時云云

上位者。十地菩薩[1]佛果[2]位也佛地三云。如是展轉乃至佛果云云見明[3]詮導。既於佛果法[4]空不現之位出生空智果。故知至佛[5]果有唯生空時也。二執永亡既有唯生*觀之時。准知唯理唯[6]事時亦可有也。是以疏主牒此論文。若至佛位唯生空觀。或唯理非事。[7]有唯事非理。或二俱觀。皆[8]因在故云云 准有唯生空時令知唯理唯事之時也。凡佛果自在位雖備眞俗遍緣之用。[9]智功能自在故。何無唯理唯事之時*哉。但於果[10]位唯一種*之釋者。因位有熏習故。本後二智[11]各熏自種。別別生自現行。佛果無熏習故。不別熏種故云果恒唯一種也。若從因位少分雖有此義。隨觀智多分與餘智全云果恒唯一種也。或因位一地而有二類種子。果位始終無唯二類之義故云爾也。次唯理唯[12]事所以者。[13]疏皆自在故云云[14]章云。第六不定隨意樂故云云 故知自在故隨其意樂不定也。[15]疏或本云。因有二[16]類果恒唯一種生二用現行者[17]未獲述之云云 明詮留此五字義演牒之。若依有五字[18]本者。不背之意歟。今云。果恒唯一種生二用現行者。談功能也。果位須恒生二智現行自在故。依別意樂唯理唯事時有之。密得文意致劬勞者。[19]必不然歟。彼八地以上*云眞俗二識恒俱合緣位依別意樂有獨起後得。此亦可爾問。四地以前各別種子轉齊可至佛果其各別種牒然別種也。何云[20]果位唯一種*乎答。若依上人御義者更無此難。如眞俗合觀之處抄之 若依常義者尤可案之。第六不定隨意樂故者。第六有意樂故有唯理唯事等時。餘智無[21]其意樂故無此時爲言

問。餘智何無此義*哉

答。佛果雖自在功能有所轉。第六識因位有加行分別强故。果位如此功能自在也。餘識不然故。無單生空唯理唯事等時也。以因行相可推果作用

初地事智起師

問。論中明成事智初起。出初地修道初起云義。爾者今此師與金剛心圓鏡智起[22]之師爲同。將如何 兩方。若一師者。第二師意以有漏不共必俱同境根因立十地位五根不發無漏五識之宗。而金剛心圓鏡智起[23]云師意。定可許第八所變五根無漏。若彼此一師義者。因可有隨一不成過加之佛地論中。雖出初地[24]成事智起[25]之義不擧金剛心圓鏡智起之師。若一師[26]者何不擧之*哉 若依之爾者。二師義勢既同。何云別師*哉。況若[27]別義者。金剛心圓鏡智初起[28]云師。所變五根無漏故。能依五識定可無漏。若爾可有金剛心初起無漏五識之別師義。何不出之*哉。知五識自初地已起故。無金剛心初起云義*云事

今云。是一師義也。但於隨一不成過者。正見稱要[29]文作法比量[30]云。十地有漏五根不[31]能發無漏五識[32]云云 既有法云有漏五根。意簡無漏根畢。故因無隨一失。金剛心是一念也。故簡之。[33]就多時立量破之。次至金剛心圓鏡智起*之義。佛地論不出之[34]云難者。佛有二種。一等覺佛。二妙覺佛。彼佛地論依等覺佛說。故云佛果起也

准上人御釋得此意[35]畢

事智間斷

問。成所作智可有間斷之時*耶 答爾也

付之成事智品。普於十方示現種種變化三業利諸有情。而十方世界中所化衆生無邊也。能現智品由何間斷*乎。是以論下文云。然四智品。由本願力。所化有情無盡期故。窮未來際無斷無盡[36]云云 加之[37]佛地論中。示現種種無量無邊不可思議佛變化事。方便利樂一切有情。常無間斷。如是名爲成所作智云云

答。論云。而數間斷作意起故云云 [38]燈但願度有情。欲無減故[39]云云 佛地論云。成所作智雖有間斷而暫作意。即能[40]現前數起無窮亦名無盡云云 燈云。以機不恒會互有所屬故多間斷。化地上菩薩平等觀察二智能故。不假事智云云 就變化身所化根機熟不熟不同也。彼此繫屬各別也。異生等惑障未斷故。雖衆生無盡可有根機全不熟之時。不如地上菩薩惑障既除。具常生諸佛德故。往來十方佛土受化。又地前菩薩二乘等者。彼此繫屬不同互不受其化。地上菩薩願見諸佛。不屬一佛。是故初地證得三種平等之中。佛平等者。普歸依一切佛。一念中供養百億諸佛等也。地前雖念一佛。不願見餘佛故名不平等也。互有

[1](菩)＋佛(甲)(乙) [2][位]－(乙) [3]詮導＝證導(甲), 詮道(乙) [4]空＋(觀)(甲) [5]果＋(位)(甲) [6]事＋(等)(甲)(乙) [7]有＋(時)(乙) [8]因＝自(甲)(乙) [9]智＋(品)(甲)(乙) [10]位＝恒(甲)(乙) [11]各＋(別)(乙) [12]事＋(之)(甲) [13]疏＋(云)(甲) [14](唯識)＋章(甲) [15][疏或…類]八字＝(今云)二字(甲) [16]類＋(種)(乙) [17][未獲…者]四十一字－(甲) [18](之)＋本(乙) [19]必＝恐(甲)(乙) [20]果位＝果恒(甲), 品恒(乙) [21][其]－(甲)(乙) [22]之＝云(甲)(乙) [23]云＝之(乙) [24][成]－(甲) [25]之＝云(甲)* [26](義)＋者(甲) [27](各)＋別(甲)(乙) [28]云＝之(甲)* [29][文]－(乙) [30][云]－(甲) [31][能]－(乙) [32]云云＝文(乙)* [33]就＝付(甲) [34][云]－(乙) [35]畢＝也(甲)(乙) [36]云云＝文(甲) [37]乙本傍註曰第三 [38]燈＋(云)(甲)(乙) [39][云云]－(甲), 云云＝文(乙) [40]現＋(行)(乙)

所屬者此義門也。不顯屬❶之不共類歟〈此事愚案也。古來未談。雖少事聊可祕❷藏❸之〉論下文。以佛地論可得其意。佛地論常無間斷者。相續常義也

尋云。疏云據實二身四智俱現*云云　既成事智現他受用身土。何可間斷*哉。又燈云。化地上菩薩平等觀察二智能故。不假事智。豈不違疏*乎。又若許有變化長時淨土者。事智可不間斷

答。化地上菩薩平等妙觀二智。現他受用身土之時。事智雖緣反之。不假彼智力而現。只他智反境爲質也。說無事智。時反之故也。有緣反義故云四智俱現也。若無事智不可❹現他受用身土者。事智不可間斷。事智無時不等妙觀現身土故。不假事智❺之力❻被知也

諸處境識

問。論中引佛地經說。如來智鏡諸處境識衆像現故云云　爾者❼處境識體。大師❽何釋之*乎　疏云。言諸處者謂內六處。境者六境。識者六識。此十八界。或十二處六根六識竝名識故云云　問。二釋共不可❾然。先付初釋處者十二處總名。何限內六處。次許八識教❿之中⓫諸識者。廣可亙八識。如述二意識計云或執諸識用別體同。諸言廣故通八識付次釋。十二處時別不顯識名。何以六根名識*乎。若名識無過者。根境外開識可爲十八界。有何由十二處廢立⓬妄根名忽名識*哉。加之佛地論中。釋此文有三義。其中十二處釋。識者緣十二處之三智品見タリ何乍述十二處釋背論家解釋*哉

答。佛地論第四卷總有三義。十二處釋唯識⓭論唯緣眞如義。十八界中有二師說。初義唯緣眞如義。後緣一切法義。以後爲正。卽唯識論明鏡智所緣二師中後正義也。依之佛地論第三⓮卷只有此義。疏主依後⓯師。以佛地經諸處境識衆像現故*之文爲證。先作十八界釋直爲鏡智上影像。次依此正義作十二處釋之⓰因以處言爲十二處總名。以⓱鏡識爲內外六處也。佛地十二處釋。鏡智不緣有爲故。以處境爲十二處。識者能緣三智品也。如來鏡智爲緣生此三智品影像。故云衆像現故也。疏主依正義故。以十二處直爲鏡智上影像。何勞自三智而傳說影像現之義*哉　故以處言爲總名。爲諸處*之境識云也。但根上立識名事。何強爲難。根識因果不卽不離也。如云⓲根因識果非定卽離。依此義以根名識也。付初十八界釋會難。⓳云處者雖亙內外六處。外處與境名異。以內六處名處也。如心言雖攝心心所。別說心所畢。心言屬心王也。諸言廣故不可限六識*之難不可然。諸言隨應。於何廢立⓴指法之時所安也。今㉑就十八界門六三廢立云諸識時六識外殘何識*哉。若顯識類爲八識之廢立之時云諸者。定可亙八識。故述二意識計。或執諸識者顯八識體一也

成事非眞

問。*就四智心品緣境。且成所作智可緣眞如*乎　兩方。若不緣者。佛果自在位諸識皆備遍緣德。成事智品何隔緣用於眞理耶。是以佛地論中釋㉒法智彼所緣文。彼所緣者卽餘㉓二智乃至或出㉔世間。或世出世㉕彼後所得緣上眞如云云　通出世智緣眞如㉖之旨論文㉗誠明也。親光既許此㉘旨。護法寧異此*哉。況最勝王經中。如如智名法身云云　溜㉙洲釋經文四智俱名如如智云云　事智若不緣眞如者。何得如如㉚智稱*哉　若依之爾者見論文。隨㉛作意生。緣事相境起化業。故後得智攝云云　大師㉜受此文。行相淺近緣事智故但遮無爲。如文證誠云云　般若幽贊等處處解釋同之

答。成事智品*之緣境非凡慮之所測。宗家引西方二說作緣不緣二釋。文理互存輒難取捨。但勘處處解釋。不緣眞如之釋是可護法實義　凡依本願*之緣力成變化之事業。名之成所作智。行相既淺近也。何證眞如甚深境界隨作意生緣事相境起化業故後得智攝之論文不可異求。成事非眞雖觀俗識。此解依論之㉝釋順下論文此解爲勝*之斷。同依護法論文述緣境淺近之義也。今本疏幷般若幽贊其意同之。述二釋之下。邪正之詞已明。出一義之處但擧不緣之釋。以知成事智品唯限後㉞得不緣眞如云事。於佛地論文實以難會。但擧妙觀成事二智。合說或出世間或世出世出世間文限觀察智根本智。世出世說廣通二智後得也。文言總含義有通局。聖教常

❶〔之〕一(甲)　❷〔藏〕一(乙)　❸之＝也(甲)　❹現＝反(甲)　❺〔之〕一(甲)　❻被＝取(甲)　❼(諸)＋處(甲)　❽(如)＋何(甲)(乙)　❾然＝爾(甲)(乙)　❿〔之〕一(甲)(乙)　⓫(言)＋諸(甲)(乙)　⓬妄＝忘(甲)，忌(乙)　⓭〔論〕一(甲)(乙)　⓮卷＋(云)(甲)　⓯師＝義(乙)　⓰因＝日(甲)(乙)　⓱鏡＝境(甲)(乙)　⓲原本傍註曰因明疏　⓳〔云〕一(甲)　⓴指＝諸(甲)　㉑就＝付(甲)*　㉒原本傍註曰圓鏡平等後二智　㉓原本傍註曰妙觀成事　㉔原本傍註曰正者　㉕原本傍註曰後得　㉖〔之〕一(甲)*　㉗〔誠〕一(甲)　㉘旨＝義(甲)(乙)　㉙洲＋(大師)(甲)　㉚智＋(之)(乙)*　㉛原本傍註曰本願　㉜受＝釋(甲)　㉝(解)＋釋(甲)　㉞得＋(智)(甲)

❶說也。緣眞如之文。非必直緣之。成事智緣三智行相之時。傳知其所緣眞❷理事*智邊非直緣之。❸何又爲相違。次最勝王經如如智*之文。淄洲大師作二釋。若存眞❹如名如如智之釋者。更不可成❺相違。若依四智名如如智之釋者。離二取相如如智引故亦名如如智。雖事智品不緣眞如離能所取故由如如智起。故總名如如智所釋此意也

尋云。成事智不緣眞如者。遍緣用闕❻是一 唯識論非證。且依智品顯相說得名之由來。故是二 佛地論會釋尤難信。傳于智品行相知所緣眞如。非正緣如。何寄此義會彼文*哉。同論第三卷云。其餘二智爲饒益❼地亦緣眞如云云 又云兼取餘二。多緣眞故云云 此等文皆存別義門*乎是三 准下論文。此解爲❽緣之斷任論文一❾往❿正否也。遂云然甚難知。顯非至極之斷*哉是四 是以第七卷疏作緣不緣二釋⓫畢。然今大乘至佛位已一切皆所緣。唯除見分非相所緣云云 既依遍緣*之道理返成緣如之初釋。以下明邪正見第五卷疏正否。一相斷云事分明也是五

答。唯識論明四智名義體用諸門委悉也。而述餘智品各有多異說。事智緣如之義若盡理說者。論何不出此實義*乎。又說平等性智。云緣眞如等無外⓬質故明成所⓭事作智。緣過未等無外質故*云云 同顯無本質之旨。隨智不同。事智若緣眞如者何。異平等性智哉。是則源依佛地經領受去來現在⓮等義文。然今大乘等文。非還述緣眞如之釋。第二不緣釋中爲成遍緣之義。寄遠知三智所緣如之義門云一切皆⓯所緣也。准存八識聚自他展轉皆有所緣。能遍緣故唯除見分非相所緣之道理以見分⓰相緣義成遍緣義也。唯除見分非相所緣之文卽載論文也。佛地論上下緣眞如者。皆爲顯遍緣義⓱門云緣眞如也。⓲准下論文此解爲勝之斷。守論文斷邪正也。然甚難知者顯義道幽邃也。如云然極難也唯增闕減釋

又尋云。理趣分疏釋金剛住持平等性智*之文。平等法性能證之智。四智俱得此名云云 知實證平等法性云事。今云證平等法性智所引故。以事智總說平等性智也。如云由如如智起故總名如如智也。或⓳次下文云。今以正義卽諸智中隨其所應證性平等云云 此釋除事智歟。若爾既云正義⓴知不緣釋爲實義云事

㉑問。成所作智可通根本智*哉　答。此有異義。一㉒者限後得智。處處二釋後得智中作眞如緣不緣二釋也。㉓二云西方有二說。護法㉔言限後得智。親光意通根本智㉕也

問。此㉖二說中存何義*哉

答。後傳是子島御意也。然而可存初傳也

如上成了㉗更存東山御㉘義。如尋思別要也㉙

論第十卷同學鈔第三終

論第十卷同學鈔第四目次

論第十卷同學鈔第四

㉚究竟位

三論諸師

問。論中明佛果功德。有義如來功德身土。甚深微妙非有非無㉛云云 爾者爲淸辨論師義。將如何　兩方。若淸辨義者。既云功德身土甚深微妙許有身土等功德。而淸辨論師約勝義門立萬法皆空。全不云有身㉜土功德。所述各別也。何云彼師義。況淸辨非十大論師隨一。何今論載爲一師㉝哉　若依之爾者。正見本疏解釋。三論諸師多爲此解云云 加之義林章引此師說。淸辨等師

❶說＝習(甲)(乙)　❷理＝如(甲)　❸何＋(又)(乙)　❹如＝理(甲)　❺相違＝違文(甲)　❻(又)＋是(甲)　❼地＝他(甲)(乙)　❽緣＝勝(甲)(乙)　❾往＝相(甲)(乙)　❿正否＝斷(甲)，正不(乙)　⓫畢＝了(甲)　⓬質＝實(甲)　⓭〔事〕－(甲)(乙)　⓮等＋(之)(乙)　⓯〔所〕－(乙)　⓰相＋(遍)(乙)　⓱(以別義)＋門(甲)　⓲准＝唯(乙)　⓳〔次〕－(甲)　⓴〔知〕－(甲)　㉑原本甲本乙本傍註曰又方　㉒〔者〕－(乙)　㉓二＋(者)(甲)　㉔言＝意(甲)(乙)　㉕〔也〕－(甲)　㉖〔二〕－(乙)　㉗〔更〕－(乙)　㉘義＋(也)(乙)　@㉙㉚不分卷(甲)(乙)　㉛云云＝文(乙)*　㉜土＋(等)(甲)(乙)　㉝哉＝耶(甲)*

皆有此義云云 ❶如何 大治二年一乘院三十講。覺全對覺定問之
今云。今此三師會集論十五界唯有漏說三有義也。專中❷宗別義也。此師意以勝義離言道理。立佛果功德非蘊處界所攝之義也。其離言者。離戲論離分別故。不可言身土等。不可言界處等爲言非。不許離言法體。然清辨宗。約勝義門亦存離言道理。立非有非無之義。於世俗❸門强談門强談離言法體。立勝義皆空之宗也。彼❹此宗旨遂所立者雖異。以離言道理立非有非無絕戲論故非三科所攝之義勢。當清辨等諸師義爲言但云功德身土故非清辨云難勿論也。身土功德出聖教說。彼師爭不許之*哉。故依世俗門指身土❺等功德依勝義道理云甚深微妙非有非無等也。如有爲空比量也。所以今論所述初師。雖非載直清辨等義。大師❻見義勢之同。清辨等師立此師義爲言疏云。今大般若大有此文。今三論❼諸師多爲此解云云 大般若擧❽色等法皆說爲空。今擧功德身土❾非有非無此意也爲言

親光等言二方

問。親光論師意。可許佛果功德三科所攝耶　兩方。若言攝者。見佛地論說。述如實義者意。佛果功德甚深微妙。非蘊處界三科所攝云云 以知彼師意。不許佛果功德三科所攝義云事　若依之不攝者。親光護法之門人。所立義多以同也。至佛果功德何其義異哉。是以大師處處中述親光義。佛身具有蘊處界等云云 明知三科所攝云事

❿問。佛地論中。述佛果功德三科攝不攝有三師義。爾者第三義爲親光論師實義。⓫爲當如何 ⓬若親光實義者。護法親光二師同許佛說法義。知存⓭有色身等功德云事。而彼論第三義。云非蘊處界等法門所攝。不許佛果功德。知非親光實義云事。依之⓮大師處處述親光等言。佛身具有蘊處界等。明存三科所攝義見タリ 加之今本疏中指今論第一師。此師當第三義。彼亦無⓯許⓰云云 以知第三師非彼⓱論正義也　若依⓲之凡彼論習。表親光實義皆置如實義者言。而第三師爲如實義者。豈非親光正義耶。依之唐土人師。彼論如實義者親光實義也。佛果功德非三科所攝云云 如何

⓳傳云親光論師意。可許佛果功德三科所攝也。親光護法門人。其義定可同。護法既許⑳蘊等所攝㉑之義。親光何背本師所說耶。㉒就中見佛地論文。以佛說法義爲正釋。若許說法可有色聲等功德。若不變現㉓似色聲等寧有現身說法等事之理。彼師定可許之。是以見佛地論。大圓鏡智所緣有多師中。正義云鏡智上十八界影像現。成事智緣境有多義中。如實義者有五根五境云云 都見二論上下。擧成蘊等所攝義依之見大師處處解釋。或㉔云佛身具有蘊處界等。㉕或引佛地唯識十八界通㉖漏無漏云云 但至彼論一處文。佛果功德非三科所攝㉗之義。安如實義者之詞者。唯識疏云。彼亦無㉘許。三身章云。義理相違如論自顯補闕㉙章。彼釋違經故非正釋云云 任此等解釋非親光實義。是十五界唯有漏師也。故疏唯識初師云十五界唯有漏師。此師當彼論第三義云云 知十五界唯有漏義也。付中對法鈔引此說。十五界唯有漏師也云云 鏡水鈔等皆述此意。若㉚爾非親光實義也。而㉛置如實義者之詞者。彼論雖有三義。總見之二說也。初師蘊等所攝義。許無漏根㉜境有漏無漏等文是也 有義十八界通有漏無漏等文是也 以下文是也 此第二有義中亦有二師。一云佛無前十五界。唯有後三界。即蘊等所㉝攝。二云佛果功德非蘊等所攝。此二說中以後爲正對前師安如實義者之詞也。總二有義相對。以初有義爲正親光即存共義也。後不云㉞釋中對許後三界初義。以非蘊等所攝之義凡爲如實義者也。若不爾者。何處處中皆云非正義耶。三身章以佛地同唯識。列三師以佛地如實義者第一擧之。知同唯識第一師爲不正釋也。又對法鈔列三義。如唯識次第。而於第三義如實義者云云 乍置如實義者之詞。與彼論現文異也。尤可有深意

尋云。此義偏依補闕章初釋。第二第三釋何不存之㉟乎。又彼等釋意如何

答。初釋同大師處處釋故存之也。但第㊱二云。或可彼據非二乘境非三科攝即二乘知三科攝者彼中所破○云云意㊲云。如實義者即是親光義也。此師意。佛果功

❶(兩方難思)+如（甲）（乙）　❷宗+(之)（甲）（乙）　❸〔門强談〕一（甲）（乙）　❹〔此〕一（乙）　❺〔等〕一（乙）　❻見=釋（甲）　❼〔諸〕一（乙）　❽色+(界)（甲）　❾(云)+非（甲）（乙）　❿原本乙本傍註曰又方　⓫爲當=將（甲）（乙）　⓬(兩方)+若（甲）　⓭〔有〕一（乙）　⓮〔大師〕一（甲）　⓯許=評（甲）（乙）　⓰云云=文（甲）　⓱論=師（甲）　⓲之+(爾者)（甲）（乙）　⓳傳云=答（甲）（乙）*　⑳蘊+(處)（乙）　㉑〔之〕一（甲）（乙）　㉒就=付（甲）*　㉓似=依（乙）　㉔原本乙本傍註曰玄贊理趣分疏通贊疏等　㉕原本乙本傍註曰攝料簡章三身章對法抄等　㉖〔漏〕一（乙）　㉗之=云（甲）*　㉘許=評（乙）　㉙章+(云)（乙）　㉚爾+(者)（乙）　㉛置=案（甲）　㉜境+(等)（甲）（乙）　㉝攝+(文)細註（甲）　㉞釋=義（甲）（乙）　㉟乎=耶（甲）　㊱二+(釋)（甲）（乙）　㊲〔云〕一（甲）

德若據諸佛②大菩薩境界蘊等。三科所攝。然說非蘊等者。非二乘異生所知三科故也。故佛地論云。如實義者。○非蘊界等法門所攝。○餘處說言。十八界中。十五有漏。八無記等。但就二乘異生等境麁相分別云云 若此義意實非三科所攝者 何會而言依二乘所知蘊等而說耶。

問若爾與第一有義何異耶

答。初師云三科所攝者。約二乘所知蘊等而說 故章云 即二②乘知三科攝者彼中所破云云 此指初師也。第三釋云。或可依勝義非蘊等攝。三攝據世俗。故彼中破云云 意云。非三科所攝者約勝義門說。若世俗門蘊等所攝云云 故③章引此師說。非界處等法門所攝。故勝義諦非身非不身。雖有三種。依世俗諦隨機所現說有三身。○清辨等師皆有此義。④文既同清辨。知眞俗二門不同歟。此義有證。故佛地論三云。隨世俗相名五十二。十八蘊等而實非是蘊⑤界處等。離戲論故。離諸相故云云 又有此文一一可勘之。⑥巳上故僧都等略書人⑦畢。上人云。可作補闕章第三⑧釋云云。如別紙

⑨補闕章云。問。漏無漏門云。五蘊俱可通無漏者。何佛地論中如實義者。如來五根非蘊處界攝哉。答。依唯識論中第⑩三義蘊處界收。涅槃亦云。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。彼釋違經故非正釋。或可彼據非二乘境非三科攝。即二乘知三科攝者彼中所破。唯識麁實非約知人。故佛根境等蘊處界攝。或可依勝義非蘊等收。三攝據世俗。故彼中破云云

法界色攝

問。論中會集論十五界唯有漏⑪文出三師義。爾者第二師意。爲許佛果位有法界所攝色。將⑫如何 兩方。若許法界色者。三身義林述此師義。大定智悲三法增上云云 既同無性等義。何許佛色身哉。是以撲⑬揚。餘處述無性菩薩意不許佛色身之釋。引佛地唯識說爲證。寧非指此說耶 若依之爾者。論中有義。如來五根五境。妙定生故法界色攝⑭云云 如何

傳云此師意不許法界所攝色也。按佛地論此論第十前義爲本者。即指此師義也。即無性等義也。此師意。佛離戲論故唯有大定智悲三法。全不許有色聲等麁相功德。三身意解釋⑮分明⑯也但法界色攝者。談能見人之所欲也。凡此師意。如來慈悲本願爲增上緣。有情第八反色聲等相。六識爲之本質。謂有如來色身說法等事。其本質色聲等相付增上緣。名爲如來色聲。故燈釋安惠義云。據增上緣⑰諸佛所現。據實有情能感⑱者變云云 任⑲准此應同無性等釋定判。色身說法皆能感之人所欲更非佛所變也 其如第一卷敎時處抄之

尋云。若⑳爾疏何會論見文。不言有情所變云如來根境皆以意識妙定爲先㉑方本識隨變哉。論家設存別義。疏主定㉒會其文。寧不恐後學迷亂乎。論次㉓文㉔云。非佛五識雖依此變云云 若上法界色攝者有情所變者。何更云非佛五識依此所變而變耶

今云。論既從增上緣名如來根境畢。故疏主任論文釋之次。非佛五識雖依此變。然麁細異。非五境攝者。意云。有情五識雖依此有情第六第八所變。付增上緣名如來根境而變。五識麁也。六八所變㉕細麁細㉖異故佛所變被云。六八所變非五㉗識攝故言 若不然者。非佛五識豈直枝自受用色身等哉。雖依此變之此言。若如來所變者。豈直㉘詑他所變哉。違必枝第八或第六所變外質方起之。釋㉙乎

疏祕一段能能可得意之。上人深不受此義。彼御㉚抄如尋思鈔

別尋云。唯識論十師製作也。何有無性等義哉。今云。十師別釋㉛之中各載無性等義。故有餘師歟。護法釋論殊載如此異說。研尋其義處處可准知之

報佛常無常

問。宗家意有爲報佛爲自性常。㉜當如何

答。自宗意非自性常也 問。所依眞如既自性常也。能依智品豈不然哉。彼冥合者湛然無際之義也。若理智二別者何云冥合耶。況境與智各別者。何有不等平㉝等義耶。加之生滅者患果之異名。生死之別目也。若法體有生滅者豈出離生死之佛身乎。是以他

①(諸)＋大〈甲〉〈乙〉　②乘＋(等)〈甲〉　③(三身)＋章〈甲〉〈乙〉　④文＝云云〈甲〉〈乙〉　⑤界處＝處界〈甲〉〈乙〉　⑥巳上故僧都等＝菩提院僧都義也〈甲〉〈乙〉　⑦畢＝了〈甲〉*　⑧釋＝義〈甲〉〈乙〉　⑨[補闕…云云]百三十八字－〈甲〉〈乙〉　⑩三＋(師)〈乙〉　⑪(之)＋文〈甲〉　⑫[如]－〈甲〉　⑬揚＋(大師)〈甲〉　⑭云云＝文〈甲〉*　⑮(尤)＋分〈甲〉　⑯也＝者歟〈甲〉〈乙〉　⑰諸＝說〈甲〉〈乙〉　⑱者＝先〈甲〉　⑲原本傍註曰燈第五　⑳爾＋(者)〈甲〉〈乙〉　㉑方＋(變)〈甲〉〈乙〉　㉒(可)＋會〈甲〉〈乙〉　㉓(下)＋文〈甲〉〈乙〉　㉔[云]－〈甲〉　㉕[細麁]－〈甲〉，[細麁細]－〈乙〉　㉖異＝實〈乙〉　㉗識＝境〈乙〉　㉘詑＝枝〈甲〉〈乙〉　㉙[乎]－〈甲〉〈乙〉　㉚抄＝義〈甲〉〈乙〉　㉛[之]－〈乙〉　㉜(岳)＋當〈甲〉〈乙〉　㉝等＋(之)〈甲〉〈乙〉

宗釋云。因位衆惑未❶除生滅患累其力強勝未免無常。若至佛❷果無明妄想畢竟❸寂滅。無常力負不能變壞法體。所以法體離生滅自性常住也　依之勘諸敎說密嚴經云無漏卽常猶如虛空。述超過剎那壞涅❹槃或說捨無常蘊獲得常蘊。或說若言如來是無常者爲自欺誑。加之智度論薩婆若不與三世合云云　攝論如來智惠無倒無變異❺云云　佛性論等其意同之

答。有爲報佛自法爾無漏種子❻生。既因緣所生❼法也。豈自性常耶。生者歸滅是如來一向記故。其體既色心❽也。不見色心非無常故。是以論云。四智心品乃至非自性常從因生故生者歸滅一向記故。不見色心非無常故云云　但於經論說者論會❾之。四智心品所依常故。無斷盡故。亦說爲常。非自性常云云　意云所依法身是常住故。能依四智亦說常住。非自性常。報佛不斷常也。化身相續常。故說常住不云自性常。次冥合者。無分別智親證眞理狹帶逼附故。異加行後❿得變相緣如名冥合也。離能取所取相故。亦名平等平等。故論云。智與眞如平等平等。俱離能取所取相故云云　次生滅患累⓫別目名。非剎那生滅。以分段變易生死名患累也。佛果⓬出二種生死。何不云出離生死佛身乎⓭疏云〇遂二比量一故云云。作法可尋之 傳敎釋云。有爲報佛夢裏權果。無作三身覺前實佛。權敎之三身未免無常實敎之三身俱體俱用。四記之答⓮幻智⓯之所用。三支之量何顯法性云云

⓰平云。三支量不顯法性者。親不顯法性云也。法性身土內證境界故。非因明比量智親所顯爲言不遮疎成立也疏量可付過。如別紙

又尋云。論云。諸非常者。必不遍故云云　若有爲智⓱不自性常。⓲受自受用身何遍法界耶。答。自受用智證法身故。所依常故遍法界也。故起信論云。依於法身一切諸佛所現色身遍一切處云云 此事自他宗大諍論也。廣可學之。又他宗義勞可尋問之

彼時斷故付前佛入滅後佛成

問。付自性等三種常。且他受用身爲不斷常將如何　答。不斷常也　兩方。若不斷常者。他受用身有成道入滅等事者⓳大乘經說也。定可非不斷常。是以本疏中⓴以湛然㉑言簡他受用變化身　彼時斷故云云　加之淄洲大師釋他受用身。言相續者約多分說不同化身。多百千劫始一現故云云　此等解釋明有少時間斷見タリ　若依之爾者。三種常出大莊嚴論說。而彼論中。由無間常故。一切諸佛食身常住云云 以自他受用總名無間㉒常 佛地論三不斷常謂受用身。恒受法樂無間斷故云云　兩論所說無㉓爭不斷㉔常

答。他受用身不斷常也。莊嚴佛地等以自性不斷相續三種常。如次相配三身。未見以他受用身攝相續常。是以㉕本疏。無斷常者是不斷常義。報身也。無盡常者是化身。相續常義云畢。以莊嚴三種常爲證。演祕引莊嚴文明三種常。隨神防惠淨等人師。㉖莽殊等先德。皆存不斷常義。誰可異求耶。凡他受用身者。能現智品平等性智也。佛果相續不如成事智有間斷。所化機根地上菩薩也。各備常生諸佛之德。異地前等㉗恒不㉘會。豪上報㉙身由何有暫時間斷乎。但至成道入滅等事者。*就一處一機論之。一處雖唱滅度。餘處餘方亦現身土化十地菩薩。故最勝疏云。若他受用此處㉚入滅。餘處復現*云云　世界海中。總無他受用身㉛間斷之時。故攝不斷常也。彼時斷故*之解釋亦此意也。說自受用身云相續湛然。共湛然言簡他受用變化也。十重相海合論雖不斷常。一地能化或時間斷故。以湛然言簡之也。但於㉜一地能化。多分相續少分有間斷之時也。最勝疏㉝付一地一機之前。猶不如化身多百千劫一出世爲言

尋云。若地上菩薩。備常生諸佛德故不間斷者。設雖一地能化何㉞可間斷*哉。次彌陀初地能化也。而滅度後經無量劫觀音成道見タリ　何云雖唱滅度是小時耶

有人云。滅後正法屬佛出世。而正法滅後。過中夜分明相出時。觀音成道㉟云云　故云不同化身經劫現也

今云。此義不然。正法雖屬佛出世。佛身既滅㊱訖。何以正法爲他受用不斷常義*故。非平等性智化用故

會上難云。地上菩薩地位階級前後不同也。何廢暫時無一地所化之時*哉。彼化

❶除＝淨甲，斷乙　❷果＝位丙乙　❸〔寂〕－乙　❹槃＋（經）甲乙　❺云云＝文乙　❻（而）＋生甲　❼〔法〕－甲　❽〔也〕－甲　❾之＋（云）丙　❿得＋（智）甲　⓫（之）＋別丁　⓬出＋（離）甲乙　⓭〔疏云…之〕十三字－丙乙　⓮幻＝行甲　⓯〔之〕－乙　⓰（密嚴經云密嚴佛土是如來生處無功用智之所生處非因明者所量境界文）＋今丙乙　⓱不＝非甲　⓲〔受〕－丙乙　⓳原本乙本傍註曰觀音授記經等　⓴以＝言甲　㉑言＝者甲　㉒常＋（也）乙　㉓爭＝諍甲乙　㉔常＋（也）丙　㉕〔本〕－甲　㉖原本傍註曰遊心決　㉗恒不＝不恒丙乙　㉘會＋（也）丙　㉙身＝佛甲　㉚〔入〕－甲乙　㉛〔間〕－乙　㉜（其）＋一甲　㉝付＝就乙*　㉞可＝有甲　㉟〔云云〕－甲，云云＝文乙*　㊱訖＝了丙，畢乙

身所化多時間斷。地上菩薩中。一地而有暫時間斷云事何強爲疑。次彌陀滅度一界相也。餘處餘方亦現身土。其滅此現(1)彼之中間。或間斷或不間斷。故最勝疏以(2)此滅度爲問難不斷常義。答之約多分說者。且約一地能化猶不同化身云也。彌陀觀音等別別佛相對。不云約多分說也

又尋云。莊嚴食身。佛地報佛之詞攝自他受用云事。有何所(3)見。答。莊嚴三云。二者食身。由於大集會中作法食故云云以之可知攝他受用也。又最勝疏云。此中食身攝自他受用云云有尋云。惠日論破他師云。若云報佛是相續常立已成失*云云知相續常也。答。此難不然。此*付自受用身不斷常。付立已成過也。何爲難乎。只是對自性常顯生滅義云相續也。如最勝疏云言相續者。約多分說顯不斷相續之義也

(4)問。付爲十地菩薩現他受用身之義。且所化菩薩叶後地*之時。前地他受用身爲間斷將如何　若間斷者。第二地菩薩見千箇大化身。千箇百億小化身。幷一盧舍那及見初地所見盧舍那身*云云知雖進後(5)地。猶見前地能化佛身云事　若依之(6)爾者(7)大乘經中。前佛入滅後佛成云云何可會之耶

(8)菩提院云。初地菩薩至第二地之時。初地能化他受用。不滅其身漸大。依之餘初地菩薩卽見本所見分齊。二地菩薩見漸大之身。兼見初地所見之身。如彼釋迦雖丈六身。無邊身菩薩上過虛空界不窮烏瑟。餘凡夫等見如故。(9)前劣身相隱。後勝身相顯云入滅成道也。不如化佛前(10)佛滅別佛成(11)道故(12)云不同化(13)身經劫現也。若別(14)之佛約處論之。前後佛間經多劫。如彌陀觀音等也

今云。若依此(15)義不同化身經劫現。亦可一佛何對一佛事以別別佛事論同不同耶。依之可云。前佛入滅後佛成之文。別別佛相對說也。上下總說他受用身一佛事。別別佛事也

(16)問。本頌中安樂解脫身云云以解脫身言可簡二乘耶。答爾也。付之三乘俱證解脫。何以解脫身言可簡二乘耶。依之披深密瑜伽等說。判由解脫身故三乘平等平等。若爾所釋乖文理。如何可承哉

答。佛斷二障故名解脫身。亦名法身。二乘但斷煩惱故不名法身。(17)故解脫身以下八(18)字簡二乘。深密等依解脫煩惱義說三乘平等。所述異不可相違(19)歟

問。大圓鏡智平等性智可云凝然常住法耶

答。不然也　論云。非自性常從因生故云云付之大佛頂經中。云大圓鏡智實凝常住不壞云云莊嚴論云圓鏡平等二智法身。既云法身。何不凝然常住耶

答。有爲智品何云凝然常住耶。故疏(20)云若色心是自性常者。○違比量故云云義蘊立量云。佛色身非自性常。有生滅故。如餘有爲法*云云但至經說者。隨所依故云然也。又是譯者誤歟。次莊嚴論文會(21)可准之。故論云。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故。卽此意也(22)

論第十卷同學鈔第(23)四終

論第十卷同學鈔第(24)五目次

(1)彼＝此(甲)　(2)此＝其(甲)(乙)　(3)見＋(耶)(甲)，哉(乙)　(4)原本乙本傍註曰又方　(5)地＝位(甲)　(6)爾＝如此(甲)　(7)乙本傍註曰心地觀經　(8)(答)＋菩(甲)(乙)　(9)〔前〕－(甲)　(10)佛＋(實)(甲)(乙)　(11)〔道〕－(甲)　(12)云＝云云(甲)　(13)身＋(多)(甲)(乙)　(14)之＝別(乙)　(15)義＋(者)(甲)　(16)〔問本…歟〕百三十四字－(甲)　(17)故＋(以)(乙)　(18)字＋(總)(乙)　(19)乙本下註曰問本頌已下至違歟百三十六字底本缺之今依一本補之　(20)〔云〕－(甲)　(21)〔可〕－(甲)　(22)此下乙本奧書曰奉寄進興福寺同學鈔古寫本全部四十八冊時明治二十三年六月中旬遷佛會記念第三回當日法隆寺管主大僧正千早定朝　(23)四＝三(甲)(乙)　(24)五＝四(甲)(乙)　(25)初地以往＝分段身菩薩生他受用土歟(乙)　(26)若非迴心＝未迴心二乘生變化淨土歟(乙)　(27)隨未登地＝四善根能化變化身攝歟(乙)　(28)道＋(二方)細註(乙)　(29)身＋(化)(乙)　(30)義＝歟(乙)　(31)乘＋(四顚倒心)(乙)　(32)依法性土＝而屬佛法(乙)

葉則三千
[1]三心能化大[2]小
一佛繫屬
釋迦彌勒成[3]佛前後
見者居穢土
然由本爲
二乘無漏後[4]得智變[5]之化[6]身土歟
如螺髻梵王
雜引生體
[7]大[8]慈[9]立不共佛法歟

論第十卷同學鈔第[10]五

三身
弟子一意

問。他受用身可現少年童子等非佛形耶
兩方。若現者。他受用身偏爲地上菩薩所
現也。何爲深位薩埵現異類身[11]哉。依之
見論文。明他受用身云示現微妙淨功德
身。說[12]變化身變現無量隨類化身[13]文 加之
有[14]大乘[15]經。第二佛身。弟子一意故現一相
云云 隨[16]淄洲大師釋經文。但現佛相無六
趣別*文 若依之爾者。[17]大乘論中引契經
說。或有一類見是少年。或有一類見爲
童子云云 況佛地論中。他受用身現種種形
說種種法云[18]云
答。他受用身爲十地菩薩恒現佛身也。初
地[19]巳上菩薩同證不等法性故。爲彼恒現
佛相也。雖然爲現童子等非佛形可化之
菩薩。不滅佛相傍現非佛形有何失耶。
是以[20]撲揚大師釋云。對弟子故恒現一相。
此身不滅然更別起種種之身。爲令弟子
起種種類身故。今言一相據彼恒身弟子
樂者。前言種種約別起者。亦不相違*文
尋云。少年等形若他受[21]用收。若化身歟
答。雖非正他受[22]用。他受用[23]身所現故
攝屬彼身歟 又尋云。爲十地菩薩別
[24]起現種種異類身有何益耶 答。周記
云。爲令弟子起種種類身故云云 意云。
爲令分段身菩薩。起種種少年等身利
有情。佛現其相令見[25]也

初地以往

問。七地已前分段身菩薩可生他受用土
[26]耶 若生者。他受用土嚴淨之佛刹也。何
以分段麁身生彼處*哉。況臺上報身其量
高大也。所化分段身最少也。能化所化豈可
稱可*哉。依之大師[27]餘處。報佛所化變易
身化土菩薩分段身云云 若依之爾者見論
上下文。爲十地菩薩現他受用身云云 未
嫌分段[28]身菩薩*哉。是以慈恩淄洲生彼
土[29]見[30]給へり
今云。分段身菩薩。依悲願力常在穢土受
十王等報利有情也。若捨穢土生淨土
者。何不受變易生*哉。七地以前問留分段
身之本意。爲利有情也。生淨土者[31]更非
悲增類。但時而往淨土之義可有也。其時
以功德力資其身。相好身量應彼[32]處也。
故上生疏云。初地以往既證眞如現生無漏
功德漸勝。相好轉明。故所感身稱佛大小。分
段變易麁細有殊。功德力資身量必大*文 次
慈恩淄洲釋者。是何釋*哉。若三身章及最勝
疏等。於報佛土化分段身之[33]文歟。彼分段
菩薩時而往淨土故。爲彼現父母王國等
也。未云實生淨土。何爲難耶
尋云。變易身菩薩實生淨土歟 答。此尋
[34]太勿論也。變易無別盡別生。何實生淨
土*哉。故助穢土分段。得變易身畢後
往淨土。其相似生。以無漏業助之故
又尋云。佛土章他受用土菩薩爲實。二乘
等爲[35]權。變化土以二乘爲實。菩薩爲
權*文 准此釋。穢土無實菩薩歟 答。
[36]先德會云。且從多分。變化土菩薩爲權。
據實而論。穢土中有實菩薩。如妙幢大
士等云云 最勝疏玄[37]樞也

安養報化

問。安養世界爲唯報佛土將通化佛土歟
兩方。若唯報佛土者。見觀經文明九品往
生於聲聞人分中三品。凡位不同說下三
品。既許二乘異生生彼土。定可變化土。況
鼓音王經中。說有父母王國及魔王調達。是
豈報佛土*哉。加之雙觀經稱讚淨土等經。十
住毘婆沙智度論等中。或說有聲聞。或述
異生生。知不唯報佛土云事。依之撲揚大
師引相傳二釋畢。指一云二乘異生亦生
故。觀經等皆誠說故之釋。今同前說。多經
論中說生淨故*文明知任觀經說。異生等

[1](入住州)十三乙 [2]小十(歟)乙 [3]佛前後＝道甲 [4]得智＝覺甲 [5][之]一甲 [6][身]一乙 [7](以)十大甲 [8]慈＝惠甲 [9][立]一乙 [10]五＝四甲乙 [11]哉＝耶甲* [12][變]一乙 [13]文＝云云甲乙* [14]原本乙本傍註曰最勝第二 [15]經十(中)乙 [16]原本乙本傍註曰同疏第三 [17]原本乙本傍註曰無性攝論第十 [18]云十(如何)本文甲 [19]巳＝以甲乙 [20]乙本傍註曰三身章周記 [21]用十(身)乙 [22]用十(身)甲 [23][身]一乙 [24]起＝化甲乙 [25]也＝之乙 [26]耶＝哉乙 [27]原本乙本傍註曰通贊疏 [28][身]一甲 [29]見＝釋甲乙 [30]給十(如何)甲 [31]更＝既乙 [32]處＝身土乙 [33]文＝釋乙 [34][太]一乙 [35]權十(也)甲 [36]乙本傍註曰元興寺願曉 [37]樞十(釋)甲乙

生西方之釋。指南實義云事　若依之爾者。見大師處處解釋。多存西方唯報佛土義見タリ如何

答。宗家處處作二釋。一云唯報佛土。二云通化土也。其中唯報土釋宗家所存實義也見タリ則上❶生疏唯報土釋爲自義。通報化義爲有人解二義取捨解釋誠顯也。況佛土章中雖出二釋。勞會後釋文還成初解意。知存唯❷報佛土釋云事。處處解釋多述唯報土釋。更不可異求。淄洲所釋粗有所見。了義燈中。於內法異生發業無明有二釋中。述不正義雙出安養知足。出正義偏擧知足不云西方。文雖不分明。意異生不生西方存正義見タリ退尋其由來。解深密經三地已上菩薩生淨土云云　瑜伽依經說述清淨世界。已入第三地菩薩方生其中。而有菩薩教異生生者。治懈怠障*文菩薩教者則會觀經文也。依之攝論別時意趣。莊嚴對治祕密。會見化土成報佛土。無著往生論。天親淨土論。俱述女人及根闕二乘種不生。同瑜伽說。唯識設凡應變淨難。擧西方難之。佛地明他受用土。或西方等處處不定云云　慈氏無著。天親。無性。護法。親❸光稟承有次存唯報土之義。慈恩淄洲解釋深存此旨。但異生生彼土者。依別時意趣。對治祕密說也。即瑜伽攝論意也。次有父母王國等者。章會之云。若依前解此是他受用身示現亦有父母王國實即無之。實無女人惡道等怖。九品生中阿羅漢等借彼名說。實是菩薩*文意云。報身佛爲化分段身。更現父母王城等也。中三品羅漢等實是菩薩。借聲聞名。是則諸佛及諸大菩薩現聲聞形也。或准上生疏。觀經九品付多難不用之。百法明門說初地得。豈阿羅漢勝初地耶等難。不依遐彼說也。次至演祕釋者。退見始終。述變化長時淨土有無之中。❹云有釋觀經爲證。詳曰下今同前說者。同有長時淨土之初說。多經論中說生淨故者。捨初釋所爲證觀經以餘經論爲證也。故變化長時淨土許之。觀經爲證不存之也。若爾西方通變化土云事焉見*哉

今云。此演祕料簡難信。故觀經等者。擧觀經等餘經論。多經論中者。則牒彼❺初釋證也。依之可云准上生疏等。觀經文錯也。然而變化長時淨土有無二釋中。有云釋以觀經可爲證。其故者變化長時淨土有云云觀經彌陀淨土長時淨土云。西方變化土云雖是錯。許置變化長時淨土。西方變化淨土云故。長時淨土有云釋❻證成也

難云二乘異生實不生彼土❼者。一代諸教勸安養往生有何益*哉。是以起信論念彌陀入生彼土*文加之天親淨土論。未證淨心菩薩生彼土云云　未證淨心言豈非地前*哉。章主諸處釋不必初釋意。對法鈔以五相明淨土相之中。不定姓聲聞生淨土*文殘勝妙顏實類女人也云云　西方要決通贊疏等皆許化土。知本有二釋故❽或並作二釋或❾俱述初釋。或又述後釋也

答。聖教多帶意趣爲令衆生生勝欣心存別時意趣勸西方有何過耶。起信論說不分明。非重難歟。淨土論未證淨心菩薩者。七地已前也。例如寶性論九隨眠中。七地❿以前障名不淨地惑也。對法鈔以五相明淨土者。引舊法師⓫對法疏。西方要決通贊疏。學者多疑之難爲定量證者歟。此事甚難。其中會演祕釋尤有其恐歟。撲揚者西方淨土院內。造彌陀如來觀音勢至五十二菩薩等。繫心西方⓬兼得靈瑞。彼師解釋定可存通化土之釋。若爾⓭枉會解釋尤可憚歟已上⓮菩提院僧都⓯筆略載之。其中演祕料簡愚者潤色⓰也可⓱恐之

變化長時淨土

問。付三身身土相。且於變化身土可有長時淨土⓲耶　兩方。若有長時淨土者。現變化身土者爲地前菩薩也。而地前菩薩穢業未亡。何爲彼現長時淨土*哉。況任⓳佛土章化土必隨三界處所之理。變化土必託穢土處所變之。穢土既有成壞。何變長時淨土乎。是以大師釋唯識論居淨穢土之文。以暫變土爲⓴淨云云　若依之爾者。見撲揚大師解釋引相傳二釋。述一云二乘異生亦生許長時淨土㉑畢。遂判今同前說。存彼釋見タリ玄贊等處處解釋同之如何

今云。變化長時淨土有無古人諍之。然而任演祕釋可云有長時淨土也。先四善根能化葉上大釋迦也。彼所居土豈非長時淨土*哉。況變易身必居淨土。而漸悟菩薩於地前受變易生。彼所居土豈非變化長時淨

❶生＋(經)乙　❷〔報〕－乙　❸光＋(等)乙　❹云有＝有云乙　❺〔初〕－乙　❻(誠)＋證甲　❼〔者〕－甲　❽〔或〕－甲　❾俱＝但甲乙　❿以＝已甲乙　⓫〔對法〕－甲　⓬兼＝忽乙　⓭枉＝任甲　⓮菩提院＝故甲　⓯筆＝草甲乙　⓰也＝之乙　⓱恐之＝祕可祕乙　⓲耶＝哉乙　⓳〔佛土章〕－乙　⓴淨＋(土)乙　㉑畢＝了甲

土*哉。大師解釋中以之爲證。成有長時淨土給タリ不可異求。但穢業未亡。信解如幻。分修淨業。何不生淨土*哉。但詑穢土變故。成壞等時彼淨土難留云難。尤以難思。則彼時淨土滅也。隨穢器故。次居淨穢土之文。可攝長時淨土。然章如彌勒淨土者。且擧一教之説也。何必爲盡理耶。是以今演祕釋其淨言云。一云二乘異生亦生。攝長時淨土見タリ

問。壞劫之時隨穢滅者。何云長時淨土耶　答。長時淨土者。對暫變土暫時現。異生❷等生土名長時淨土也

問。若爾❶其壞劫等時菩薩有何處耶

答。隨應可往他方淨❸土也（此事殊有東山御談。如尋思抄。今記大概。尤可撰之他見云云）

若非迴心

問。二乘聖者未迴心向大之前。爲生變化淨土。爲當如何　❹答。生者二乘聖者僅知三千界事。不知他方淨土。何進生欣樂心耶。況修淨佛國土行之人感淨土生。一乘不修此行。何生嚴淨佛國耶。依之大師。二乘人未發心前見穢土。發心已後見變化淨土云云　加❺之淄洲大師釋云。若非迴心不觀淨土*文。何況論破他師。諸異生等應實反爲他方此界諸淨妙土云云　若二乘人生淨土者。此難不招立已成過耶　若依之爾者。變化身土本爲二乘等變之。設雖未迴心二乘。何不生變化淨土*哉。依之論中。變化身如來居淨穢土。化二乘異生等云云　未見限迴心二乘耶。況見觀經説。説中品三輩。生彼土證二乘果❻云云　此豈❼不未迴心二乘生淨土*哉。依之撲揚大師。化身土有淨土之義。以觀經爲證給。❽知未迴心人亦生淨土云事。加之白銀黄金佛國更非穢土行相。彼土既有二乘*哉。今云未迴心二乘不生淨土也。見無垢稱經説。生淨土以菩提心爲因云云　未迴心之時既無其因。何生淨土耶。是以彼經疏幷佛土章等。同以菩提心爲因云云　加之西方要決云。小乘之人要生大❾悲乘。此爲業。❿發業往生云云　慧日論若非迴心不觀淨土之⓫釋亦以分明也。但至論文者。居淨穢土爲未登地諸菩薩衆。二乘異生。稱彼機宜現通説法者。言總意別也。居淨土唯利未登地⓬菩薩故。或二乘者迴心二乘也。或又淨土有長時暫反。暫反淨土中。如來對二乘説法云也。次觀經中三品尤難會。若依唯報土之義者不用彼説。故上生經疏難彼文云云。有決明門説初地得。豈阿羅漢勝初地耶⓭文⓮依化土之義可得。經意尤難可思之。撲揚一云。二乘異生亦生之釋。亦已迴心之類也。若依此義。諸淨土有二乘云文。皆非實二乘歟。可准借彼名説。實是菩薩之釋歟

尋云。無垢稱經以菩提心生淨土者。説他受用土也。不明説兼變化土故。惠日論釋亦明他受用土。何爲證*哉。次華光如來成佛國土。則可變化淨土。而於彼土説三乘法。既説二乘法。知二乘實生淨土云事。次演祕釋以觀經爲證。成二乘等生彼土。何所引經不用其説解釋會云説已迴心*哉。若迴心者⓯何及二釋*哉

答。無垢稱經文言雖不分明。佛土章等引彼説。亦通變化淨土見タリ惠日論誠雖於他受用土論之。道理之所往可通化土也。次華光如來國土説二乘法者。正見經文。彼佛出時雖非惡世。以本願⓰故説三乘法云云　雖無二乘。依本願力故説二乘法⓱云事。是常相也。何疑之*哉（淄洲釋有此意。可勘之）⓲之。次觀經説者諦者⓳譯者謬也。説九品階級有其相違故。演祕釋爲證者（如上抄）⓴之　二釋諍變化長時淨土有無二釋也。初釋許長時淨土云二乘等所生處也。彼釋無長時淨土暫時現故。非二乘異生所生之處。只爲彼暫時現縁㉑言

隨未登地

問。今論意以四善根能化爲攝變化身。豫如何　若不攝者見論文。上云爲未登地諸菩薩衆。下文隨未登地有情所宜㉒文　知爲未登地菩薩所現身。皆變化身也。況他受用身云爲往十地諸菩薩衆。唯取十地能化。若四善根能化不攝變化身者。寧他受用變化二身所不攝耶　若依之爾者。淄洲大師餘處。今論意唯以三乘同見身名變化身。非四善根所見*云云　㉓兩方難思如何

❶［等］一㊂　❷其＝者㊂　❸土＋（等）㊂　❹答＝若㊥，兩方若㊂　❺原本乙本傍註曰惠日論第三　❻云云＝文㊂　❼不＝非㊂　❽（爰）＋知㊂　❾悲＝志㊥，［悲乘…心］十八字一㊥　❿發業＝即得㊥　⓫（解）＋釋㊂　⓬（諸）＋菩㊂　⓭文＝云云㊥　⓮依＋（通）㊥　⓯（又）＋何㊥　⓰故＝力㊂　⓱［云］一㊥㊂　⓲之＋（也）㊂　⓳［譯者］一㊂　⓴之＝畢㊥　㉑言＋（猶可問答如別記）本文㊥㊂　㉒文＝云云㊥　㉓［兩方難思］一㊥

今云。變化身可取四善根能化也。最勝疏且依最勝王經三身廢立。以四善根能化攝他受用身之時。唯識文成相違故會之云爾也。以實言之。經論別廢立也。何處相違及會釋乎

攝論自性身

問。攝大乘論意。以自受用身可攝法身耶若攝者。論中會彼論轉阿賴耶識得法身云文。謂由轉滅第八識中二障麁重顯法身故*云云* 若法身中兼攝自受用者。何不會法身有二種之中說自受用邊耶。又會彼論不云轉藏識得受用身之❶文雖轉藏識亦得受用。然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之*云云* 以圓鏡智實攝法身者。何云受用中略不說之*哉。又云。智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故*云云* 法身中攝自受用者。智殊勝中說之無所違。何勞會之*哉 若依之爾者彼論中明法身或云四無量等多功德相應。或述常作五業。若不兼自受用者。何有相應之義作業之能*哉。依之❷淄洲餘處。彼論意以自受用攝法身云云 如何

有人云。今論明五法三身相攝有二師說。初師云。清淨法界圓鏡智法身也。平等妙觀受用身。成事智變化身也。第二師云。唯以清淨法界名法身。四智心品俱自受用也。他受用變化有色法功德。無實心心所法*云云*

然攝大乘論云。轉阿賴耶識得法身。明受用身中。唯說平等妙觀不說圓鏡智。此說尤順初師意。故第二師會之云謂由轉滅第八識中二障麁重顯法身故。〇於得受用略不說之也。依第二正義者。攝大乘論意。但以眞如攝自性身也。則最勝疏釋攝論有二釋。初釋云。自性受用合名法身者❸唯明唯識初師意也。第二釋但以眞如名法身者。則正義意也。但彼論與四無量等多功德相應者。彼疏第二釋會之❹云同勝鬘經所說。出纏名法身。與恒沙性功德相應非相功德云云 意云。法性具萬德。力無畏等功德牒然而備。何不云❺與功德相應。是性功德也。非相功德。故彼論云。謂佛法身成實勝義眞如所顯。此則演說法身自性功德相應。說❻力差別相應無失云云 次作五業者。❼說先第一業。❽一者救濟一切有情❾文依證法身起變化身。利有情故。以末推本爲法身作業也。餘四可准之

尋云。今論初師。以大圓鏡智名法身。唯以平等妙觀二智名自受用。更非以自受用亦名法身。而最勝疏初釋。以自性受用合名法身。所釋不當初師❿耶。況自受用名法身者非⓫唯限圓鏡智。廣以四智名法身也。初師唯以圓鏡智名法身故

今云。今論初師。以清淨法界大圓鏡智名法身。其中圓鏡智。以正義見之自受用也。故最勝疏以正義廢立指他師義。以自性自受用合名法身云也。宗家信護法正義畢解諸師意故。其詞似異歟。但最勝疏初釋。義勢源雖起唯識初師。以攝論同最勝故。受用身唯取他受用。四智俱爲法身也。則彼初釋⓬顯問答中見其意歟。不爾應言。以五蘊故非自性身。何但言色之文。彼論受用身不取心心所法也。若爾以平等妙觀名受用云初師異歟。又次文云。准彼三身義同此經云云知以攝論同最勝意也。此事假染纔有人義畢。猶不可然歟

今云。最勝疏初釋。唯識二師之外。以攝論同最勝一釋也。受經文儲解釋之口。以餘教說且令同此經也

問。若爾何違護法耶。又如此例有*哉

答。弘經解釋之外。宗家作別釋事當例也。彼如釋無始時來界等經頌。⓭論三釋之外大師作別釋。其外又有多例

問。不同今論第二正義歟

答。第二正義會彼論云。平等妙觀攝受用。不云圓鏡智之文。於得受用略不說之*文故第二師。受用中盡攝四智也。而最⓮勝初釋。四智皆攝法身。唯以他受用攝受用身云。無心法功德。故彼此異也。

此事愚案也

四智俱現

問。*付四智心品變身土之義。且他受用變化二身爲四智俱現之。將如何　答。進云。⓯疏云據實二身四智俱現云云 付之智品作用各別。現身土不同也。四智俱現二身者。功能寧不雜亂乎。是以見論文。平等智品

❶文＋(云)(乙)　❷原本傍註曰最勝疏　❸〔唯〕－(甲)(乙)　❹〔云〕－(乙)　❺〔與〕－(甲)　❻力＝身(甲)(乙)　❼說先＝先說(甲)(乙)　❽原本傍註曰無性攝論第十　❾文＝云云(甲)(乙)*　❿〔耶〕－(甲)(乙)　⓫〔唯〕－(乙)　⓬顯＝綜(乙)　⓭〔論〕－(甲)　⓮勝＋(疏)(甲)(乙)　⓯〔疏云〕－(甲)

所現佛身攝他受用。成事智品所現隨類種種身相攝變化身*文上文[1]四智同之。若爾四智俱現解釋有何證據耶

答。佛果自在位。八識互具遍緣之用。論増勝相其能雖異。推自在用何互有所隔耶。所以平等性智證平等實性故。亡自他相。爲化上機能現他受用純淨身土。成事智品神通變化能増故。隨類現變化身土也。然而二智各變二身土爲本。餘智隨現彼身土也。據實二身四智俱現者卽此意也。是以勘佛地論說。當知四智一一能現一切作用。就強多分說。平等智起受用身。成所作智起變化身乃至如。一一根取一切境非無強用。此亦應爾[2]文大師解釋源出親光定[3]。判樞要釋同疏意可見之。又對法抄可勘見之

尋云。成事智現他受用身土者其義如何。實現身土歟。將又唯現通之能由成事智云事歟

答。對法抄現通之邊事智能也見タリ然而實現身土有何失乎。抄釋四智互現彼此身土之中。今一重談増勝之義。現通之邊決定事智能故。先現通事智能也。說法觀察智能也云歟。猶可思之

有人云。變現有所限。平等智現他受用身土。事智現變化身土也。緣變[4]通四智。據實。二身四智俱現者是也。故疏結文云。今但相似。後[5]得智用*文意云。四智互杖他後得智變現身土之相。緣彼身土相也。

其所變不必有其形相。只心中變似彼相也。若爾何云四智俱現等安現字*哉

三身成道

問。付變化身如來八相作佛義。且入胎等前五相爲成事智品所現。將如何　答。有二義。一云八相俱成事智所現也。二云前五相在菩薩位。第六成道已去成事智所現也

問。付二義共有疑。先付初義。見宗家[6]處處解釋出三類菩薩。所謂一生所繫最後身座道場也。既以座道場以前身爲菩薩位。知前五相非事智所現云事。是以見般若經瑜伽顯揚智度論等。咸爲菩薩身。加之對法論中。入胎乃至降魔相是菩薩所現也。成道乃至入涅槃是佛所現也云云[7]神廓等解釋亦以如此　若依之爾者佛地論中。成事智現業果化出尼連禪河六年苦行。准知前五相非菩薩所現云事。加之誕生七步之時。說我已得解脫之頌。鏡水寺西複師釋云。成事智所現故說我已得解脫*文依之。撲揚大師。演祕中引無性攝論。成[8]事智[9]品普於十方一切世界能現變化。八相成道*文世親攝論同之

[10]問。三身成道爲是同時。將前後歟　答。有二傳。一云同時。二云異時　問。先付異時義。自利利他功德圓滿之時。始至轉依妙果。二利行願均滿足者。三身成道定可同時。若實身化身成道非同時者。前後佛果可有勝劣。是以三身義林云。故成三佛不滅[11]不増。他宗人師判三佛具足無有闕減。加之

彌勒成道在釋迦後者。自修行雖已滿。所化善根未熟故也。若三身成道前後者。何進不唱報身成道*哉。次付同時義。見天親無性解釋。八相皆事智所現云云　明知報身成道以後現八相次第云事　若爾化身成道相。在報佛成道之後之旨明也。依之法華[12]玄贊[13]云。果道滿已住知足天。乃至下生成等正[14]覺。撲揚大師自在宮中成正覺已。知足化身卽下閻浮。亦成正覺云云　二邊難定[15]如何

東山云。三身成道同時異時。古來云云非一。且可存異時義也。凡十地究竟薩埵。二利善根既圓滿。欲成正覺之時。實身往自在宮。化身在知足天。實身唱智處城成道。知足化身卽下閻浮。故知入胎已去相皆是成事智所現也。第六成道相在後時唱。實身化身成佛前後云事無疑。是以見世親攝論文。成所作智者。謂能示現從都史多天宮而沒。乃至涅槃種種佛事。皆得自在云云　無性攝論同之。八相共成事智所現者。三身成道前後云事不可待言。自在宮中成正覺已。知足化身卽下閻浮。亦成正覺。法爾菩薩要如是也之解釋卽此意也。但至疑難者。佛身餘身雖異。八相共變化身也。實身化身既同時也。更無三身闕減之[16]失。凡穢土所化其機雜類故。必現八相次第。佛身餘身非一准。故三身章云乃至成佛能隨十方三乘所宜現種種化。或現佛身。或現餘身異。引攝大乘論。佛變化身能現八相等文。知或

[1]〔四智〕―㊁　[2]文＝云云㊥　[3]判＋(也)㊂　[4]通＝互㊁　[5]〔得〕―㊥　[6]原本傍註曰三身章攝釋等　[7]原本傍註曰攝論疏　[8]事＝所作㊁　[9]〔品〕―㊁　[10]甲本乙本傍註曰又方　[11]不滅不増＝不増不滅㊁　[12]原本傍註曰第三　[13]〔云〕―㊁　[14]覺＋(云云)細註㊁　[15]〔如何〕―㊥　[16]失＝過㊁

現餘身者前五相也。乃至成佛者。指實身成佛之旨前後分明也。若爾實身成道以後現八相云事不可❶疑。❷次自受用成道之時。必現入胎等化身。二利善根同時圓滿故。而彌勒所化未熟故。實身設雖成佛不可現八相。故押實身成道也。次諸教所說最後身座道場菩薩。成❸佛已去所現菩薩也。故❹撲揚大師釋云。餘經論言最後道場。皆唯在佛云云

等云。他受用❺身成道與智處城成道同時歟　答。同時也又可有異義歟　問。若爾者❻葉上葉中化身云一時成正覺。故云身成道可同時　答。淨土化身同時成道也。然而穢土化身對雜類機故。八相有次第也　問。若爾變化身。或同時或異時也。何一向云異時耶　答。變化身對三乘雜類機故。以穢土身為本。故以此邊定云異時也。淨土大小釋迦有二門。他受用淨土十地菩薩所見者。平等性智之所現也。是他受用身之莊嚴地。自穢土淨之。穢土化身同體故。成事智所現也。❼故穢土所❽見為本也。淨土之邊所見非正對異生二乘之能化身故也。淨穢佛身同體云事見善珠釋　又等云。知足化身因位所現歟　答。此又有異義。若依常途義者。因位所現也　問。若爾違玄賛果道滿已住知足天之釋。又上生疏云。道圓上果。跡履下因。祈覺道生假稱菩薩文　答。果道者果之因道爲言此釋引瑜伽論。彼論云。於菩薩道已善清淨。先現往生都史多天衆同分中文上生疏可准之。故下文云將成佛時。先昇知足文又云。攝大乘等八相成道。既是化身。故知上生定非真佛云云　今云。等覺位屬果之義門有之。故云爾也

意業非身

問。付三業化用。且意業可有非身相應化用耶　答不爾也　付之無上覺者。神力難思也。何於意業無非身化耶。依之論中引契經說。化無量類皆令有心云云　是豈非非身化耶

答。演祕釋此事云。色有離質化通非身。心法不然。無非身化云云　料簡此解釋有異義歟。今且成一義云。色法離自他身質有非情色。故身語二業有非身化也。　心法自他有情之外無非情心法云物故意業無非身化云也。但至化無量類皆令有心之文者。化無量化人類令有心相。現心相之邊還屬自他身也。若實非情上有實心心所者。此上現心相故。可有非身化用。既無實心故無非身化也。故佛地論云。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現則名有情非非情攝者　則

❾問。付攝大乘論所說三身。且受用身中廣可說自他受用二身耶。兩方。若具說者。彼論第九卷中說受用身云。受用身者謂依法身。種種諸佛衆會所顯云云　無性菩薩釋此文。受用身中依法身者。由有彼故。而得有此種種諸佛衆會。所顯者。謂有佛土諸大菩薩衆所雲集。由此了知故名所顯。即是西方極樂土等云云　任本釋二論說唯說他受用相分如來見。何況同第十卷中釋受用身非即自性身之義。設六因其中第一云。色心可見故云云　知受用偏色心功德故。　異不可見自性身云事。若通心心所法者。舉五蘊可遮之哉。第五又述菩薩聲聞及諸天等種種衆會。間雜可見故。准如來實心等覺菩薩尚不知故之定判。　寧說四智功德哉。是以淄洲大師如此釋給へり　若依之爾者。任雖轉藏識亦得受用。　然說轉彼顯法身故。於得受用略不說之會釋除圓鏡智。餘之智品為受用身體見タリ　最勝疏所述如此。如何可定乎。今云。披最勝疏初釋似證文而第二釋中有會釋。無於受用身令自他受用明證文故。以為一論議。但不見攝論上下之間。定勿論事歟。為不審記之耳。最勝疏第二釋下之六因。明受用非自性身。且約他受用。非謂自受用。非受用攝云云

此意也。化意業者。定可有實心。若有實心者非情可成有情爲言

有人立量云。意業應有非心相應化宗云云業隨一攝故因如餘二業喩❿答。隨一攝故因。約至極理彼此共義可均等法用之。此因非至極理。彼此不等故不用之。又有違教失

❶疑＋(之)(甲)　❷次＋(現)(乙)　❸佛已＝道以(乙)　❹原本乙本傍註曰三身章周記　❺〔身〕－(甲)　❻〔葉上〕－(乙)　❼故＋(以)(甲)(乙)　❽見＝現(乙)　❾問付乃至云云二十七行原本甲本俱缺之今依乙本補缺之　❿〔答〕－(甲)

化心法義

問。付成事智三業化用。且可云實化心心所法耶　答。實化心法也　付之心心所法既無形質。設雖大聖神力。何輒化之*哉。若强化心法者其義如何。若以他心為質緣變之者。異生二乘等豈無此事*哉。若以身語威儀動作令見有心者。更非意業化耶

答。成事智品作用難思。設雖無形質心心所法。何不化之。今化心法者。非別心為本質緣之。又非以身語相令知有心也。且成所作智化八相成道佛身之時。非唯色蘊。亦化非色四蘊。實變五蘊和合一體佛身。異生等知佛❶心之時實有彼思所當之相分心也。其相分心者。成事智相分而化現心也。非云心相分也。故論云。然變化身及他受用。雖無眞實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪嗔等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尚不知故❷云云　化心法義深可學之。如東山御鈔

以除二乘

問。論中明自性身。唯有眞實常樂我淨云云為除何執說法身四德耶　要云。以除二❸乘四顚倒心❹法*文　付之為二乘說無常等行。除常樂我淨四顚倒畢。若為除無常等執說常樂我淨者。豈不增前執耶

若爾為對治彼無常等執可說非常非無常。例如除第二時空執不說有而說非空非有。大無常等觀二乘正觀也。何為顚倒*哉。善心中觀解更非執心故。爾者樞要解釋不明如何

答。法性離言不可說常無常。而說常樂我淨四德。定可對治執之義門。凡二乘人於色心等諸法起常樂我淨四倒。佛為對治此執說無常等行令其趣入。此無我等觀門為方便。遂入見道證生空理。出觀之後忘無分別智所緣。便見加行謂眞智之所緣亦是無常等。為除此執說法性為常樂我淨。若爾對治有為上常我等顚倒說無常等。為除法性上無常等四倒說常樂等也。何增前執*哉。故要云。由加行心作此無常等解故。入後出觀時。復觀前觀不審所緣。便見加行謂是眞智所緣亦是無常等*文　下文至要也。可見之　但無常等是善心所緣也。何為顚倒❺之難。又要釋云。諸加行心及有漏後得。雖非是執性皆是善。然由六七法執未亡故。引有漏善心而作此解。於法執所引之果有漏觀心上說能引法執障為顚倒*文　雖非指論義為餘事大要也仍記之

唯屬利地

問。他受用身自利利他中何。論云。唯屬利他❻文　付之對法論❼云。謂受用身自利最勝。處大會中能受第一廣大甚深法聖財故*文　鈔釋此文。自他受用俱名自利*文

❽對法鈔次文云。據實此身亦實他利。受樂增勝。不同化身多起通化。從自受用不說利他○又處大會。謂自廣大法性之會。故唯自利身*文　三身章同此鈔初釋❾云從自受用云自利*文　鈔第二釋。對法云受用唯自利❿者。唯自受用也為言最勝疏同第二釋歟

依法性土

問。自性身如來居何土⓫耶　答。論云依法性土*云云　付之法性一味其體不二。以何為身土差別辨能居所居耶

答。論分別三身所依土。又自性身依法性土*文　大師⓬義林章⓭云釋此意。引稱讚大乘功德經。薄伽梵住法界藏說彼經⓮文。明此義。但至疑難者。論會此難云。雖此身土體無差別而屬佛法。相性異故*文云　佛法云相性其義未辨。疏釋云。佛義是相。法是性義。體為土。義為身*文　佛者義相也。法者體性也。以義體為身土差別也。法身為義者疏有三義。有為功德法所依故。衆德聚義故。二身自體故*文　土是體義者亦有三義。疏云。功德自性故。能持自性故。諸法自性故*文　佛土章云。以義相為身。以體性為土。以覺相為身。以法性為土。○但依一如差別義說*文

疏釋身義三義。是體依聚三義也。土三義者。功德⓯之性。⓰自持自性。染淨⓱諸法之性三義⓲也

諸根相好

問。自受用身諸根相好。一一可遍法界*哉

答。樞要有二釋。一云實遍法界。二云依

❶心＝身(乙)　❷云云＝文(乙)*　❸乘＋(之)(乙)　❹法＝故(甲)(乙)　❺之＝云(甲)　❻文＝云云(甲)　❼原本傍註曰註七　❽(答)＋對(乙)　❾[云]－(甲)　❿[者]－(甲)　⓫耶＝哉(乙)*　⓬原本傍註曰佛土章　⓭[云]－(甲)(乙)　⓮(之)＋文(甲)，(云)＋文(乙)　⓯之＝自(乙)　⓰自＝能(乙)　⓱[諸]－(乙)　⓲也＋(佛土章云一自性身依法性土稱讚大乘功德經言是薄伽梵住法界藏說彼經與住法性土也云云又云自性身土即眞如理雖法身土體無差別而屬佛法相性異故以義相為身以體性為土以覺性為身以法性為土但依一如差別義說云云)(乙)

用說遍實不遍也　問。付初釋。有爲色心非常法。❶何遍法界乎。依之論云。諸非常者必不遍故*云云　況相好莊嚴上下依處各別。若一一根皆遍法界者。豈無見頂相混❷福輪足下。靑蓮眼至烏瑟髻*哉。加之實遍法界者。何辨至不至作用耶。付次釋。論云。諸根相好一一無邊。❸契經雖遍法界無障礙*文兩方❹共有疑❺如何

答。楓要雖作二釋。人師多取初釋可存實遍法界之義歟。是以見三身義林釋。唯述實遍法界云釋。凡如來實身。三無數劫修集無邊善根所得之果也。因既無限也。果亦可無邊。非如有漏果報能感業有分限故。所感身量壽量有大小長短。故論云。無限善根所引生故*文三身章云。大劫修因得勝根境。一一相好周遍法界。不同生死業有分限。所感身形有小有大*文文廣可見。尤至要也　雖遍法界。諸根互不混。例如自他佛身皆遍法界不❻相障礙。❼上下根處互不相亂。❽互遍下上大少長短隨應端嚴也。烏瑟在上遍下*福輪在下遍上。諸根大小長短等敢無所亂。根處互不混亂故端嚴相不闕。功德不思議故一一遍法界。佛果境界非凡智所測。何強疑之耶。故經云。雖遍法界無障礙。如是妙境不思議云云　但與所依法身不一不異故。亦有名常之門故。不違諸非常者必不遍故之道理也佛果根境至不至。對法鈔有二釋。可勘之

　葉卽三千

問。本疏中。唯見百佛見百葉化佛❾等文爾者百葉華臺者。❿所座蓮華⓫歟。將所居國土歟　答。此有二傳。一云所座蓮華。二云所居國土也　問。先付所座義。見佛土義林解釋。一葉分量等三千界云云　而華座隨地漸大。葉數隨位漸增。華葉分量倘等三千界者。舍那花座闕端嚴相。是以慈氏天親五分十支中。初地菩薩見百佛世界乃至十地見不可說國土云云　爰知百葉者。卽國土爲初地所見世界云事。依之神廓太賢等諸師多存國土義　若依之所領國土者。梵網經云。我今盧舍那。方坐蓮華臺。心地觀經十佛所座蓮花臺。周匝各有百千葉云云　隨大師處處中。一箇⓬受用身居一大寶華臺云云　如何

答。云華⓭座云國土。諸師各立一義。其中大師御意似存花座義。引方座蓮華臺文。改臺字爲座字。人師改文替詞非無其意。知存所座義也。是以上生疏云。見受用身座千葉花。一一葉中百億化佛。⓮其佛所座大小相稱云云　般若會釋初地菩薩所見報佛座百葉華。身稱花座云云　但至花座闕端嚴相云難者。葉卽三千⓯大千世界者。爲初地菩薩現百葉花座。此百葉中一葉一佛世界。現一⓰三千界大化身。而所座花臺隨地漸大。故後後地華葉分量者。隨所座大小亦有大小。然四善根菩薩其機定故。初地乃至十地葉上所建立。皆同大千界也。次十地瑜伽等說者。且寄加行位所見邊名爲世界。欲顯於十百門得自在故。初地⓱菩薩所見名百佛世界。不云初地所領國土限之。佛地深密等說十八圓滿淨土分量圓滿周圓無際其量難測*文若初地所見淨土量百三千界者。何云其量難測⓲哉

尋云。梵網經說二地能化。坐百萬蓮華赫赫光明座上⓳文准之千葉者非花座。是國土也。況彼經文云。住蓮花臺藏世界海。共臺周匝有千葉*文既云世界海。知所居國土也。又觀經說彌陀華座有八萬四千葉*文次後後地所座花葉一葉。唯現一大釋迦⓴歟。若一大釋迦者。花葉隨地增故。後後地花葉等多三千界。豈廣大葉中唯現一大化身*哉

答。觀經云八萬四千葉者。非葉數表出八萬四千塵勞云爾也。梵網經㉑云百萬蓮花者。是又非葉數。以百萬衆寶莊嚴之故云爾也。次住蓮花臺㉒藏世界海之文㉓尤難會

　三心能化大少

問。付十地能化他受用身。且一地中入住出三心能化佛身可有大小不同耶　若有者。初地能化百葉臺上身。二地三地千葉萬葉云事處處有其文。未見於一地中三心有大小云事　若依之爾者。三時道各別斷障異也。爲彼所現身何無大小*哉

答。可有大小也。但初地見百葉臺上身。於其身入住出三心見之有大小。非是葉數有多少也。諸教依大位分十身舍那不云一地中尙有差別也。故佛地論明他受

❶何＋(實)甲　❷福＝輻乙*　❸原本傍註曰心地觀經　❹〔共〕－甲　❺〔如何〕－甲*　❻〔相〕－甲乙　❼〔上下…互〕九字－乙　❽互＋(遍上下大小長短隨應端嚴)甲　❾〔等〕－甲乙　❿(爲)＋所乙　⓫〔歟〕－乙　⓬(他)＋受乙　⓭座＝臺甲乙　⓮〔其佛〕－甲　⓯〔大千〕－甲　⓰三＝大乙　⓱〔菩薩〕－甲　⓲哉＝乎甲　⓳文＝云云甲下同　⓴〔歟〕－甲　㉑〔云〕－甲乙　㉒〔藏〕－甲乙　㉓〔尤〕－甲

用土。述十地菩薩所見有大小勝劣畢。於地地中初中後等亦復如是*云云　准土思身亦可有大小（資糧三十心能化可准之）

攝釋云

一佛繫屬

問。付於他受用變化二身明所化共不共。且①可有從初發心至成佛時②繫屬一佛之菩薩耶　答有二傳。一云有此類。二云無之　問。付有此類云義。菩提薩埵行願廣大。③廣歷事諸佛普修學大乘。所以涅槃經說菩薩四依間。供養二十六恒諸佛。瑜伽論述若諸菩薩供養無量無邊三寶不繫屬佛猶不能見聞。況歷事*哉（可見佛地④論）次付無云傳見論文標餘二身土。隨諸如來所化有情有共不共。顯他受用所化有不共者至下述或多屬一。明見有此類。親光解釋同之。加之大乘經中說他受用身所化或多菩薩一佛化文　護法親光定判源出契經說知有此類云⑤事

答。於菩薩可有不共類也。凡宗家意立無始法爾種姓。種姓不同故。智增悲增其性元別。定姓無姓共類性分。例於菩薩法爾繫屬⑥使然。可有不⑦共類也。心地觀經說他受用身能化所化隨地增各隨本緣爲所屬或一菩薩一佛化。或多菩薩一佛化*文以此文見唯識佛地文或多屬⑧一類定可通他受用所化。若爾菩薩有屬一佛類之旨。經論誠說分明者⑨歟。但菩薩意樂廣大故。必可屬多佛云難⑩不爾。菩薩種姓利他雖爲先。智增上類法爾而有。例菩薩意樂縱雖廣大。繫屬令然屬一佛之種姓。何不許之*哉。但至四依供佛者。法爾繫屬約自受用論之。實報佛爲所化現二十六恒身土之時。供養所現諸佛故。非無歷事諸佛義也

尋云。佛地論師破一向不共師云。若所化生一向不共。菩薩不應發弘⑪誓願歷事諸佛。修學大乘*文若一佛現二十六恒身土者。一向不共師豈不儲此會釋*哉。又破不許共。舉菩薩歷事諸佛爲難。明知縱二乘奪菩薩也。若爾或多屬一者可指二乘傳云。論云所化共者。同處同時諸佛各變爲身爲土。形狀相似。○令所化生自識變現。謂於一土有一佛身*云云　准之所化共者供養二十六恒諸佛。即又供養二十六恒一佛。以之可知。所化⑫不共者所供養二十六恒諸佛。實是一佛也。且屬釋迦一佛⑬者。往西方見彌陀之時。諸佛各變身土形狀相似故。釋迦亦變彌陀身土。屬釋迦人即見彌陀中釋迦。不見實彌陀也。屬釋迦者。往十方佛土見諸佛。皆以如此。所化生雖思我往西方見彌陀。繫屬使然歷事⑭釋迦。然而諸佛皆有諸佛德故。亦備歷事實彌陀之善根也。形狀相似義。如實義者意也。⑮一向不共師⑯聊不知此義門也。其所以者。許共不共二類之師。所化共故。諸佛互變一身土共化一類。故有形狀相似義。此義邊既成立畢。不共邊供養諸佛之中一佛。四依供佛之義能成立也。若一向不共者既無共義。何許形狀相似義門*哉。但菩薩不應發弘誓願等難者。菩薩必有歷事諸佛行故。其中定可有共類有共者爲本。不共歷事義成立故也（如實義者異一向不共師⑰云事。愚案謝之）

有尋云。屬釋迦之人。往西方聞彌陀名耶。若聞者。佛地論云。然諸有情於無緣佛不肯受化。亦不見聞*文⑱准此文不可聞其名。若不聞者違歷事諸佛⑲義。今云。亦不見聞者。色身音聲諸佛共變之。其中見我所屬佛所變色身。聞其音聲。不見聞不繫屬佛色身音聲云也。不云不聞諸佛名號也（⑳東山㉑仰云。無一佛繫屬菩薩。如尋思抄）

釋迦彌勒成佛前後

問。釋迦菩薩遇弗沙佛超多劫者。爲依所化有情根機先熟㉒爲當如何　答　進云。演祕引佛地論。釋迦所化有情善根先熟故。弗沙佛令釋迦超九劫云云　付之成㉓佛遲速依因行勤㉔墮何由所化根熟定成佛前後耶。是以智度論中。破迦旃延子立此義。三藏㉕摩訶衍中無此說云云　*如何

答。依因行勤*墮定成佛前後云事。不可異求。但釋迦所化根先熟。自善根未滿。慈氏自善根先滿。所化未熟故。弗沙佛令釋迦起翹足讚嘆難思勝行超九劫。先令成佛也。故所化根熟勵因行令勤修之所以也。而迦旃延子定執故破之也。是以彼㉖論下文

①〔可有〕－(乙)　②（可有）＋繫(乙)　③〔廣〕－(乙)　④論＋（之文）(乙)　⑤事＋（如何）(乙)　⑥使＝令(乙)　⑦共＋（之）(甲)(乙)　⑧一＋（之）(乙)　⑨歟＝耶(甲)　⑩不＋（可）(乙)　⑪〔誓〕－(甲)　⑫〔不〕－(乙)　⑬（之）＋者(甲)　⑭〔釋迦…事〕十六字－(甲)　⑮原本甲本乙本俱傍註曰以下愚案加之　⑯聊＝敢(甲)，破(乙)　⑰云＝之(甲)　⑱〔准此…義〕十八字－(乙)　⑲（之）＋義(甲)　⑳東山＝上人(乙)　㉑〔仰〕－(甲)　㉒爲當＝將(甲)(乙)　㉓佛＝道(甲)　㉔墮＝惰(乙)*　㉕原本傍註曰大乘梵語　㉖原本傍註曰四十九

自引經説。明釋迦彌勒所化根熟不同。知①上文破小乘定執也

見者居穢土

問。他受用土可通穢土*哉　②若通穢土者。見論上下皆云純淨佛土。未見通穢　若依之爾者。樞要云。見者居穢土利樂有情。亦爲現穢*云云　③兩方難思④如何

菩提院云。他受用土唯淨土也。論云。現他受用身淨土相云云　又云示現微妙淨功德身*文　又云由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟云云　疏云。本質佛所反者。非穢故。能變之者無煩惱穢故。無穢識故。所以所變之土唯淨*云云　但至樞要釋者。上文云。他受用土本唯無漏淨。見者唯淨。一切不善諸異熟果皆已無故*文　下文見者居穢土。利樂有情亦爲現穢。見亦通穢者。於他受用土指其處所⑤者。或⑥於淨土現。如安養世界等。或於穢土現。如云常在靈鷲山也。穢土處所現故名穢。非體是穢。是以上生疏。引法華經衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩等文。現處亦爾。非唯淨土。色相有殊。感所便現。或在西方。或在此處*云云

然由本爲

問。變化淨土爲地前菩薩⑦等變之歟。將爲十地菩薩現之歟　兩方。若爲十地菩薩現之者。隨根機所宜現身土異也。何爲十地菩薩現變化淨土*哉。依之見論文。或云居淨穢土爲未登地諸菩薩衆。或判隨未登地有情所宜化爲佛土。或淨或穢。未見爲十地菩薩現變化淨土。加之撲揚大師。斷有變化長時淨土之義。今同前説。多經論中説生淨故*云云　既以二乘異生生淨土之經論文爲證。豈非爲地前等變淨土*哉　若依之爾者見樞要解釋。然由本爲十地菩薩現淨土故。論説化土有其淨言文

菩提院云。二乘異生等⑧或障未斷。穢業未亡。多受分段身數數死生。何爲此人變長時淨土*哉。穢土有成壞故。順能居有情有⑨死生。故爲地前菩薩等現穢。不現淨土也。所以現長時淨土之本爲。是爲十地菩薩也。地上菩薩多受變易。雜穢種子久⑩已亡故。是以見論文明三身相中。或云居淨穢土。或云或淨或穢安淨言⑪解四智所現成事智品能現⑫變化身及土相云云　不安淨言。上下各存一義門。故樞要云。然由本爲十地菩薩現淨土故。論説化土有其淨言。化土本爲地前等見。不別言淨總説見身土。各據增勝本爲而説文　但其爲十地菩薩所現淨土。地前菩薩生也。故云二云二乘異生亦生云多經論中説生淨故也。不云本爲爲地前等何爲難*哉。今云。淨穢土佛身其體一也。淨邊爲十地菩薩。葉上葉中釋迦是也。屬他受用土。故穢土衆見之居穢土。或類見淨。其見淨又非本爲歟　此義可祕之。依善殊釋

二乘無漏後得智變之化身土歟

問。二乘無漏後得智。可緣變化身土*哉

如螺髻梵王

問。變化身土通淨土云義。以何事證之*耶　疏云。如螺髻梵王舍利弗等所見異故*文　付之持髻梵王八地以上大士。所見淨土定可報佛土。依之無垢稱經疏中。持髻第八地故所見土他受用淨土也*云云　如何

菩提院云。案無垢稱經意。舍利子聞佛説嚴淨佛土因緣。疑釋迦穢土。持髻忽作此説。我見釋迦佛土嚴淨。舍利子告梵王云。我見釋迦佛土雜穢充滿土非嚴淨佛土。於是世尊爲除鶖子等衆會疑。即以足指按此三千大千世界。即時此土方成嚴淨。此時舍利子見此淨土文　持髻所⑬見淨土。舍利子初不見之。是故釋尊以足指按地。令身子見持髻所言淨土。既爾持髻所見淨土佛暫時現之令身子見之。故知持髻所見變化淨土也。但至彼經疏釋者。持髻梵王自所見是他受用土也。上知下故亦見變化淨土也。通報化淨土之中。化邊佛暫變之。令身子見之也

⑭今推云。持髻見報土故。見此釋迦即知葉中一釋迦。故指淨土之邊云見嚴淨土也。故彼疏云。亦他受用土者。他受用土葉中淨土也依言　依善殊釋推之

無垢稱經疏一云。持髻所言。我見釋迦佛土嚴淨。復有無量寶功德莊嚴故。亦他受用土。持髻乃在第八地故*文

菩提院又云。我見釋迦佛土嚴淨者變化淨土也。亦他受用土者通報化依言

①原本傍註曰第四　②(答)＋若㊁　③〔兩方難思〕－㊀　④〔如何〕－㊀㊁　⑤〔者〕－㊀　⑥〔於〕－㊀㊁　⑦〔等〕－㊀　⑧或＝惑㊁　⑨死生＝生死㊀　⑩〔已〕－㊁　⑪解＝明㊁　⑫〔變〕－㊁　⑬見＝言㊀㊁　⑭今＋(云)㊁

雜引生體

問。論云三性因緣雜引生故文雜引生體何物耶

大慈立不共佛法歟

問。以大慈可立不共佛法耶 答。不爾付之大慈大悲一相功德。拔苦與樂二門也。而大悲既立不共佛法。大慈何不然哉。況雖於出慈定菩薩作損益感現果。悲定不(1)然。設以大悲不立不共佛法。大慈必可立不共佛法耶

答。菩薩於二百一十苦起代受苦心修習大悲。若起大悲能圓滿六度。於大菩提堅固。故經說云。菩薩大菩提誰所建立問。大悲之所建立也答云云 以之見。總二利行。大別利他門不如大悲功德。故立不共佛法也。大慈雖有與樂義無拔苦能。故不立之也(2)已上菩提院 今云。不共佛法不與二乘共勝功德也。而利他門大(3)悲特增。故立不共佛法也。於現果感不同者。是別義門也。對法鈔云。悲通散故。於與世間出世間樂慈等勝故云云 又有餘處以可見之如第(4)七卷鈔

問。難陀論師意。可許相見二分同種生哉如第四卷鈔

問。護法正義意。不言唯境名唯識之所以。(5)之(6)何釋(7)給哉。論云。境亦通外(8)等(9)恐濫外故但言唯識云云 付之捨濫留純(10)重也。可見唯識義問答

問。安慧論師意。可許因位根本智有執哉

問。安慧論師意。可許自受用根境哉安惠鈔記(11)之

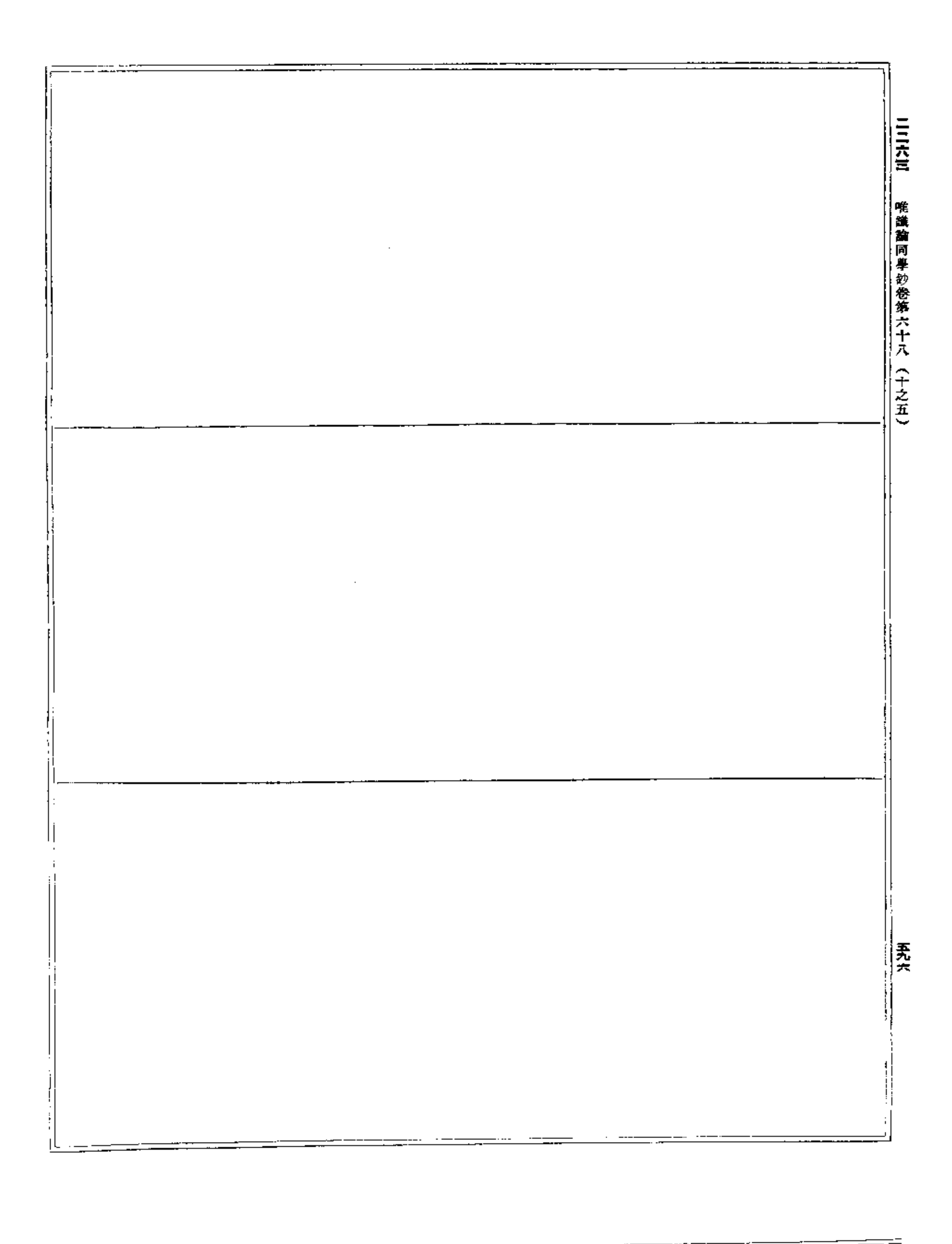
(12)本云建仁二年長吏三十講學問之間。爲或禪公沙汰之次。略記問答。只是以反舊抄爲規模。(13)少少入愚推畢。不及複審之間。定有(14)謬錯歟。(15)殊爲値遇大聖發菩提心。修學大乘出離火宅之因矣

(16)沙門良算

于時建仁二年十一月十日午時記之(17)

論第十卷同學鈔第五 終

(1)然＝爾㊥㊁ (2)〔已上菩提院〕－㊁ (3)悲＝慈㊥㊁ (4)〔七〕－㊥ (5)〔之〕－㊁ (6)（如）＋何㊥㊁ (7)（之）＋給㊥ (8)〔等〕－㊥ (9)〔恐濫…識〕八字－㊁ (10)重＝文㊁ (11)之＋（謂於一土有一佛身云云准之所化共者供養二十六恒諸佛即又供養二十六恒一佛以之可知所化）四十字㊥ (12)「本云…記之」九十三字－㊇,（奉寄進興福寺,同學鈔古寫本全部四十八册,時明治二十三年六月中旬還佛會記念第三回當日,法隆寺管主大僧正千早定朝）五十一字＋本 (13)少少＝小小㊁ (14)謬錯＝錯謬㊁ (15)殊＝實㊁ (16)〔沙門〕－㊁ (17)次下乙本奧書更日時寛正第六暦乙酉九月二日巳時翁覧畢覺滿之門家右筆長睛五六歳末學興基, 明治十年八月檢之旋于寶庫以備寺鎭尤可祕藏者也法隆寺管主大僧正千早定朝

No. 2264

①論第一卷聞書

自卷始至故同異性唯假施設下文不足依忽劇不記之

②二日 自論第一卷始至得如實解故作此論

讀師云。本疏五門大概講讚アリ。三時ニハ今論第三時中道教。六經十一部論爲所依。五種姓ニハ今論所被機定姓大乘及不定姓菩薩非餘。宗ニハ唯識爲宗。教體ヲハ此論根本既是佛經故出體者應爲經說云云。藏ニハ二藏ニハ菩薩藏ニ攝メ。三藏ニハ對法藏ニ攝ム。乘ニハ正クハ一乘ニ收ム。三乘ニハ菩薩乘也。教興ノ年ニハ依九百年天親出世造三十頌。同時親勝火辨出造釋。千一百年後餘八論師造釋。教興主ヲ云ハバ三十頌天親菩薩所造。釋論十師制也。諸師名姓神德不及沙汰。護法獨正義也故題ニ標ス。判釋二門事。判者本頌正說分也。無初後。釋論有三分。初歸敬頌次長行初分。云何世間云ヨリ第十卷定相應故マテハ廣成分也。此論三分成立以下後分也。此云判。本頌次釋本文者。一一牒文釋之云也。大綱如此。

一。本頌科判事　三種三大概沙汰アリ。付之讀師云。初中後科難意得。只汎爾初中後無所詮。初後科判トテモ初中後ナルベシ。此不審ヲ先年中院訓論ノトキ申出ス。無分明心得。面面可有沙汰云云是非此科アルヘクハ無有行位科トハナト申サヌヤラン。無一頌半。無所執。二十三頌半ハ有性相。次頌行位ナレト云云　延帳③房。總標別釋ヲ初中ト行位ハ後ニアレハ云爾歟云云　讀師云其マテハ勿論也。不審ハ只此汎云初中後コト也。光胤申云。此論三分成立唯識此科所依トス。此三分ト云ハ。若序正流通ノ釋論ノ三分事歟。其ヲ以テ本頌ヲ成立スト云意ナラハ。此論ハ本頌。三分釋論三分也。爾序正流通必初中後タル物。此准其本頌ヲ三分ケテ立初中後名歟　讀師云。境行果ハ。相性位トテモ。必初中後マテハナキ歟　光胤申云。今論ノハ爾也。但相性位境行果依教不次第ナル事モアリヌヘシ。序正流通。打任セテハ前後不可亂歟。但後案スレハ。法華屬累品前後自他宗諍也。難一准

歸宅後第十卷疏披見ル處。此論三分。成立唯識ノ三分本頌ノ初ノ一頌半云初。次二十三頌半云中。後五頌云後。コレヲ云三分釋。如第一卷抄釋云云　明知ヌ初中後科判。シカト當第十卷此論三分三分也。此文眞證文也。不能左右。讀師不審モ開疏見レハ不審ニアラス。予カ了簡モ不相當。返返不足言。管見可④恥可恥

讀師云。成唯識論題號ヲハ。疏ニハ序ニ釋テ論牒ハ歸敬ヨリ始之。唯識兩字本頌。成ノ一字能成釋論。本疏ヒト通也。成與論相對持業依主兩釋アリ。成ヲ教ニテ置ケハ。論モ教ナルカ故持業也。以教成成教唯識以教成成理唯識兩釋此意也。成ヲ理ニテ置ケハ。論ハ教ナルカ故依主也。以理成成理唯識以理成成教唯識兩釋此意也。卷第一。不及沙汰

一。護法等菩薩造ノ等字ヲ置下　演祕釋文之沙汰如常

一。詔ハ王命也。因明論ハ非詔命之譯歟ノ由。故東院被仰。慈恩傳雖非玄門要述譯經隙翻之云云　隨而門跡喜光寺殿御本ニハ無奉詔二字由御物語云云　讀師說也

一。譯字事　故東院云。錦ノ裏ヲウチカエシタル樣ナル字義也ト御物語ト。讀師說也

詔 玉篇云。告教也。王言下也云云

譯 オサ。長也。ツタウ。チサム。ヨロコフ。サエツル 玉篇云。傳言周禮有象定日傳四夷之言。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯

一。稽首事　讀師云。疏俗ニヨラハ首ヲ至地義故身業ナレトモ。實ニハ依理申サハ策懸淨心申誠敬禮異名也云云　私云。此讀頌之程疏非二釋歟。先二釋トマテハ可存歟。可案之

一。所歸敬體事　疏四釋如常沙汰アリ。付之。讀師云。初唯法非人釋ニテ。滿分清淨者ノ訓ヲハ如何可讀耶。或聽衆云。滿分清淨者ノヲト點アリト云云　光胤

①〔原〕天文年間寫藥師寺藏本　②二＝第一？　③房＋(云)？　④恥＝祕？*

申云。唯人非法ノ第二釋ニテ唯識ノ性ニヲイテト訓セリ。其レヲウチカヘシタルマテナレハ。ヲイテト訓スヘシト存スル也。其ノ故ハ第二ノ釋ハ唯識ノ性ノ第七轉於聲也所差別ナルカ故。清淨者ノ第四轉ノ爲聲ニシテ能差別也。其ヲ第一ノ釋ハウチカヘシタレハ。者ニヲイテト可キ訓歟云云　不審之由被申キ

一。題號ノ唯識ノ事　篇篇評定アリ。唯謂簡別。遮無外境トアレハ可爲タル遣虛存實ノ云云　良明房五師說。或ハ今論ハ正宗ノ體用轉變ナレハ。五重ノ中ニハ攝末歸本ナルヘシト云云　光胤申云。一論上下ニ一切ノ唯識盡ク明ス之ヲ。上ハ題號爭カ狹ク可キ限ル。種種ノ耶。觀門❶此相。五種。六門五重等。悉ク可シ攝盡ス事也。唯ノ言遮スト外境ヲ者通途ノ事也。一切ノ唯識先ツ此分ニ勿論ナルヘシ。其ノ上ヘ可有ル子細歟。一切ヲ通トモ遮無外境ニ無キ相違。五重ノ時後ノ四重ノ唯ノ言ノ事モ及フ異義ニ事歟。讀師同心

一。我今ノ我ノ事　讀師云。我ヲ卽安惠ヲハススマスヘキ也。第二重ニハ護法等也ト答スヘシ。サテハ第二重ノ答ニ符合スヘケレ

一。利益事　讀師云。利ノ後ニ當樂ヲ現ニテ意得ル通ニテ講讃アリ　光胤申云。樂ハ遂ニ出世ノ樂肝要也。利ハ樂ノ因ナレハ現ニテ意得ル樣可然哉カ

一。今造此論ノ今ノ言ノ事　面面ノ評定曰。論主造論之時ト遵ニアリ。論主トハ本頌制主ニテコソアルラメ云云　今ノ言ノ事古ヘ聞キ篇篇也。　本論主造論之時ト云料簡不能ハ左右スル。但シ釋論ノ時ヲモ相兼ヌト云料簡アリ。限ル釋論ノ時ニ料簡セハ。此論ハ本頌ナルカ故ニ文言難キ連續シ歟。但今造ル此論ノ訓スレハ。今ノ字ハカリ釋論ニ付テ意得モ無キ相違。其ニ本意ハ本頌ニ付ケハヤト存

一。爲於二空之二空ノ事　二空ノ所由門幷ニ眞如ヲ相兼ヌヘキ由。讀師評定アリ。迷謬ノ二字ノ事。疏ニ二釋アリ。迷謬ノ二字ヲ屬スル人ニ法ニ其ノ差別也。此ハ付テ能迷ニ二釋ナリ。樞要ニ付テ所迷ニ一釋ヲ作ル。執スル我ヲ云フ謬ト。不ル悟ラ無我ヲト云フ迷ト云云

一。生正解故ノ事　生スル正解ヲ故ニ一訓。生シ正解セシム故ニ一訓。生シテ正ヲ解セシムル故ニ一訓。此兩三ノ中ニ生正ナラシメント云フ此訓ノ意ハ本疏ニ分明。生正ノ兩字ヲ當ル迷謬ニ樣ヲ釋セリ。但シ某カ所存ハ字訓ハ生シ正解ヲ讀ムデ。義ノ意ハ如ク點ノ存セハヤノ。若シ不ハ爾。生スル正ヲ解セシムル故ト兩訓ヲ讀メハ。下ノ生解爲斷ノ生解。正ノ邊ヲハ不ル顯ハ耶トヲボシキ間ニト申ストキ。讀師同心

一。二重障故ノ事　二障ノ釋意ナラハ。爲於二空ト所斷ノ二障トノ寬狹アル事ヲ疑ウ伏難アリ。通スル之ヲ云フ由我法執ニ二障具生スト等云云　本疏ノ釋也。二執ノ釋意ニテモ又伏難アリ。二空ノ能迷ハ狹シ。所斷門ニ通ス貪等ノ事ヲ疑ウ。由我法執答フル之ヲ也。可シ見ル本疏ノ大綱ヲ讀師沙汰如シ此　延帳房云。二障具生ノ二障ハ限ル執所引ノ障ニ歟。通スル汎爾ノ障ニモ歟。讀師云。通スル汎爾ノ障ニモ也。薩迦耶見而爲上首ノ分齊也

一。若證二空彼障隨斷ノ事　若證ト二空ヲ訓スヘシト云云　隨斷ノ事限ル見道及究竟斷ニ餘位ハ不ル爾云云　本疏ノ釋也。付テ之ニ光胤申云。只互ニ一切ノ意得ルトモ有キ何ノ過カ耶。隨斷ノ言ヲ遠ク見レハ。執見ヲ斷スル力ニテ一切ノ惑障被ル斷セ故ニ　延帳房云。二乘離ルル前八品ヲ時第九品ノ我見未タ斷セ隨斷ニアラス如何。某申テ云。其モ前八品ヲ引導スル首ノ功能ヲ第九品ノ我見ノ處ニ備ヘタルヲ斷スル之ヲ時前八品隨テ斷セラルト云フ義アリ。同外抄ノ論義也。雖前不伏ノ釋超越ノ一來ノ釋スル下ニアリ。此意也

一。眞解脫ノ事　讀師云二義也。一ニハ有餘無餘ノ涅槃。一ニハ無住所ノ一義。生空涅槃ノ義ニハ眞ノ言難キ義也。無住處涅槃ノ義ニハ出所知障ナレハ爲ル煩惱ノ所障ノ義難キ釋シ事ナリ。生空涅槃ノ義ノ意。證ル法空ノ體ヲ如キ人ノ生空ノ者ハ有ル生死涅槃俱不住ノ義。本疏ノ非爲不住ノ釋並ニ祕釋アリ。故ニ云フ眞解脫ト也。無住處ノ涅槃ノ義。煩惱障ハ障ヘ涅槃ヲ。所知障ハ菩提ヲ云フ事勿論也。但シ煩惱ハ生空ノ障。所知ハ法空ノ障ト又勿論也。料簡スル之ヲ三重ノ能障所障アルヘシ。煩惱障ハ生空涅槃ヲ。所知障ハ法空菩提ヲ。正用ノ中ノ正用也。煩惱障ハ法空涅槃ヲ。所知障ハ生空菩提ヲ。兼❷正ノ中ノ正用也。煩惱障ハ法空菩提ヲ。所知障ハ生空涅槃ヲ。兼障ノ中ノ兼用也。此三重ノ中ニ。煩惱障ハ無住所涅槃ヲ。第二重ノ能所障ノ意得ルナリ　光胤申云。何ノ義モ眞ノ言簡ニ二乘ノ假擇滅ヲ也。假擇

❶傍註曰性歟　❷正ニ障カ

滅者。二乘樂住涅槃也。無不住義故。二乘無❶子涅槃解脫非眞。菩薩所證眞非解脫。今簡之佛果涅槃云眞解脫也
大菩提事　佛果菩提也。菩薩大非菩提。二乘菩提非大。一相對也
一。又爲開示謬執我法事　火辨緣起也　但可案之　本疏意迷可見疏　唯識者唯識眞如ト見タリ。眞俗二法。唯識眞理。令達二空ハ非眞如。二我無也。祕釋可見之。於唯識理如實知故。顯眞如理。但實通性相歟。祕皆通眞俗二智故。分明也。樞要謬執我法迷唯識者令達二空ヲ釋。九釋アリ。故迷唯識者唯識可通相性二種也　以上私料簡アリ
一。與安惠緣起差別事　安惠悟斷頓果爲至要。不及唯識妙理沙汰至火辨入唯識理爲緣起。本疏意在了空證唯識性故此意也。又眞如ヲ狹取ルハ火辨緣起也。迷眞如故等文此意也　西面所存
此趣讀師爾也
一。復有迷謬唯識理者等文事　護法緣起也。迷謬配四類計。本疏意ハ小乘初計　大乘第二計　大乘第三計　小乘第四計　此通リテハ第一第四迷者。第二第三謬者也
一。四類計違樣事　尋讀師處無分明答　光胤申云。心境俱有俱無爲一具。心王心所無別體爲一具歟　或聽衆琳舜房云。後二計ヲ何唯識迷謬計トハ申ソ。讀師無分明答　光胤申云。誠第三計唯識ニ背クトハ凡ソニ申ガタキ事也。但護法正義唯識定置後見之。唯識ニ背ク迷謬人也。唯識ヲ堅執シタル謬歟
一。或執外境如識非無ノ如識ハ。指中宗內識歟。指自宗薩波多境歟　此不審面面被申出了。讀師無分明答　光胤申云。指中宗內識歟ト覺キ事アリ。演祕立ル量時如心心所云云　此同喩論如識當也。而大乘付所立不成時。大乘許忍等假法故云云　共旨分明歟。但此量自比量也。取大乘心心所不審也
一。或執內識如境非有之境ハ中宗外境歟如何　某申云。此量他比量也。無子細取中宗申心外境ナリ
一。爲遮此等種種異執事　此等言等ル上四類也歟　讀師無答　光胤申云。例破餘外道等云云此文四類外也。但此等言ハ上四類ノ種類ナリト云意ニテ。涅此等詞計也
一。令於唯識乃至得如實解事　此文段或聽衆云。可互三師云云其心浮疎也。本疏科分明也
一。故作此論事　例今造此論可有影略意云事。祕釋分明也
書落事共至テモ憶念記也
一。唯識性二釋アリ。初釋取二性。此釋潤色讀師云。世親雖是ノ第二答ニ載タル詞ハ本疏文也。信解唯識唯心道理知依他圓成事相云。分淨者取之。明知分清淨道理❷知知依他圓成自相事爲由唯識性不限眞如旨分明也云云
此事誠爾也
院主御尋云　東北院後閑法印　十師中何難陀獨擧梵語耶　讀師云。不及沙汰　光胤申云。遵擧歡喜名是漢語也　院主云。天竺ニハ體義次第ニ呼理ニテ。識唯成論ナラバ。法花經題號。何妙義ヲ法體前キニ擧ル耶　讀師云。石佛院仲源僧正付合釋唯識論對申三藏院僧正。於最勝講砌被擧多不審。三藏云。後日沙汰タルヘシトテ。飛脚ヲ以テ此不審ヲ尋申寶峯院殿處。有仰旨以其趣後日被答彼不審見タリ。合釋論他宗疑之。實事モ不審アルヘキ事也云云　又讀師。唯識論ヲハ四人上足中。遣三賢授申慈恩大師而西明藏司ニマイナヒヲシテ。彼論ヲ一見。慈恩ヨリ前キニ制疏。大師以外御遺恨見タリ
一。讀師云。本疏序ニ識相識性皆不離心。心所心王以識爲主云云　此事難思。相性外有。何心歸彼耶。心王心所外有ル何識耶。此事往日不審也云云　光胤申云。相性外心ハナケレ共。相性タル邊ヲ歸心申歟。相性ト見ル門ハ非唯識門故。王所之外ニ識ナケレトモ。王所タル邊ヲ歸識云歟。此推前可知之。一旦推量也
讀師云。此談不意得。讀師案立分トテ申サルル樣。識相識性不離心者。歸有爲主義門也　攝法歸有爲之主　故言一切法皆唯識　心所心

❶子一ニ學カ㊥　❷［知］―？

王以識爲主者。歸無爲主義門也（攝法歸無爲之主故言諸法皆如也）下泯相イヘルニテ可付意云云

一。三師緣起各限自不兼他緣起歟。後後兼前歟　讀師云。三師各表本論主造論之由致。若後後兼前前如何有差別耶。但可許其道理。緣起門不可有相兼義也

私云。此事後後雖兼前前。其差別ハアルヘシ。前上添色故。明匠悟斷得果ヲハ三師共同此上後二師各加其故云云　本疏文相モ總ジテハサノミ乖角トハ不見。但火辨緣起與安惠緣起差別ヲ申スニ二故ヲ出セリ。若兼前此劬勞無用歟。但又付相兼其差別辨歟。愚意不一定。安惠緣起周備之。火辨悟人爲面。護法摧邪爲本トマデハウカガワレタリ

第二日（自若唯有識云何世間至❶所緣事亦勝發有）

❷不審云。若唯有識等問ハ三師緣起明唯識牒歟。爾當何師何文耶　讀師云。必シモ何文ト定メストモ。題號ヨリ唯識ノ道理ハ聞タリ。上ノ唯識ヲ若唯有識トハ牒ル歟　良公云。安惠緣起ノ爲於二空ノ二空ヲ指スト古聞書ニ見タリ　光胤申云。三師ニヲキテ唯識ト云詞。第二緣起ニハシマレリ。安惠緣起云遂唯識詞ナシ。凡二空ハ唯識マテハ勿論ナレトモ。分明其詞アルヲコソ牒シタケレ。コレハ三師ニヲイテ何レソナラハノ事也。凡此問欲發論端アレハ。常ノ上ヨリ連續シタル生起問アリ。前文牒トハ申セ。論端發問ナレハ。只唯識ト習ツ宗ニ付テ外人此問ヲ擧申サハヤ。設代外人假敍意ニテモ。總唯識ト習フ宗ニ付テ問ト意得ヘシ。彼有法自相六箇問答第四問意得有二義。驚有法自相名言問起。必非連續問申ス才覺ナルヘシ　延帳房云。連續問ニテ六箇問答ヲ意得樣ナラハ六重問答トモ云フヘシト云云　琳舜房云。纂要連續問故云八重歟云云　光胤申云。此問唯識ナラハ世間聖教說我法違問歟。又其外立入問スル分アル歟。讀師唯識與我法相違。唯識ナラハ我法アルヘカラス。我法ナクハ何說耶云問也

私云。問意申古人聊カ子細アル歟。又今夏評定モ篇篇聞ユ。雖然讀師被申分順本疏文相肝要。違理（世間違教聖教）疑也

一。由假說我法事　一大事也。面面可有評定由讀師被申。聽衆連讀師之所談往往也。何モ不分明。讀師云。三藏院對貞❸松被受御口傳之趣。世間我法所執爲體マテハ無子細。御抄ニアリ。乍去依他義ニテコソ我法無ナル道理ハ聞エタレ。我法ト說ク分言說妄情外ニハナシト申セハ。所執無ナル道理ハ能聞エタリ。但所執傳言說妄情爲由來故此事非痛

私云。一。無說假名事。一。疏言說妄情爲體文事。一。所執無爲顯無假說無道理難成事。一。聖教我法有體施設假之樣。一。假似我法同異事。此等節節一大事也

院主云。於門跡（喜光寺殿御代歟）訓論ノトキハ。由假說我法事ヲハ被申請不及沙汰之由日記ニアリト云云　延帳房云。於大乘院御訓論之時。由假說我法表無表段トヲ被申請見タリト云云

由假與說我法同異事不及沙汰

一。此能變唯三ノ此。彼依識所變彼詞事

所執望自證遠故云彼。相見望自證近故云此。三法轉相依也之本疏釋分明也。可見演祕

一。或聽衆云。唯三唯簡別決定二義云事。本疏釋分明也。但簡別義難思。唯三トアレハ唯ハ決定トコソ見ヘタレ。所執簡事更不見。讀師云。誠爾也。又決定三決定イワレタリ。廣決定八ナリト云疏釋不審也。唯八トモアラハ爾也云云

私云。所執簡別義ハ。イツモ唯識言義也（唯三ハ唯識ナリ）又五重時後四重唯爾也。二義無子細

一。異熟言二義事　不及沙汰。識所變段之時可有此沙汰。仍略之云云

一。及言事　相違合集二義ト見ヘタリ

讀師云。抑及言合集義顯トハ何ト見タル事ゾヤ。及言ニテアマタアル物被合樣

❶所緣事＝所依事故？　❷傍註曰良明房五師　❸松＝弘カ

不意得事也。相違義被意得。アワヒニ
及イヘハ前後別物ト被知。故ニ及言顯六合爲一種　延
帳房云。及言ニハツラナルト云義アリ。及
伍ト云詞ハツラナル意也。故ツラナルト
ハ合スル意ナレバ合集ニ當ル歟　琳舜房
云。相違義付。只異熟思量等ト云ハ有何
過耶不審也　光胤申云。相違義者相違釋
也。若不云爾有濫。依主等餘釋過。本
疏釋可見之
一。世間聖教乃至非實有性。總釋第一句
光胤申云。但由假立ハ釋由假二字歟。說
我法マテヲ釋歟。總評定曰。說我法ハ說有
我法也。但由假立ハ當由假二字也。我謂
主宰法謂軌持ハ別釋我法二字。延帳
房云。我義不擧常一事　又常一等義ハ
能緣行解歟境上義歟事古沙汰也。是一此
二ケ案可有沙汰云云。此二ケ條聽聞衆論
義也云云
肝要。面面評定云。抑常一我義歟否事
評定篇篇也
光胤申云。常一不限我義。主宰必我
義法ニアラス。故取要斷義時不擧
常一歟。雖然計我時非無常一等之
義歟　讀師云。常一義不限我。故如何。
予申云。計法執實時可有常一義
故。此マテ申畢
肝要。外道等執四諦等計眞涅槃或
聞法身四德執之人。可有常一之
計。一向愚推

光胤菩提有情實有執何無常一義耶
申時。讀師不可然。演祕釋其トキハ剩
常一我義出云云　此事誠爾也。或一義云。
常一主宰上義故別不擧之云云　或一
義云。體有不計常一事。計間斷法
計我時也。故不定不擧之云云
一。常一主宰能緣行解置義。濫邊見
行相過アリト見タリ。境上義云事能能
可尋習不審ナリ　良明房五師云。法謂軌
時ノ軌時增益軌持歟。況謝義歟。延帳房
面白不審也云云　光胤サシモ不存。番主
宰故如此被申歟。先此釋我法二義
マデ也
一。彼二俱有種種相轉。總釋第二句。我種
種相以來別釋。讀師云。有情命者一向世
間我云事不審也。聖教何不許之耶
光胤申云。實此通世間聖教二種中度
事也　延帳房云。法擧實德業番之何
不擧外道我耶
私云。實不審爾也。此樣世間法可擧
山河大地等
一。世間執預流一來蘊處等。聖教說有
情命者實德業等。攝何耶。此事ヒシ
ヒシト不及沙汰
讀師云。評定肝要付根源可相攝趣
也
一。隨緣之緣。分別横計之緣所立施設之緣
也。本疏釋
一。如是諸相乃至而假施設マテハ。總第三

句釋識謂了別以來別釋
私云。由假由故也。疏釋也。故非所依
識所反我法所依也。此事不可有混亂
一。識言攝心所云事　讀師云。正言所
詮攝云事歟面面可有評定云云　光胤申
云。常唯識云識言攝內境云事。正所
詮攝離申。只伴識爲主意歟　院主
定相應故云以可知之。只相應隨逐分
指申歟云云　但此事可沈思心所心法也。
識言所詮何不攝之耶存ナリ
一。了別見分作用也。識イマ申ハ自體分
也。如何　讀師云。强了別行相マテノ事
ニテハナクモヤアルラン。凡ソニ識ノ義
ヲ顯スナレハ無苦見。但了別見分ニテ意
得ハ。此了別具シタル自體分ナレハ識謂
了別トモ可申
一。轉似二分ノ二分。所似所執二分歟。能
似依他二分歟　光胤申云。本疏似計所
執二分見相故立似名釋。分明所執二分
見ヘタリ。但學者二義歟　讀師云。相見俱
依之相見依此二分之二分依他ナレハ。打
任依他中ツヘシ。其意ナラハ。似言イ
カヽ可意得。一體自體分。二分スカタ
ニ似現云意也。所似置クヘカラス。安惠
總無二分似。此才學ニテ意得ヘシ。實
無所執ナレトモ。依他スガタニテ現似
云也。所似置クヘカラス。別無所似アル
ヘシ。卽總無也。安惠ハ無カ似有總無事
也

私云依他スガタニ似ト云ヘハ所似依他申様ナレハ。二分依他ナケレハ所似ナシト申也。似依他云。ツメテ所似尋。自證分タルヘキ歟。此事可尋習。此義本疏釋難義也

一。依他二分意得似言難思。疏釋難義也。所執二分ニテヲケハ。能似依他相見論文不見。何物似申哉

私云。此事論文聊向子細アリ。轉似轉言依他二分顯。是諸識轉變轉言所轉反能反二義アリ。以此才學可意得合

今度不及沙汰

一。依斯二分施設我法事　見分施設我法自能緣見分上施設歟。緣他見分其上施設歟事。以往ヨリ沙汰ナリ　延帳房云。緣他見分其上施設スルナラハ一時二分上施設義アリカタシト云云　光胤申云。其トモ何無耶　延云。サラハ一時可計二我歟。予申云。我見專數多計二我無苦見　光胤申云。此義混難陀義云難義アリ。今様難陀依斯二分施設我法申スヘシ。護法不替故。其所以難陀意緣色心反相分時。其相分隨本質二分談事只同事也。　肝要難陀イカ様此云相分。護法イカ様此見相分名立様不審也　延云。難陀心實境廬ナレハ云爾歟云云　自能緣見分上施設義見分處被施設。所執誰前現所執耶。自證分現量故不可帶所執。如何

三性心帶所執一義心ナラハ。此事可有會釋歟

以上一段含護法安惠二師

一。或復內識轉似外境事　本疏釋此轉似外境ノ外境。所執見タリ。導相分付。不審也。肝要可依上二義。抑護法上識體二分云。難陀下內識外境立名。體用轉反心境相對顯歟

一。我法分別熏習力故以來事。變似我法才學色色評定候。面面評定帶似義。此我法相雖在內識難義也

一。愚夫所計實我實法乃至說之爲假。世間我法也。無體隨情以無依有假。共以不可簡之。內識所變乃至故說爲假。聖教我法有體施設以義依體。共以不可簡之本疏可見之

無殊沙汰。或聽衆內申云。然似彼現彼所執歟如何。光胤申云。所執ニテコソアルラメ

一。外境隨情而施設彼故等文事　此ハ遮增減段也。外境隨情而施設故ハ上世間聖教二種世間一方也。此三性相對顯有無故偏世間我法假擧非有說也。內識必依內識導依圓セリ。圓成因緣生ニアラストテ面面不審

私云。後披疏見之。圓成識性分攝內識見タリ。サテハ因緣生依他事也

一。境依內識而假立故以下事。二諦之段也。此一段疏但難陀計云云　限難陀云事不審也　讀師云。無殊沙汰。光胤申云。上護法義。識體二分詞ツカウ。難陀ヲハ內識外境或復內識轉似外境詞置ケリ。故境依內識詞順難陀故云爾歟。雖然可通餘師也。隨疏可通餘師見タリ。演祕云。疏以上略明等者。此結我法分別下文。此所結文本難陀義。護法不唯立二分故。故屬難陀同許有體。故兼明也云云　全文

第三日　自云何應知實無外境至諸有往來非常一故

一。云何應知實無外境問難事　上若唯有識云何世間不取入義道云云。唯識違世間聖教理。　世間疑其。世間聖教說分假。故不違唯識答畢。其上世間聖教說分先置。我法アルヘキ緣眼前也。其ヲ是非我法ナシト云ハヽ。我法ノナキ代。內識似外境現スルトハイカヽシルヘキト云問意歟　院主云。古聞書上問問名。下問問體。讀師云。誠爾也云云　面面評定往往也。但無珍歟之義見タリ

一。抑此問答總問略答ト注事　總問ナラハ總答ナルヘシ。略問ナラハ略答ナルヘシ。總略トカエタル事。面面雖有不審無一義　光胤申云。先總問ハ我法合對別問別答云總問也。其様ナラハ答ヲモ總云ヘシト云事。誠我法合總勿論也。但此答有略義故云爾也。サテハ問無略義歟ナレハ。無略義也。問ハクワシク問セン事不可過此分齊。答ハ不可得故ト云テ略之也。故替詞可爾歟

一。不可得故事　讀師云。不可有實我實法云意也　良明不審云。其義ナラハ不可得故詞不審也　讀師云。不審難意得云云
光胤申云。疏現比量以不可成立事不可得申也見タリ

一。三種我一段事　大旨本疏樞要等以面面評定。無殊沙❶沙　光胤申云。三種我次第事有子細哉　讀師咲云。自大至少次第ハサヤアルランナト云云　此事演祕引廣百論釋セリ。讀師沙汰返返無念無念
延帳房云。此三種我能破五與中可爲邪見云云
私云以外珍事也。我見マテハ無子細。當座此由申處。尙執心。古不審心案立故。邪見マテハヲキテ。煩惱障所攝法執セリ。不爾。此三種我可非六十二見所攝歟。六十二見邊邪二見故ニト云云
以外事也。三種我非六十二見煩惱障所攝法執云。六句義二十五諦法案立分事也

一。所作所受事　讀師不意得云云　光胤申云。上一作業時一切應作等難。難。同邊故。能作ヘシ能受ベシト難也。其體全同故。一作一切作也。爲言今難。難異邊故。我異通和雜處無別故。一作トキ餘我其被作所受爲言

一。屬此非彼不應理故能破難思。一處和雜我異。應名一切所作所受之難來耶ト面面評定アリ　光胤申云。面面評定樣。以前同邊難イワレタリ。異邊我異存上。不可有此難覺タリト不審セリ　讀師云。イヤ異邊ナレトモ既和雜處無別ナレハ。我全一物ニナシテ彼難也云云　院主同意　光胤申云。既所作所受云。應作應受トハ申サヌヲ以意得。我ヲハ先各別ニシテ。其我處無別ニシテ業果身一切我合問業果身一方ニナト屬ヘキ。見物業果身ナレハト難スルト見タリ。我マテソ全一物トハ不見
後日見疏。所作所受下。應作應受云云　此文樣所作所受應作應受ナルヘシト見タリ。重而可決之
此事面面色色評定。光胤如此評定。雖然論主難意。一且難決。追而可沈思。更心中無一定義
院主云。一解脫時一切應解脫之難。如難。同邊一受果時難連續スヘキニ。何サカレル耶　光胤申云。同邊難トキハ。連續其謂アリ。異邊我異置問。先一受果時難ヲシテ。屬此非彼不應理故難伏セテ。所作所受難究竟畢。　應作應受難アルヘキ故。舉此難歟。當座如此申畢　長春房云若謂作受各有所屬之轉救以來。爲致此難サカルル歟云云　古加樣ニセリト院主被仰
後日愚安意云。一切應解脫難。我異ヲクトモ。一一我和雜。一解脫トキ惑障雜。一處アル我皆以可解脫故。此難ヲセリ。一切應受一切應作之難。我異ナラハ。雖處無別。不可有此難。我各別故。故此二難ナキ也。應解脫一難下舉タリ。就其一受果時。可連續云事。不可然。一受果時。所作所受ニテ別難也。應作應受難アラサルカ故。何云可連續耶。上同邊。應作應受難故。應解脫一且舉也

一。橐籥笛之類可見本疏　延公云。籥此邊シヽフエト申物ノ樣。異朝彼以笛ナス云云　例ノヲシツケ樣歟。被申事非可信子細留之

一。如童豎戲事　延公云。豎アヤマリ。豎カフロナル者ト云云　少者ナリ　光胤。廣韻見豎豎同字類見タリ。玉篇同之。所詮豎トモ豎トモカクヘキ事也。サテハ豎アヤマリト云事返返不足信用。豎。豎俗文

一。風可有分析義歟事。沙汰アリ
延公珍事二箇條
量同虛空。卷叙潛轉

一。三種我我執見邪見云事

一。三種我攝蘊我云事
但此事可尋決事也

第四日　自又所執我。復有三種。至隨自妄情。種種計度

一。又所執我復有三種文事　讀師云。又所執我又對上諸所執我。復有三種之復對上略有三種見タリ

一。一一者即蘊云云　延帳房云。此即蘊。分別

❶沙＝汰？

倶生之中定可分別我見其故下然諸
執我略有三種文付能執我倶生我見出
スヲハ。常疑候テ。所計我分別我ナレハ。
能執見何出倶生耶古人沙汰候ヘハ。
限分別様ハシ候ヤラン　讀師云。分別
倶生亙リコソスルラメ　良明房五師云。
先年訓論之時沙汰アリシ事也云云
私云。一者卽蘊下疏二十句等。世間異
生皆爲此計云云　而二十句六十五句分
別起攝下論釋セリ。限分別被申
有所攝歟
光胤申云。通分別倶生意得有何過耶。
我應如蘊非常一故。廣破一切卽蘊計
見タリ倶生可然哉。下三節破。五蘊別
緣見ナレハ。打任セテハ可分別讀師同
心。餘聽衆同心様聞。但歸宅之後案之。
倶生我不依三緣任運起見ナリ。迷情ク
セニテ執我我ニテコソアレ。立道理
對唯識宗非可立義設難今立量
立道理破見打任セテハ分別見トモ覺
シキ也
一。卽蘊我蘊卽計我歟。蘊與我許異
義歟　讀師云。卽蘊我ナレハ蘊計我マ
デハ無子細歟。付之本疏立我應非常
量。此量之様。蘊無常我常計歟覺タリ。
所詮此下祕。疏量可有所立不成難
答之二釋アリ。初釋蘊我倶常其體一
故。先立蘊無常量後可有此量云云第二
釋我常蘊無常習。自元外宗邪謬ナレハ
不可詰難云云　其詞豈責群聾而墜堀平
云云　自元無正體以道理不可難之云
文意歟
一如外諸色有質礙故事　光胤申云。此文
以外色計我計アレトモ。今對計内
色識立量。故無過　院主云。サモ申ニ
義アリ。又付多分大旨立此量見タリ。
面面評定云云　況計外色爲我類アリト云
事不審也云云　讀師此事論義歟云云
一。心心所法亦非實我事　此心心所六
識云云付之良明房五師云。何七八不攝
此心心所耶　讀師云。七八外宗知見ニ
アラス。何擧之破之哉　良公云。少乘
ニモ執七八爲我類。何無之耶　讀師
云。非知見故無此義。光胤申云。其内緣
我也。對第七可立量アラス　良公云。
五蘊攝不相應假攝瓶盆假歟。讀師云。
不可攝之也
私云。初卽蘊我文付。良善房得業申云。
上段破三種離蘊發端。初日非理
云。無離蘊我表句。今何云初卽蘊我
耶云云　此事爲用立量因擧之也。面
面評定
一。中離蘊我事　此文亦爲用因云爾
也。不爾可云中亦非理。如上文可云
也。但離蘊故トハ不立。可云蘊不攝故
同事也。聊替詞計歟
私云。此段上破故。申出計ニテ。不及
委細
一。後倶非我理亦不然事　聽衆連不審云。
實是法執釋意何不擧下法執段耶　讀
師云。今據情解異謂爲我ナレハ。情解我行
相ナレハ擧之也
一。後倶非我事　此因取ヘキ要須モナ
シ。何不云後亦非理云後倶非我耶
一。又既不可說等能破事　同學抄論義
付祕釋事也。祕一往釋。取誠上爲無
爲疏燈釋正義也　光胤申云見本疏。能
別不可說是我立見タリ。不然相符
アルヘキ故也。彼計我非我倶句不許。
我其體我非卽非離在不可說藏習故
不可說我難也。若不可說我非我トイ
ハヽ、我非我トハ。本計不說故相符アル
也。肝要我說單句許。不許我非我倶句
故。讀師云。此料簡不可然。本計不說我
不說非我云意。不可說我非我云也。
若我說アラハ。何云不可說藏耶云云
光胤申云。不可說藏トハ。我非我倶句
不可說申也。我單句事ニテハナシト申
サハ。有何過耶。所詮本疏量可被御
覽。能別立様其旨分明也　讀師案云。應
不可說是我云。應非我云意也。肝要
義燈分明也云云
後見。義燈讀師說甚理也。燈云。汝所執
我應不可說是我者。據本執說。
雖不得說爲我非我。然執作我
故。今偏破云云　但本疏一段難意得。義燈
ニハ今助解云トテ助釋也。可沈思

一。若無思慮事　數論ヲモ受果邊入也。涅槃樂果受トキ。雖無思慮受果習也。可見祕釋

一。若有作用等文事　疏轉變配手滅壞當足不意得由讀師被申

一。若無作用一段事　動轉勢用作用。勝數兩宗俱不許之。作者用數論不許之。諸計具得解脫時無用習歟。此一段本疏可見之

一。又諸所執實有我體等文事　讀師云。抑染淨見姿事。先年談義時分明不領解。又同學抄義不意得。吾計謂正淨見也。他計云邪義染見也云樣ナラハ。一人前自他是非シタルヲ云染淨歟。此淨見マツ置。染見云姿如何哉。染被云。ツメテハ他見云染見言自サス歟。爾依主釋歟。古聞書篇篇アリ。染淨配自他或一人前分染淨。所詮面面可有沙汰云云　同學抄一人前分染淨義歟。但不可爲一定云云

私云。不作染我行解故亦名淨見同學抄ニアリ。此詞著我見云染見見タリ。若爾他所計謂邪義トハ。他我染見所緣ナレハ云爾歟。可思之

光胤當座申云。染淨見迷悟見トマデハ先師之口傳也。喩眞如妙理悟證境界也。不知之云迷。知之云悟。其程事ナリ。故外道各吾我悟我存故。吾我知云淨見。對之此外道前他我迷我謂故。隨此人思且云染見也。❶此人前染見トイヘトモ。計スル人又淨見云故。一人前自他相對ミズシテハ。染淨見難分故也。讀師大旨同心之樣ニアリキ

一。豈有邪見能證涅槃等文事　院主云。大乘意於眞如作行解不證理。此行解叶理可有返難　讀師誠難義事也云云　後被申云。例法文ナレハ。外道等所執前談故招難。大乘虛豁故可遮歟云云　光胤申云。本疏外道致引云。我見雖順所緣是顚倒體也。斷之成聖。無我之心雖不稱境違於染故名非顚倒云云　大乘悟證心稱境。迷心不稱境習。以之可遮例難歟〔[illegible]一旦祕之〕

第五日〔自然諸我執略有二種　至於汝有失非於我宗〕

一。然諸我執等文事　延帳房云。先日モアリシ樣。即蘊云分別我。俱生我執擧事因明之云一義アリ。先此義可然。三種計我皆外道執計ナレハ。打任セテハ可分別我。　讀師云。且俱生分別意得無苦見云云　延帳房云。俱生分別列。分別俱生不列事子細アリヤ　讀師云。別有何子細耶。隨宜可列之故　光胤申云。此事古樣第七我執見根源故。第七俱生我先列トテ。俱生分別列タル樣見タリ

一。恒與身俱事　延帳房云。古樣無色界非色四蘊アレハ。五蘊悉ナクトモ。四蘊名身恒與身俱申スヘシ　讀師云。身證不還聖者名。小乘身有別得義申。無色界此名難立故以遮之見タリ。今樣小乘無色界身證不還得名ヤスヤスト意得ヘシト云云　光胤申云。古樣身ノアル程處ニテ。身俱義談スヘシ。無色無身不可及動勢分別我惡趣身不俱簡異。身アル程處ニハ俱ナリト云事也見タリ

一。及邪分別事　面面不審云。邪師何不出耶。若又邪教攝之歟　讀師云。師ヲシヘモ教ナレハ。邪教攝之無過　光胤申云。及邪分別之點。及邪分別云云　分別言廣通上邪教見タリ。ケニモ三緣分別常申セハナリ。分別煩惱得名分別通三緣故也。然及邪邪師邪思惟攝メヨカシ。邪言貫二故。分別言邪付讀メハコソ。及邪邪師限ルナレ。若邪教攝邪師。分別言邪思惟限ラセハヤ　讀師云。分別言互邪教邪思惟云事。本疏釋分明也　讀師云。煩惱行相增劣事俱生ナレハトテ。微劣トハ不可云。分別ナレハトテ增益トモ不可意得。且三緣有無意得ヘシト云云

一。緣第八識起自心相文事　緣第八識本質起自心相影像也。延帳房云。第七我轉和合門樣可有沙汰云云　讀師云。面面可被評定云云　延帳房云。第七我轉和合一句云義アリ。此義轉五蘊一分意歟。一義能所和合也義トテ一義アリ。此義第

❶原本傍註曰他

七我自我也。故第八我執ルトキ。自合スル思アルナリ。愚加潤色記之講讃如法大概此義隨宜抄一義第八識執一物我時第八自證見分合一物スルカ故云和合歟。能所和合義本義也云云

私云。我必轉和合門云事通途事也。非定量義。第七我執一法爲我故不轉和合門云一義アリ。サラハ我執婆如何ヲホシキヲ。且主宰一常義取迷用我申也。以作用軌持爲我法故

一。緣識所變五取蘊相事　本質歟影像歟事。同學抄論義也。起自心相相分歟當情現相歟二釋アリ　讀師云。五取蘊取蘊事可有沙汰。小乘一切煩惱名取。此義順取支得名。大乘欲貪名取。諸苦所因貪欲爲本之意也蘊從取生或能生取之意也

一。或總或別事　俱生總緣我第六識常事也。於第六識可有別緣我歟事。又我唯總執論義也。俱生別緣我第七識也

一。細故難斷事　疏出非世道伏非初道斷（初道ハ見道也）地滿第九勝道以斷之故樞要可見義燈有四相對

一。延帳房云。勝生空觀以細故難斷由トスヘシ。古樣無左右沙汰也云云

一。數數事　菩薩第六識ニヲキテ。我見煩惱習氣數數斷種子初地暫伏。四地永伏。金剛心斷今除滅兼伏斷故數數斷無子細。第七識我見。七地伏。八地永伏。金剛心斷。二乘第六識種子數斷無子細。第七入無漏心暫伏。金剛心斷之。數斷亦爾也

一。勝生空觀勝字事　簡有漏遊觀疏釋也　延帳房云。遊觀心不可通伏斷智云云　讀師云。佛果遊觀心所作已辨故云云若爾伏斷智ナリトモ不施伏斷能智廣遊觀可申見タリ　光胤申云。此事祕有人摸揚問答アル歟。延帳房云。念念斷惑義菩薩十地三心斷惑樣難義也。如何可意得耶。此義能沙汰シタル物モナキ由承及也　讀師云。十地斷惑會通旨アル歟。假令住心障入心障斷後念念斷之。共住心斷云云。斷盡果終結句申也。所詮出心障。住心ヨリ念念斷之。出心至斷シハツル也。終付說斷惑相也。付之相望四道說文肝要此義潤色也。但談力能也云云光胤申云。皆容具有之容字可有子細云云

一。所說蘊相即蘊我見。所說我相離蘊我見也

一。邪教事　讀師不審云。邪教者外道教歟。若爾外道無說蘊相。所說蘊相如何　光胤申云。外宗正雖不立蘊名。當蘊物計我故佛法談彼云爾歟　讀師云。如來教可有名邪教義歟事。古來沙汰也。但返返不審也云云　延公云。般若經會座聞皆空執空時對此機時。何不名邪教耶

一。二緣邪教所說我相起自心相事　良明房五師云離蘊我相分事。可有沙汰云云　延帳房云。緣憲顯範諍論也。緣憲我相分顯範蘊相分也云云　光胤申云。イヤ今御沙汰顚倒セリ。緣憲蘊相分。顯範我相分云云　讀師云誠爾也云云同光胤之說歟。肝要隨宜抄可爲本質之由申畢　讀師云。我相分被申不審ナレトモ。極微緣相分可有落居。極微相分。極微相分麁色相分。盛異義也云云　良明房五師尋云。獨影境申。當極微相分義歟　讀師云。不爾。獨影境ニヲイテ極微相分歟。麁色相分歟二義アルヘシト云云

此事不分明。能能可記決之

光胤申云。顯範トテモ離蘊相分依他起トコソ被意得候ラメ。然非幾論顯範蘊不爲本質故從情計我相分云緣憲蘊ヨリ取入變相分。故云蘊相分歟　讀師云爾也。離蘊我計人必先蘊緣此蘊可有神我案立。故乘蘊相分變我相分也。故緣憲云蘊歟云云

私云。元聞書是故我執皆緣無常文時離蘊相分事沙汰アリト見タリ

一。實我若無云何得有憶識誦習文事　第五釋妨難段也（此有三段）讀師云。此一段。然諸我執略有二種ヨリ上ニアリタキ也。妨難等問答畢。能執我見分別俱生可明事順義タルヘキニ不審也　光胤申云。論藏

章疏ヲ妨難問答ニ最後ニ明之様見タリ。義林章等皆以爾也　讀師云。憶念因ノ事大事也。至テ第二卷ニ可有沙汰。先憶念因ニ篇篇アリ。自證分想心所念心所種子熏習等也。此ニ付テ種子熏習ニ釋之。大綱申サハ前念ニ心起縁スル境トキ變スル相分ヲ。此時相分相分種熏見分見分種熏滅ス。後ニ今此念縁スル境ヲ事憶念スルトキハ。前念ノ相見ノ種種子生ジテ現行スル故ニ能憶スル之也。昨日見ル花ヲ見テ月ヲ思ヒ出ストキ。昨日熏スル種子ヲ現行シテ生ズル故ニ。昨日ノ事ヲ能覺スル也。付之設前念熏スル種子ヲタリトモ。既滅ス。何ゾ憶スル前ヲ耶。前ヲ連續セスハ此義不審也。此事先年訓論之時或仁被申シ事ナリ。第八識ノ處。能憶所憶種子一處ニアリテ。互ニ後ヲ資クル氣力故ニ可憶スル之云云　聊其理アル歟

私云。此事此分ニテモ不可有落居。極要ノ問答能能意得開ケテ事也。先年松林院講問之時。熏成種子自抄委注之

或聽衆不審云。憶識識現在境歟。外道意現在境設雖無神我。何不縁之耶。讀師云。外家意一切事我所作トコソ存スラメ

一。所執實我。既常無變乃至體無別故事

面面不審云。前應如後後應如前作用事歟。爾不離體歟　讀師云。疏ニ體令有變易云云　我體無變易作用可常ル。不爾體變易難也。付之變易用ヲ非ス體ニ轉救スル若謂我用前後變易非我體者。此意也。直體用不離。以用ヲ常體無常難ス歟

第六日 自若無實我至妄執爲我

一。若無實我誰能造業等問ノ延帳房云。大様ニ無キ我造業受果云事アリカタシト問ル歟。其造業受果者業因感果門ニテハナシ。常ノ作業也。將又勝數兩宗作者受者門ノ事歟

讀師云。兩宗我付テ不可有作者受者體問ス歟。下能破ノ釋ノ疏ニ若破僧佉云云

私云。此能破必ズ不可限ル勝論數論ニ。隨テ或有卷敍等云云卷敍ノ我ヲ破ス歟

一。所執實我等能破事　此一段ニ二箇量アリ。無變易不可作受。有變易應無常ナル

一。心心所法因縁力故ノ一段事　延帳房云。疏三釋。初現行熏種子。第二種生現云云　讀師料簡無一途止畢

歸宅後披顯輪集。散不審畢。輪云。心心所法者。初釋能熏七識。第二釋第八識。第三釋八識通 以上心心所法也 因縁力故。初二釋第八自因。因但初釋。因功屬前七識。第二釋八識各自因縁 以上因縁力故 造業受果者。三義共ニ六識作業。六八受果。但第三釋。假者通歟。以上造業受果 相續言。初二義ハ曰第八ニ第三ニ目五趣ニ

一。我若實無誰於生死等問事　院主不審云。外道涅槃求事アル歟　讀師云。勿論也。執四禪等計涅槃。彼分涅槃此也。付之。彼分涅槃ヲハ。彼分涅槃之點加ヘテ云ヘキ歟　延帳房云。彼分涅槃之ヲヨマスシテ習付心　讀師云。故東院云。彼分涅槃之ニ加ヘテ可讀云云

一。非苦所惱事　光胤尋云。外道雖輪廻我ナ正不受❶果ハシ申スヤラン。譬ヘ大乘第八識眞異熟體ナレトモ。正苦受ル事ナシ。非苦所惱サ様ニ聞ヘタリ。讀師云。非苦所惱上ノ牒申也。意我ハ生滅ナキ故ニ生地ニ不可輪廻。故非ス苦所ニ惱。若爾何ス厭求涅槃耶 取意

一。如何識外實有諸法不可得耶　自下第二破實法ノ段也。讀師云。此問識外詞置事。疏ニ釋云。我識外識内共無シ。故無所簡故。況云實我不置識外言。法識内存故。欲簡之置識外言云云 取意　院主云。不審云。我トテモ既許假我故可簡識内簡別如何　讀師云。我但有名ナレハ。識内ナリトモ不可許之。假我申ス一向例施設也。法ハ虚實ニコソカワリ候ヘ共。識内許三科諸法故

私云。實法云云。自識外聞タリ。識内實法ナキガ故。若不置此言招過。上實我實法不可得故。實法可招過。良明房五師云古聞書。依他假實二法。只實法不可得トアラハ。依他實法不可得云歟聞タリ。故置識外詞簡依他實法云云　此様被申ヤラム。不分明

私云。本疏サハ不見。有假法故云識内似法爲遮。依他實法入門不見

一。外道餘乘。餘乘小乘歟。通大乘師歟　讀師云。淸辨比量。廣百論今當悉

❶原本傍註曰著

破餘乘所執引。若對清辨何云餘乘耶云云 此程限小乘見タリ。但三性心有執云安惠義破外計云云 サテハ外トモ申ナレハ。餘乘無子細歟。但乘大乘乘ナレハ餘難申。此次讀師云。今當悉破尤今當讀ヘキニ今トヨミ付ケタリ

一。數論名因事　如本疏・明燈抄等。劫毘羅仙黃赤色翻。元祖也。燈造略數論云云 此劫初也。門葉中十八部黨分タリ。雨衆外道其一部上首歟。金七十論雨衆外道中別人所造也。金耳國鐵腹外道也。數梵語僧佉也。數惠也。從數起論。論生數。故名數論云云 抑二十五諦法門ハ。元祖劫毘羅仙案立歟。マツハサ様見タリ。略數論大概說ケルヲ。金七十論委細明。故疏依金七十論立二十五諦云歟。不然始金七十論明此法門。劫毘羅案立ニハアラサルヘシ。サ様ニハヨモアラシ。但篇篇不審事共アリ。廣披章疏可決之。劫毘羅造金七十論云傳アレトモ。燈嫌之。金七十論得名疏見タリ。長行天親菩薩造也。遂破之天親造勝義七十論歟

一。作石久住之事　演祕義燈釋其由趣相替。可見之

一。薩埵・剌闍・答摩事　三種自性也。名之三德。薩埵ヲハ明白義。剌闍躁動義。答摩暗昧義以上 此守千顯輪集見タリ。松室五卷記云。冥性發起大等諸法故云勇。此則如大海水隨風種種波起囂云云塵者起囂大等諸法如塵。輕塵囂也。闇者冥性之自性闇性言也云云 明燈抄三本可見之。大切事共アリ

一。我執者。我所須事業執知也。律如云執事人也取意云執事人者律僧知事申人也。ウシロミナリ。我ノウシロミニテ。我受用事業知也

演祕一云取意我不受用自性。譬金以器作時。器用如不用金。一自性生大不生餘。何論云用二十三法耶。答據相之起云生大。餘傳ニシテ生。一我慢生五大。生十六法者。有義澤涅槃經三十九見タリ。詳曰十八部異計非一云云 以上演祕可見之

一。執我是思事　面面評定日。思者行蘊思歟。外道不立五蘊。故外宗思不可云。佛法談彼也。其神我思慮アルガ故云行蘊思歟。思慮思量義故。當第七識歟。何行蘊思耶　讀師云。此事故東院不審之由被仰キ。誠不審也

傳聞。知足坊實耀僧都云。我是思。思第七識也。意義也。知足坊相傳如此云云

一。心平等根事　疏二釋。一肉團也。一非色也。百論疏有二釋。一實心識心也。一平等者五根各對緣自境心識遍五緣。故云平等。肉心者心所三十六物中肝也。離八識如此アリ。梵網經如三百鉾刺心之心肉心也。心者ムネ也

一。現量所得事　祕云。五根・心平等根現量體也。彼以大等成故。得色時得大等也云云

私云。自性・冥性・勝性三名也。勝性成大等時作用殊勝。故云勝云云 冥カナウハルカ。抑此自性ハ。サタ・剌闍・答摩三德ノ轉反二十三諦三德ナレハ。三種自性也。有情各別具之歟。又有情非情自性等各別歟。非情悉二十三諦具足歟。將又付有情ソレ〳〵ノ所屬見談之歟是一又自性轉反二十三諦時一時轉變之歟。前後次第轉反之是二 一有情一具二十三諦歟。多具アル歟是一 自性三德見則成大等歟。未成大前三德不移所成時分アル歟是一 成大等後三德相不談歟。所成位見其相歟是一 轉反自性ヨリ大大ヨリ我執我執ヨリ五唯量轉變歟。二十三諦悉自性ヨリスクニ轉變歟是一

此等子細明匠聞書沙汰之可見之。皆學者異義共也。金獅子譬者。金師子作。鹿作。又狗作。次第其姿ハカワレ共。其體金如不替。自性姿金常住不變二十三諦轉變也

一。大等諸法多事成故乃至應如本事非三合成事　大有三段。第一難所成二十三諦。第二破能成三德。第三破能所成諸諦。其中此文第一破所成二箇難也。第一是假非實　光胤疑云。此能破不審也。大乘意色心諸法雖四緣二緣所作。皆以實法也。以多法所成難假ナレト可有返難。讀師

云大乘親因緣種子一也。餘緣疎緣也。今付疎緣非加難。三德成大等親因故。親因既多也可假爲言　付之親因緣ニヲキテモ多事成故之義アリ。望一現トキ同類種子多故。又新古合生樣如何　讀師云。三德既共相立替タリ。不可等新古種子同類種子云云

私云。於此量瓶入所立故無不定因言三德所成無同喩。又唯量大乘多事成言故可有違宗云妨難等。可見疏祕

一。又大等法若是實有事　實有法不可假緣云事付大乘可有返難之疑如前

一。如何可說現量得耶　大乘意四大五唯多事成現量得也習。可有違宗疑事答。疏出二故。一宗可置汝言。一非實有境之簡別置クヘシ

一。薩埵等三卽大等故事　自下難能成三德有八箇量。一轉變非常爲例亦爾事。本非□破　聽衆不審云。疏恐能別不成無同喩之過置轉變言云云只無常立何有共過耶。加轉變言無用　讀師云。只無常立。其無常數論轉變無常ナラデハ不許故。徵之沉爾無常云轉變ナラバ可爾。滅壞ナラバ可有不成可責。故遂遮濫可用轉變言也。如是無常故因

一。又三本事等文事　抑三德有多功能云事如何。薩埵刺闍答摩三義之外有何能耶。此不審於談義砌忌却尋落畢。

讀師云。體一用多事。一自證分如有多見分付大乘可有返難返返不審也

聽衆連評定云。數論申體用相卽故有此難歟

一。三體既遍等文事　延帳房云。神我コソ遍見ヘタレ。自性遍一切云事不審也

讀師云。論文見ヘタ❶ルハサコソ習ラメ

光胤申云。自性遍一切處處云事如延公不審。依無所據此自性遍二十三諦事也。學者一義アリ。意云。自性既遍諸諦一大變時餘五知根等頓可變云難意也見ヘタリ　讀師サハ不見。頓二十三諦轉變事數論モサコソ申ラメ共依義本計モサソト申樣アル歟。サテハ可立已成　光胤申云。抑一處山水變ルトキ一切山河變スヘシト云意歟。其返返不審也。三德合樣必シモサハ不習此難似無理　讀師云。三德合スレハ成大等計サルナラハ三德既遍一切處一處三德合セハ則一切三德合スルニテアルヘシ。三德處無別故。サテハ一處變大等一處不變マタラニアラン事ゲニモ不審也云云

一。許此三事體相各別等文事　不應合時以下事　聽衆不審云。共成一相能成三德一相歟所成大等歟　讀師云。所成大等云共成一相歟　光胤申云。此破能成三德段也。何大等耶。隨古不審也　讀師云。能成三德則所成大等故。能成體各別也。何成一大等耶破スレハ。能成カタノ難ニナル歟　延帳房云。古此沙汰アリ。肝要。三德合未成大等時分アル歟。三德合スレハ卽大等。能成門合不移所成時分ハアルヘカラサル歟事可有治定。可依其左右事也。三德合アレトモ不成大等時分アラハ。共成一相能成ナルヘシ。破能成段故也　讀師云。肝要所成一相ナリトモ。破能成難ニナラハ。共成一相所成ナルヘシ。背文段云事非指事重讀師云。疏返破量見レハ。餘義ナク所成大等也

私云。變爲一相以見所成聞ヘタリ

一。若謂三事體異相同事　體相相所成大等歟能成本事相歟　私云。疏見同喩如所成相云云　明知。所成大等歟相體相卽體應如破。

相以下ノ事

一。冥然顯然事　讀師云。體云冥然。相云顯然云云　文相樣相云冥體云顯歟見タリ　讀師講讃趣。冥指體。一指相。顯指相。三指體云云　冥古カナウト云云延云ハルカナリト云云　許此三事ノ下ニ可書之處ニ忘却書落了

私云。不應合時變爲一相如何和合共成二箇難無差別云事。聽衆連色色不審アリ。讀師說不分明。光胤歸宅後案之。共成一相上難。以相例體故破。故體相相對難之。不應合時等難。二位相例破アリ。此約位破也。未合位合位

❶ル＝レ？

ナリ

第七日（自又三是別大等是總一至但是妄情計度爲有一）

又三是別大等是總等文事　自下第二合破能所成二十四諦段也。神我除也。前已破故

又復兩字事同異沙汰アリ。延公云。又始物擧トキ用之。復其物ニヲイテ篇ノカワル時用之見タリ云云❶有五段。體相相例破（又三是別大等是總）變時如本破（此三變時若不和合體）隨相失破（若三和合成一相者）總別相例破（不可說三各有二相）各具三體破（若理三體各有三相）

第五各具三體破亦五段アリ

一總相應三破（既有三相寧具爲一）

二三事不殊破（復如何知三事有異）

三一德能成破（若彼一一皆具三相）

四體應非一破（體亦應各三以體即相故）

五多種相違破（又大等法皆三合成）

一又三是別等文事　上體應如相冥然是一難無差別事不審也。總體應如相難能所成合難破能成段難申

私云。此事上許此三事連續能成對所成一三相違難來時。體可一相可多難故。體應如相猶能成邊難也

下又三是別。能成所成。倶應非一三破故替也

或聽衆不審云。三德合成大等時三德一大等更可見三樣ナシ本計申事如何。三種自性各別見大等邊コソサレ。又非可失三德之邊本計樣如何　讀師云。本計三德合スレハ則大等也。更無異義一也故三德非一大等非一三云難應非一三也

一此三變時若不和合等文事　此轉計。三德合後實各別也但和合似一。故云爾云云此文破此轉計也　聽衆運不審云。抑如何現見之見。ケニモ色等現量所得申。見謂タリ。本疏同喩擧トキ。如見三相體未變時云云未變時三相誰見之耶。神我不受用自性何物見之耶　光胤申云。見者被見義也申樣。汝數論何見一耶。三相體未變時汝三見樣申事歟

一若三和合成一相者等文事

私云。上此三變時等難三體成三相轉計破。今若三和合等文難三體成一相云義不審云。上又三是別難無差別如何耶

評定曰。本疏二箇難差別釋上難應非一三難。今難三相體可失破故

私云。此分尚不闕非三破スルコソ。失三相難。此事見顯輪集上別從總非三破故。相從分失相マテノ破アラス。今難應失本別相トテ。三相失セヨト破。故今一重色添也。輪義前總非一破今本事非三破云云此義嫌之

一本疏二箇量アリ。三相破量三體破量也。三相コソ三體ナレ。體相二重破事不審也。論ニモ二重見タリ

一旦推云。三德薩埵刺闍答摩三能見和。自性見體歟。可尋之

一不可說三各有二相等文事

私云。此計根本三事合時有總別二相總釋大等別見三體云云此文難此計也

此事能破之樣。以疏量可知之。見疏能成總所成大等總二重總アリ。能成三事別體別二重別アリ。能能可沈思之。可見輪

一若謂三體各有三相等文事　此下疏要釋寧見爲一其意異也。論義也。此下有五難

既有三相寧見爲一　抑此難付上總亦應三一雖三見一由爲成立三一サタ有自相サタ刺闍答摩展轉三德合有九相九相雜故遂見一云云付之。各有三相還三コソ可見。見一由用之返返ケニモ不審事也

還應見三還字此意也。疏有二箇量初應見三後應見九難也

一復如何知三事有異等文事　此難三德各別ナレハコソ。三事異ナレ。サタ有三德乃至答摩有三德。各具三德故本三事差別以何知之耶。比量サタ非答摩答摩非サタ立也。其三相故因取三德取リチカヘテ爲同喩也

三德取リチカヘテ爲同喩也

一若彼一一皆具三相等文事　一德之處

❶傍註曰義燈云

有三相一德能可成大等何必待三和合耶。比量可知之

若一本事雖有三相不成大等三本事合成之者歟

一。體亦應各三以體卽相故事　聽衆不審云。上若謂三體各有三相定畢。難體亦應各三等非相符耶　評定曰。上付相定各有三相畢。今付體難之。故非相符。意云。一本事雖有三相不許有三本事故也（難意易知）

一。又大等法皆三合成等文事　意云。大與慢等可無差別。三合成爲如大。如此展轉相望有二十三量

一。是則因果唯量諸大等文事　光胤申云。大慢二別云因果如何。付最初云爾歟　評定云趣不分明

一。若爾一根應得一切境等文事　以體無別故爲因。一根可得一切境立也。易知。此違現量過

一。世間現見情與非情等文事　此違世間過也

以上三段破數論。能破次第生起。思可知之

第八日（自勝論所執實等句義至故同異性唯假施設）

勝論師名因如疏幷燈明抄等。出世成劫之末無量歲也。根本勝論六句立其後苗裔アリ。名惠月立十句。諸門分別如疏（總破諸句。初ニハ破常ヲ。其轉於此ニ二アリ。初ニハ難シ生果ナト後ニ破不生果ヲ。第二段ニ破無常ヲ。於此亦有二。初ニハ破有質礙ヲ。後ニハ破無質礙ヲ）

一。諸句義中且常住者等文事　讀師云。因云許能生果故。同喩如所生果云事不意得。所生能生其義大異。只如子微等立可然耶　光胤申云。所生之上能生義タニモアラハ無苦見

一。若不生果應非離識等文事　以無作用故不爲因事論義也

一。因不云常住可有不定云事。餘句無常不生果離識アラハ云爾也　覺等宗常言簡之。無不定。覺等不離識不生果故不言常有不定

一。諸無常者若有質礙等文事　實句於地水火風意質礙也。意四大父母極微常非今破。今破四子微等也　長春房云。圓物可有方分。何圓德合無方分云哉

私云。應可分析宗。有方分因。又可分析方分爲因。可非實有可立。可見疏

讀師云。瓶等堅蜜一處ニアルカ故不爲喩。軍林ハスキマアリ故可分析云云

一。若無質礙如心心所等文事　聽衆不審云。如心心所同喩。取外心可有過。心外故離心可有自性耶　讀師云。先破境故云爾歟

私云。無質礙因。如心心所同喩。下二句法宗也。宗除覺等。故無相符。❶意有礙攝非心。形如芥子。我所須具也。設雖心喩可有能立不成。無質礙因不轉彼故。私云。以上破諸句。諸句中常生果者。初若能生果乃至如所生果破之。常不生果者。若不生果乃至如兎角等ニテ破之。以上常住分也。無常有質礙者。諸無常者乃至非實有性破之。無常無質礙者。若無質礙乃至有實自性破之。（以上無常分也）

此一段四段之破也。總常無常二段。常有生果不生果二破。無常有質礙無質礙二破。總四破也

私云。以上破諸句故。諸句悉破體ナレハ。軍林兎角等同喩。句義不爲同喩如所生果子微ナレトモ云所生果不云子微。此意山歟。以下段別破實德故。破德トキハ同喩取德句。定體破故共體爲同喩。可思之。且料簡也。不可爲定量

一。又彼所執地水火風等文事　聽衆迪評定曰。地水火風堅濕煖動差別如何。大乘前同物歟。良明房五師云。堅濕煖動假觸歟（此不審ハ和合水火等アルヘシト云歟。不分明）　光胤申云。大乘前能造四大云實觸所造色。上滑澁等假觸意得。觸有三重。外道申地水等堅濕等如此風情差別歟

一。地水火三云除風事。非眼所見故歟

一。地等非眼所見最アルヘシ文略セリト本疏ニアリ。文眼所見爲因不爲法宗故。

一。實句所依故細可無礙。德句能依。

❶傍註曰實

故飜可有礙。何實句許有礙、德句許無礙耶。此不審其沙汰アリ　光胤中云大乘意體義自共時、色心體所依。有緣慮質礙相似空無我能依義ナレトモ無其相狀。コレ程事歟

一。又彼所執非實德業等文事　良明房五師云。此量様心內ナラハ可許實德等歟。評定曰。實德等心外法故。不可有心內實等云事歟

一。石女兒事　評定曰。此事譬喩名歟。法名歟　讀師曰。ムマスメト讀歟　評定曰。抑石不生子。故譬云歟　延公云。石子生事。大石下小石多出來。事山內ニアリト云云

一。非有實等應非離識等文事　此下可有八箇比量。不爾可有過。押迴無過歟

一。彼所執有應離實等事　破有句量歟。此量論義也

此作法。爲本量遂法自相比量相違也

一。若離實等應非有性等文事　爲本量相違決定也

一。如有非無無別有性等文事　爲本量亦比量相違也　聽衆不審云。此因以同異性可付不定過。而疏非極成故無不定云云　此事不審也。此量他比量也。他比量他不定過也。非極成云避過。如何　讀師云。唯識因明引信門也　以眞規則不可難之歟

私云。自他共有義勢。他不定難治定歟

一。若離有法有別性等文事　爲本量亦比量相違也　長春房云。有法有別有性云事有其理。有法有故令有物アルヘキ故也。無法其體無也。無其❶任無ナルヘシ。何假令無物耶　延公云此不審爾也。大乘意。生時雖待因。滅時無待因。コレ程事歟　讀師云。以有無二相違故因可意得云云

一。又彼所執實德業性等文事　讀師云。勿字マナ讀ヘシ。勿非實德業性讀。義理可相違云云　聽衆不審云。サテハ勿字無用也。亦非分可滿足云云　讀師云。勿讀置事。勿言トナリ。總令邪義遮意歟

私云。疏勿者莫也云云　勿無ノ意トマテハ意得ラレタリ

聽衆評定曰。勿無漏種生有漏故。勿學無漏心亦成有漏故。勿第二月等。此等勿ハ下ヨリ常無義讀無相違。可依處歟

一。勿此亦非ノ亦字事　祕二意アリ。一亦非同異性。詳曰。意亦前有性不有性非實等同異亦非實等爲言　置或字不嫌前義歟

一。自言相違過事　祕有義。汝同異性應非實等性可立故無過云云　詳曰難之。不簡可有過。云汝簡之。何有過耶。有性非實量能違。如有義者可非眞破爲言　能違自他共他比量仍以此祕文爲證。此意也

一。又應實等非實等攝等文事　此文總作法。二支置等言。此意也。別別三句相對。可有三箇比量　院主不審云。如德業實等等言。等何物耶。既擧三句。畢不審也　讀師云。三句各別立量時。實句立如德業。德立如實業。業立如實德云ヘキ意爲顯云等也　如德業實ハカリ申サハ。如實如德如業可立聞押迴同喩二句合取意シラシメンタメナリト云云

一。如實性等無別實等性等文事　此文同異性之上如無別同異性實等可無別同異性云意也

私云。有法如實性等等。能別無別實等性等。置處上下替事。可有子細歟。上有法三句同異性三擧故。實性指實性等言等德業性故。下等言置也。下能別同異性上同異性一擧故。實等云等德業性言呼一同異性也

一。若離實等有實等性等文事　非實等者除三句餘六句並無說句也。六句並無說句可有別同異性難也。本計不許爾故如此難也　以上同異性五段ノ破也。一一ノ比量衆多也

第九日

一。又彼所執和合句義等文事　聽衆不審云。此量因非有性云擧有性故所殘七句也。何實等八句云耶

私云。先諸句中有性別擧事本疏釋其由可見之

或人云八句云不云七句事　因非有

❶傍註曰ママ

性者。別擧本計非實等八句者。本末二箇合歟。末計邊八句數意得ヘシ

一。彼許實等現量所得等文事　良明五師云。彼宗意。非現量得中。立實有物。卽空時方我意等也。何以非現量得爲何況句耶　延公云。外宗計。何雖非正理現量得世間現見物。猶以其物アリトモ可立。其スラ不許之。況非現量得物誰許之耶〔爲言〕　不顧彼宗計以通途道理難之歟

一。設執和合是現量境由前理故亦非實有事　讀師云。由前理故。指上又彼所執和合義定非實有理歟云云　但依違本疏文後被改巣　光胤云。本疏實德業前已破故云云　由前理故者此事也。讀師同心

一。然彼實等非緣離識等文事　院主云。此段總破六句分也。如前前能破。何至今段別云結歸唯識耶　延公云。破執自唯識道理顯故云爾歟云云　光胤云。其分。何同事也。何別云爾耶。推之非緣離識實有自體等云云　既云非緣離識嫌離識故云爾歟云云　光胤云。非緣離識之緣字有子細旨本疏釋旨申出畢

一。又緣實智非緣離識等文事　良明房五師云。假合生故本疏兩釋。初釋所緣假合意得也。此釋智餘智タメ彼緣時假合生義歟。然其智所緣ナル時假合姿如何。更一智處無假合義如何。所詮智假合者同類智多聚餘智被緣義歟云云

光胤申云。本疏初釋。所緣假合者。所緣有多假合スルトキ生智義也。假合所緣也。生者能緣也。藉所緣假合智正生義也。智爲餘智成所緣時假合ニテハナシ。第二釋。能緣智假多衆緣生義也。假合能緣智杖託緣也。生者能緣事也　讀師云。疏第二釋付假令假合生故以立量破之。小乘對大乘根本智現量不緣眞如。假合生故。如後得智　延公云。此因可有不定。爲如眼識假合生故。緣實智現量ナラン　光胤申云。今不定過。不可付過也。本量非緣離識實句自體トアル故。付不定時。緣離識實句自體現量智ナラント可意也。而同喩眼識。緣離境法不許故無不定

一。有執有一大自在天等文事〔此文ハ第三破大自在天ヲ也〕　延公云。大自在天ハ他化自在天歟。色究竟天歟事。古二義也云云

私云。大自在天計。大自在天外ニ不許餘因歟。許餘因歟事。論義也。❶堯觀房物語アリ

延公。一分常論見計梵王常其由來アリ。梵衆梵補彼天ヨリ沒。見梵王壽命長遠計之如此。自在天之計。第四禪ハ三災不動之處故。壞劫之時下三禪等壞空劫ニナリヌ。其後漸世界成時。有情第四禪ヨリ下故。一切世間有情色究天之所作計歟。不然不可有其由來。故壞下ヨリ上ヘ壞。成時上ヨリ下ヘ成也

一。若法能生必非常故等文事

私云。實遍常破時。逆次第立量也

光胤云。本疏初量同喩取地水等。若爾此計一因論ナレトモ許餘因歟　讀師云。根本因付云一因論也。末許地水等之因也

私云。如上注。此事論義歟。今燈問答アリ

一。應一切處時頓生一切法事　院主云。頓字無用也。一切處時滿足云云　光胤申云。一切處時。彼計所許。不及論。頓生一切法正能破也。彼計不許頓生故。頓字至要也

私云。此下五箇量者。實遍常三箇量。頓生一切法下。一切時頓生スヘシト。一切處頓生スヘシトノ二箇量。合五箇也。其外以能生故因成遍宗二字二箇量出來。總七箇量也

一。待欲或緣方能生者等文事　光胤云。一因論者。有情器界總生因也。此因生事。待衆生樂欲等意得。更不違一因論。院主云。助緣分。更不可違一因論　讀師云。何申一因論堅執シナカラ。許餘因可違一因論云意歟

一。或欲及緣亦應頓起等文事　聽衆評定曰。此難不意得。云大乘意種子體雖恒有。現行起不起非一准。因常ナレハトテ。何欲緣恒起耶　光胤云。此難上應一切處時頓生一切法難畢故。欲緣頓起スヘシト

❶傍註曰藥師寺

難歟已成爲由難歟

私云此料簡不叶文。頓生一切法次文有待欲或緣方能生者云轉救。故亦應頓起返返無謂歟。肝要因常有故道理也。欲緣自因生物故。因常有レハト云意歟

以上

天文二年癸巳　南呂下旬第四黄昏之刻寫功畢。願以此少因。備寺社報恩之勲。爲悪解開發令法久住之業。幷過去恩魂離苦得樂。別者今日所志先亡幽儀成等正覺。乃至法界平等利益。南無三寶諸天。南無大明神　哀愍納受

同年十一月十五夜對長基得業一校了

論第二卷聞書第一

第十九日 自論第二卷始至是故四相皆是假立

讀師云。付題名講讀二二字斗也。古一二三ヲ中間故云云　此訓論時沙沙ニテハナキ歟。總加樣注物アル歟。讀師云。有三有爲之有爲相。後有爲相事。只三有爲相申セカシ。重有爲相アルヲ。疏白鷺童女水非無善惡替旨釋。祕釋之童女善惡出二故肝要。重不言有爲。有爲相云。若非無相歟。若善惡相歟濫アルヘシ。故二重説分云云　良善房得業云。有三有爲三字屬能相樣疏釋之云云　光胤申云。疏有三之相牒。三字所相ニソ屬タケレ。凡論文爾也。疏有三能相云。論相字相者牒釋也。非三字歟　讀師云。三字可通所相能相云云　此事不審也　聽衆不審云。四相三相云。除一何相耶　讀師云。住相也。倶舍二説アリ。可見疏。初師除住。住遷流義隱故也。攝受安立樂故。不相離故。或濫無爲自相住故。第二師住異相合異説三相也。合故住必異表。住異相説也云云

如此難非委細大綱此趣歟。私云。經住異相説此一相セリ。初師異相住異相意得。第二師住異合住異相意得也

延帳房云。同學抄地堅等不定過異品不審也。尤色心體異品取ヘシト云云　光胤申云。尤不審也。勿堅相等異地等故。比量相違之過顯。色心之體卽色心故。顯不定過ナレハ。御不審尤爾也云云

❶院主御不審云。二相應齊難樣。併難行立六轉無差難差別ナシト云云　面面申云。六轉無差難。以第六轉言證別體能相故。第六轉言必不表別體事以難今難有爲之相説付。若非別體何有爲相説耶。外人立道理付。無爲之相説別體ナキヲ以難之。故聊有差別歟云云　讀師云。疏之樣二樣見タリ。相字令齊樣。之相之言令齊樣也。因説之相言故云云　此邊如法濫六轉無差難歟。但可有差別云云

私云。後案之。之相言以難邊。六轉無差差別難分樣アリ。讀師被申樣兩邊アレハ。寬狹以可差別歟。或六轉任教難之。今二相應齊添理難可申歟

四相齊興難事　光胤申云。若體倶有云點難思。體倶有ナラハト可有歟。意體四相倶有。用四相用可齊興云難故。良明五師云。體倶有可然歟　讀師云。此訓爾也。但體倶訓又爾也。體用倶有一。若相違故用不頓興。此古薩婆多救也。四相一時可現起爲言此談不意得

古薩婆多住異滅用前後起計故　讀師云。體亦相違如何倶有之難不意得。世間體性イツモ倶起スレトモ。作用前後ナルコソアルラメ　良明房五師云。體倶起用ニナレハ相違事。本有無漏種子有漏第八識持之。種子漏無漏倶起スレトモ現行スレハ能所治タリ。種如體現如用云云　面面評定曰。薩婆多體性作用。大乘種子現行可行合事歟。其治定之後可有此難歟云云　讀師云。有漏第八持無漏種子無漏第八何不持有漏種耶云不審アリ。此事無漏種子不違有漏故有漏第八持之。現行スレハ治有漏相違故。無漏第八不持有漏種子。此事演祕問答也　又住異滅用不應倶。新薩婆多救也。正理師三相同時計。用同時起

❶傍註曰二相應齊難

也計歟故難之。院主御不審云。正理師三相用同時申。大乘假立四相同時有。何差別難之耶　光胤申云。疏釋同時之樣。住引等流果。云云同類因引等流果。因果相似ナレハ此云住歟。引等流果邊云住。此住イワルル相後法令不及前此邊云異。滅可知云云可知之樣更不伺本宗難知事歟。ナニトモアレ大乘四相談相似歟。但彼體假一一立別體四相。大乘一向假也。思可知之

第五段如體本有難付。院主不審云。今難與四相齊興難有何差別耶　讀師云。四相齊興四相幷起ヘシト云難也。今難並起ヘシト云ニアラス。體本ヨリアラハ用本ヨリアルヘシト云意也。可齊興云マテハナキ也

一。因非本有難事　大乘種子本來アリ。又可有此難可見疏。寄假實會之。正理師救之曰。親因雖有疎緣無不生爲言又執生等便爲無用付此救來也

一。所相體性恒有ナレトモ生等相アラハ。無爲常住ナルニモ可有生等。既恒有所相有生等故爲言

私云。恒有申體性事也。依生等能相者付起作用事也。體性恒ニアレトモ。有爲有作用假生等之力。無爲常住不變也。有何云無爲耶。大乘意種子雖恒有付起現行假餘三緣云。然無爲又可假緣難耶。此難不審能能可受口傳

私云。此難無爲可有生等難。一相應齊無爲有不生等相云。故有差別也

一。薩婆多意法體恒有習其體性婆如何　延帳房云。三世體性譬取三間垂木此樣三世體性引ワタシテ一物見タリ云云　讀師云。三世體性豎見一體ナレトモ。未來ヨリ現在エ移。現在ヨリ移過去樣ニアルヘキ歟。然三間垂木婆ニハカワル歟。體性三世同時不置次第次第ニ移樣見也。此事先年東大寺三河法印尋申時分明不被申。南寺護命義ナラント申義勢アル事也云云

私云。大相少相事。於一有能能性相可見禪談抄

一。讀師云。去來二世是難意得云云

一。生名爲有寧在未來。自由之難也。三世實有家。未來有習故。聽衆不審也　讀師云。上致❶爲去來世應非實有之難故如此難歟

一。進退事　本疏有三樣。初樣進古薩婆多相用前後義。退新薩婆多三相同時之義本本計進云。轉計退云歟。第二進退。近又滅違住等四句配進退。第三住滅同世異世ヲイテ違自云進同他故乖正理云退顧自故

一。讀師云。本疏即前異不成付演祕釋不意得云云光胤申云異相云前法カワルヲ云也。小乘生住外異相別體存故異相恒異也。カワル姿如何意得耶。即前異不成此意也。異前非一法者。若待前反異故云異者汝異可非一法爲言

當座委細雖不申加潤色記之。大綱分當座申畢

一。住別前後事　刹那四相ニアイテハ。今論見前後云異相。諸論一向望前。一期四相今論望前不望後轉變名異此意也。衰老相望前故。可見疏　延帳房云。住別前後生云前。滅云後。古義也云云

一。後一是無故在過去。與滅表有法後是無相違事　不及沙汰。如古聞書

第二十日　自復如何知異色心等至准前理趣皆應遮止

讀師云。佛得希有名句文身事。此文別體名句文ハ往不聞。前前證文ヨリ浮疎ナル樣ニアリ

讀師云。如色非詮難事。非實能詮實言論義也。同學抄義不意得。知足抄云云他方佛色能依名句文攝假從實。師所依色コソ佛色能詮申。與實能詮能依名句文也。故實能詮申詞。所依色被簡也。如佛色實能詮ナラムトハ能違難立問。サテ置實言見タリ。此義ケニモト覺ユ　聽衆連評定曰。他方佛色大乘自許ナレハ非異不定。故別非簡不定忘只アリ事。小乘名句文實體能詮。遮此非實能詮トハ立也申タラハ。可有何難義哉

❶爲ニ又カ⑧

一。名等無用難事　色色其沙汰アリ
私云。古薩婆多聲上屈曲アリ。屈曲上有名句文計。三重アリ。正理師聲屈曲二重立。屈曲則名句文也。但有子細。於屈曲立二種。此破末計屈曲有二云云　能生屈曲。古薩婆多申屈曲當歟。所生屈曲名句文也。肝要。名句文屈曲云歟不云歟。本末二計差別申スヘシ
光胤申云。汎爾屈曲。名句文可相替。何有屈曲此足能詮云名等無用耶
讀師云。所詮サラバ大乘意先屈曲樣面面可有評定云云　讀師所存被申樣。絃管聲名句文ナクテ。而其聲色色曲節アルハ。汎爾屈曲也。此時聲屈曲二重アリ。內聲名句文備ヘタル時。屈曲卽名句文ト屈曲名句文二重ハアルヘカラスト云云
良明房五師云。名句文アル聲ニモ屈曲名等二重アレハコソ。名等詮所轉論義名等聲上屈曲重立之望聲顯疎申タルラメ云云　光胤申云。名句文アル時ナレバトテ。名等之外屈曲アルマシキ樣不審也。假令其聲申屈レルハ汎爾屈曲也。其展曲上亦物詮詞アザアザトアルハ名句文也。人物申時聲スグニハナクテ。必申屈高下色色アル也。屈曲名等同時アレハマキレテ難分マテ也。二重アルヘキマテハ勿論覺云云　面面評定曰。サテハ名等無用難如何意得ヘキ云云　延公云。屈曲名等二重樣ケニモ光胤申樣。內聲ニモ五音分屈曲也。其上名等亦アルヘシト覺也。但名等無用難樣大事也云云　讀師云。尊慶申分故東院尋申處。サコソハアラムスラメノ樣被仰シ樣覺ユ。但面面被申通名等無用難委一通可有評定云云　光胤申云屈曲名等二重上件クレクレ作立候大乘性相ニテノ事也。小乘意先古薩婆多屈曲之外別體名句文立。其屈曲申大乘申名句文也。サレトモ其分ニテハ不足也。如此名詮自性句詮差別ナルハ何物ガヲザニテアラゾナレバ。別體名句文申不相應アリテ令詮表故。內聲處詮表義アリト習歟。故小乘音韻屈曲詮表アリト申歟。其本法處ニアル詮表屈曲習。其外能詮名句文立故。詮表物二重ニナル也。總薩婆多申十四不相應大綱。本法不相應同能立兩重煩意得也。肝要生等四相意得。本法生住異滅委談。其外別體能相此義談。今名句文屈曲爾也。屈曲本法生住等ホドノ事。名句文能相ホドノ事歟。若爾彼宗申屈曲。當大乘名句文故。名等無用難尤可爾云云
此由申處。讀師別被申旨ナシ。又無同心之詞。面面聽衆無不審氣
私云。四相破時。又執生等便爲無用ホドノ難歟。サラハ新薩婆多可有此難。何本計バカリヲ難耶云不審アレトモ。本計屈曲外名等立故。專付無用難也。雖然實新師二重屈曲立故。遂可有此難。則下若唯語聲能生名等等難此意也
一。聲色無差難事
私云。此破新薩婆多也。屈曲則名句文習。此師二重屈曲立故。非名句文。屈曲ハアレトモ。其分屬聲不難也。可見古聞書
若謂聲上乃至異聲實有。互新古二師歟事申出畢。可見古聞書
良明五師云。此難應異色處爲難也。別有實體非難形色別體存故。讀師同心
私云。本疏出量作法。宗不言法處所攝可有所立不成云事祕釋之。可見之此下付小乘返難。亦依光明等不可難言沙汰出來。依爲論義不及沙汰
一。隨他不詮難事。第四段。子段有四。第一也　讀師云。別生名等量大論義也。要集非能詮下勘能詮意許不可也。正義有法下勘故無過
私云。要集不樂爲不別生名等シカト名句文取定難也。此事依不樂爲之習可有子細。勝勝傳卽義相違ナントニテハ。此傳如法子細アレ共。先取懸。不置體只樂爲相返談故。名等不可治定。然聊要集可遁難歟。但此破末計屈曲有二。彼宗二種屈曲二差別申故蒙難也
私云付此量正義有法下能生屈曲所生

屈曲勘也。其樂爲生名等聲上屈曲也。當本計屈曲歟。其屈曲詮表物敵者習コソ。非能詮表立ラメ。然名等外屈曲置詮表之義歟

但此能別能詮ナルヘシト云事故。小乘能詮偏名等申歟。重可決之

延公云。抑此量爲成別體名句文所立也。而根本欲立名等不樂爲スル事難思。光胤申云。可依樂爲取樣云云

良明五師云。名等果利可成云云　延公云。要集之不可。非能詮法宗能詮不樂爲勘事歟。但不樂爲必不帶言陳通ナラハ無子細。如何　光胤申云。不帶言陳申正言不被呼分也。ハタト相違事ニテハナシ。非詮能詮相違故。不可依彼二義論歟。但聲常立量。内聲常外聲無常二差別能別常下勘之。可爲證

延公云。唯識比量不樂爲能別勘通爾也云云　光胤申云。痛其能別意許不樂爲有法申一義アリト云云

一。此應如彼聲不別聲名等事（彼此ノ兩字ノ事。演祕ニ二ノ意アリ。可見之）

私云。此難就他宗破之也。小乘絃管聲屈曲アリテ不生名等習故。内聲絃管聲生名等不生不同アルヲ以大乘内聲絃管聲詮表不詮表アルヘキ様顯也

讀師云。此難ハケニモ意得ラレタリト云云」

一。正義詮同難事　又誰説彼定不能詮

私云。光胤誤論又誰説彼説本疏我亦不説不説可相替。由當座申。能見之。論ニ大乘シカト能詮ニアラスト ハ不説云意也。説答之云詞也。意不説定不能詮也（爲言）　疏能詮不説能詮云意。汝小乘絃管屈曲。大乘能詮不説意得事。化語非善惡性申ホドノ事也。其化語眞實大乘不同心通善惡故（爲言）。疏非不能詮能詮。然論説疏不説同心ナルヘキ歟。微細難得。猶重可案之

一。疏汝若以聲上屈曲例同以下。返随他不詮難意述歟。返難意得

一。光胤申云。離質化事可有御沙汰云云

讀師云。草木等之上別化身語歟云云　不及委細沙汰。因倶聲非（不及沙汰。可見祕）　演祕云。大乘離質化ニヲイテ實業思也。化業ナラハ離質ナリトモ可名語業。小乘即質化語業。離質ハザニ兩説アリ。一語業也。二離能詮非語業云云

一。例生非詮難事　聲若能詮風鈴聲等以下也　面面評定曰。風鈴聲依有情力シナサバ。何無詮用耶云云　讀師云。風鈴聲依有情不足縁鳴之。因倶聲ナルヘキ故。可有詮用歟。今申汎爾風鈴聲歟

私云。汎爾風鈴聲有情工巧依正手足當座カラズトモ。詮用アルヘキ様覺也

❶私云。讀師物語云。中院文殊講有執一切聲皆是常論義沙汰之時。師長卿流罪之後。被免歸落之時。於内裏被奏一曲。初還城樂。還城樂。次荷王恩。荷王恩入興。此人絃スキテヒク人也。如此云云

私云。先年文殊講。此有執一切題出來之時。外聲可有能詮沙汰時。舜觀房僧都秦始皇ケイカニ被囚時。夫人一曲ニヨリテ屏風超遁害。則外聲能詮歟云云

東院申處無御同心

一。此應如彼不別生實等文事　正能破也

讀師云。此能破。上此應如彼聲才學可意得云云

一。例生能詮難事　若唯語聲以下也　長春房上例生非詮難。例不生非詮トコソアルヘケレト被申。此例生能詮ニテ見レハ。ゲニモト覺ル也　光胤申云。此難限新薩婆多歟。通古歟　讀師無殊決判

光胤申云。此難新師ニヲイテノ名等無用難意歟云云

一。大乘意語聲申名句文備ヘタル聲歟

面面評定。名句文則語聲被申様聞。此事可有分別。此下疏。上此應如彼聲不別生實名句文身之難事述。然此例聲能詮。例生非實難落付處故。此下此事出來。サテハ結意也。然上正義詮同下。随他不詮之沙汰出來又同篇也。思可知之

一。微機調難事（何理定知以下也）

私云。何理定知能詮即語。小乘意。名等

❶傍註曰上ノ如絃管聲等之下ニ書入之

之外語聲許見タリ。其語聲寧大乘詮表聲アラス耶。然非名等聲屈曲大乘申ホドノ詮表許歟（私云。此下ノ疏ニ。小乘聲ノ詮表スル位ヲ釋セリ。）
（此事不及沙汰。無念無念）
一。天愛事（不及委細）讀師云。無所了知人天愛申也。天愛稱好様ナレ共。無所了知故天可愛之云意也
此下疏祕委細沙汰アリ。可見之
一。然依語聲分位差別以下事　述正義段也　光胤申云。名句文身次第事。能依所依次第歟。讀師同心
一。一字之名事　一口有沙汰。キ字名樹名也。況爾カキクケコキ分字也。大旨此分治定了
一。文身事　光胤申云。文多字聚集マテ不及名字歟。梵字殊有此類字云云
一。名句文與聲不即不離事　如常　良明五師云。法詞無礙事出來便宜ナシ云云
私云。此事疏生起問アリ
一。此土少分依色等可假立名句文云事　光胤申云。彌勒入定光明中現般若文義出。或聽衆云。書上文字色上屈曲見タリ（上ノ聲色無差ノ雖下ニアリ）然彌勒現文字可色屈曲何云名句文耶　光胤申云。可有二門歟云云　良明五師云。況爾色上出タルコソ色屈曲ナリ共。彌勒現名句文ナルヘキ歟云云　此料簡尤爾也。可存之
以上破薩婆多十四不相應畢

一。有執隨眠以下事
私云。一說部等隨眠云不相應立歟
讀師云。最心ソト者。諸部中ニソ顯宗義也云意歟
私云。此不相應破スレハトテ。相應ナリト顯スニアラスト。疏見タリ。此事別此段申出事如何　私推云。上十四不相應ハ大少不相應トマテハ許諍假實。此隨眠貪等染汚種子曾非不相應故非不相應破。雖然相應トハイワス。染汚繫故
不失增長事論義也不及沙汰
光胤申云。此下疏破正理師和合性云云薩婆多不相應上破之。和合性何上不破之。此段別出之耶。此不審アレトモ推之。上出十四新古二師共立之分不相應合破也。此和合限新師故。別下破之歟。讀師同心
上可出入之處忘却。仍追而記之
讀師云。大乘意名句文能詮。聲發詮顯時。勿論也。可聞聲塵間斷後能詮聞所詮法處移居也云云
此事名等詮所轉詮處轉云。被詮顯法處移轉云事ヨリ出來
光胤申云。此御談不審也。能詮語聲間斷スレトモ。所詮法移居云。若名所詮共相事歟。其無法也。非名句文不相應云　讀師云。非名所詮共相能詮名句文移居也。但存寄分也。面面評定アルヘシ　良明五師繼

讀師說云。ケニモ爾也。不起名句文聲塵時。向竹木等竹也木也名取能詮名等移轉スル故ナルヘシト云云　光胤申云。此事返返領解相違。爭不相應假法聲間斷時。假處替移轉外草木等耶　良明五師云。不相應三分位故ナレハ。移轉外色有何過耶　光胤申云。三分位故者總不相應分位申也。聲塵立名句文。處替轉餘草木等云事不可說事也　讀師所存猶以如前。良公同心。返返未曾有也
此事。能詮名句文所詮名動スレハ相濫不分二重事アリ。能能可有用心之由。故僧都御房常承仰キ。誠以甘心
憶往事滲戀慕
次日談義之時。讀師知足抄隨身。別被讀上之。子細大乘意。聲上假立名句文時。聲上一重屈曲アリテ。其上重立名等歟。將又聲上直立名等歟論義也。昨日評論論義ニセリ。仍隨身之云云　肝要第二重答義云載。聲上立名等時。屈曲之外名等立ニアラス。屈曲則名等也。但名等重假云釋ハ。屈曲之外名等立アラス。名等法數勝用故。此重假名也。攝法處也。色上長等ハ。非別法數無勝用故。攝色處也。但總聲屈曲名句文三重事ハ不可遮之云云　大綱聽聞如此。定可有詞增減並誤。追而令披見可直之　讀師云。此答英弘自義ニアラス。古義載見タリ。此一義也。定可有異義歟。旁雖難治定先此抄

載義意。專慶昨日申通歟。名句文ナキ紘管聲屈曲聲塵二重アレ共。名等起トキハ名等之外屈曲三重樣ナキ也。云爾名等之外總屈曲不可立難申云云面面評定了。此抄誠爾也。但同學抄亦依光明等一問答。分明聲屈曲名等三重出。可見之

第二十一日（自諸無爲法離識心等定應如兎角非異心等有）

延帳房云三種定有法攝大乘無爲耶。若不攝可有返難。汝大乘無爲非三種定有法何云有耶。若不攝無苦見我無爲可爾。若攝之三種何攝之耶。何攝マリサウモナキ也。所詮三種定有實性邊以三種不離見可攝歟。又三種悉置等言等無爲歟　良明五師云、誠不攝大乘無爲可有返難歟。其三種攝樣又何難攝但實性邊可攝歟。所詮本疏大乘眞如望有爲法非即非離等文可意得歟。汝少乘無爲離色心非三種定有法實有云事不可得也。我無爲有爲非即非離三種所攝也　故其體可有云事歟　光胤中云。小乘無爲。離色心定有法中程定有法三種外無之。無爲三種何所不攝也。何云定有耶難也。大乘無爲自元離色心非云定有。不攝三種何有返難耶。但定有法攝無爲不攝云事　現所知法論義之時。及異義歟（大乘無爲ハ非世共知。亦非作用。難攝歟）　讀師云。不攝大乘無爲遂對小乘大乘無爲可有樣不可成立歟。所詮可攝也。但攝樣可有評定。且定有法之且言顯未盡之義。色心瓶衣眼耳之外可有餘法見タリ。其餘法何物耶。定無爲法コトキ歟。所詮且定有法之意得樣ニヨルヘシ　光胤云。且存定有法多種不開。三種開事示且有三種云意歟。

廢立門未盡之且ニテ意得ハヤ

私云。略言其意歟。然且言繁重也。此料簡不可有治定

琳舜房云。且言疏極成之法不過三種云云　然不極成定有法ハアレトモ。且極成法ナラハ可有三種云意歟　延公云。現所知之現。現量之現歟　讀師云。此沙汰。現所知法論義沙汰也。現量所知名現所知之樣。現量之現聞エタリ。但專慶日比ヨリ所存。現見之現也。下現受用之現同事也　良明五師云。點現所知トセリ。現量之現存歟。隨導現量心トセリ。聽衆不審云。現量所知名現所知ナレハ。現量之現見ヘタリ　光胤申云。現量所知名現所知ニアリ。釋也。現所知法必現境心所知ナレハ云爾歟。正非❶現言　讀師云。誠爾也。總三種定有法。如次現非比量所知タルマテハ不及異論。但現言可依意得樣

他心智世共知姿其沙汰アリ。只一口或仁中出

讀師云。他心智能緣傳世間流布スレハ非云世共知。他心智能知心心所世間共知云事也

私云。其世間共知。サラハ比量心共知歟事。不及尋沙汰止畢

一。離色心等決定實有付。不相應色心上立故云不異。眞如非即色心故不云不異。但離色等實有云事不可得也可云。可見疏

一。所知性故事　延公云。所知性之性。實性云事歟　光胤云。實性ナラハ難轉同喩。只所知物柄云事也。性體性之性歟。所作性中程事歟　讀師云。誠爾也。古實性云事アレトモ。都不意得　延公云。誠爾也　良明五師云。所知法實性ナレハ。不可離色心成ジテコソ。能成姿アレ。所知即性ニテハ。不可離色心道理不聞

讀師云。比量タニ立ツナラハ共マテ也。疏量如此云云

所顯性故之性言。雖上可知之云云　色心所顯云事。演祕四句分別アリ。可見之。疏三句アリ

一。又虛空等爲一爲多事　以下別破也

讀師云。虛空容受者。虛空周遍故。イカナル色等法中交遍也　光胤申云。花嚴宗。三種空沙汰候中。體空中。柱等體中

可有空樣見ヘタリ。此意歟

容受虛空容受意也。色等不合處少シ

モアラハ可有不容受之處歟

一。❷小乘意虛空擇滅非擇滅三種無爲立。其中虛空無爲。虛空其任無爲習歟。如虛空無爲アレハ譬喩申歟。此事。小乘虛空

❶(釋)十現？　❷傍註曰薩婆多

實有習。虛空卽無爲習歟。論能破併虛空一多徵破之可見能破之樣也異推可防

小乘學者。此事演祕虛空容受色等法故ノ下也問答。大乘無爲性非有云。異小乘旨沙汰。可見之

一隨能合法體應成多事　此ハ付體一ト云邊ニ立難破之。此文ハ宗ノ能別也　婆沙第十。虛空一多二説アリ。一ハ一也。一ハ多也。能合法者。色等法也　讀師云。能合法多ナレハトテ。虛空亦多耶。大乘前ニモサコソ申スラメ。此難不意得　光胤云。能合其麥色色ニカワレハ可多。虛空一相也。雖合爭多耶　讀師云。誠爾也　聽衆蓮云。如縷貫花等之麥。爾也云云　讀師云。小乘ハ堅實ノ無虛融故。如此難歟。例法文也

一一處合處餘不合故事　所存區區也。評定及數刻　讀師云。先年中院訓論之時。讀師春善房法印。聽衆古源恩房僧都云云　此難不意得之由。源恩房評定。實不意得。可有評定云云　光胤申云初存寄分能合色等。虛空所合也。一處色虛空合トキ。其虛空ハ餘處色不合故。餘處色合虛空ニ別虛空ナルヘシ。若爾彼色此色能合色各別ナル隨虛空多ナレト難也　琳舜房云。一處合處餘不合故。能合色等於一處色同類合處不合故云因也云云　光胤申云。餘處色等不合故云因也。其宗サテハ此因。上隨能合法宗因也。其宗虛空應體多可立見タリ。若一處合處之因一向能合色等事。虛空所合不取。此因爭云有法上義耶。非有法虛空上義故　讀師云。誠爾也　聽衆蓮同心　後光胤申云後沙汰也見演祕不爾諸法❶之下也前難虛空隨能合法體應成多云云　此文琳舜房料簡順云云　面面評定曰。其光胤申通ニテモ無子細。隨能合法體應成多難故　光胤云。隨能合法宗也。一處合處餘不合故正因道理也。前難云難詞不成因不可云。難宗分標宗不陳難道理故　面面無同心

後能案。光胤初料簡通ニテモ。如面面評定無子細。但面面評定ハ。宗分前難難取ルヘシト彼申。此事不可然。一處合處因ニテモ。前難意得ヘシ。因處一處合處合。能合所合アル中。能合色。所合虛空ナレハ。前難虛空隨能合法體應成多可申無苦見

長春房云。注論載分。光胤初申通也云云　讀師所存同篇歟

歸宅之後。顯輪集披見之處。散疑滯。輪云文長取證下卽色等法此文ハ不爾諸法ノ下也文下。我前彼東處色與東空合不與西等虛空合故。明西等空非卽是東虛空空體故是非一。汝却欲於前因出過。遂許東色與西等空亦相合者卽東色亦遍西色云云　光胤初申料簡也

一不爾諸法應互相遍事　顯輪集云。卽彼東色亦遍西色。西色與彼西虛空合東色亦與彼空合故云云　其意易知

私云。東色與西空合者。不爾意也。東色可遍西色諸法相遍意也

一若謂虛空不與法合等文事

私云。猶上難虛空法不合者。應非容受。疏云合者容受義云云　本許容受今救不容受。破前後相違也

一又色等有虛空不等文事　面面評定曰。有虛空不之徵不審也。上虛空容受色等法故定畢。何又治定事重徵耶。讀師無殊成敗。　光胤云。虛空容受上文。虛空容受色等事也。今徵色中有虛空事也云云　面面評定曰。其只同事ニナル也云云

光胤云。聊徵麥替。無苦見云云　院主云。次上不與法合應非容受云云　乘之此徵來ル歟云云

私云見顯輪集。亦卽徵前容受義故云更審云云　此守千意ナラハ。有虛空不。只有容受不徵也。就其本疏擇此文更審外人云云　前治定ナレトモ。爲復審重徵歟。然面面疑。自可散輪云更審者此意也

一有應相雜無應不遍事

私云。上虛空自類ニヲイテハ。致體應成多之難畢。今虛空對色等可相雜難也

一二部一品結法斷時等文事　此文破擇滅體一義也

私云。四諦修道惑云五部也。一部別九品惑一部一品此事也

❶傍註曰此ノ前ト云ハ一處合處ノ事也

讀師云。修惑九品勿論也。見惑小乘立九品歟。如何　光胤申云。見惑有九品見タリ

一讀師云。大乘意許如此義道事アル歟　延公云。初地證遍行眞如。此意歟。然此難不審也　光胤云。證見惑實性時。證修惑實性歟。論義此意也　讀師云。誠如此義道大乘所談ナレトモ。融通故無過。少宗無虛融之義故破之例法文也

一法緣闕得不生時等文事　此段破非擇滅體一也

一執彼體一理應爾故事
私云。此文無何樣ナレトモ。本疏生起問アリ可見之
以上薩婆多二說中破三體各一之義畢

私云。三體各一者三無爲各體一之義也。虛空擇滅等異類對可各別。不可有混亂

一若體是多便有品類等文事
私云此文破三體各多之義也

一虛空又應非遍容受事
私云。非遍者。一一虛空各別非遍難歟。一虛空一處色合不遍餘故如此押迴。一一空取不遍過也。若總一一空取集見之　イサ一一ナリトモ。虛空ナキ處ハアルマシケレハ。遍トヤ申ヘカルラム。一一體別付此過也

一非容受云事　其體多ナレトモ。一一容色等容受トヤ習ラム

一聽衆云。一一體多ナリトモ。若容受申サハ如何　光胤申云。本疏無色處有故非容受云云　體多故一處虛容無色之處ニアル歟。意云。常虛空中打任無色處ニアリ。其體一中時。無色空其體其任容受色等中故無此過。體多義無色處空。其任無色處分空故。其空不容受色等云難歟　無色處有故非容受之解釋此意歟。又色等ニアル一一空互望彼空此色無處ニアリ。此空彼色無處ニアリト見無色處有故意得。一一空押迴可有此難。此事重可復審

私云。非遍之由。疏色等中無故云云　體一義色等中容體一遍習。體多義虛容キレキレニシテ。色等中不容受習故有此難歟

一餘部所執離心心所等文事　此段破大衆等四部九無爲也。九無爲事。演祕可見

一。又諸無爲許無因果故事　此段破總以上諸部也　聽衆逆不審云。本疏體是因果ナレトモ無因果也云云　此事難意得。因果非因果如何　讀師云。誠難意得云云　此事可見燈要可見之

私云。大乘之表德門眞如眞如云。遮情門遮實有思非眞如申ホドノ事歟

一讀師物語云。虛空聲論師所作性因同品トセリ。無左右明匠虛空有所作義云云

意云鼠ナントノ穴ヲホレハ。其處虛空出來。是所作虛空也云云　然一向聲論師ヨシモナク因同品トスルニアラスト云云　又云。聲論師立生已常住妄見以所作成常。若爾聲論師宗義實如此習。何法自相之時違決遮七箇傳中。作法門義云事アルヤラム。作法門云云。一向非宗許事假令立事也。是無左右不審也。但如法作法門義イワレタリ。聲論師立生已常住妄見マテハ爾也。但常法希有所作義具シタルマテヘコソアレ。所作道理常ナツトハ不可習

自常所作一法ニアルマテ也。故以所作成常非聲論本意只作法門也。無左右事也云云

私云ケニモ所作一向常道理存聲論不立。無所作本來常住法耶。勿論勿論

一。讀師云。因喩之法不應分別云事。分齊如法大事也。假令所聞性因以。令轉聲性同喩成聲常時。聲上義所聞即性也。同喩義所聞之性也。サレトモ不可分別是體非不應分別云也

第二十二日（自二終現經說有虛空等至故諸無爲非定實有）

延帳房云。前破不相應段。外人引經。今大乘引經有子細哉。古樣沙汰アル事也云云　讀師云。難破之樣兎角可有事歟。不相應時二無心定之外。悉外人引經爲證。今先破實有無爲時。說有無爲經文可疑。故經所說無爲假施設也成歟

❶倍註曰ママ

讀師云。一依識變假施設有之文。無爲
識變ナルヘキ物ニアラストテ。識變ナル
邊。假施設云ニハアラス。識變之上假施
設。無爲云非也。不爾識變則假說云ナ
ラハ。二依法性假施設有之樣不可符合
云云　面面聽衆云。無爲之名義。無爲作義
歟　讀師云。爾也。凡他宗意。相性之中。
相談無爲之義歟。報佛常住義也。相ナレ
ハ則有爲。自宗談也。他宗不可許之。又
他宗意。有爲云雜染之法意得。論義ナン
ト沙汰セル事アリ。此又他宗之習ヒテノ
談也。自宗意。有爲立染淨故。但三妙觀之
時厭離有爲心之名順他宗歟。淨分有爲
非厭離法故。何樣有爲云詞。呼雜染コ
ソ。厭離有爲心ト申ラメト覺也。乍去自宗
サハ不可取置歟
一。虛空無爲事　讀師云。昔佛菩薩說有
虛空無爲說聞。後時分別。帶虛空等
相。數數熏習セルヲ爲緣。後時緣空等
時變虛空無爲之相。擇非擇等無爲之識變
委亦如此　聽衆不審云。識變無爲。汎爾
外法異生吾等樣者輒可變歟　讀師云。
初爾也被申。後改。汎爾吾等樣人不可
變歟云云　光胤申云。本疏釋其位。七地已
前有漏加行心。入地入果無漏後得智等
出。輒不可變之見タリ
私云。外道等彼分涅槃。何不云識變耶。
此事追可尋之
或不審云。無漏後得智。根本智所證理爲
緣變云之。不由曾聞數名緣歟　讀師
云。可假曾聞緣歟　光胤云。疏出根本
智。加行智。曾聞三緣。此分治定畢　光胤
申云。疏出分。識變地上トアレトモ。可
通地前歟。不爾世第一法一實理。豈
非識變無爲耶　讀師誠爾也。疏付勝
擧之歟　良明五師云。根本智所證理。擇
滅勿論也。虛空無爲委智品知之難申。
爾後得智緣本智理變虛空云事如何
光胤云眞實虛空無爲。根本智所證ナルヘ
シ。諸師同心
一。前後相似無有變易事　延帳房云。緣
眞理變相分之時。其相分有爲ナレバ生
滅變易法也。乍去前後不替。生滅シナガ
ラ變易ナケレハ云爾歟此事ハ古ク及沙汰事也云云　良明
房五師云質影相對。影似質無爲見無
爲之相談スベキニ。サハナクテ。相分之前
後見合。無爲之相談事煩
私云。一念相分之處似常義何談耶。
前後見合トキ。餘相分前後改易替
無變易處ニコソ。常似義ハアレ。如
此前後見合トキ。無變易時則似常
故。自似質無爲也
讀師云識變無爲唯識道理顯也。依如之無
爲唯識聊難見歟
一。二依法性假施設有等　文事　以下依如
無爲也　私云。法性則眞如無爲歟。聊法
性眞如無爲可有二重歟事可依眞如無
爲假實兩釋歟。何釋眞如名言假施設
故。對小乘互諸無爲成假說義也。故諸
無爲非定實有結文此意歟　讀師云。謂空
無我所顯眞如。二空眞如初尋申。被申了
後。良明五師。空無我所由門也所顯眞如
廢詮理歟。被尋之處。爾也被同良義畢
私云。眞如無爲可限廢詮一實理云非不
審也　讀師云有無云易知俱非俱有俱
非也　良明房五師云心言路絕付言絕
爾也。心絕如何。根本智心證知故　私
云。心絕尋思心也當第十卷尋思路絕之意歟　讀師云眞
如非言所依。依他一重カワリテ殊離言
也。依他離言ナレトモ。彼此相狀隔歷等之
相アレハ。聊眞如ヨリハ有所據歟　光胤
申云。若爾依他與眞如離言。可有淺深
歟　讀師云勿論可有淺深云云　延公此
事古二義也。無淺深一義アレトモ置
淺深可然歟　光胤申云虛空無爲之名義
如何虛空譬喩歟。又虛空則眞如歟　讀師
云此事誠聊有子細歟。但通途譬喩也
光胤云薩婆多意虛空則無爲習歟　讀師
云サ樣能破之文見タリト云云
一。是法眞理事　讀師云。法眞理トアルハ。
法緣生法歟。道理眞理可意得歟。此次
眞理之樣可有評定　延公云。道理眞理
有義歟。法爾道理義モアリ。上人御房眞理
抄。始緣生道理之樣御所存アリ。遂御
案立。歸法爾道理アソハサレタリ　光
胤申云。作用道理一義モアリ　讀師云。湛
秀眞成房。道理眞理申損。不詣內院守

門鬼門守鬼ニウマレ不得入内云云道
理眞理申損道理眞理申樣不存知惡
敍申述タル也。道理眞理義惡ニテハナ
シ申樣惡也。道理云義意。空無我理至極
セルヲ眞理云歟。淨出空無我之理也。汎
眞理也。法法道理ナラハ。隨法法轉變改
易生滅起盡モアルヘキカト覺シケレトモ。
道理之分常住不變也。其道理ニヨリテ法
法トナレル處ニコソ轉變變異ハアレ。可
轉變變異理還無變無異也　光胤云。二
空卽理理義樣如何。證文引キタル樣。一
向二空所由門滅卽理說文等也。但此分
無念也。有子細歟　讀師云不審事也云云
一。由簡擇力等文事　光胤申云擇滅之滅。
理卽云滅歟。所由門滅歟　讀師云。理
滅云也　光胤云。替滅諸雜染之滅歟
讀師云相替也云云　讀師云。究竟證會トア
ハ。眞實究竟佛果也。爾限佛果位明擇
滅理歟。如何　延帳房云。此事古沙汰也。
實究竟之詞指佛果見タリ　光胤申
云究竟事。横見因位諸惑不盡故。雖
非究竟。見竪一惑無殘盡之云究
竟無苦見　讀師云。無間道理未盡麁
事。解脫道理盡麁重證理。此云究
竟歟　延公云。所證之理。但名眞如。不名
擇滅之才覺誠爾也云云
一。❶讀師云。非擇滅出二義。其中本性淸
淨。當性淨涅槃歟
私云。誠此事不審也。若卽性淨涅槃ナラ
ハ。何以性淨涅槃不攝非擇滅耶。第
十卷雖有二師。共性淨不云攝非
擇滅故。云眞如也
院主云。性淨雖有客染而本性淨云云非擇
滅不由擇力本性淸淨云云寄客染不
由擇力本性淸淨之由。意得分ケタリ。可
有差別歟云云　讀師同心
私云。此事只同事覺シキ也
光胤云。性淨與非擇滅本性淸淨同意得。
如何。第十卷眞如云不云攝擇非擇
云事。サル樣ナレトモ。亦不云不攝非
擇滅。但不動想受二無爲。有別子細及
擇非擇沙汰也　光胤申云非擇滅本性淸
淨必在纏理可談之歟。擇滅理處見
本性淸淨義可申非擇歟
私云此事。性淨涅槃在纏歟通出纏歟
二釋アリ。依其料簡才學可知之歟
讀師所存。出纏位可談非擇滅本性淸淨
義樣聞ヘタリ　光胤申云。惡趣不生非
擇云云　此理定出纏理歟云云　但此事可尋
之　延公云。其或緣闕所顯之邊歟。本性
淨替歟云云　光胤云。非擇滅云義ハカワレ
共。假令惡趣不生邊。談本性淸淨非擇
可通出纏云云
一。眞如無爲實云釋意。名假體非假
歟。此釋意。所依法性實也。眞如體實也　爾。
見能依所依之差別耶　此不審出來　光
胤云。眞如番五無爲彼廢立眞如故。
能依無爲ニナル也。其體則法性ナレト
モ。法性所依定置詞理地體指シテ云ナ
リ。物相對之義ナシ。眞如六無爲立故廢
立之如也　讀師云。誠爾也。一名非安立二
名安立以可意得合云云　此事可祕之
以下文不及殊沙汰。尤可沙汰事アリ。
無念無念
一。名曰眞如事　讀師云。小乘無爲立眞
如之名歟。不審也云云　下疏披見。九無
爲列處。立眞如名見タリ

第二十三日 自外道餘乘所執實法 至習氣擾濁心故似彼而轉

外道餘乘所執諸法事　第四合破外道小
乘所取能取無云云
第四段云科文事及沙汰　何評定不相
當可見先師論科文
讀師云。疏云三聚法者。色不相應無爲也。
若爾實法分破。此段不破我歟　此段
上別別小乘外道實我實法破。第四段
合小乘外道重所❷執能取門破之。其所
取能取通我法。何不破我耶。無偏頗我
法共可破之。三聚法破不破我
私云三聚色不相應無爲也。此法數擧
ケタレトモ。其中我破申強無過歟。
色中可有二十句等我故。分明不破
我云事不見
良明房五師云面法ナレトモ。我類破意
得有何過耶。分明不云不破我故
私云。色不相應無爲之中。後二小乘ニカ
キリタル法。初色通小外兩宗歟
光胤云。異心心所非實有性之二句於。何

❶傍註曰不由擇力等文　❷傍註曰取

句正破文。讀師云。異心心所正破文也
光胤云。サテハ不異心心所可許彼計
歟　讀師云。爾也　光胤云。所執諸法トア
レハ。外宗遍計妄法歟。然非實有性コソ。
正破ニテアレ。其體一向無法故　光胤云。
是所取故之因道理難思。所取法打任道
理。異能取心心所事也。別唯識道理。
骨折成立重也。爭以此因成不異心
心所義耶　讀師云。內明道理申時爾
也。因明無過正因也　院主云。內明ニテ
モ。唯識道理。所取之法不異能取道理
也如何　讀師云。其唯識門事也。打任所
取異能取云云　讀師云。所取故因局品
取心心所無便宜意。心心所為他心成
所取意也

一。能取彼覺亦不緣彼等量事　本疏ニ此量生起問云。又讚婆多等ノ言ク。若境無ハ實。云何緣ル時生ニ心心所耶云云。乘シテ之ニ此量アリ　光胤云。能
取彼覺之覺。遍計能取覺歟。又依他心心所
歟　讀師云。依他心心所也　延帳房云。遍
計能取覺ニテコソアルヘケレ。不爾能取
遍計ニ不破之耶。立量之樣サ樣見タリ
光胤云。讀師御評定尤可爾。本疏生起問。
薩婆多意。若無境者緣境時。心心所起ル
事如何疑。此疑問緣他心執實心體
可實云問ニテハナシ。吾緣境時。其境
非實心不可起云問難ナレハ。猶前所
取境アルヘキ由問起也。彼問起受。其
汝取所取色等云覺不緣色等立故。
能執依他心云覺也。心心所總名疏ニア
ルニテ意得ヘシ。故此量マタ能取破文
ニテハナシ。所取付外救受立量也。薩
婆多等吾緣境時心意得ス。即依他心也。
緣他實心アリト思時コソ。能取遍計ハ
アレ。所詮今生起問。能緣心實ナレト云
難ニテハナシ。所緣色等實ナルヘキ由
立故。其能緣覺不緣所執色等立
故。猶破所取量。非破能取量。若爾此
覺云。汎爾依他心也。未及能取評論歟
長春房云。此文無餘義破能取量見タ
リ。此段合所取能取破科。如今者不破
能取歟　光胤申云。次下諸心心所依他起
故量。則破能取量也。此事此文付疏生
起問アリ。無餘義此分治定畢

一。如緣此覺云同喩事　緣能緣覺
覺。不緣色等故為喩歟

一。諸心心所依他起故量事　本疏ニ生起問アリ。此文ハ可見之。破能取遍計一段也　光胤云。此文面。先大方心心所
非眞實有。如幻ナル山成。如此心心所意得ル
時。能取實有計自被遮也。故破能取
云云正上所取破量樣。汝能取實法可
非實有不立也
私云。上所取破法宗非實有性云云　今
量非眞實有云云法宗相替ニテ可意得
光胤已前當座所取破量。非實有性正
破詞ナルヘシト申。此量思合不審
也。此量面大乘心心所立故。一向不
非體。非眞實有立。前所取破量。
所取遍計破故。非實有性云。體可非
實有性立。性言此意也。能取破量今
量申。如此心心所立置キヌレハ。能
取被破也

一。若執唯識眞實有者等文事　讀師云。亦
是法執也。法執舊執歟。客執歟
如此被不審意。加行位能取執。シカ
ト此文亦是法執取。日比不起故。客
執ナルヘシ。若又此文。凡唯識教聞。實
有執外法異生執擧クルナラハ。無始
ヨリ執ナレハ。舊執ナルヘシト云意歟。
左樣遂被申了。加行位唯識實有執舊
執客執事ニテハナキ也
良明五師云。汎爾吾等分齊身。唯識理
聞所無究竟スヘカラス。不究竟者。爭又
能取無之觀門作耶。若爾今此唯識實有
執者。自加行位所取無觀究竟之時起能
取所執ナルヘシト覺タリ　讀師云。唯識
實有執中時。加行位起能執心當分ノア
ルヘキマテハ勿論也。但此位事ヲヒシト
說不可意得其故。此文必觀門所明
不說之。總明執心段也。加行以前定可
有此執　光胤云。小乘等執能取申取
入唯識非起執。若爾唯識實有執者。大
乘學者起執ナレハ。上小乘外道執不
可混故別出之。雖然必不可限加行位
歟

一。然諸法執略有二種等一段事　讀師云。
此文段。大旨如第一卷破我段我執一段
良明房五師云。不待邪教及邪分別事。不

可過第一卷御沙汰。但及言顯邪師意得ハヤ。行捨及不害及言如顯義別心所(及顯二十一義別心所)　延公云。誠第六卷及言爾也。但古樣大旨今邪師邪教攝之見タリ

一。一常相續等一段事　安惠論師第七我執相應無法執。第八又法執相應習歟。今付正義云一常相續在第七識旨本疏釋之。立破以前付正義明之事。以之可知歟。讀師云。緣第八識本質。起自心相分。執爲實法當情現相歟。如第一卷

一。緣識所變蘊處界相事　讀師云。第一卷云五取蘊。今云蘊處界。此寬狹事。本疏三釋歟。以影略互顯釋爲正釋(如常延公)云。或總或別事。可有御沙汰。我或總イワレタリ。轉和合門故。法ニヲイテ總緣之義難思　讀師云。雖總緣不轉我門云云只總起實有執可法執云云

私云。菩提有情實有執法執也。有情實有之執總緣之法執歟。混我云事演祕之問答也

一。光胤申云。第一卷我執段云後修道中三乘合明故。今云後十地中限菩薩故

一。讀師云。數數可通斷修二門

唯在第六意識中有。此訓被談了(在有ト)
(兩重ノ事。不及沙汰ニ。遺恨也)

藥師寺堯觀房云。在字下字返讀事可有子細。下字本字外。手仁葉讀付スレハ返可讀。本字分手仁葉不讀付。在字下字返不可讀。有字手仁葉不讀可返。在字手仁葉付返申付。其手仁葉必不可限仁手仁葉。何テニハナリトモナリ。今有有讀。コトノテニハヲ加也。在有兩重事有子細。在第六ニアル事表。有第六ニアルハ恒時ニアラス有無不定ナリト顯也。如有伏滅義有言。此事性禪房得業被申。此事破我段之時物語也

一。聽衆不審云。蘊處界說邪教云。六足等論事歟。小乘經云歟　讀師云。六足等論事歟。經不可入歟。如來教名邪教別沙汰也　聽衆不審云。如來教名邪教。如來聖教有邪之義歟　光胤申云。正如來教邪義難有　或聽衆云。恐彼分別執爲我非教咎。第三時義道圓滿之教。何教處有邪義耶。如彼第二時空。所彼機僻見モサル事。教處有隱蜜不了之分。可闕教咎。第三時教說阿賴耶識時。聞之起執更不可闕教過　院主云。誠爾也云云　光胤申云。乍去以世俗事思之時。サル事可有也。彼良藥ナレトモ。依人身シツラヒ毒ニナル事アリ。其正毒ナル也。然依人領解アラヤ教毒ニヤナルラム

私云。我段云。初見道時。今云入初地時。我段三乘合明故。今限菩薩故

一。自心外法本質。自心內法相分也　讀師云。皆緣自心所現似法。限相分歟。通本質歟　聽衆許定曰。疏釋相分ナリト見タリ　讀師云遂引本經唯識所現文結成唯識歟

私云。第一卷總標段。彼依識所變釋二師義アリテ。護法❶體用體轉變ニテ釋之。難陀❷心境相對釋之。今遂破實我實法畢護法歸引本經證文。尤有委曲歟

此事ナニトモナケニアリ。返返無念無念

一。如是外道ヨリ至為所緣緣結上也

私云。緣用必依實有體故。心外無法無緣義旨釋也。緣用事。能緣用歟。所緣用歟事。不及沙汰。無念也

一。現在彼聚心心所法等文事

私云。於一心法。所緣色等心外ナク。能緣眞實有ニアラテ如幻也。故所取能取一箇心法內ヲイテ。實有不可得耶云事成立畢。但外人難云。一識前無心外所取事爾也。他心心法正實有爲心所緣。サテハ心外境ハナクトモ。心外心ハアリテ內識取之。心法既成心外(爲言)　爲遮此難今量聚者一聚事也。此量遮親所緣也。非遮本質

讀師云。本疏量宗出付。他心智等云下此聚識事也。現在彼聚體ニアラス。文相連續混亂セリ。交雜難意得。他聚者。他身。或自身八識互相望他也。非所緣者。聲塵望眼識云非所緣也。此一隅可知之

❶傍註曰變謂識體轉似二分　❷傍註曰或復內識轉似外境

一同聚心所亦親所緣等文事　此文於同聚之中亦相望成非親所緣也　光胤申云。自體異故因道理難思。先自體如刀自割理不緣之。サレハ遮心所緣者此重也。如今因者。自體異非所緣。自體ナラハ殆可成所緣見タリ。不審也　讀師云。自體異故之異離義也。同聚心所不離自體可成所緣。自體離心外故非親所緣爲言 自體ナラハ可親所緣云ニハアラス。心體別ニアリテ不離自體云意也。自體離レタラハ可非親所緣道理也　讀師延公云。習氣擾濁之習氣種子歟　讀師云。種子也。我法分別之熏習力事也

天文第二癸巳無射下六之天書寫訖

九月十日夜對長基得業一交了

藥師寺末學大法師英乘

重而又自見而一交了。同十年辛丑七月二十二日

論第二卷聞書第二

第二十四日 自有作是難若無離識至故於識所變假說我法名

假亦應無マテノ事有義正義論也。謂假必依以下外道也

一有作是難外道難述云事勿論也 限外道歟 通小乘歟 論義也。疏云。勝論爲首。餘亦從之云云 餘外道致此難歟　讀師云。假法三法合ナラテハ不立習也。世間有眞火時有似火人。人火之上共猛赤法アリ。此時人說火也。眞火ナクハ此假不可成。若爾無眞我法。假我法如何成耶云大綱也　長春房云。猛赤色人出婆羅門似火。婆羅門アリケル歟　光胤申云。婆羅門英赤姓人アリケルニテハナクテ。總婆羅門種姓人面赤色故。西天世話彼人面說火事アル歟　❶聽衆不審云。人似火說火者。似火說歟　光胤申云。只說火コソ中サムスラメ。似火說法喩合時難思。說火說我法喩也。世間聖教只我法コソ說ケ。似我法說不可及❷大小論事也。似我法分更不可混實我法故。以法推喩只說火分取也。其說火似火故說也。讀師同心

私云。但本疏似火說見タリ。重可案之

琳舜房云。說牛等負重形質者。負重姿似牛歟。本疏釋サ樣ニ見タリト云云　光胤云。正物ヲエルマデハナクテ。人重物負樣身ツキノアルヲ似牛云歟。疏釋其分歟云云　但此事且評定也

一我法若無依何假說無假說故似亦不成事

私云。樞要意トテ或聞書云。我法若無眞事無假說故似事似亦不成其法云云 披見正文牒配釋ハナケレトモ。三重文相左樣見タリ。此義假說之重正難破也。假亦應無魂下ニ見合ヘシ。如何假說可當此重似事云事似忘正宗。以一義云。我法若無實我實法。依何假說以義依體假義也。似亦不成識所變依他法也。依何假說ト似亦不成トノ二重於似事分二重也。此義古聞書。其法遂不擧事難信也ト云云　其時讀師說云。似事則其法也云云　一義云。我法若無實我實法。依何假說假重也。以義依體有體施設共可難之。假亦應無之分也。似亦不成似事 此義類東寺宗房意歟　此義難破顚倒之疑アリ。似事不成故假不成コソアルヘケレ

私云。本疏此文段釋時。以義依體假無假似不可成見。假爲所依似爲能依有體施設假云云 似ナクハ假不可成見似所依假爲能依云云 付之以義依體假能依所依顚倒セリト云疑大事也。有體施設假無假說故似亦不成之論文違セリト云難義アリ。此等委曲秘覺抄三藏院御口傳可見。猛赤段一論ニヲイテ難義之段也云。此等之子細ナルヘシ。今度全分不及沙汰。韶覺不入式トモ也可云有名無實返返遺恨遺恨

本疏心何所似誰似於誰誰爲能似三重事　可見顯輪集　良明房五師云。無假說故似亦不成事顚倒セリト不審　讀師云。兎角アルヘキ事也云云　此談返返無念也。此等節所談ナクハ。何事ヲ談耶　光胤云。一相依何假說分ナラハ付正宗意得一

❶傍註曰良明房五師　❷傍註曰内外

道タルヘシ。既似亦不成難アルヘクハ。顚倒誠不審也　讀師云。此不審非指事可云略云云　此事範憲僧正及劬勞御沙汰アリ。爭云非指事耶　聽衆云。似亦不成之道所似我法セリ。如何樣能似能誤歟　延帳房云。吾本能似アリト云云　院主云古此所似云道。能似所似番所似アラス。只所似我法也云云　讀師云。所似訓トモ。所似我法トコソ聞エタレ

私云。古聞書雜要抄云。自體分似相見見相見所似也。此意歟云云

一。離識我法前已破故事　如舊聞書少少今度雖有沙汰非指事

私云。今一段難大乘假故立眞事似事共法之三法。無此三法假不可成。吾立此三故假成。汝大乘不可成難故。欲外宗三法破。自大乘假法可成故。別不破之時。眞事我法前委細破故。加新難詞讓上畢。似事共法今始申出故別破之。其似事共法體前破畢。共法猛行德句中勢用作因也。赤火大德也。類同異性實實句ナレハ。悉破畢。其前破德句實句同異性離識我法前已破故內攝ヘシ。今似事共法破之。共法談似事門也。サテハ眞事タル門ヲハ別破ヨカシナレトモ。眞事只我法云外珍義門ナレハ。離識我法前已破故云歟

一。依類假說依實假說事

私云。外宗意。依實依類之談門樣。演祕問答之委細明之披祕可知之。類者同異性實者實句也

一。猛赤等德非類有故事　讀師云。此難不意得。猛赤等德非同異性德自元爾也　延帳房云。誠此難不意得。同異性能門性也。依其性力假說習歟。雖然德同異性立トハ不申。サラハ德同異性ナケレハトテ。依類假說不成云事不審也　光胤云。肝要此難上依類假說樣能取置後可意得也。外宗意實句所依立德句。假令眼識能依眼根所依程事歟。同異性望實等時。大乘相性相依程事也。而今依類假說申。同異性似事體共法其上立假說歟。爾同異性上德共法立ナンヌ。而德更同異性不立故云意也　讀師云。吾云此意也。非珍談云云

一。若無共德而假說彼等文事　聽衆違云。設雖無共德同異性水火類別等水上立火名耶　光胤云。若雖無共德。有同異性分立假。水火同同異類アリ。水上何不假說火耶　讀師云。若雖無共德。況爾假說水上可立火云意歟。若無共德肝要トスル也。相似共法不顧　水火之相違不可顧云歟

一。若謂猛德雖非類德等轉救事　讀師云。猛赤德雖非同異性德。人之類與火德猛赤不相離故。人說火。水中類與猛德不合故。何水說火耶。此轉救意歟

一。人類猛等現見亦有等文事　難思。眼前人調順人無猛赤可有人類。一人前貧人初無猛赤後福有猛赤。人類イツモ人アルヘシ。若爾現見猛赤與人類相離セリト難也（以上本疏見論文分也）　讀師云。演祕問答一段云。讀上取詮當座所談之趣中具辨如疏讓疏畢。其外設外人轉救釋互相離故之文見タリ。外人轉救云。有猛赤人人類猛等不相離說也。一切人類猛等皆不相離悉似火不說何以貧福前後轉變事等難之耶（爲言）　難此救有義正義異也。有義人類等不相離故不可云。曾起猛赤故可云似火。何以不相離爲由耶云云　正義破有義不許之。若如有義者。外轉救不可息。人似火者。依現云也不約曾。約曾者外又救。汝雖依曾。吾依現不相離爲假可遮故（爲言）　遂詳曰下有猛赤人人類猛赤德有離不離。人內德雖不相離外德與人類可互離。論互相離故遂依外德難也。肝要。如此難意外宗雖云共法人德火德可各別故致此破也。此上外猶救云。吾亦依內德一邊不相離者。サテハ共法不可成。共法內外共有故也（爲言）

私云。論互相離故。肝要。疏難意祕轉救上難二重攝可意得。論二重アルヘシヤノ事。讀師同心畢

一。現見亦有之亦言事　祕以外離德亦內不離德云云（取意）　意云。人類德望離不

離二邊アレハ。汝內德人類望不離申ス外。亦離ルル外德モアリト云亦字也。祕料簡恐推歸宅之後一旦晴推也

以上依類假說之一段畢

聽衆中ニモ此事被申出

一。私云。有義依類假設之邊ハ似事不成破。依實假說方ニハ難共法云云 撲揚詳曰下ニ破之類時若無共德而假說彼等者。破共法。實邊若謂人火德相似故等者。破似事。故雙破也云云 故依類假說ハ一段似事共法雙破トマテハ可意得。文配釋事重可案之

一。類既無德猛赤等德非類有故ノ初破ヲ結ス 又互相離現見亦有互相離故ノ第二破ヲ結ス

一。依實假說理亦不成等 一段事 私云。演祕❶云。依類假說假依似共立之。類有似共。如言人類由人相似得類名似事人ノ業大同共法 類有似共故假依類以上依類假說又依實假說者。實句火ハ內外皆有。人身內火似身外火。與外火同有猛赤有似共故假依實以上依實假說 讀師云。其體各別所依異故。論義也。所依雖異共法ハ曳渡在之此難不可遁。抑常論義難苦無邊擧難之。但難之樣。如苦無常共法アルヘシト云云 雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故アレハ。大乘苦無邊可有其體各別所依異故之返難。如此難セハヤ。所詮遂所存例法門ナスヘシ。外宗法門無虛融之義故。大乘ハ一多二邊離レ不可有返難歟

一。有火同前者。於水可名火等云難也

一。說火在人不在德故事 同學抄ニ此難ヲ意得ル樣ハ德相似ノ故ニ名假者。相似ハ似事ニテ非共法。何ソ其相似セル德ヲ云共法耶。共法似事無差別。只實事似事之分ニテ可足爲言 讀師云。此難不意得。自元在人智。但其在人者。實人火德相似故。人火說コソ申スラメ。爾此難更不可成痛。其火在德不云故。可有相符云云

私云。此事演祕一段可見之。撲揚助釋云。若謂人火德相似故之下可有難救。先難云。人與火不相似。何人似火云耶。人猛赤德似火德云ヘシ。德與德相似コソイワレタレ。人與火相似不可然爲言 外人救云。爾也。實德似德可云。擧人取德爲言 此救上可有說火在人非在德故之難也。世間人似火コソアレ。德似火イワスト爲言意云。德相似故之文可有此難救也

讀師云。此上猶以說火在人難不意得。世間人似火云事ハ實德似火也。人上德ナレハ。擧所依云。爾意得更不可成難。實世間人似火。總人體全以非似火。赤處コソ似タレ。其赤處則赤德ナルヘシ院主同心。不意得遂不及一途落居

讀師云以上一段不破似事歟云云 聽衆少少同心

後日院主云。摩尼抄分明破似事見タリ

私云。上如注有義撲揚問答分明雙破アリ

一。又假必依眞事立者事 以下破小乘也

讀師云。小乘立眞事似事共法之三法歟。本疏アリ。但分明三法立樣論文不見。讓七外道不明歟 讀師云。小乘眞事破時述正義破之歟

私云。眞謂自相者。離言自相也。小乘依諸法自相立假存歟。其樣不審也。故其假ハ一向依共相轉非自相。何假云依眞耶云大綱也

一。詮非詮自共二相唯識論所明者。此段歟

一。謂假智詮不得自相事 讀師云。定心等ヲモ可名假智歟。限況爾散心名言爲先智歟。遂被談云定心可名假智旨。解釋見タリ云云

一。假智及詮俱非境故事 良明房五師云。非境云事。智可爾。詮難思境云事根境對可申。名言詮法。對能詮所詮云境事。如何可意得耶 讀師云。凡申事也。常其境界アラスナムト申ホトノ事歟。被詮對合姿歟云云 延帳房云。此文ハサハヨモアラシ。假智境云不起語名爲先緣時事也。假詮境云ハ。自言發詮法緣之時事也。故假智詮俱緣境云俱非境故歟。此事讀師同心之樣聞。但追而可決之

一。名所詮共相事 有沙汰 延帳房云。此事左樣如法有子細及沙汰。心所所取別相名所詮共相相對差別アル樣申二義アリ。一義別相聊體上置義分。名所詮共相離言自相之上一向彼體ヲコス

❶傍註曰取意非全文

也。聊法之處義分不可談。一義聊別相ヒトシメテ共相義分置様見タリ

私云。延公申様名所詮共相ハ一義通非無法歟。等ハル別相故。併能詮事起鮮ナル自相ヨコシタルヲ云共相也

讀師云。名所詮共相無法也。不可混心所別相。別相非無法非有法見タリ。可相替云云光胤云。名所詮無法無子細歟。共無法ニヲイテ。遍計無法歟依他無法歟コソ異義ナレ　讀師云。三性所不攝之義モアリト云云　延帳房云。左様ニ一向無法ナラハ。種子熏習之様不審也。轉共相心非詮自相種子熏様如何。聊名所詮之分許義分セメテナレ　讀師云。共相種子論義可意得也。無法ナレトモ。共爲門共相轉シナカラ緣非詮自相故變相分變相分熏種也

私云。此事東院義斷四重自共習申時。紙物裏手取ルトキ。中ナル物直ニフレサレトモ。中ナル物ヲ手取コトシト仰。アリキ。委細如小菴附攝

讀師云。名所詮共相貫通様。面面可有評定云云　讀師重云。常人名所詮共相貫通云行解通餘時。共相ツレテ貫通也。名所詮分貫通ナキ様被申人モアリ。隨加様意得様アル歟。專慶存様。譬一本松云松時名。ヨロツノ松詮名也。此一本松限名更アルヘカラス。公物名且一本松名也。譬若無常色心上共。誰共セサセネトモ共貫通也。名所詮如此。自名分貫通也。行解轉此貫通名故云行解通餘也。散心轉共相名行解貫通様如此故。依名貫通行解隨貫通也。不爾設散心ナリトモ。正向一本松行解留此緣セン時。何トテヨロツノ松ソソロニ行解貫通スヘキソ。正サモナキ上。道理サハアルヘカラス。故名一本木名時其名鎭衆木名故。自貫通物也轉此名行解ナレハ。留此一本緣時。隨名行解貫通トハ云也　春善房法印。名所詮共相獨貫通他上歟ト云論義ヲ作ラレタリキ。此論義ハ可然之由沙汰アリキ　春禪房法印初變時ヤランノ論義也。今中趣難セリ。又名所詮共相有離言義歟云論義ヲ作三壽專法印談合セラレシ時。サル道理ハアリトモ。アマリニ勿論ト被申間被略春善房自共二相法門隨分之由沙汰アリキ

私云。此外ニハ此一段無委細沙汰

一。能詮所詮俱非自相故知假說不依眞事事

私云。小乘申眞事離言自相也。而能詮所詮不轉彼。何假云依眞事耶云意歟

一。由此但依似事而轉事　讀師云。此文分明不破似事云云

私云。此談不審也。此文ニ一段不破似事治定マテハ不審也。此似事云ハ共相也

私云。小乘依眞事立假様外道依三法立假様聊替歟否可尋之。可意得置事也

第二十五日（自識所變相雖無量種至名爲異熟非謂一切）

一。雖無量種事　疏見相分相狀有無量云云

私云。今段云識所變段。付文字首云也。實識能變段云云

科門事。上來雖有略廣二段。總解頌上三句（由假有種種彼依識）自下解頌下三句（此能變唯三謂異熟及了別）

一。唯三之唯言事　疏云。決定義云云　讀師云。決定義體類三非增減云云八識所遮歟所表歟　光胤申云。第一卷略釋段擧決定義略三廣八非增減云云　今段偏出三遮增減云云第一卷下盡理歟。當段擧一邊歟

疏或師別義云。出師別義。第一卷爾也疏如前已說總一段讓上歟。第一卷下委細也

讀師云增八識爲共邊際遮九識略三爲共邊際遮一意識歟云云　光胤同心申

一。多異熟性故事　異熟名義事不及沙汰（如第二卷沙汰時記）

讀師云。多言五位除❶一位通四位（異生位。二乘有學位。二乘無學位。菩薩位）　故東院御物語云。故印覺僧正。異熟能變論義談義申時。此五位當資糧等五位様被仰ツル間。心中ニハサモナキ由存セシカトモ。サ様ニハ申サテ止畢云云　明匠下地御覽セラレヌ事モアル歟。實ニ人ノアヤマルヘキ事也。常五位多義アル也。十三住通十二位事。常

❶傍注曰如來位

瑜伽十三任也

私云。七地於多事。樞要アル歟

讀師云寬狹皆得事。阿賴耶狹阿陀那寬。異熟中途寬狹皆得セリ。對阿賴耶寬。對阿陀那狹故

私云。寬狹不得アルヘシ。忍觀房僧都這物語云淨忍房法印ヤラム寬狹皆得何事アルヤラムト被申。意得ラレタル事ヲト存セシヲ。意得エスシテ被申ヤラム。不審也ト云云　疏付寬狹皆得寬狹遮何事哉問。此中意說熏習位識答。寬嫌佛無熏習故。嫌狹八地以上有熏習故

一。恒審思量故事　讀師云。不言內者通無漏說之釋付此文出來セリ。付思量能變得名疏釋ヲコラス。但恒審思量故釋得名由。遂同事ナレトモ。見起處カハレリ。故此論義付思量能變得名。不言內大師如何釋之耶アラハ。不言門者釋不可出。思量能變之時不言內思量有何故耶アラハ。可出此釋能可有分別。先年御八講之時。華嚴論義出來之時。問者釋聞疑講師華嚴諸釋此事釋シタル事ハナシト云。問者マサニ釋シタリト云及評論加樣ノチカヒニテヤアリケン。可有分別事也云云

私云。佛此亦緣ハ思量得名事恒審思量釋シタレハ。只同事歟覺

私云。恒簡第六。審思簡第八。恒審兩字簡五識事。疏アリ。幷恒等言各所簡アル事。可見樞要

一。了境相麁故事　相麁事疏六故出。不及沙汰

一。及言顯六合爲一種事　讀師云。合集一義也云云　光胤云第六卷下今及言出相違合集二義。當段出一義如何　讀師云。疏及言雖通相違及等 等者。合集也。等ハヒトシキ義也 者。總及言二義事歟。今及言只一義歟。今言合集故解及言此意也　光胤云左樣意得。第一卷二義出相違スヘシ。及言雖通相違及等今及言諠カハヤト存スル也　聽衆連同心也。第一卷聞書可見合　讀師云又互顯故ナレハ。初能變識名言。我法熏習位顯因位限名意得。後二能變通スレトモ。以初能變名可定後二能變體。以後二能變顯初能變樣。准可知之

一。因能變事　聽衆不審云。今三能變現行八識也。種子能變出如何　讀師云。先總廣明能變多種也。至下文可知之

私云。謂第八識中云別顯能攝門定可有子細歟。アリ事ナレトモ。聊其由可意得。只二因習氣トモ可申覺也。種子明事。只今始ナルカ故。丁寧能攝所攝擧歟

私云。因言所由義。常因也。變轉變義。種子現行轉變意也。習氣是現氣分 氣字熏習所成習字二義也 自性親因相似セルヲ云等流。異性招感云異熟。五果門等流異熟二果得歟。餘士用增上等二中施設。因卽能變持業釋歟。此二因能轉變生後自類種及同類現行 以上等流習氣果也 及異熟果 以上異熟習氣果也 故也

重云。種子可名果變。前念種現行被生故。因能變果取後念自類種也

讀師云。等流習氣異熟習氣出能熏現行可有子細。先無用也。アリ事ナレトモ。要須ナキ事ヲハ不明習也。此現行七識可名因能變志顯也　琳舜房云。其論義本疏意コソ諍タレ。論文說之如何　讀師云。今申論文正現行因能變廢立意申サヌ也。論文聊現可名因能變志顯マテ可意得。サテコソ宗家釋見論意釋シタレ　讀師云。等流習氣能熏廣。識七識互性門通三性也。異熟習氣能熏狹。識限六識 第七其體非異熟也。又不成業也。 性限善惡也。無記性不記別果故

私云。異熟習氣置有漏詞事。無漏業自宗不許之故。等流習氣不置此詞。許無漏種子故

延公云。熏令生長二種習氣番。　法爾種證文也。讀師同心

一。果能變事　延公云。果能變種子現行轉變義歟云云

私云。此事大誤也。被中樣因能變義也

讀師餘聽衆皆以不可然之由同心

讀師云。果能變之變異因能變之變變現義也。自證分生見相分果義也。是正今三

能變變義也云云
私云。當變謂識體轉似二分歟。果種子果。能變對見相云能變也。因能變因邊則能變也。非別義門。果能變果能變共義所向異也。思可知之
私云。現行亦雖名因變。種子不可名果變。有緣變現俱ナキカ故。因能變轉變義故。轉變種子現行轉變。現種轉變同時故也　私云。果能變總標有八識生者等流習氣之一方第七加也。下八識體相限等流習氣故。文不可有別子細
琳舜房云。體相體性相狀云故可通四分云云
私云。不爾下自證見相俱名識故云云除第四分歟
私云。本疏生何如何生果能起何果三問答文事。八識體相答何果。爲因緣故答如何生果。名等流果答能起何果也
一。果似因故事　因果同性相似也
私云。等流習氣并等流果得名事。先等流者種子與果性相似同性云相似故。因種能似門等云故。等因種也。果彼等類故。果云流也。故等流云兩字等之流依主釋故。正曰果。流呼留故。習氣下時等流之習氣見。又依主釋故。習氣呼留目種子也。　等流果等流則果持業釋也
一。引因別果得名事　延帳房言樣。總報業助別報業令感別報故。歸源由總報業感別報見云引因也。引別報果義也見タットテ云云　光胤云。此料簡不符合疏釋。疏業業相對總業引別業見立引因名。果果相對總果引別果見立引果名見タリ。意云總業引總果故。別業引別果故。總業引立別果令感果邊取云引也。引果者業引果故云爾也
此事只總業引總果見引名意得樣アル歟。不見分明。釋文追而可勘之。只業引果義別報因果爾也。何別云引耶云疑アレトモ。別報方珍滿義アル故。總即別名意得無子細。當段作總業引別業義。別業引總業義ナキカ故。別報例難不可來
一。滿業得名事　圓滿之義也。畫師繪カタキヲ畫置總報因果ホトノ事。繪弟子以色色採色莊嚴周備タルハ。別報因果程事歟第八識ハカリハ無圓滿義。六識等ヲ感ソヘテソ滿足ナレ。讀師評定此趣也
一。異熟生事　讀師云。眞異熟先異熟定置。非眞異熟故不云異熟云事有由也。異熟多種アレハ。眞義ハナクトモ。其體異熟ナラハ。何況斷異熟不云耶　延帳房云。無漏種子異熟生云コトハ。ケニモ其體非異熟故也。六識異熟ハ其體異熟法也。非異熟異熟生云事難思
私云。第八異熟眞異熟ナラハ。カヽル眞異熟義不具故。非眞異熟邊ニテ異熟生云事。ケニモト覺ユル也。總テハ疏異熟生出五重。其體異熟ヲ異熟生ト物多重アレハ。無苦見事也。第五義佛果位法ヲモ云異熟生但其異熟意得樣替通途也
眞異熟名異熟生也可見疏一段
一。異熟果兼眞異熟異熟生也
私云。三重問中。生何感第八識答。如何生果爲増上緣答。能起何果名異熟果答也
一。果異因故事
私云。異熟習氣并異熟果得名事。異熟果名因是善惡果是無記。異性熟果呼留果云異熟也。習氣下異熟之習氣依主釋也。異熟果持業釋歟
異熟名義雖有多義。當段此意歟
一。此中且說事　讀師如此二種異熟中。今異熟能變識取二相同時眞異熟云異熟也
私云。抑今段略明能變二種段也。何限初能變別云此中且說等耶。第七識非異熟故。假令第二能變不取異熟トモ。異熟名得中何申サヌソ　愚推云。異熟名得中相濫アルヲ簡也。第二能變非異熟故不及相濫。第三能變六識無簡別故。初能變獨在云異熟初能變ナラヌ異熟アレハ云爾歟
一。讀師云。異熟能變限七地證。此中且說且言取事不審也。第八識中不名異熟

能變アリト顯ス云意如何　光胤申云　且言對非謂一切也。第八異熟中簡アリトハ不見。可云但說不可云且說云事難思。若通スハ八地可云唯說コソ申スヘケレ

但能能案スレハ。此事有仔細歟

讀師物語云。於京都公請砌。山門講衆自宗對第六不可知行相アル歟ト云論義ヲセリ。覺圓僧正此微細隨眠也御意得アリ。第六通スルナラハ可有不可知行相。不通義ナラハ。不可有此行相御領解アリテ。學者二義也被仰。內山僧正御房微細隨眠論義ニハアラス。別論義也ト御意アリ。兩僧正御領解相違セリト云云　光胤申云。第六第七行相ホトナル微細行解アレハコソ。悲相第九品第七惑ヒトシカルラメ　延公云。第六惑最微細處第七惑攝タルマテ也。第七惑同悲相第九品攝タルモ。第六ヨリハ微細ニモヤアルラム　光胤云。サル料簡アリ。雖然サラハ何同金剛心際ヤラム。今一重第七惑際智品立ヘシ。不爾無力麁細等歟　讀師云。麁細雖不等。勢力等故可意得　光胤云。勢力等故麁細等故コソ知ラメ

第二十六日（自雖已略說能變三名至略說唯有如是三相）

科文事　以本疏之趣大概講讃アリ。如常不記之　讀師云。上雖辨三能變名義。未明三能變三相總門也　讀師云。不可知執受處了訓アリ。不可知門別開通也。不可知執受處了訓。不可知非別門。所緣行相二門カフラシムルヤ。不可知別開トキハ。受俱門相應門入十門意得。不可知不開受俱又別開十門也　延帳房云。十門何邊ヘハタラカサスト意得歟

讀師云。爾也。先ツハ必シモ十門立ストモ十一門アレカシト覺ユ　良明房五師云。相例門十一門歟　讀師云爾也。十門付本識諸門也　讀師云。小乘敎賴耶四種賴耶事歟　讀師云。能藏持種義。所藏受熏義。執藏第七被執義也。此三藏則因相等三相當歟　讀師云。體用門能所藏者。於第八識云之。現行第八體。所持種用也。於轉識云之。能熏自體分體也。體能熏也。所變相分用也。因果門能所藏種能藏現所藏。第八轉識爾也。如此被申ヤラム（但談義忩々往々間不分明）　讀師云。第八識能所藏疏釋之能持染種種名所藏此識是能藏是雜染法所熏所依染法名能藏此識爲所藏意得ヘシ　延帳房云。此能所藏則轉識羅耶因緣歟　讀師云。不爾論義申樣。直轉識羅耶因緣アラス。依有此義遂成立轉識羅耶因緣也

一讀師云。謂與雜染互爲緣故。直轉識羅耶因緣也　光胤申云。此文上能藏所藏申由釋文也。不可通能藏所藏之分濟

讀師云。互爲因緣之姿。サラハ可被申云云　光胤云。演祕相傳三釋中。第一釋意ナルヘシト云云　讀師云。互爲緣故文。上能所藏由釋スルニテコソアレ。シカト能所藏名義釋ストハ難意得。所詮望轉識望羅耶互爲之樣可求　光胤云。今互爲緣故道理。遂轉識羅耶因緣成立源マテハ勿論也。シカト此文轉識羅耶親因緣トハ難申云計リ也。互爲之樣。能持染種之邊。遂第八望轉識因緣源也。第八受熏時。轉識能熏談門也。此時第八所藏。轉識能藏也。此邊轉識望羅耶因緣源ナル也。此轉識賴耶互爲因緣源ナル分也。故今謂與雜染互爲緣故互爲。先只第八所持種相對互爲義成也。此互爲道理タヽシ行時。遂轉識羅耶因緣也。聽衆同心被申　讀師云。今被申樣。祕初釋以被申歟。第八所藏種能藏スル邊。種生第八現邊取也。爾遂轉識望羅耶因緣。現行熏種ニテコソアルニ。其ノ源トナル邊ハ。種生現也。大相違（聽衆諸モ同心アリ）　光胤云。轉識熏第八種。第八種遂生第八現故。第八種生現邊。種能藏現所藏見轉識望羅耶因緣行立也　讀師云。祕初釋正釋トハ如何可知哉　光胤云。有義第二取破豈現望種無有力乎ト云云　取初釋意也　讀師云。其有義破疏故。助疏中詞也ト云云　光胤申云。疏能持染種等釋祕初釋也云云　此事卒爾也　讀師云。其又未定事也云云

私云。疏能持染種釋互爲緣故文下アリ。此疏釋上能所藏釋文。今互爲緣

故其外事被申事不可然歟。但此事光
胤日比不存置事。當座評定也。追而拔
釋文可決之
一讀師云。賴耶三相者。能所藏等三歟。因
相等三相歟
私云。因相等三マテハ仔細ナキ樣覺
也。其當能藏等之三ニテコソアレ。若
不爾可云羅耶三藏何云三相耶
一讀師云。三相中自相體也見タリ。他被
緣執邊。何トテ體トハ申ヤラム。因果二
相猶第八上持種等義ヲ被申ト顯スナ
レハ。體トモ可申。執藏セラルヽト申スハ。
他寄セテ申詞也。此云自相眞實體相
云事難思　聽衆無解評定　讀師云。此事
有其理。彼第四勝義是最勝道所行義故ト
云ハ。第四勝義寄能緣智品顯其體コ
レホトノ事也。微細ナル體相直其體難
詮顯故也。義ナレハ其義呼顯故易。體
微細難顯故。以第七緣執顯之也　延
公云。第七第八識體惡緣執我。以之爭
顯體耶　讀師云。迷悟門別事也。惡緣
寄彼緣顯第八體也
私云。三相體義事。評定之趣。自相體。因
果義相趣也。ナニ樣論義也
延公云。所有自相所有何何物　私云。攝
持因果意得ラレタリ　讀師云。上能藏
等三云所有也　良明五師云。攝持因果
爲自相故樣ナラハ。因果二相取合タル
外自相體ナキ歟　讀師云。自相體處因
果取合セタル事歟
私云。本疏釋樣因果ヲ攝シタル外ニハ
不可有別自相見タリ。攝持因果下
疏可見。一重問答アリ
一此識自相分位雖多等事　本疏生起問
アリ。總標何乍舉異熟果相名。別釋舉
賴耶名耶云云　阿羅耶梵語。此云藏。分位
雖多者。分位阿羅耶異熟阿陀那三位歟
一藏初過重事　讀師云。藏三位中初マ
テハサコソアルラメ。初ナレハトテ舉此
名其由如何ソ。難意得　良明五師云。常
付初中ス事アレハ。只其分歟　讀師云。
我今釋彼說我付初安慧釋程意歟
私云。本疏乃至七地二乘有學最初捨故
云云　三乘共捨最初賴耶故云意歟。
異熟大乘捨之二乘不捨故。但二乘
無餘位捨之。若爾異熟名三乘共捨
義アリ。如何無餘位捨之事スヘキヤラ
ム。不審也。一旦假令也（可問明師）
讀師云。過重同學抄異熟能變申趣歟
私云　科文卽顯名者　今所明義本頌
名卽也
一延帳房云。此識自相分位雖多付。自相
執藏故。限阿賴耶義歟。何分位云多耶
讀師云。三相中執藏以顯第八體故。執藏
自相云也。意云。羅耶三相同時時執藏自
相也（爲言）執藏ナキ位ナレハトテ。第八自體
アルマシキ樣ナシ。今此識自相第八識自
體事也。其第八自體雖多。今取執藏自
相也（爲言）如此委細雖不被申。以談之意
加潤色記之
一果相事（有四段。顯義。簡他。卽頌。釋妨難）　延帳房云。能
藏等之三因相等三トハ相當也見タリ。能
藏執藏因相自相云事可爾。果相所藏如
何相當耶　讀師云。誠シカト不相當也。
異熟果者（果相事也）善惡業被感義也。所藏者。當
時第八之處受熏義也。受熏之物柄果熟果
ニテアルマテハ勿論ナレトモ。受熏則異
熟果相難申。能藏執藏因相自相シカ
ト相當ルニハ大異也。案之以因之因タ
ル義相當歟。意云。第八受善惡種子熏感
當來第八識故。當來果相タル第八識ノタ
メニ。現在善惡種因也。其因第八受熏
力爲因也。故因之因タル邊ニテ相當果
相也　光胤中云。サラハ果相所藏直不
相當ハルカニ展轉重重相當歟。如今者能
藏等可相當果相哉　讀師云。如此申セ
共。眞實難爲定量。此事能能可有沈思
之事也。❶先年春善房法印。此段沙汰セラ
レシ時。因之因被申事アリシナリ。シカト
何事トハ不覺今憶念推量此事ニテヤ
アルヤラムノ分也。不可爲定量
一離此命根乃至不可得故事　讀師云。命根
等大乘小乘恒時相續法存歟。不可得故
難不審也。別義門被遮事不知。恒時相
續不可得云遮之。小乘爭其許耶　光胤
云。上破畢故。不可得也疏見タリ　讀師
云。設破畢トモ。大乘命根恒時相續存。

❶傍註曰訓論ノトキ歟

ナカラ。恒時相續不可得トハ如何　光胤云。小乘實有命根所執實法故。上破畢故不可得也云事也　長春房云。羇生死蘊第八識大乘存破之成破第八識如何

光胤云。非破經所說之分。小乘依彼經所執計破故。非破第八識　讀師云。小乘羇生死蘊等六識之分意得故破之。第八識成シテモ猶非破之。多位三位或五位。五位通四位如上三位通二位。多種者。五果中有義除離繫取四。有義除士用取三可見疏

一。寬不共事

私云。多位異熟寬同分齊ナラハ。雖言置痛之難思。寬三位通二五位四通故云寬不共者。眞異熟義不通餘法故云爾也

一。因相事　有四段。顯義簡他卽頌釋妨

私云。一切種者。直種子聞タレトモ。取能持現爲體也。雖然實通現種故。下云一切種相應更分別也。對果相疏問答アリ。可見之。簡他者。簡經部等色心能持也

一。雖有多種持種不共事　六因或十因也

延公云。十因何因當能持因耶　讀師云。定可有相當因云云

私云。初能變識體相雖多文事。體之相訓スヘシ。不爾三相俱體相聞故。此料簡論點體相セリ。付之申也。讀師同心

アリ。但同學抄會通只體之相會之歟

以上三相者因相等之三也　初能變識大小乘敎至藏初過重是故偏說自相段也。此是能引諸界趣生至寬不共故偏說之果相段也。此能執持諸法種子至略說唯有如是三相因相段也。凡自相段餘二相替仔細二箇條アリ。一ニ自相第八總體故。攝持因果能所藏等三藏具物自相談故。自相段能藏等三之義ヲ出シ。攝持因果判。餘二相段無此談。餘二相取一分之義故。二ニ餘二相有四段。自相有三段無簡他段。意自相第八體故。大乘不共之物柄也。無可簡他之樣。他宗第八識名義不許故。簡他一段闕タリ。餘二相有此段。果相因相界趣生體幷持種義故。他許此名義故也

次日談義砌讀師云。昨日被申謂與雜染互爲因故事。良算嘗見演祕難有義第三釋中初釋斷意ニテハナシ。有義第二釋取意。現有力故者。本疏現望種豈無力耶答有義申樣破マテ也。遂正義第二釋取ルヘシト見タリ。義燈三釋取合意得樣良算抄見タリ。此事重可記明之。後見縁憲草。讀師被申良算料簡如何樣。轉識羅耶種子生現行之因緣體取現行取種子二義中取現行第八意歟。種子第八取義意ニテハアルヘカラス。其故縁憲抄付現行第八義難目六。違祕破有義一段事出。隨而此由申也

第二十七日 自一切種相應更分別至如是建立因果不亂

光胤云。一切種因相也。因相先現行第八持種義也。今シカト種子取定明之不審ナレトモ。總因相通種子故種子方因相歟　讀師云。爾也云云　延公云。此中何法之此中第八中云意歟　讀師云此中者三相中云意也　良明房五師云。此中者。因相種現アル中云意歟

三義中後二義一切種相應更分別取定タル文違歟。第二義付。旣一切種相分別スヘシト。因相治定畢。何此中言亦返三相學此中云耶。第三義付一切種相表句今樣現種因相俱學此中云歟。現行因相下別分別シタル事ナシ。何應更分別云耶

一。謂本識中等文事　良明五師云。功能言簡現行七轉識。何不簡第八現行耶　面面評定曰。第八種子能持也。則種子體トモ云ツヘシ。何簡之耶　光胤云。功能者第八功能也。勿論故不簡之歟云云

私云。後見疏。因緣物柄ヲイテ簡之故。不簡第八。第八非能熏故。親生自果之義アル中功能ナラヌ物簡故

光胤云。此文付種子委可有御沙汰云云

光胤申云。安慧種子第八生果功能アサアサト沙汰セリ。種子假法義立故。意存唯識故也。護法種子替彼物コウ可談歟。將又種子意得樣其分齊カワラスシテ假實談門計差別歟　讀師無殊成敗

光胤申云。安慧種子自證分上見分用ホトノ事。護法種子共物コウアルヘシ。謂本識中中言以可知。古見タリ　良明五師云。見分之用望自證分。種子望自證ヨリハ。猶物コウハアルマシキ歟。外緣一用浮出タルカ故　光胤申云。見分ハ一向自證分。向外取境用。待他法力此用作。立アラス。種子能熏所熏和合熏之。氣分何氣分ソノ事ハ雖異義。能熏ヨリ熏第八識。此功能附在セシムルマテハ勿論也。一向第八識ヨリ此功能出來スルニアラス。父母合如生一子。見分ヨリハ自證望ムルトキ物コウアルヘキマテハ勿論歟

一。與本識不一不異事　體用因果ヲイテ談之。體用各別邊アリ。體用一法故。因果一異亦以可爾。理應爾故。不一不異之理可爾 為言　攝相歸性ハ體用門。相用別論ハ因果門

一。雖非一異而是實有文事　此ハ假實問答分別門也

私云。經部清辨等問受答文ナルヘシ

顯輪集云。清辨勝義門種子空習故云云　以上論。今大乘中宗意。種子本識不一異云ナラハ。種子如生住等四相非一異說。其體假。種望本識非一異故應非實 為言 清辨勝義門種子空云故。　付中宗舉此問也。經部譬喩師致此問樣。論出二說。譬喩師如安慧種假習一說　或此師種實習。但此問致スコトハ。望法一向異習故。付大乘不一不異之邊如此問也。生起問本疏ニアリ　讀師云。大乘意。非一異法中有假實。種子實也。其故生等假法如龜毛等無非因緣故

私云。本疏體是無法不審也。生等假法故。推之論如無意ナルヘシ。若又體是無法付龜毛談無仔細

一。此與諸法既非一異等文事　讀師云。假法如無非因緣故文。安慧耳ニサワルカ故。安慧打出起疑歟

私云。上答疏立道理云。法望生非果。生望法非因故云。生住等替種子由立タリ。付之安慧等致此問。問意云。生等非因果故非因緣者。瓶等非一異而因果也。若爾種子如瓶等可假 為言

一。若爾眞如應是假有文事　此論主返質上二箇問付總質也。不可限安慧　可通清辨。本疏此難清辨安慧等云云

一。然諸種子唯依世俗等文事　此二諦分別門也

私云。疏生起問眞如非假唯勝義有。種子可然。實有體故云云 取意　意云。眞如唯勝義門ニアリテ實有體ナルカコトク。種子唯勝義ニアリテ實有ナルヘシ。答之文也。唯言實唯諦唯二說アリ。疏非不通勝義也マテハ實唯釋。　又依瑜伽以來諦唯釋也。實唯者。勝義四勝義廢立唯下說為實有カソラシムル也。　種唯實也ト云意也。世俗カフラシムルニアラス。種子勝義門通實故。付之疑アリ。サルナラハ。何強今世俗門云實有耶覺シキ處。疏釋眞如唯勝義勝義ノミニアリテ實也。種子不然。世俗門實也。不同眞如意顯サントテ。依世俗釋也。非不通勝義門 為言 此釋意。第三勝義不通根本智眞如通歟。諦唯者。唯言世俗カフラシムル也。此瑜伽等門俗一眞廢立ニテ意得ルトキハ。一眞非安立眞如限諸法世俗門攝故。　種子不通勝義門也

一。種子雖依第八識體等文事　四分分別門也

私云。疏云。舊相傳護月論師種子ヲハ見分持之自證分緣之習云云　疏亦非見分不依見分之意也。祕釋之。護月種子四分相攝非二釋アリ可見此下祕

光胤申云。護法種子異安慧種子物コウ存歟覺シキ事。此事也。若種子由物一向第八生果功能云云　安慧申樣イハヽ、望自證分時併見分作用自體分上アル程事ナルヘシ。然自證分既見分緣スルソカシ。何不緣種子耶。見分種子望自證時。共ホトナミ等故不然種子見分境存云云　見分ヨリハ物コキ分アリテ。外緣用見分境相當シタル物ニテ。內緣自證境カケアハヌコサムメレ　讀師無被申旨　聽衆モシカト雖無同心。大旨同心歟　讀師

云種子見分緣、自證分不緣事、相分故

私云、其相分治定スルモ、為見分境存也。其見分境邊。自元性相ナレトモ。疑之相分治定ヲモ可疑之歟

一。諸有漏種與異熟識等　文事　三性分別門也　讀師云、種子性判事。體用門判無記也。因果門判善惡也。其體用門第八體。種子用也。其體用判只大方第八識處持之故無記也判。　無漏種子ヲモ無記判スヘキ例難アルヘシ。故體無別故トテ攝用歸體スル也。　無漏種無攝用歸體之義故。不判無記性也。　攝用歸體者不泯用攝用歸體也。則四出體門攝相歸性也　讀師云。因果俱是善等性故因果門判也。因者隨能熏現行邊。果者隨所生現行邊也　聽衆不審云、因果門攝歸判性歟。只隨因果分ニテ判歟。若攝歸何疏云相用別論哉

讀師云。因果門攝歸マテハアルヘカラス。但相用別論門疏云ヘル。因果相對別論云意ニテハナキ也。因果門時ハ。第八與種子別論スル事也。可云體用別論於因果門判性也

一諸無漏種非異熟識等文事

私云。性言通體性之性、性類之性之二種也。性類者非三性門種類之類歟。可見疏

一。若爾何故決擇分說等文事　疏生起問アリ　讀師云。雖舉二十二根、其中無漏根邊正疑也。無漏說異熟故

一。雖名異熟而非無記等文事

私云。付此文若爾無記可爾。異熟云樣體雖非無記依無記故可名無記生起問アリ

一。異性相依如眼等識事　光胤云。此文分ニテモ猶疑不散。異性ヲ相依スル事アレハトテ。異熟無記一相ニ齊等例難スヘ如何可遮耶　讀師無殊成敗　光胤申云。異熟事雖其體非異熟依異熟故云異熟。異熟名他名呼依主釋也。無記自性故難名無記。為言　長春房云。無記モ又雖其體非無記依無記故可名無記云只同　光胤申云。三性門性者體也ナレハ。自性ナレハ。其性受事歟。無記ナラヌ物ナレハ。難名無記。異熟依異熟分ニテ凡ソニ申モ無仔細歟　院主御同心

一。轉變成就立異熟名事　光胤申云、疏與本有種異義異熟異義トセリ。論轉變義中ニ相違セリ

讀師云。與本有種異者、異熟異義アラス。本種無轉變成熟義。新種異之有此義故。此名得也為言本新相對之異也　琳舜房云。本有種ニモ轉齊種何無轉變義耶云云

私云。種子假實事。安慧護法之諍也。安慧雖十師隨一不及表異師致立破。護法意ニテ種子相明也。一切十師諍悉非表異師歟事可知之

讀師云。本疏護法叙近者護月等義云云護月護法同時人歟云云

一。此中有義一切種子以下事（此ヨリ長ニ種子ノ三師。第一護月）　護月非十師隨一。護法假叙歟。於（論師ノ義也）假叙一向假叙ト十師ニハアラネトモ師體アルヲ假叙スル二樣アリ。此師體アルヲ假叙スル也　以上讀師之說也　讀師云。此師意種子悉無始。諸法各各種子薰習也。始熏出事ナシ。但熏習力ヨリテ本種增長スル也云云　❶延帳房云。種子本識變申ス。光現行形變置其上各各生果功能變付也。只手ハナチニ種子計リヲハ難變喩彌勒入首楞嚴定光明中波羅密ノ文義現スル時。光明光變置其處文義各各變スルカコトシ。古此喩取加樣ニ申ス樣アリ。

一義也云云

此說不審也。但チト憶念スル事アリ。總延公中事芳非也。大概物見未領解事中人也。無漏種子有攝用歸體義被中

讀師存之外被申

以下一段以外疎略無委細沙汰。現文之分也。何不記之

一。惡叉聚事　不及沙汰。譬取無食子。事何ヤラムトマテ也。顯輪集惡叉此方ナキ物故。以譬顯云云　輪無食子如本草注云云

一。般涅槃法之法言事　疏云。道理義也。有般涅槃之義云爾云云（意取）

一。如是等文誠證非一事　讀師云。常沙汰也（如五種姓別論義）中間置此經文。結漏無漏之通證故也云云

❶傍註曰上謂本識中ノ下ニ書入ルヘシ其時彼中也

一、讀師云。又瑜伽說地獄成熟三無漏根能證文也云云

一。有漏亦應法爾有種事　讀師云。例無漏證有漏也云云　光胤申云。無漏新起故。法爾種アレハコソ卒爾ニ起ラメ。本來其種ナクハ。イマヽテ不起法ノ起ル樣不審故。無漏ノ本有顯也。有漏自無始起無新生義故。新種ノ分ヤラム。本有ヨリ起始メタルヤラム難知其義隱レタリ。何以無漏證有漏歟

讀師後被談上疏。疏ニ申タル樣。無漏ノ種無始不起法今始起故。經論分明ニ法爾種アリト說。有漏種無始ヨリ起レル法故。分明別雖無說有漏ノ法爾種文義以准設雖無如無漏證文通證ノ分ニテ法爾種可有（爲言）　此意ナルヘシ

一。如是建立因果不亂事　第四段立理

讀師云。此理證ノ樣。本有種無始別別ニ具足ス其其ノ果生スレハコソ因果キレス不亂ナレ。不爾更有新種（新古合生護法）唯有新種（唯新熏難陀）ノ樣ハ新種薰。此新種生現種子既多。後生果時何種ヨリ起ラム。新熏法爾功能齊有生時不生時事。因果樣雜亂。若痛之木新何合生。麥豆等多麥多豆合一芽生事ナシ。若痛之新熏種唯一種無多種者。初熏後不熏道理不可然。我所立因果不亂（爲言）此師本性習姓本有種不增長位本有種也。蒙增長位習所成姓也。漏無漏同篇也

第二十八日（自有義種子皆熏故生　至善等應爲不善等種）

讀師云。第二師勝軍祖師難陀論師云云　祖者非直弟歟。勝軍玄奘同時人。難陀護法同時歟　聽衆不審云。此師種子無始具足故無始種子申歟。然ハ無始法爾種子常申中。法爾不云無始存歟　良明房五師云。論導法爾新生云云　爾法爾申歟

讀師云。先法爾新生事。此師種子法爾新生存也云事歟

私云。此意法爾法爾道理之意歟

讀師云。次無始之言非種子無始。所熏能熏無始也　光胤申云。此師種子無始ヨリ具足スレトモ。必現行所熏也。現行熏セラレヌ種ハアルヘカラスト意得。初師種子云物更現行熏出物アラスト意得。二師ノ所論此巷歸故。現行熏セラレヌ種本有種故。初師唯本有師也。現行所熏種新種故。第二師唯新熏師也。二師共種子無始ヨリ具足無始種子申程。第二師教無始說文仔細ナシト會也。所熏能熏申出事ハ。無始ヨリ具セハ何トテ現行所熏ノ新種トハ申ヤラムノ疑ヲ會時。所熏能熏無始ヨリアレハト申意也。今御談ノ樣ニ。種子無始トハイワス。所熏能熏ハカリヲ無始イヘハ。種子何比ヨリシテ起リ始ムル時分アル樣ニ聞エタリ。サハヨモ申サシ。種無始意得テコソト覺シキ也

讀師云。不爾所熏能熏無始ヨリ具足スレハ。種子無始ヨリ具足ト申也。父母アルカ故此子ハ本來ノ物ニアラス新生ノ物也云ホトノ事也。種子ハ所熏能熏無始ヨリ具スレハ。新生ト意得ヨト申事也云云　光胤云。サテハ無始成就ヲハ所熏能熏付種子ハカリヲ種子ト云テ。云無始成就種子歟

讀師云。爾也云云

私云。讀師被申樣能不意得止也。讀師所存種子有始之法。所熏能熏無始被存歟

讀師云。如麻香氣喩事。麻ハ胡麻事歟。胡麻ニアル花取熏苣勝時。香氣アルハ花ノ熏故也　光胤申云。花別物也。非胡麻花歟。彼花以苣勝熏時。胡麻油香氣出來也。苣勝即胡麻歟

私云。此事故僧都被申事憶念申畢

延公云。苣勝ヲハ黑胡麻ト云ト見タリ。光胤申趣歟云云

一。如契經說諸有情心等文事　延公云。似❶下持種證引經云云　讀師云。此多界經也。サモヤアルラム。下持種證染淨集起心經名ハアレトモ。寄所明當座名呼歟。多界經ニテヤアルラム　私云。胸憶事也　讀師云。有情心者第八識覺エタリ

一。或有或無事　讀師云。此疏ニアル喩不意得云云　而面評定曰。此世間五穀等コヘヲ置事歟。コヘヲ置後被生長タレトモ。更コヘノ香氣ヲハ所生菁蓮花根苣勝等具足スル事ナシ。或無邊也。評定分治定畢

一。故有漏種必藉熏生事　結文也。以上有漏種依熏事也

❶傍註曰下埋證

一。説聞熏習聞淨法界等文付テ。延公云。説聞熏習聞淨法界等流正法而熏起故者。即見道無漏現行生因説文歟。此有漏熏習之時。種熏スルマテヲ説文也。如何成證耶　光胤申云。説聞熏習乃至而熏起故マテハ。聞法界等流教法。地前有漏聞熏習種子熏事也。下是出世心種子性故者。以此種子見道無漏現行生因説文也。下二句正證文也。上四句擧由來歟。此分治定

一。私云。此師云。五姓差別不依種子有無。併惑障有無ヨルト習也。其障有無者。汎爾現障有無事ニテハナシ。畢竟障有無也。畢竟者始終義也。始中終其障アル人ヲハ不般涅槃人立。始アレトモ終此障斷アルマシキ人ヲ般涅槃人立也。一分立爲聲聞獨覺等。准之可知之　讀師所談此趣也

私云。疏畢竟處不可斷セリ。不可斷者始終アル義也。畢竟者兩字共ヲハツトモツイニトモ讀也。後マテ此姿ニテハツル意也

一。三無漏根地獄成就之文當アルヘキ義也非現有體云云

一。有義種子各有二類事　以下護法正義也

一。本有種處云餘所引證廣説如初。新種之處不置此詞事。世尊依此説有情心等文釋下疏釋之。護月引證悉叶護法意故。云廣説如初也。難陀引證護法意新熏證取ルマシキ證文アルカ故。無此詞云云

一。以本新二種云本性習性廢立事　何經論廢立云爾耶ト讀師ノ不審也　延公云。可有所據云云　讀師後被談云。設契經雖無此説護法賢劫ノ一佛ニテ御渡アレハ。論文之外不可求別所據云云　光胤申云。乍去此即名爲之名言有別典據見タリ　延公。第九卷二種姓種姓云。此ニハ云住姓略種言。其廢立粹故歟云云　讀師云。其只此略種字コソアレ。總種言置マシキ様不可意得歟。二種姓二箇廢立アリ。第二卷第九卷也云事。事舊候云云

一。諸法於識藏等　一行頌事　讀師云。此頌事轉識頼耶大沙汰也。一大事也。無左右難決云云　延公云。體用門因果門之様。大綱可有沙汰云云　讀師云。先體用門者。頼耶望轉識時。第八自體分體　所持種子用也。轉識望頼耶時。轉識自體分體　頼耶本質變相分用也云云　延公云。サテ因果門何ソト云云　讀師云。其被尋勿論也。則轉識頼耶因縁也　良明五師云。識於法亦爾法處。所攝藏導付タリ。法此時能攝藏也。如何可意得耶　讀師云。此時餘義モナク法能攝藏也　兩面許定曰。此導無仔細。第八識ヲイテ能藏所藏頌二句當時。第一句第八能藏。第二句第八所藏故。初句能所藏導。第二句所攝藏導セリ。狹法字導意得ヘカラス

私云。此頌第一句諸法現行七轉識導セルハ。因果門能所藏也。體用門諸法所持種子故也。凡此頌含説二箇能所藏。但今段難護月轉識頼耶現熏種不可成云時。此頌引故。因果門要須也。何擧一邊歟。凡上頼耶三相明時。能所藏體用門。今難本有師時因果門云事古來申習歟

一。如炷與焔喩三法展轉之喩。東廬因果顯依之喩也。此分治定畢

一。唯依此二等文事　本疏三釋如常。讀師談此趣也

一。非熏令長可名因縁乃至爲因縁故事　讀師云。痛上難本有種長分轉識頼耶現熏種者增上縁也。爾善惡業爲異熟果可名因縁與力義アルカ故云云　讀師説此分也

私云。此文事以外疏重重或釋作煩釋之。祕護月宗兩解引釋之。疏文難解。追而可沈思之。凡論文無仔細意得ラレタルヲ。如此釋煩事不審也。迷訓釋此事歟。但聊ケニモト存事アリ。勿善惡業與異熟果トテ。果擧タル難意得。熏令長物異熟果能生名言種也。今與異熟果所生異熟果現行也。ココノチカヒニヨリテ。　因果同別種兩解引釋之歟。推量分也

一。若唯始起有爲無漏等文事　讀師云。此

難難陀タメニハ難義事也。許應諸佛餘
事也。難陀サハ不可申故　良明房五師云。
有漏復生復扶福反トセリ。復讀ヘキ歟。
然ハ復可訓歟　讀師云。只復訓義道相
違ナシ

❶私云。種子既是習氣異名習氣必由熏習
而有文四段中第二釋難段歟。第三引
證段歟事。及異論事アリ　良明五師
云。如契經說處第三引經證導タルハ。
第三段引證段理教二アル中。第三引
經段云事歟。不爾如契經說ヨリ第三
段引證ハシマルナラハ。只第三引證コ
ソアルヘキニ。經加ヘタル事アヤシキ
也

讀師云。サモヤアルラム。第三云導如契
經說處遣シタル事。返返不審ナレトモ。第
三段引經段意得サモアリナム　光胤申
云。種子既是等文。釋難段也云云　讀師難云。
此第二師專證道理也。何釋難云耶
隨テ疏ニモ此即理也云云　光胤申云。仔細アリ。無始成
就種子云事。初師道理第二師難義也。此
難釋時。所熏能熏無始ヨリアレハ。無始
種子云也。無始種子申セハトテ。所熏能
熏熏セラレヌ種トハ不可意得。種子習
氣異名。習氣必由熏習故爲言如此釋難
トキ。其道理立行故。猶釋難段也　延帳
房同心畢

第二十九日自分別論者雖作是說至各有本有始起二類

私云。分別論者之體。燈要或釋アリ。大衆
一說說出世雞胤四部云事。叶宗輪說
歟。但破大乘異師唯新熏師也　除難陀歟。彼師ハ無漏ノ因ノ有漏ト種子ト云テ不許心淨本淨道理故有守千釋。但可存之

私云。守千釋本即大乘本字付難陀本
由ヲ釋セリ。忽忽間不及沈思。重可見之
凡同學抄大乘異師因破小乘本見タリ。
今本疏本即大乘云本字意得サル也。就
其難陀本指樣釋セリ。重披論可決之

一本疏因淨無漏無因緣文事　顯輪集一
口釋之輪意推之。因淨因言由意。意得
ヘシ。因諍無漏無因緣也意云。大衆等
四部無漏因不許種子因緣故破之爲言
無漏無因緣非嫌況爾因。心性本淨爲因
故。非無因生文分明也。明知種子因緣不
許故今破之歟以上輪意ヲ暗推ス　義燈後釋彼師許
種子故。論何故汝論等破セリト云云此釋
違輪釋故。輪別義如燈云燈云別義歟。
別推云。因淨之因因義意得。下本即大
乘本取合意得ハヤト存也。意云。今難陀
師初生無漏不許本有因緣非破便宜。
大衆等四部心淨本淨爲因不許別因
緣事破爲言　此意因諍無漏無因緣故
今亦叙破可訓歟。亦字亦難陀歟。一旦
忽忽料簡不可爲定量

心濁師濁讀ムヘキ由讀師被申。延
公同心❷故僧都心國清讀之。知是
坊識恩房左樣讀之由。願勝房物語ア
リ

延公云。此計分齊難知云云　讀師云。此段
都不意得置　先年訓論之時此段更不意
得之由及沙汰云云　讀師云此計客塵煩
惱當時被染行位心體染汚ナレトモ。若
客塵ナクハ清淨ナルヘキ本性清淨道理
歟。將又客塵被染位染淨二重アリテ。蓮
花淤泥不被染樣存歟　光胤申云。凡
客塵若ナカラマシカハ清淨ナルヘシト
云事大乘談之歟。其程事ナラハ更不
可開談　延公云。今被申樣例心王雖
須善性王由相應才學歟。其同學抄說申
樣アリト云云　光胤申云。イヤ不可限王由
相應才學。解脫經染汚意恒時等一頌引
出世末那意得樣アリト云云　光胤申云此
計客塵被染位二重アリテ。心性清淨也
存故如泥蓮歟隨能破一段左樣見タリ
私云出泥蓮與前泥中蓮其體一故出
泥蓮不可諍別因。前泥中ニアリシ
蓮出泥云出泥蓮故。別物ナラネハ何
有別因緣耶。又無因出泥蓮アリト
モ不可申。前泥中蓮今始無因非
新起故

一若說空理等徵事　此計心性云分齊難
知故徵之歟。彼說何義說指經說旨迹見
タリ。サラハ經說疑似タレトモ。分別論
經說取置タル樣徵也。大乘經取置タ
ル樣ハ下然契經說等云テ述之

一若即說心應同數論以下一段事此六箇難アリ可見樞要
能破之樣不分明所計宗義又不分
明之由評定在之

❶傍註曰上ニアルベシ後ニ可書入　❷傍註曰源恩房

一。讀師云。先最前同數論樣不審也。數論冥性體常本有物也。今計若卽說心ナラハ。心性云モ依他心也。爭云體常本有耶　光胤申云。同大綱歟。面面評定同心

讀師云。大綱同樣不審也

本疏非前體滅故言性常文事

良明房五師云。此文前體滅セス云云　此樣如數論計常住歟　光胤申云。漏無漏二位相對體性引通有漏體無漏體同物ナレハ。前有漏滅後無漏生スルニアラスト云意ヲ云非常滅故言性常也。總依他心非嫌生滅歟（以上體ノ重也）一旦暗推也。次相事前有漏相異得無漏相故云轉變（以上相ノ重也）

若言前無漏體滅等文事（此ヲ云ニ祕ノ論ト異也）

一。讀師云。若言前無漏體滅後無漏體生マテヲ轉救意得。此亦不然正義破意得ハヤト存處。祕此亦不然マテヲ轉救文トセリ

私云

光胤申云。論此亦不然正義破文云云　此記意上有無漏體性同ナリト云ヲ咎メテ。サテハ無樣數論相雖轉變自性體常一云義ナリヌト難時（此難モ正ク本計ヲ如冥性常一ト計スト難不取置。大綱同故。押ナ令同數論歟）　彼轉救相轉變體性漏無漏同セハヤトテ。不同數論吾無漏體許生滅前無漏體滅後無漏生存故（爲言）若言前無漏體滅後無漏體生此救意也。此亦不然者。正義又非轉救也。不然之由論惡無記等等能破也。論別有餘過者。惡無記心難也。對不同數論等難云餘過歟。次以有漏爲相性是無漏者文爲生起惡無記心等難牒彼計文也　輪後却牒等者此意也　讀師云。誠此料簡爾也。祕釋不審也。但祕釋ナニトモシテ令同守千意得見ハヤ。先ツ祕此亦不然マテヲ牒此牒分救アルハ。文牒アマセル也。正シクハ無漏體生マテヲ可牒可意得歟。如此文牒事多。肝要此救意祕意申サハ。吾無漏體生滅アレトモ。相續不斷絕存スルヲ。若無漏間斷取置キナハ不然（爲言）此意乃至前無漏乃至體生云也。祕釋歟。祕故亦不然疏此亦不然不釋祕私不然也

私云。此料簡更不叶文。又加樣料簡アリトモ。不符合論意歟

一。惡無記心又應是善事

私云。輪云。本計三性心本淨也習。論尙不名善況是無漏マテハ本計難也。有漏善心既稱雜染以來轉計善以本淨義破也云云　疏又若救言等者。此救意也云云（取意）　故惡無記心難三性心皆心性本淨習故。以性淨故之因惡無記與善心相對。惡無記可名無漏善破也。此以性破相轉變也。人人不取入此韻破性或可名無漏善破云事甚非也

面面評定曰。此破惡無記可名無漏善破歟。將又於有漏中三性對可名善破歟

良善房得業云。如有漏善同喩有漏詞可名無漏破歟云云　光胤申云。有漏善者。有漏惡無記對申歟有漏不可有簡別云云

一。❶勿善惡等互爲因故事　讀師云。善爲惡因生惡善亦由惡生云事。分別論本宗不申事歟。疏違自宗故此意也。非親生故嫌親因非疏因

爲因爲事事止過トセリ。或失トセル本アリ。意假令善惡互爲因。何失カアラムト云意也（云ノ爾用ニ三故）

一。上有漏善心既稱雜染等文三箇作法出。第三不成アルカ故非也。初二量此文意也。第二量作法能勿善惡等生起符合。但初量無苦見歟

一。良明等云。況是無漏詞惡無記心又應是善可名無漏善破見タリ

一。光胤申云。況是無漏何況句也。非正難意云云

一。❷有漏善心既稱雜染等文事

私云。此文惡無記非性淨。善心本淨之轉救破也

一。雜染因事付相彼宗雜染云也　性非雜染以相難性也

上惡無記心又應是善以性難相。今有漏善心既稱雜染等文以相難性也（此事能能可分別）

性非無漏之性言可意得

此文上ニアリ。勿善惡等下文也。誤前後參差出之。可書直之

一。若有漏心性是無漏等文事　破意易知無殊沙汰　光胤申云。本疏劣可有勝性劣無勝性云事。聊其理アル由申也。讀

❶傍註曰此文下ニアルヘシ　❷傍註曰此文上ニアルベシ

師同心

私云。光胤其理ヲ申意ハ有漏第八雖持無漏種子無漏第八不持有漏種子。此可意得也。雖然相違故。對治故因破之也。可見疏

一。又異生心若是無漏等文事　疏總含秘此文二重開釋之。初ハ漏無漏相對シテ有漏位無漏現行ヲ破ス。論無明現行者此重也。次ハ凡聖相對シテ可名聖者破ス。論應名聖者者此重也。論無漏現行ハ無漏現行スヘシト讀ムヘシ。意者。無漏現行スヘシ。應名聖者ト可讀也。隨點左樣セリ。二重難故。現行シテト不可讀也。此事光胤申出畢

面面同心畢

一。若異生心性雖無漏以下文事

私云。何故汝論等文事。同學抄分別論者論義第二方可見之。則座申出也。面面沙汰篇目不過同學抄申沙汰スル

一。性相同故事　讀師云。性ハ種相ハ現被申面面疏披。性互種現。相可互二由申處。讀師同心畢　光胤申云。此事付大乘可有返難事也。但性相同故之道理肝要也。

私云。付大乘可有返難云事ハ。凡夫位雖有無漏種子現行スル事ハナキ故也。但大乘種現性相各置キテ同申事ナシ。可謂大乘種性現相也

種性相アリ現性相アリ。如此一相ナル物ノ何トテ替ソ耶ト云難意也

一。然契經說心性淨者等一段事　正義意解經心淨言也

私云。❶經❷論廢立異也。經ハ說理。論依他說

一。非有漏心性是無漏性言ハ眞如也。此ハ依他心淨故也

一。有漏法種類此應知事　讀師云。同學抄有漏唯本有之難出。此文不審也。上ニ無漏本新擧類此應知云云　明知本新二種アル事。類ス仔細ナシ　光胤云。無漏法起以此為因無仔細。法爾種現生スル事アリ。類之故。聊有其意歟。新熏種下無漏起時等云別擧故。讀師同心　琳舜房云。皆熏故生之文。生スアレトモ。一切種子熏習ス不說云マテヲ說也。付之サテハナニトテ定有トハ說ソ耶ト云生起問アリテ。本有種ヲモ熏習トマテハ可申由立タリ。若上ノ皆熏故生之文熏習說生不說意得ハ下ノ文如何意得耶云云　良明五師云。不爾。上ノ皆熏故生生不說云意也云云　面面同心此義讀師同心。琳公執心　光胤申云。定有熏習一切熏習只同事也。不可有差別故。皆熏故生一切雖說熏習不說悉熏生云意也。付之定有熏習コソ一切熏生ナレト。猶以定有熏生同故。熏習ハカリアリテ熏生義ナキ本有種熏習擧遣疑也。此分治定畢

不審アリ

一。聞熏習中有漏性者通種現否事　讀師

私云。正位有漏善云云總可通種現歟。但

今說分事被尋歟。今說分種歟可尋之

以下無殊沙汰。現文ノ分也

❸付若卽說心應同數論之徵。讀師云。於依他心性相分。相轉變性本淨無變異云事難思。如何二重可分哉云云

良明五師云。自證分イツモ現量雖無變異見分比非量等轉變以可為例云云　讀師同心

一疏本卽大乘唯說新熏釋。分別論心性本淨無漏生因。則此種子習故。本有種アラス新熏種見タリ。心性本淨ナレハトテ新熏ナルヘキ道理不意得。一旦推之。別法爾本來種子云物不立。心性離客塵顯無漏名故。心性コソ生因ナレト意得レハ。此新熏云歟。サレハトテ難陀等ノ申樣新熏種ニテハナキ歟

或仁云。初生無漏生因本有種不立。心性本淨為生因云故。本有新熏二家不立本有種人也。サレトモ種子熏習故新熏師也。新熏師ナレトモ。難陀異初生無漏心性本淨生因習歟云云

此料簡有相叶同學抄詞處歟。但異生位無漏種子熏習師見タリ。サテハ其無漏種何不成初生無漏生因耶。所詮此師無漏種子熏スレ共不生無漏云歟。旁不審追而可決之

第三十日自然種子義略有六種至是共相種所生果故

延公云。此六義限正義歟。通唯本唯新二家歟　讀師云。果俱有之義。難陀之前難立義也。前後因果故。三師立破畢歸正義

❶傍註曰勝發　❷傍註曰瑜伽　❸傍註曰追テ書入之

明之歟　光胤申云。上本有新熏門段ナラハ可爾。此具義多少十門之中一段別段也。尤可通餘師哉　讀師云。雖爲別段立破已後故

私云。光胤不審一旦也。雖爲立破以前王義限明之事例證アッ。此立破已後ナレハ勿論歟

延公云。略有六種之略言如何　讀師云。對瑜伽七義云略由疏見タリ。其マテモナシ。强別多種廢立對セスシテ云略事アリ。八識如云略有八種

私云。別釋委明對。　大綱數標道云略略有八種此意也。サレハ別多廢立モナシ。又廢立之外多說ナスヘキ道理モナケレトモ。對別釋委明總標詞云略事アリ。讀師被申此趣歟。但今略本疏分明也

讀師云。抑此六義悉所遮法アリト見タリ。此種子之外カヽル邪ナル諸法之因緣建立邪計遮セムカタメニ立六義。假令カヽル邪因立人ナクハ不可立六ノ義歟。將又雖無カヽル計。本來ノ種子具此六義故可立之歟　面面評定曰。設無カヽル邪義。種子六義具故可立之歟。種子六義トテ立時。　如此計邪因自成所遮歟（此分ニ治定）　良明五師云。剎那滅義分道冥性等所遮法云可爾。無爲法出例眞如緣起宗義遮歟。隨而疏舊人云トテ出此義。但其レハ非西天異計。唯識論遮此計云事難思　讀師云。無垢識眞如之計西天無之。唐朝始有此義見タリ。爾疏出舊人義眞諦等義歟。自可爲論所遮故出之歟

良明五師云。疏❶長時四相外道冥性等遮言置。正論所遮見タリ。眞如處只非也云不置遮言聊此意歟　良公云。纔生必滅之由立。　カヽル轉變時作用起故。引渡常住不變之處作用アルヘカラサル道理歟

一。讀師云。爾也ト云云

一。果俱有義事　面面評定曰。難陀前後但有ナレハトテ此義立歟。然新熏師一向六義存セサルニアラサル歟ト覺シキ也　就中種子七義瑜伽誠說出。　唯本唯新之家爭不存之耶。評定此分也　光胤申云。此遮前後云テ。前後因果所遮出之。寄前後俱有此義作トモ。先唯識論所明之分所遮義見タリ。瑜伽事誠可爾云云

一。俱現和合之現字三義事　一口及其沙汰。無珍義。常趣也。　無簡彼第七之沙汰。現有唯在因之事。一口有其沙汰

一。現種異類俱不相違事

私云。形異ナル分相違云ナラハ。種現相違歟。今不障礙相順スル分云不相違歟。讀師之談此趣也

一。前後相違事　光胤申云。前後相違云前後之分云相違歟。其外相違之義アルヘキ歟。若前後之分相違云。假令種子體同時竝置。不可有前後之相違歟。若亦不爾者。前後之外相違之義道如何　光胤重申云。　前後相違云遂自體自體一時相違不可置竝之義可落付也。同時自自相違故必前後也（爲言）　讀師誠爾也云云

一。依生現果立種子名之點事。常點也　讀師云。此點不意得。依生現果立種子名コソアルヘケレ　光胤申云。此點イソレタリ。　種子因緣種生現種生種二邊アル中。今此依生現果立種子名。不依引生自類名種（爲言）若生字依字返。　種子名可限種生現見タリ　讀師云。サテハ通途種子云名言生現果方立ルニテハナキ歟　光胤云。自類相生名種子歟事。疏無性攝論唯識相對重重釋之樣アリト云云

一。恒隨轉事　延公云。隨轉之隨言事。隨所生現行歟。隨第八歟事先年訓營新物論義セリ。　無性攝論無餘義隨現行見タリ。但隨第八樣意得タキ也。其故因果譬喩門才學タルヘシ。　魚草等物隨流不捨之意也　讀師云。此事古聽聞集之論義歟云云　光胤申云。誠古論義覺事。隨所生現行見。　恒之義アリカタシ　光胤云。恒義今義肝要也。轉剎那滅義分齊也云云　延公云。至究竟位之詞。此六義有漏種子限見タリ　讀師云。誠至究竟位至得對治道位云云　有漏見タリ　光胤申云。雖通有漏無漏。有漏種子對治道分限アルカ故。顯此義云爾歟。無漏恒隨轉之外無

❶傍註曰正意部

申事故

一。此顯種子自類相生事　光胤云。此文常人自類相生因縁恒隨轉之義顯樣存歟。不可然。此恒隨轉一類相續之樣申時。前後相生之義顯故云爾歟

一。性決定事　讀師云。種子性自不判。必隨能熏現行判歟。又可隨所生現行也

聽衆云。本有種子非現行所熏故。謂隨因力之文不可攝之歟　延公云。此事聽聞集論義舊明物也。嚴覺本有種謂隨因力之文攝。本有種能熏現行數數熏習スレハ。彼熏力依善惡性類定存歟　顯範謂隨因力先新種歟。新種能熏力受善惡性定。本種隨彼搆性類判スヘシト云云

光胤申云。本有種自性類判セスト云事難思。非縁慮故歟。若爾非縁慮法總自不判性歟。色法自性無記法如何。能生之力依コソ所生現出來スルヲ。隨所生返能生種性判云事不審也

一。待衆縁事　讀師云。種子縁歟。現行縁歟。古尋也　良明五師云。現行縁云意現行等無間縁等三縁種子處待義也云云　延公云。サハアルマシキ樣取置也。種子現行縁待返返不意得　光胤申云。現行縁云等無間等三縁也。此現行縁マテハ仔細ナシ。但此種子待衆縁待見事。此現行縁タル等無間等三縁ナケレハ種子不生現行故。種子待此縁生現行云爾也

重意云。種子待現行之衆縁云待衆縁也。見道可爾之愚草一口此事アリ。延公遂領解畢。延公之所存不同也了

光胤申云。現行縁云意此分聞畢。種子縁云義意如何　良明五師云。種子熏念不生現。シハシハ受現熏增生現故。現熏增云種子縁歟。此現行縁等無間等之外為種子直縁也　光胤同心畢

私云。自衆縁合之自言種子縁聞エタリ

一。不待衆縁自然外道縁恒非無〔有宗三世實有歟〕此義所遮也

一。引自果事　讀師云　引自果義色心等之體性相對論各各引生之義也。體上性類各各性決定邊也。常引自果之義取過シテ性類或功能作用ナントノ邊ニテ。各各義釋事不可然歟

私云。此所遮出一因論之計。一因之處各各果アイシラウ因道理アラハ。何背此義耶。其因狹色心不可定故。此疑古聞書アリ　此事不申出。又不及沙汰

一。生因引因事　延公云。無性攝論意。十二縁起門寄申。現在識支種子至未來可生生老果故云生因歟　光胤申云。此疏文樣當座生見タレハ。諸論分位縁起ニテ。現在識等五支ヲハ現行ニテ。其識支種生自現邊生因歟　延公云。引因望名色。名色中總攝五因ナレハ。識支種子望彼歟　光胤云。別識支種子狹見ストモノ事歟　延公云。其不審也。識種望他法可論引因歟　光胤云。設爾有何過耶。自元引因引分故。若引因必自ヲイテ論之者。世親攝論意引因出遠殘果。遠殘果自變歟他變歟事及仔細歟。假令他變通ニテ雖生他界。他界種子勢分力故。此界尚殘果ノコルト見タリ。此豈引因非望他耶

一。遠殘果自變歟他變歟事　一口及沙汰無殊評定　延公云。總不審事アリ。有情扶根塵第八縁變時。眼前對合之時勿論也。不爾處他所遠方時第八縁之歟

光胤申云。有情伐用樹木時。才學ニテ可意得。假令一處樹木處他所遠方。第六識ヲモイモヤラス不縁時。第八縁變之故。伐用スレハ處遠方不知伐用人木滅也。然扶根塵此類タルヘシ。雖處遠方。第八縁用無邊故。可縁變之歟　讀師同心也

一。❶引因果義下或遮餘部執色心等互為因縁云云　讀師云。此義所遮經部色心互持計出サハヤ　光胤申云。能持コソ色心カワレトモ。所持種子色心各各因縁存セハ。引自果義所遮ナルヘカラス　讀師云。難經部師論義。能持既轉變故。不可許法爾種云云　能持轉變スレハトテ。法爾種不許道理何事ソ。尤可有仔細事也。意云。此師大乘種子第八處持タル樣替。色心處種子云物別アル樣ナシ。故能持轉變申色法處持セシ種ヲ俄心法

❶傍註曰追テ書入之

處移置樣ナシ。只色法處生現行功能。始終色法付アルヘシ。心法所持種子亦以如此。如此アラハ。色心互持トハ何ト申ソナレハ。色心所持之種子カワルカワル生現行云互持歟。或時色法功能生諸法或時心法功能生現行故也。故能持所持各別談スレトモ。色法生心心法生色ナル也。故引自果所遮トモ申ツヘキ事也。抑能持轉變故不許法爾種申。種子一置色法移心法移。本有種トモ申ツヘキ處。サハナウシテ種子體隨時色心カワレハ新熏也存歟

讀師之所談如此。委細申サレス。只一口也。但所存之通爲補廢忘加詞記之

第三十一日 自依何等義立熏習名至是謂略說一切種相

讀師云。上以十門辨種子相。自下第二辨熏習相。先熏習中スハ。大綱三所以ナリ所熏四。能熏四。令種生長故名熏習見タリ。依何等義立熏習名問起也。所熏能熏各具四義令種生長故名熏習マテハ略答也

一熏習云事　熏者發義。由致之義。發致果於本識內也。習者生也近也。令種子生近也。令種生長故名熏習也　聽衆不審云。生近者。生新熏。近本有種歟。將又生近各亘本新歟　讀師無一途成敗　聽衆評定無一決

一又不審云。生近者。種子果生義云生歟。意云。種令果生事歟。近者種子功能果令近事歟。將又種子所生ニハ目ヲヤラスシテ。種子生種子近近者用增意歟。意果近ツクハ功能ノ增長スル姿也

一向暗推也曾不可定量

讀師云。抑所熏能熏次第列四義可有仔細歟。下行相所緣ニ本頌所緣行相アルヲ長行行相所緣トアリ。疏釋之トキ。法相生起次第唯識轉變次第寄セテ釋之。以之推スレハ。此可有仔細歟。但疏不釋之。先所熏處定置其後能熏可辨由歟。世間ニモ先庫ヲ作リ立テ其後米ヲ尋收之云云

一堅住性義付。光胤申云。下性非堅蜜嫌之。今云堅如何意得合耶　延公云。今堅住義以堅意得。下堅蜜義以堅相替云云

私云。顯輪集云。論一堅住性之下含其二義。一者體堅相續者也。二者性堅一類者也 輪義正義歟　微云。一類名堅。相續名性　延公申當輪義歟。下性非堅蜜下。今堅堅非蜜句トシ。無爲爲俱句。可見合

琳舜房云。能持習氣云云　持種所熏義歟。如此被申ヤラム。不分明　延公云。持種受熏大其義異也。初熏習位亦依能熏ナレハ。受熏云。位種熏一念也。第二念ヨリ持種ナル也。今受熏義出持種不意得　良明五師云。持種コソ殆今出スヘキ義ナレ。持種物受熏ナル故也。庫藏云ハ米穀不失故納之故　讀師云。能持習氣者。第八一類相續持種樣云代釋置也。　堅住之樣申時。第八堅住德ナレハ云爾。此義以所熏意得ヘカラス　光胤申云。總第八義ナレハトテ。要須ナクハ非可申。此ハ持種受熏由スル也。受熏由致也。意云。持種堪能アル物則受熏也 我言 其由落着遂一類相續也。一類相續スレハ持種。持種受熏ナルヘシ　良公樣所攝如此。頗敗不可申。只持種則受熏義也

一二無記性事　讀師云。不違善惡。善熏惡熏受也。若善惡ナラハ。互不可受善惡熏云。此義大綱也。而若善ナラハ善熏ヲモ不可受云事アマリニ風情過キタル歟　光胤申云。世間喩出可見疏。沈麝不受栴檀香云云　喩カヽル事アリト云云　讀師云。喩譬也。但於法不意得云云

❶讀師云。恒定依論義能熏現行雖滅種子果相續セリトアルハ。初熏習位カキラス。第二念已後能熏果見現熏種因果取ヘシト見タリ。サテハ受熏一向第二念ヨリトモ難申。但此論義申樣大不審セリ

付延公持種第二念以後也云讀師云。サテハ持種第二念ヨリノ事承受熏位持種アルマシキ歟　光胤申云。其位持種アルヘシ。持種ナキ念アルヘカラス。延公所存イカ樣初念受熏ハカリ。持種第二念被意得歟誤也

一付由此如來第八淨識等文光胤不審云。

❶傍註曰上ニアルヘシ後ニ書入ルヘシ能持習氣之下ニアルヘシ

善性第八設雖有受熏之力能。佛果圓滿極位故。總不可有熏習處ナレハ。非新受熏也。更善性故不受熏雖申假令佛果第八無記ナラハ。圓滿極位ナリトモ可受熏歟。サ樣ニ不可有道理也。依別義門不受熏事。由此云闕今由不審也

讀師云。善性故不受熏由アルヘシ。又圓滿位故不受熏由アリ。可有篇篇云云

讀師云。佛果圓滿位故。設能熏方ヨリハ雖熏種。第八不可受熏云云　良公同心。云。滿瓶水喩爾也云云　讀師云。持生師ノ持生種四法同時過付時。謂一本有之文攝一義アリ。持生種新種也。何云本有耶。イウ疑アリ。其時唯帶舊種文爲證也。此舊種本新合舊種云也

一三可熏性事　光胤申云。此能受習氣アルヲ以意得付ヘシ。上能持習氣堅住性寛互持種受熏義故云爾也。則受熏義取置不可劬勞歟　意云。種子六義ヲイテ。刹那滅待衆緣互諸有爲義。性決定引因果互諸因緣義。果倶有恒隨轉種子限義云ヘサル時ハ。堅住性狹取置不可劬勞。肝要。上堅住互受熏持種廣義故。云能持習氣今可熏性限受熏義故。云能持習氣歟一旦料簡不可定量

一此遮前後及定相離文付。難陀論師種生現前後云師也。現熏種前後歟同時歟。若前後ナラハ可爲所遮歟　讀師云。現熏種因緣難陀宗計難知云云

讀師評定非心所等云五數心所首擧事自識之內故

光胤申云。抑所熏義何不擧有生滅義耶。種子立刹那滅能熏立此義　良公云。一類相續堅住性イヘル。其相續申念念生滅顯詞也。自堅住性義聞歟　光胤申云。一類相續法無間斷引通タル義也。正生滅顯義トハ不意得　讀師云。所熏先甲斐甲斐シク法相續所依ナル向顯故。顯一類相續表。サレトモ相續言自顯生滅詞也。能熏動轉相爲表故。開詞云有生滅歟此四義疏ニ悉ク生起問アリ次第生起ノ義歟

抑下能熏四義中。初三次第兼前義表義有勝用義云ニ若有生滅ノ有増減云ニ若有勝用如此不立如何可有仔細歟。只兎モ角モノ分歟。可尋之

一能熏四義事

私云有勝用能熏勝用。强盛勝用不及沙汰

良明五師云。異熟心心所等無間緣之用アリ。何不成能熏耶

一。有增減事　讀師云。有增減減上聲可讀歟減平聲歟　延公云。有增減上聲讀付タリト云云　良明云。サテハ念無減欲無減等左樣歟　讀師云。一樣人人讀歟。先上聲讀ヘキ歟　讀師云。可增能熏常事歟。❶聞熏習幷但加明利等歟。可減能熏何事哉。大悲闡提菩薩熏習可減能熏申ス樣アリ。又二無心定熏習出歟。此可增熏トモ可申事也　良明云。體次第ニホソク成リユク減申ナラハ誠減也　延公云。十地位漏無漏間雜幷本後間起等增減沙汰タリ。但難意ナリ。答入❷間以去唯增ノミ也

光胤云。寄轉齊種子申樣アリト云云　光胤申云。無漏後有漏起無漏減見可減云汎爾可減也。可減能熏難申。一法次第滅時能熏ニテモナシ。別體物カキリ繼起ナレハ。減熏習難申云云　光胤申云。二無心定云可減熏習。入見以去熏習云可增其外熏習增減外熏習歟。然論文ナト可增可減云テ。非增非減ヲハ不出ヤラム。サルマヘハ可增可減只能熏體可增可減アル事申マテ也。熏習マテ見入事アラシ。如此增減アル法能熏ナル也云意歟　讀師云。有漏對無漏根本對後得勝劣增減云事イワレナシ。サルナラハ可有佛果勝劣之過。佛果モ本後相對勝劣アリ成事餘三智對眞如緣不緣カワレハ。勝劣アリト可談故也。佛果勝劣ナシト云事一法自類相對事也云云

一唯七轉識乃至有勝勢用而增減者事　面面有勝用增減二義別擧事不審アリ　光胤申云。有勝用有增減二義限能熏義故。能熏卽別擧之。第一第四餘通義別能熏不限義也。何不擧之。上所熏無此仔細故。　唯異熟識具此四義トテ別不擧之歟

私云。付之サラハ可熏性義限所熏義也。何不擧之耶云不審アリ

❶傍註曰其子細ハ不被申　❷間ニ見カ

一讀師云。能熏識等之能熏有仔細耶。只識申サテ能熏申ス如何。後彼談樣此簡異熟識詞也云云

一如倶有因事　❶倶有云同時之因果故例トスル也

倶有因小乘擧。同類因大乘擧事不及沙汰。重可沙汰之。如古聞書

一。此二於果之二現熏種自類相生也。唯依此二異也。不及沙汰。如古聞書

一。是謂略說之略言事　讀師云。此一切種之廣釋也。但略猶廣釋ヘキ樣アル歟云云

私云。此一段節節可有沙汰。仔細多。不及委細評定。復審之時可決之事多。延公物語云。佛果悟極ナルカ故無熏習。吾等コトキノ者無性ノ類乃至今日爲增之類迷極ニテコソアルラメ。サラハ又不可有熏習之義由故良意僧都大悲闡提之時歟。加難。善信房隨分疑タル由申ケルト。良英物語アリト云云　讀師云。誠迷極吾等也。此外何ト可迷耶云云

以上光胤草分也。以下光胤草ニハナシ

❷有云。花熏苣勝喩者。唐土ニ土器花入ツキヒシク。コノ花香彼土器ウツリテ。其香ウセス。今此苣勝者器物名也。可祕之云云

天文三年甲午　林鐘二十三之天對學專房一交了。願以此小因備恩所得脫令法久住慧解開發之業耳

右筆本主英乘

論第二卷聞書第二

第三十二日　自此識行相所緣云何一至即能量及果此三體無別

讀師云。於初能變下門。前三既明畢。所緣行相二段。今辨之。付之。本頌法相生起次第。所緣行相次第置。長行唯識轉變爲次第。行相所緣列之云云　聽衆不審云。答。次第本頌長行意趣斷也。而問先任本頌次第列ヘキ。無左右此識行相所緣云何トス如何　讀師無解成敗

私云。疏論問起中乃至然以唯識轉變次第云云　問以唯識轉變次第爲問也

一。私云。付今釋段有重重子細。問以唯識轉變意趣行相所緣次第。略答任本頌所緣行相次第　謂不可知執受處耳　解釋時亦如問次第行相所緣列之。推之略答先任本頌牒擧之。解釋長行意趣ニテ如問次第明之歟。私推也。此趣疏粗見タリ　讀師云。長行唯識門既改本頌次第逆次列之。行相所緣事也。於所緣之門如本頌次第擧ヨカシト覺シキニ。處執受次第置明之。以之推之。只無別子細長行本頌逆次牒取ヤ明之ラム。上所明法列廣釋時就近末牒取明之常事也。不可求別子細歟覺也。但疏本頌長行次第チガウ事。釋之子細アリト見タリ　良明云。所緣相行次第如疏申有子細。長行行相所緣列之歟。如此既逆次列之上。トテモノ事ニテ所緣之内ヲイテ逆次明歟云云　讀師云。先本頌次第長行チガヘテ列之事。只逆次分也。故所緣内ヲイテモ逆次也。自元悉逆次明之本意故。如此逆次明之意趣何事ソナレバ。肝要唯識轉❸門爲次第故也。可意得歟　此分治定了

一。不可知事

私云。不可知云無別體。所緣行相上不可知故。故爲別門不明之歟。若不可知別門受倶門入相應門事如上記。付之不審。サラバ長行明之時。所緣行相悉明畢。不可知者謂此行相極微細故等云爲別段明之如何。答此難文歟。覺疏云　此識行相所緣云何之下也　後別解中即自疏出義有別故云云　意可知云云

一。❹第八識所緣五塵境如五識所緣法不明之。器世間和合門明之。不及沙汰

此事有沙汰事也　第八緣五塵轉聚集門歟事也

一。有根身事　讀師云。讀上疏。疏云。以根微細不言根　乃至　但言緣身。恐無根色　乃至　以別根爲首標其總身　乃至　總身之中有別根。故云云　祕引有義不破之。許之意歟。可尋之。根身雙擧二失遣也。可見祕

❶傍註曰讀師云　❷傍註曰九十一日傳抄書之　❸門ニ變カ（原）　❹傍註曰處謂處處即器世間ノ文ニ付キテ

一執受言事
私云。攝持義當安危共同領覺義當能生覺受歟否事。重可尋之。今度不及沙汰
良明云。以往安危共同限種子云誤申人歟　讀師云。延範也
私云。安危共同執受廣可通種子有根身也。論文勿論也
一安危共同安危事　古來之沙汰也。安危者何義耶　延公云。古二義也。只安否任第八義也。則善趣第八安也。種子隨安也。惡趣第八危也。種子隨危也一義以上　此義樣讀師被申ヤラム。不分明一義云。命終移他界時第八云危。本有長時位第八云安。種子亦爾也　讀師云。先年訓論之時。淨恩房法印ヤサイ□第八イカ樣キレケニ知ソト被申事憶念之云云
一此了別用見分所攝事　讀師云。常總別二相取行相時。心王了別行相申了別相當歟。其了別見分行相也云云　光胤申云。❶疏云。類體亦然云云　自證分了別用アリト見タリ。自證分了別當行相各別行相ニテハヨモアラジ。サラバ只緣境了ニテヤアルラム
私云。一旦不審也。非定量。以此趣論義作ラバヤト存也
一若心心所無所緣相等量事
私云。此量破安惠正量部。安惠所緣相所執無法云。正量部緣心時無似所緣相狀云師也。餘十九部非所破。許似所緣相狀故也。其相狀習能緣行相故。異大乘也。但ナニトモアレ許所緣相故不破之
光胤申云。此量可有自語相違。緣青時云應不緣云故　讀師云。置汝言故無此過云云　光胤申云。サラバ上緣青云少乘云緣事也。下不緣云歸大乘實義云不緣歟　讀師云。爾也云云　私云。此下論義アリ。如同學抄
一若心心所無能緣相量事（私云。疏云。別破清辨。合破安惠云云）
讀師云。清辨青目三論之樣異也。明匠古疏見タリ。清辨空堅木灰ナス樣也。青目アサカラノウツケタル木灰ヤク樣也。所空之物體虛實異也
一執有離識所緣境者事　此除正量餘十九部計也　不破十九部。其宗計替大乘委釋スルマデ也　私云。少乘所緣心外境（當大乘中本質境歟。開悟情所執無法也）相分行相。見分體事也。大乘所緣相分。行相見分。自證分體事也
此一段正成三分段也。二分上明畢故。正成立自證分也。故大少所緣行相體事三出。遂大乘體事自證分成取也
一小乘行相相似事　當大乘所緣相似相分相似也。故上行相相似下申所緣相似當歟
一大乘行相各別事（當少乘ノ識受想等相各別故各別體性相狀二重中相狀重故）下行相各別上申相各別故也（當相狀重歟）
上云相各別故不云體。兼相狀各別故。相云體相相狀相互也。下識受等體云不云相。相狀上行相各別云畢故。所緣偏體故
一成自證分寄憶念寄量果二故アリ
一此若無者應不自憶等一段事　以憶念成段也　讀師云。憶念所緣憶能緣憶二アリ。所緣憶事種子熏習分被意得タリ。能緣憶事自證分ナラバ不可成歟。其今所明道理也。假令昨日花見タリシ事憶念時花所緣也見タリシ意能緣也。昨日花面白ウツクシク白カリシナド憶念所緣憶也。此昨日見花時。種子熏故。今見分相分昨日熏置種子生ズレバ。サナガラ昨日花見心ヅカヒニテ憶念之（以上所緣憶也）昨日花ヲ見タリシ能緣心返憶。假令向花イカナルヲモヒアリシ。何ト慮知シタリシナンド憶事。何物力憶念スルゾ。種子熏習由タツベカラズ。昨日吾心緣種子熏置事アラバコソ。其種子ヨリ生ジタラバ。昨日心ヅカヒニテ憶セムズレ。熏習由タツマジキ也。故自證分昨日花見見分心緣ゼシ故。今憶之也　光胤申云。此上一重不審アリ。自證分見分慮知內外カワリ。麁細不同ナリ。自證分緣之事至極自證分憶因ナルベケレ（自證分憶云事ハナケレドモアラマシノ道理也）見分曾不緣之。何成見分。

❶傍註曰了謂了別之下也

能憶因耶　讀師云、自證分見分一體故。成見分憶因也　光胤重云。一體申總事也。今其一體心法ヲイテ。猶四種差別分慮知分齊意得。サレバ後三分緣用寬狹麁細大異也。見分返不緣自證。何自證帶タル慮解力。見分憶因ナル耶。假令自證緣見分物ナレバ。自證物憶事アラバ。見分憶因トモスベシ。其故見分慮知緣故。見分昨日イカ〳〵事慮シタリト憶由トハナル事モアルベシ。自證爲見憶因事難思　讀師云。此事此マデ也。可被略云云

私云。此事以前不審受。又寄種子熏習門可成歟可沉思之。不及記之

一。然心心所一一生時等文事　以量果成段也　讀師云。量果事常絹布喩所量。尺丈喩能量。積數智喩量果見タリ。ゲニモ尺斗取不積數。不可其果利。尺取爲何果者果利也。則成滿義也

第三十三日 自又心心所若細分別至鬼人天等所見異故

讀師云。又心心所若細分別應有四分以下四分之段也。四分建立量肝要成第四分量也此量意許量云事不審也。言陳量見タリ　延公云。古來言許之諍アル歟云云　琳舜房云。四分建立量樞要立量也。論心分既同應皆證故量量之樣意得易シト云云延公云。抑四分護法不共之談門也。安惠一分。難陀二分。火辨三分也。何置有義有說之言不立破。於護法一師之前寄開合明之耶。尤安惠等之義出破之。遂四分圓滿之正義出可明之。例俱有依開導依明風情アリタシト云云　讀師誠爾也云云　光胤申云。火辨自證分論義申タル才學。有義火辨二分師云云　正義不破之。四分家一分二分三分之理存故不破之云云　若爾不破餘師一分等之義此意歟云云　光胤申云。付此若無者誰證第三等文。小乘本法大相少相之三重立才學。第三分マデハ可爾第四分立。頗似無用　讀師云。第四分ナクバ。第三分證心アルベカラズ。不證之可有過。故見分返不證自證分故。此道理立第四分也　❶良明房五師云。見分之外第三分立事。爲見分之量果也。又爲第三分之量果第四分立。返返難思。能量之分見分也。自證爲量果也。廢立之源更能量之用非立自證。能量見分滿足故也

光胤申云。偏量果タメ第三分立不可意得。望見分能量法ナクバ。見分之自不可顯。心心所一剎那自顯故也。故爲能量自證分立分アルベシ。又爲量果勿論也。凡所量法返成量果事アレバ。能量所量之外量果ナキ事アレドモ。所量量果外能量ヲバ立習ナレバ。自證分建立事。專見分能量立志ニテヤアルラム

私云。此事一旦評定也。相分之所量返不成量果故。第三分立事。量果門本ニテヤアルラム。凡所量返成量果者。後二分相緣也

良明五師云。不應見分是第三果可讀歟云云　光胤申云、非量比量之見分返不成現量自證分之量果。現量自證分何成比非量見分之量果耶　讀師云。量果以尺丈量物時解數智也。惡解數成論之義アルベカラズ。豈可然耶。故比非量不成量果也。現量所緣ノママニ證之故。比非量見分慮知其任證之故現量成比非量之量果也

私云。此上見分返成量果時。通現量疑。一時之中不可成量非量故比非量見分返量果成ベカラズト可成也。不可見分一時之中等釋此意也

讀師云。或量非量或現或比事。量非量對比非對也云云　長春房云。兩重相對無用也。初對可滿足云云　讀師云。初量現比非量對。第二量中現比對也。凡非量非量也。二量章云名三量章中度事也。但三量之中正量云現比二量也。非量彼章明付正量立名也

一。以無用故事　延公不審云。以無用故アレバ。總可緣用及義アレドモ。無用ナレババ云樣聞ヘタリ。總無用マデモ行付第四分第二分緣マジキ道理ニテコソアルラメ。光胤同心此不審。畢竟涉重緣過アリト云云

私云。但案之。第四分既第三分緣第二分緣事緣用及ビガタシトハ何トテ申スベキゾナレバ無用云也。無用ナラズバイサ緣ジモヤセン

一。讀師云。衆生心二性等一頌。更現文樣

❶傍註曰付又自證分應無有過等之文

四分之證不聞假令相見二分事內外說クラム

一讀師云衆生互情非情有情限有識類云事。上利樂諸有情之時沙汰アリシ事ナリ。不審也只同事覺衆生ヲイヅクニカ非情通說ケルヤ　光胤申云。生生滅生貫生滅起盡通情非情有情心アル類也。故狹歟

一面面不審云。如是四分以來段。一分立段科　リ。或攝爲一コソサナレ。爲三爲二三分二分之義也。何別爲一分之段耶是一就中或攝爲一意得。只一分立テヨカシ。攝爲一ナド申ヤラム　讀師云。誠不審也云云光胤申云。既此段一分說頌引。正一分段也但爲二爲三事。上三段二分三分四分明故。一分立時。次第タヽミ入一分立テムトスル故。爲二爲三出來セリ。爲一成志也。　會初難次上二三四立テズシテ一分明。只一分立ツベケレドモ。上開ケル廢立明畢故。　一分云四分等合一分云事顯也。爲簡異安慧等之一分也以上會後

一所言處者等　一段事　讀師云。共相不共相事唯識門皆以自所變也但共不共アリ。共共相ホトナミハ。疏多人所感故雖知人人所變各別名爲唯識然有相似共受用義之釋可意得也。相似共受用之物共相云也。此共相種子ナレバ。云共相種子也。共相即種子意得ベカラズ　讀師云。如衆燈明喩能喩也。符合セリ。此世間極成事ナレバ。此小乘遵セル不意得　延公云。此喩小乘經出故云爾。付其喩大小相替樣ハアルベカラズト云云私云。衆ノ衆ハモロ〳〵ト讀ベキ歟。讀師モサ樣ニ讀之

一器界能變三師事　光胤申云。一切有情業增上力之文。更初師證一旦難成業增上力被起器。現居器ナラデハナシ。總業無共ナレドモ。所起器現居也。初師此文爲證樣不審也　琳公云。一切言爲證。延公同心シテ。爾也一切言證也云云　光胤云。一切云一有情限現居器アラバコソ。一切有情當時業起サレタル器變スト云意也。其一切申トテ。一人之前一切有情業所起器變。更不順文料簡也。　證文云順文分時事也。當座雖委細不巾。此趣申也　琳云。證委雖難領解。一切言爲證見タリ。下會之時。經依少分說一切言云云 以之可知

一第二師護法假敍別義破月藏云云　月藏護月也。故初二師共護法假敍也

一當生事論義也。限此界當生之旨。評定一結　延公云。現居器變程ナミ如何ゾ。假令居南州人現居南州バカリヲ變歟。又此一三千界分取云現居歟

私云此不審限南州歟通餘三州歟トアリタキ事也

光胤申云　一三千界現居云與欲界界同正義差別如何　延公云正義他三千界欲界變故

私云。延公申趣當顯輪集之意歟

一當生界當生疏二釋アリ。當座談義之趣。初釋次生當生云。遠者不變云故　第二第三以來遠當不取。第二釋遠當生取也

一讀師云。當生言限此界當生見タリ。器將壞時既無現居及當生者等能破聞。他方界當生ナラバ。　何無當生之者耶　光胤申云。此界當生限。當生時疏第二釋意得遠當生取故。何無當生者耶。意云此界今壞遂成又生者此界當生也　讀師云。　今被申趣新起世界當世コソアレ今壞世界當生アラハヤ　光胤申云今當生成壞等分別申事ニテハナシ。只此界當生壞成ズルニハヨラズ。此界成壞此界也自元自業當生定故。欲界人趣業具足シタル人人趣居人當生也。遂可生此界故。今壞遂成可生何不言當生耶

私云。如此遠當生取不可混護月之義。護月取一切。第二師限此界不取他方。故疏云經依少分下文此似月藏非實月藏計似爲有救狹於月藏云云

私云。同學抄此界歟他方歟論樣不審也。難雖他方有情可生此界人可云當生アルヲ以テ見レバ。他方當生此界他方界當生也。此界ニアリテ此界ニ生ズベキハ此界當生覺エタリ。サテ能破文取合見時。此界當生限故。壞時此界有情移他方此界ニ有情ナキ故。無當生之者現居

モナシ。何物變スル耶爲言他方界ノ壞時他方ノ
可生此界ニ者變ズベキ也
一。又諸異生厭離有色等文事　上ニ破月藏ノ
變下無用難等事也。上ニ付聖者致難。此ハ
付凡夫現無色身ニ無用也破也。上難必ズ
限無色難ズベキ事ニテハナシ。只學至
極歟。下難限無色無身由以破也　讀
師之談大綱此意歟
一。設有色身等文事　此付無色破大衆部
無色許色身義也　讀師云。麁細懸隔上
下相對何地ニモアルベキ義也。必不可
限無色故此本不可限無色云云　誠麁細
異道理付何地同事歟。乍去此文子細
ナシ。無色ニヲイテ論之也　延公云現色
身ナキ由無用也云事如何ゾヤ。第三師一
切欲界悉變ズ。現居世界無用ナルベシ
　光胤云。身若往彼可得持身之道理ヲ意得
故無用ニアラズ。第二師義實無用也
一。此説一切共受用者等文事　讀師云。共等
四句事。大綱可有沙汰。初共所變次共受
用也。餘三句共不共爾也　延公云。初共次
共俱以所變ニ意得樣春識房法印被申歟
　私云。俱所變難意得義也。初所變次受
用四句易知山河等共變共受用故共之
共也。奴婢己田宅自他共變ズレドモ。不
共用故共之不共也。扶根塵共受用義ナリ
故不共之共也　初不共如何。共變スルカ故相分ニ移リテハ變スレトモ。扶根塵トシテハ有情不變之句歟。可尋之　他正根變不共受用不
共也。安慧不爾至下可知之

第三十四日　自諸種子者謂異熟識至卷終
若定等力以前ハ不聽聞之。以傳説記之
讀師云。諸種子者卒爾也。但上ノ謂諸種子ノ牒
歟云云
一。此識性言事三釋アリトマデ。不及
委細沙汰歟。第三釋ヲ本識縁無記邊不
縁善等邊歟事。古來沙汰也。延公。三釋
中三性門之性釋。アマリニ第八種子トノ
ムツビ疎略ナル樣ニ覺也。一向性門同性ヲ計爲
由故
一。無漏法種等文事　從餘相分之才學。讀
師延公評定但這題目也云云
　私云。不共相種有共相種事。扶根塵共不
共二種ニ互ル樣ニ見タリ。不共相種ヲ取ル初
不共。共相種ヲ取ル次共歟　不共中共ヲ二
邊分也
一。正根受用二師事。安慧ハ共受用云。護法ハ
無共用云也。於共變者。二師共許歟　延
公云。海月海老目ヲカリテ物見ル云云　海
月ノ上ニ海老ノ時。エビ目力ニ物見也。エビ餘
處ニアル時物不見云云　他根共用スル事證
也海月云名。クラゲハヒカリアレバ海
月云歟　讀師云。此事誠ニアル事ヤラム。淨
土宗他力本願證ニ引之。但海老　トマテハ云云キカズト
以上傳説分
一。若定等力等文事　以下直聽聞之　讀
師云。此文沙土宗引性相決判論ズ依他力
時通途性相破事アルゾカシ。乘彌陀本
願時一念十念往生不可疑之由。淨土宗

聖教ニアリト云云
一。變聲光等事
光胤申云。聲依第八擊發暫時現ズル事常習
也。光依何縁第八前現不現アルゾヤ。若
依第六定通在之其定通力也。業力分ニ
不審也。若他有情第八識光色變ズル時事歟。
其他有情第八變ズ云云何縁現不現不定ナル
ヤ。又若杖第六所變者。定通果色ナルベ
シ。何云業果門耶。本質ナケレトモ。第八ハ
業力法爾變之如三種境常變ナルベシ
何現不現不定耶
一。光影假色見タリ。第八縁假色耶。定通
門ニハ別事也　業果門不審也　無解評定止畢
一。隨法處隨言事　攝義疏ニアリ
一。相分心等不能縁故事　光胤申云。第八
假令縁心時。相分心雖無實用。何第八有
無實用境縁云過耶。心法法爾ニ相分
心縁慮アルマジキ道理也。若有之心法
體多成ルベキ故也。カヽル必然法爾道
理ニ相分心縁慮ナキ事ナラバ。第八僻事
ニテハアラバヤ
一。須彼實用別從此生事　疏生起問アリ。
可見之　延公云。問假法出答之時無ニ
假法沙汰如何　琳舜房云。變無爲等等
等假云云
一。量難測故事　讀師云不可知由微細
難測大異也。此文第八縁麁境證也　延公
云。行相所縁不可知互釋。此樣ニ不可知
門別開キタシト云云

私云。此料簡顛倒セリ。行相所緣外ニナケレバ。別不可開道理聞エタリ

一。如滅定中乃至應信爲有事　延公云。此答見。云何是識乃至行相難知之問只行相難知分ヲアサ〳〵ト問シタル事ハナクシテ。第八識體ノアルマジキ道理立入問歟　光胤云。其マデナクトモ。此問答符合スベシ。問行相難知樣尋問。汝滅定位不離身識アリト習。其識行相ゴトク意得云意歟。但見疏應非是識云云　サテハ延公料簡符合。應信爲有信言又爾也

讀師云。文殊講式求羅待風生者。海月事也。海月當風多クナル也云云　延公云。講式アル求羅女后鳥鬼（女鬼歟）也。男アル方風待孕云云　傳說也。直不聞　延公云。其中不共出鬼等所見猛火等。初共第二不共俱所變云

春識房法印說樣ナラバ。水外猛火相分アルベシト云云　讀師云。水相分猛火相分同時變ズベキ歟。初水後猛火相分前後變ズベキ歟。其樣篇篇不審云云

一變聲光等等等花色花香云云　花香花色イツモアル物ナシ。花開ケタル春時分事ナレバ。多時暫時物類歟

二變廢立一科法門也不及沙汰。隨言并實用有無二類境相攝不及沙汰

右一帖第三卷初抄一帖被抄之。爲令卷於別英乘私仁此帖一帖仁沙汰畢。寫本并草主自筆本仁波第三卷初帖一帖之草子也。

願以此微功爲生生世世慈尊値遇唯識發文慧解開發上生內院下化有情四恩報謝之因。南無大明神令法久住如法修行速生淨刹斷妄證眞

天文五年丙申五月十八日

藥師寺學徒相似僧英乘

同二十五日對了胤院一交了

論第三卷聞書第一

第三十五日　自卷始至如無記法善惡俱招

題號被讓第一卷畢

讀師云　初能變八段十義明中。前卷二段十門前五門明畢。今當卷始第三段明第六心所相應門　延云。位乃至未斷於一切位寬取上。名ヲモ此ニテハ廣名擧ケヨカシ　讀師云。前卷沙汰アリシ樣ハ寬。名爲顯過失尤重之義。擧狹アラヤノ名歟

私云　異熟能變限七地以前義ニテハ。殊不審事也。限七前已前ナラハ。乃至未轉初能變外位擧歟。凡不審也

光胤申云。殊此ニテハ。阿賴耶名擧意アルヘキ歟。其故。位廣擧故。名ヲサヘ廣名出。無樣初能變識通八地濫アルヘシ（此ハ限七地義ノ意也）又本頌初アラヤ識云ヘル志可唐捐故。別狹名擧クトモ可申歟　讀師云。其マテハシラズ。先本頌初アラヤ識トアレバ。任其アラヤ名出更無煩事也　琳舜房云。疏擧初狹名釋識寬體故云云　擧狹名爲其由見タリ。云云　讀師云別狹名擧事。今道理立樣不可意得。只アリ事ナレハ。アラヤ名狹故狹名擧云。體乃至未轉マテヲ取故。廣ケレハ云寬體歟　光胤申云。以前申樣別寬體必狹名釋スベキ道理ハナケレトモ。此ニハ位廣擧故。名別狹擧コソ。頌アラヤト云意趣顯ハレテ。名體寬狹アル委曲ハアレ。凡前卷長行ニモ。阿賴耶名擧ゲタル事多。但位廣擧事ナキ處無此委曲位廣定今段此子細狹。　アラヤ名擧故。　疏擧狹名釋廣體故云歟　琳公。常與常恒與恒同意歟　讀師云。只同意也

延公云。以是遍行心所攝故下疏雖復不增亦不可減等云云　此不增不減不意得云云

光胤申云。意得ラレタリ。遍行心所タルシルシハ。餘心所トモ俱第六識等前ニテシラルヽ也。其故餘心所起不起不定ナレトモ。此五心俱起故。遍行也而第八識イツモ五數トノミ相應シテ。相應數不增不減ナレハ。餘心所ニカワル樣ニシラレネトモ。定俱生滅故。遍行也云意歟　讀師云。以是遍行心所攝故。上恆與此五心所相應由マテハ子細ナシ。付其定俱生滅之故遍行也云意也

讀師云。觸謂三和返返不審也。三和根境識

也。則觸體云事不審也。三和成觸師ナントコソサハ申セ。其下云。即依彼生令彼和合。隨因果名三和云云　如此煩隨因果三和申サムヨリハ。只始ヨリ觸謂觸境爲性申セカシ　光胤申云。此事泛爾始論申事ナラハ。誠不審也。此諸教中觸三和說ケリ。故付教說云觸謂三和歟

讀師云。分別變異事。此名目論始中名目。下此訓釋不意得　光胤申云。此名目中邊對法等之說也。寫取教說云分別變異故下訓釋之歟

讀師云。觸謂三和。分別變異。觸謂分別三和變異ト申タラ。尤可然云云

讀師云。變異者三和之功能。分別者相似義也。分者相似之意也云云

❶和云。分去聲讀分意ニナリ。分ト平聲讀相似意ニナル歟。可尋之

光胤申云。顯輪集分別者了知之義云云　遂領似當樣見タリ。以釋論了本論以子了父則釋論本論義趣相似。子相似父故。以彼達此取意此了知義。殊別義異樣見タリ。遂領似同也見タリ。此樣可尋究事也

讀師云。百法ニハ作意先說。唯識觸先擧事。論義也。現行シテノ前後觸作意故。唯識此意也。百法擧種子位作意先說也

❷延公云。現行後。觸觸境。作意引心尋時。先作意心心所引令趣各各所緣。後觸ヨリテシカ〳〵ト令觸境樣ニコソアルヘケレ。觸前。作意後云事不審也　光胤申云。觸境之境總相境引心之所緣各各別相ナルヘシ。サル時。先觸令觸總相體後作意コマ〳〵ト令轉各各之別相故。觸前作意後コソイワレタリ。

讀師云。付延公不審令不審。觸境引心行相差別被尋歟。其ナラハ。總相別相替故。如光胤申不可有劬勞歟云云

讀師云。總令不審不意得。下作意心所處至可有此不審云云　延公云。此先擧觸事仰出サル丶ニ付不審也云云

私云。受想思等之等。等作意等之餘心所歟

一。觸依彼生令彼和合事　讀師云。此因果返返難思。觸依三和生スルナレハ。既三和合マテハ勿論歟。然又依觸和合スト云事如何　長春房云。同時因果。常以義前後申事常事也。雖然此事返返不審也。一三和觸前和合見。乍爲觸因又觸後置依觸。難意得云云　光胤申。云觸三和互爲因果ナレハ。觸依三和生三和依觸云事別有何苦見耶

一。故說爲彼之說言事　讀師云彼者指何耶　光胤申云。三和歟云云　院主云。上觸依彼生之彼也　光胤申。其志同事也。故說爲彼之彼。上觸依彼生之彼也。觸依彼生之彼。上觸謂三和三和也

一。說言事　論主上觸依彼生云彼自指說云歟。其ナラハ不審也　讀師云。餘教ナントニアル事說云可爾　一行之內吾釋タル事說云誠不審也云云　光胤申云。此爲彼之彼。上彼言指セトモ。說云餘教事也。以前申樣餘教觸三和說文說云也。彼三和事ナレハ。聖教說爲三和云意也

一。勝彼識境事　讀師云。勝言事。疏三義アリ。委細釋之彼讀上之畢

一。分別變異性用歟業用歟事。及沙汰大都性用取ルベキ由多分評定。此事古論義歟。或性用一義　或業用云意アル歟。或性業。下地也云云古聞書可見之　延公云。謂根識境以來文。　業用之訓釋云樣アリト云云　多分評定。此事不可然。三和分別變異等之訓釋ナレハ可爲作用之訓釋云云　光胤申云。既似唯起。以來業用之訓釋歟云云　良善房得業云。今段時心心所行相作業體性作用事可有御沙汰云云　讀師云。親用顯性。疎用顯業云云　性體近作用。根付キタル用歟。業聊ウカミ出タル疎遠之用歟云云

私云。行相顯示取境功能作用顯他依止功能云云

一。性業二用事。不及委細沙汰止了

一。爲主勝故事　思心所於行蘊爲主由行造作之義故。讀師延公一同評定

光胤申云。行身語等業ナレハ。自當造

❶和ニ私？　❷傍註曰付觸境爲性之文

作歟。謂邪正等卽身語業之釋分明也

一。擧此攝餘事　讀師云。思言攝餘法云事歟。又擧思顯餘云事歟　光胤申云。謂觸生受。近而勝故。之樣以見之。上文思爲受想思爲依者。且思一法擧意得ヘヨカシ。擧此攝餘。劬勞シテ無用也。トテモ擧一法敎アレバナリ　琳公云。上五蘊門說故行蘊云歟

一。極相隣近事　讀師云。觸所取可意等相。受所取順違等トノ差別事。古來不審アル事也。可意不可意。當座心叶云可意。不叶意云不可意。順違不依當座可意不可意。始終其人ノタメニ順ナルト違ナルト也。譬嬰兒甘毒ヲアタヘバ。彼毒嬰兒食之悅故可意境也。但遂成毒故違境也

私云。灸治ヲスルハ。當座不可意也。遂順境也

光胤申云。古甘藥順境也。甘味可意也云云遂意同御談歟　延公云。淺分可意不可意也。深見順違歟　光胤申云。第八緣違順。但不分別順違。順違對根處見之也。第八受身上違順不思故。可意不可意門ニハイツモ中容俱非相取歟。既順違門順違ヲトリ。可不可門取俱非。故。以之可意不可意順違相異相知ルヘシト云云　讀師云。誠爾也同心也　院主云。今樣ナラハ。順違可意不可意殆相違セリ。隣近著難云。可意相取邊。受又取違境故　讀師云。相替樣申出スマデ也。大綱隣近相似勿論也云云　此分尙不審也

此二別相差別事。古來大事也。今度沙汰此分也

一。然觸自性是實非假等文事　讀師云。非卽三和。則是實非假宗也　延公云。非卽三和宗。只非三和云マテ也。共非三和果利。遂成體觸事先置。宗立樣非三和云マテ也。嘗有性非實量ホドノ事也。是實非假成觸別體故。成六句別體量ホドノ事也。故觸別體量。是實非假量也　讀師云。此事觸別有體量沙汰也。中中不可及沙汰

私云。六六法中是食攝故。能爲緣故。三因アリ。三量也。必受等性等等餘二量同喩歟。等言等愛マテハ勿論也。其外事也

此事不向文。只當座分也

一。作意謂能警心爲性事　讀師云。驚字事。何讀　光胤申云イマシムト讀歟（此事先年）（東院云。寒夜驚覺本文アリト云云）　讀師云。常驚字ニテアラハヤ。今義ニモ符合云云

此事。驚ニテハアルヘカラス。警勿論也

一。聽衆評定。曰現行可有警覺用歟　光胤申云。先年松林院御講問（故僧正爲ケロ佛事）之時。知足坊順眞坊僧都。論擧警覺爲性現行性用也　東院云。論擧種子性用云云　及爭論

一。雜集師ニモ可有應非遍行之難。雖然先擧不異定故之難云云　讀師之說ナリ

一。起愛爲業事　讀師云。違境起愛樣如何　光胤申云。下能起合離非二欲故云云　離欲時起愛。則違境取起愛也。其起愛樣。離セハヤトナヲザリナラス希求スルハ。染著相故愛也。古物見タリ　面面評定曰。著時希求マテハアルヘシ。離セハヤト思フハ希求之義故。愛起不審也。更厭離之邊愛ハアルヘカラス　光胤申云。違境取時。必厭離境愛起サストモ。違境取ルニヨリテ。愛起事アラハ。違境取時起愛爲果云ヘシ。假令此處厭欲住他處時。此處違境也。此時他處起愛故。違境起愛云也（是一）　或違境取時。嫌境白身起愛也。生地獄人如愛自身也

一。非二欲事　光胤申云。嘗机我前取ラムトスルハ合欲也。此机餘處押ノクルハ離欲也。我處取ラムトモセス。餘處ノケムトモヲモハス。人前アルヲユカミタルヲスクニナヲサハヤト存ルハ。非二之欲也云云　讀師延公同心也

一。似因之果應皆受性事　延公云。似因邊受性意得故。一切似因果可受（爲言）　光胤申云。於受似觸邊云受自性意得。何一切似因可受云耶。受體定置其上似因云故　延公云。此似因邊受體更似因外ニハアルヘカ

ラス。サテハ一切似因邊可受為言
一。領納屬己屬己事　一聚歡戚異由事。
不及沙汰
私云。此事古取譬。律家樣大齊佛事入
時。衆僧歡戚分ナリ。佛事入タレハ歡
之不入戚之。知事受身上屬己取
之ホドノ事歟
一。施設種種名言爲業事　讀師云。尋伺能
細發言トノ差別事。親疎二重ニテ可意
得歟想分疎。尋伺分親也
重意云。想取像境分齊安立故疎名
言施設スル由來トナリ。尋伺於意言
境推度正發言。故親發也（要云。尋伺親想疎故云云）
一。思謂令心造作爲性事　讀師云。性業二
用事。古論義也。中中一向可有略云云
一。而時依同所緣事等事　光胤申云。瑜伽
五十五。時依時等依等云事不審也。等
者等義也。等トハ。相似齊均之義也。時
依只一無有二。何云等耶　院主云。
時依一ナレトモ。付能依彼時此時見
置云等歟。重意云。付能依門云爾也
一。又此相應受唯是異熟等第二復次事
光胤申云。六識異熟。異熟ナレドモ苦樂也。
何云異熟故唯捨受耶　讀師云。此眞異
熟也
一。此識亦是惡業異熟事　讀師云。此問。
狹惡業ノミヲ出事如何。此問狹ヨリテ。
既許善惡之徴アル歟　院主云見疏。善
業可受無記寂果。惡業所感之邊捨受

難思見タリ云云　讀師等云。サテハ。問モ
イワレタリ。返質亦爾也云云
私云。返質如何。彼師之前善惡不齊意
得故
第三十六日（自如何此識非別境等至隨所應說非謂一切）
讀師云。互相違故。識與別境等餘心所相
對互相違云云　可見疏
讀師云。勝解印持曾未定境。此識別未
定事アリテ始印持義ハナシ。任運無始
ヨリ緣三種境。始印可決定ナシ。又未定
分モナクテ。無何緣之カヽル心無勝
解也。加樣ニアル時。勝解細細難起歟。
又佛果未定事ナシ。何事始印持。勝解
アルヘキ　光胤申云。佛果五心中決定心
アリト申ホドノ事歟。諸佛先決之分也。未
定事ノアリテ始決定ハナケレドモ。自
元決定スレハナリ
私云。此事勝解曾未定境轉印持故
佛果難有。決定心必未定事先立
決定意得エストモノ事ナレバ。可相
替決定心歟。但決定心。必尋求心先
立決定故。決定心未定邊決也。然
勝解同事歟
一。定能令心專注一境等文事　一境別緣
論義也。不入論義巷。凡定專注一境一
境。何樣見事。不爾見道歷觀諸諦前後境
別ナレハ。定心轉多境勿論也。然一境
別何申。凡隨時一境轉事。散心爾
也。定心必一境云事如何。推之定必轉

加行所觀境故。加行心之時境。定中緣
境一境云事歟存也。愚意如此云云　光胤申
云。定能令心之論義。隨加行心欲觀一
境相名一境云云　此詞一境云事。加行
定中境相對一境云事不見。加行心前
不見合定境一境作見ヘタリ　讀師云。
其詞加行心。定中境一境欲觀事意
得アワセバ無苦見云云　光胤申云。常論義
第八定所緣俱雖新新起。能緣專注。任
運依。一境別緣意得カヘタレハ。只能
緣思付。定境可定事歟。然加行心前
境定置。此境轉セントヲモフ時。境設
多境アリトモ。能緣境分齊定メヲキヌル
ガ故。何式モナク隨時緣散心境對此
云一境歟。如此加行心前一境意得ヌ
レハ。定中境加行心アタカウ境一境也。
讀師云只今專慶申通如何カワレバ。珍
樣被申ヤラム。吾談其意也云云　光胤
不及申子細止畢
私云。讀師被申一境樣加行心境定
中境一邊一境云樣被申。光胤申
趣加行心境定境相對一不見。能緣
心境分齊定置。此境轉思隨。境
歟多ナレトモ一境申也。定能令心論
義。新新起隨加行心欲觀一境
相一境云ホドノ事也。論義申竪
見一境。今多境アルヲ隨能緣一境云
橫見一境ナルカワリ目バカリ也。其
義同事也。然讀師義其趣異也。讀

師對加行境二一作。光胤義對散心境二一作也

一。惡作等四無記性者等文事　光胤申云。六識相應時。識體有間斷故之由不審也。第八間斷之物ナレハ。隨其間斷ストモ。第八相應隨其不可有間斷其不見所依識體之樣。第六識惡作等間斷スレハ。第八不可相應申。五數心所可爾。第六等俱觸等間斷故所詮間斷事可依識體之樣故　讀師云。誠爾也云云　光胤申云。此間斷付其體自性間斷法ナリト云意歟。其シルシハ第六識設現起スレトモ。惡作等不現起位多。是卽此惡作等自性間斷スヘキ法故ナリ。如此間斷法ナリトモ。第八相應セヨカシナレハ。第八一類相續識故。サ樣間斷シテ。一類ナラヌ法不俱。故有間斷故爲由歟。●遍行心所自性間斷スマシキ法也。其故六識相應時。識體現起時必俱起。有心位此心所俱ナラヌ事ハナシ。無力識體現起セヌ時。隨識體事ナレハ。間斷スレドモ。其識體法爾間斷アル法ナレハ。隨其理也。此遍行心所自性間斷アルヘキイワレニテハナシ。其ノシルシハ識體起時此五起ラヌ事ナキヲ以可知之。故第八一類相續識カケアヒタル法ナレハ相應也　讀師同心　重申云。睡眠睡眠位ニナラテハ不起。悔惡所作時事也。分位少法也

付之疑別境等有間斷故法ニナト取ラヌヤラム。惡作等ノコトク。六識現起位ニモ不現起事アリ。此疑面面評定云上別境ニモ此由可立。雖然有別由故略之不出歟云云

一。定非異熟異熟眞異熟云云　非眞異熟由申五數心所同事。何定非異熟爲其由耶　讀師云。此句惡作等第八不俱由ニテハナシ。有間斷法非眞異熟云事也。意無起性ナレハ。異善染第八相應スヘキ歟ナレトモ。有間斷故非眞異熟（協言）

私云。上異熟性故云云。大異熟性第八ナレハ。善染不定。不定四善染行等等之不相應云時。不定付無起事アレハ。第八相應スヘキ疑アル處。間斷スレハ非眞異熟云嫌之也（眞異熟ハ遍而無斷ナレハ無ニ）（間斷句難意得子細アリ）

一。眞異熟界趣生體一向同歟。聊相替樣アル歟事　讀師云。先同事也　延公云。サテハ心所實恒遍無雜義具スレハ。趣生體歟。然又眞異熟歟　光胤申云。眞異熟者。酬牽引業遍而無斷變爲身器作有情依之義ナレハ。曾不可通心所。酬引業義作有情依之義モナケレハナリ。趣生體宗家（要摘）義燈及異釋聊相替分アル歟（此事猶可決之）　良善房得業云。界趣生體取心所。相從可取歟云云

私云。趣生四義。眞異熟四義。其義異也。

如何樣相替入門アル歟

以上受俱門下。釋論故實餘心所不相應由釋也。本頌外談也。此段可屬受俱門歟。隨上如何此識非別境等之下疏常段解受俱中自下第二云云有間斷故定非異熟下。上來第七唯捨門訖云云　可屬受俱門見タリ

一。三性門事　讀師云。性類分時。善惡無記廢立常事也。此外善染無記云廢立アリ。其時有覆染汚攝無覆無記立也。今四種立。無記二種立珍樣也。有子細歟　良明房五師云。本頌是無覆無記云。第八性類無覆云付寫之爲開無覆無記四種立也　讀師云。諸相應法論義時。今卷必同性故第九卷此障但與等文取合。依義何爲本哉時。第九卷爲本一義。第三卷不正義遺歟。雖然唯相應門ノミニ例スルハ不正ナレトモ。必同性故其許道理ト見タリ。所詮サ樣會センヨリハ。第三卷善染無記廢立意得ハヤト存也。善染無記之時。有覆不善染汚一性ナレハ其廢立同性云故第九卷不相違意得ハヤ

一。異熟若是善染汚者異熟云云　面面難意得云云　異熟何善染耶。餘勿論相違事也云云

私云。異熟體呼。此第八異熟。若善染ナラハト云意ナレハ。無殊子細

一。流轉還滅應不得成事（評定篇ナリ）良明房五

●傍註自五數

師云。善趣第八方流轉不可成爲言　意善趣第八其性善故。不生不善恒生善故。流轉不可成。惡趣第八方還滅不可成爲言意惡趣第八其性不善不生善恒生不善故。還滅不成　光胤申云。善趣惡趣二立。流轉還滅分不成作樣意得タクモナシ。善趣云第八善ナラハト云意歟。第八趣生體故。攝論第八善趣呼歟。狹善趣第八不可意得。惡趣言亦爾也。只第八善ナラハ惡ナラハト云事。攝論云爾歟　光胤申云。第八善ナラハ受善熏不可受惡熏故。流轉不可成云意歟。然有漏善法熏可受故。人天善趣流轉猶可成。何一向流轉不成耶。惡趣流轉ハケニモ可爾。其不善ナラヌ分可成　延公云。業人天善。發業惑不善ナルヘキ故。猶流轉根源不可成。根源不成流轉之果不可成意得。　光胤又申云。必不寄熏習意得ハヤ　延公云。不寄熏習此難難立。　讀師云。第八唯善ナラハ。六識流轉不成云意歟云云　不分明

私云。案此事第八唯善不生不善苦集之流轉不成第八唯染污不生善滅道還滅不成爲言　疏由集由苦釋流轉二字。由道由滅釋還滅二字。聊其志顯歟　此事一委更難意得。追可沈思

一又此識是善染依故等文事　延公云。此文第七識染淨依似タリ云云　光胤申云。染淨依有漏無漏雜染清淨依也。此第八識果報主爲染淨諸法爲所依止義也。第八善染ナラハ。互違故難爲染淨法所依止爲言　重意云。染淨依之染淨雜染清淨之用也。今染淨染淨法體性也

一有覆二義事　光胤申云。覆謂染法。互二義總句也。障聖道故者覆聖道義也。（眞理ヲ云ニ聖道歟。若又依他ヲ云歟。樞要釋アリ可見之）　又能弊心令不淨故者又一義也。此覆心義也意云。其覆心令心不淨義也。可清淨物令不淨云覆也　重意云。覆聖道初義雲覆月風情也。月ヲハヨゴサズ隱月也。無漏清淨聖道カクシテ不現前過失也。次義泥穢水風情也。水濁スルナレハ。令心不淨過失也。此望染分依他過失歟。

不善此二義アレハ可名有覆。有別義立名。故不立有覆名（義燈釋アリ。可見之）

私云。覆讀。ヲヲフ意也覆ハクツカエス時讀也。而自元如此有覆讀來。禪僧多此事不可然之由申云云乍去雖爲誤自元讀來ナレハ難改歟

琳公云。覆謂染法者。障聖道故初義意也。不可屬又能弊心之義云云　光胤申云。此句互二義詞也

一。記謂善惡有愛非愛果等文事　無記二義也　面面評定曰。二義記別無殊差別歟　讀師云。疏殊勝自體義釋時。世尊此得此果記云云　此釋樣殊勝自體義記別當果記意歟覺タリ　光胤申云。初義當果記別付。　當果記義云云　次義記別因付。世尊此善惡ハカカル果得ヘキ物ナリト因記別給。　延公。其因記意。カカル果得故云。當果記別義落付ヤラム爾猶不審アリ　光胤申云。初義記言付果今義記付因。其趣異歟

殊勝自體記別。疏釋之云。世尊記此當得此果。體性如是可記別。故說名爲記云云

一。心所相例門事　讀師云。三師見タリ。而隨所應說非謂一切第四師。第四師アリト云事難思。例斷捨門樣。而意得ラレヌ事作立。分明ナラヌ第四師アリト云事。篇篇イツレナシ。ツメ論義加樣事也今加斷捨更意得ス

讀師云。初師第二師護法假叙。第三師難陀師等多人爲此解云云

私云第三師攝安惠師歟

私云。第一師例三性之一門。隣三性門置亦如是言故。此文相隣次ゲニモ爾也。又三性門ホドニウエシタ王所相例スルニ能被例事ナシ

一第二師例自相不可知。所緣。相應。三性五門。所緣行相二門外不可知門開。例不可知門也。不可知者所緣行相不可知既例不可知。上行相門例セヨカシノ不審アレトモ。行相者了謂了別即是行相故。心所了別行相不具足故不例也　但行相不可知ナル方エハ例スル也。王所俱行相不可知故。此堺無混亂可審定　緣三

種境云例所緣門也。其所緣門申三種
境緣邊也。共所緣不可知邊。不可知ト
例也所緣不可知ナレトモ所緣門例不
取也。故論緣三種境之外。所緣行相俱不
可知云。不可知門トシテ例之
一論不可知門處所緣行相詞置事。所緣
門行相門事歟。率爾見覺シキナリ。サル
ナラハ所緣邊繁重之妨アリ。緣三種境
兩重故。行相邊不例之妨アリ。行相不
例故。但此不可知樣顯詞也。不可知如
何ナル不可知覺處。所緣行相不可知ナ
リト顯意也　讀師云。不例行相門行
相了謂了別云。頌長行了別云故不例
也。況爾行相門云不及了別沙汰可例。
例相應門ホドノ才學也。相應門觸等相
應云。相例難義ナルヘシ。五法相應門意
得テ例スルナリ
私云。頌長行常與觸作意等云。既五
法體舉。行相門了別舉ルホドノ事歟。
例相應門不審也行相門受俱門付可。
有堅例難。受俱門付論義アリ。同學抄
可見之。行相門付本疏問答アリ。可
見之
光胤申云。況爾行相門如何例耶。其行
相了別ナルヘキ故。若大方行相云詞同。
故例之。假令三性門云詞度トテ。其性不
善善替リタル ヲモ可例歟（今ハ三性門ニ例スル同無記。故。此ハ）
アラマシ事ナリ　讀師云。凡行相門トハカリアラ
ハ可例之。勿論也。如五法相應門。今ハ了別

云處ニテ不例之義出來云云　聽衆連云。如
光胤申。況爾行相トテ其行相姿立入テカ
ワル處尋出。不例云。所緣門時所緣內
見邊等シケレトモ。假實替ルナント申不
可例歟。知如讀師御談。況爾行相云可
例。而了別云故不例云云
私云。此事誠爾ナリ。疏此通リニテ問
答セリ
一第三師事。例六門也。第一師例五
門外加因相門除自相行相受俱三門
上五門（異熟。一切種。所緣。相應。三性。以上五門也）並不可知門加エ
テ六門ナリ。疏正義無違或合爲一者。正
義全同ナルヲハ合正義不爲別師云事
也。若邪宗謬義假作別師。非必異說者。初
二師事歟。初一師正義ヨリ不足ナル處ハ
カリナリ。正義不例門例スルマテハナ
シ。今此別師者第三師也。此正義正違反
セリ。初二護法假敍也。假作別師者此意
歟。不及沈思率爾向文當座暗推也。不
可爲定量
一私云。初二師不置有義言。第三師有
義言置。第四正義又不置有義言不符
合初無有義後方言有義勝者在初之掟。第
四師正義故。皆言有義ニモアラス。皆無
有義ニモアラス　良明房五師云。亦如是言
無簡別故由此師立事。如下能破自害
也　但此師志可除因相云簡別ナシト
云事歟云云
不自在故所熏四義中ニアリ。攝論別

義立之云云
一應一有情有六種體事。此難六處受熏
ナラハ可有六箇處種子體云マテノ難
歟。又六處受熏。各生現可有六箇現
行第八云難歟事　延公云。此事古論義歟。
雖有色色料簡。通種現意得樣通途歟
云云　讀師並面面評定曰。下勿一有情一
剎那頃六眼識等俱時生故之難。付現行
破。有六種體。先種子分歟云云　此分治定
也
私云。下破六眼識等トアレハ。轉識付
事ナリ。然有六種體。第八現行指兩
重妨ハアルヘカラス。但本疏文相分明
種子分見。論文次第亦炳然歟
一未見多種生一芽故事　面面評定云。六
處種共生一果不可有未見多種生一
芽故之難。同類種故。若強如此難正義
意同類共生一果事。如何意得耶　讀師
云。六箇處所熏處カワレハ。共生一果アリ
ガタシ。若生之多種生一芽過アリト云
也正義所熏處一故。共生一果無苦見
光胤不審云。未見多種生一芽故。外法事歟
讀師云。爾也云云　光胤云。今此事譬取申
時。穀麥等種六箇處置時。生一芽事ナ
シト云事歟。將又一處アレトモ。穀等種ハ
一種生一芽。無共生一果之義故。強六
箇處置マテノ入門トハナキ歟　讀師云。
六箇處置マテノ入門ハナシ。只共生一果
セヌマデノ事歟

一。熏習同時勢力等故付同類種子悉現
行生事ハナキ歟〔但論義歟〕逢縁種生現ナレ
ハ此難如何　讀師云。熏習同時ナラハ。其
分悉可逢縁云事也
一。六果頓生事　此三目八萬眼轉救アリ
私云。論文樣。六果頓生。眼等轉識ト見
タリ。疏即一有情有六本識。六果六本
識ト見タリ
私云。轉救付破。疏又如人二眼乃至何
必識多文肝要歟。人正根ニヲイテ眼根
一多事。　眼根二ツアリテ可發一識云
事。又如人二眼今文。幷如來燈明各遍似
一之燈釋之可見之
一。誰言觸等亦能受熏等轉救事　此轉救
文段無殊沙汰現文分也
一。彼救非理以來能破也
私云。第三師例因相門云事。遂所縁門
例ニナル也。所縁門事自元正義相例
也
第三師三過アリ。因相不目受熏持種
過所縁門因相門無差別過。本頌重言
過
後執受處後。一切種ヨリ後故云爾也
一。亦如是言無簡別故事　咸相例者取
置事不及沙汰。咸例トセハ申ス。亦如是言ヨ
リ上門ニ依無簡別。咸例セト云意歟。將
又亦如是者。イカ程分齊詞ニハアカスシ
テ例スル故。心所ハナニ事如心王相例セ
ハト云意歟。咸相例者取置可治定。其後
能破樣可知歟
私推云。亦如是言ヨリ上門ヘ。咸相例ス
ヘシト云意ナラハ。觸等亦與觸等相應
之難更不符合。第三師例相應門故。此
難立已成ニナリヌ。故咸相例者。亦如是
云詞分齊ナクシテ。ナニ事如心王取
置歟。第三師宗義牒ス。サルナラハ。心王
觸相應故。觸與觸可相應難歟發エ
タリ。觸等等。餘心所押迴ス。自相應ス
ヘシト云事歟
讀師云。非謂一切詞ニハ。第四師アリト伺魂
アルヘキ歟　光胤申云。第二師亦如是言
樣ヲイマタ申サヽル故ニ。終リニ結スル意
ナレハ。第四師アリトハ更不被伺。其上
隨所應說ヨソ。二句中ニ第四師義表說ク
トモセメテハ申タケレ。非謂一切返ス咸相
例者詞也。遮第三師非表自義言ト
歟　重云。上咸相例者意得樣ニアリテ。
非謂一切意得ヘシ
寫本云
前後表紙マテ紙數五十枚在之。在判。私云
本云
天文二年癸巳　六月八日。於社頭畧繪屋
以自筆本數日之間書寫之了
南無大明神慈悲萬行菩薩　今生必得大
菩提心胤繼一去年壬辰七月十七日一寺
沒落畢。此聞書一部大略失墮了。不足分
可有書寫存間。此帖書初了。願者以此
結縁擬治承之再興者歟。國土安穩。上
下泰平。令法久住。利益有情。臨終正念。往
生淨刹二利行願速到不退
又云
晝夜各三遍。擁護修學侶。龍華三會中。必
當得解脫
天文五年丙申　五月二十三日夜。於燈下
筆功畢。此帖初ニ二卷具自所縁行相門
一札ニ在之。爲令卷於別二卷分別ニ一
帖而綴之了。冀以此微功。一一善願速
疾成之耳　　藥師寺末葉英乘
同二十五日對了胤院一交了

論第三卷聞書第二

第三十七日〔自阿賴耶識爲斷爲常至諸有智者應順修學〕
恒轉二字樣如現文。二類無記性義導ア
リ。性堅持種堅住性之義。可爲轉識可熏
性義。總恒轉二義以四義具足。一無記。
二堅。三可熏。四相應云云　可見疏
一。恒遮斷轉顯非常
一。因滅果生非常一故事。因果簡一非
我。生滅簡常非自性云云　光胤申云。因
果變異義。變異前後非一形也。此簡
堅一也。樹一者其體非多一體姿也
一。因果法爾事。下疏云。一切因果物非
斷常故云法爾云云　光胤申云。假令煩惱
隨煩惱等依智品簡擇力斷後永無ナル

ハ。因果タル物而未來永無ナルニアラスヤ。然因果物非斷耶不審アリ。此不審法爾言可答歟。惑障法爾道理因果タレハ非斷常物也。而依對治力被斷別段之違緣也。法爾非可斷歟　讀師云。爾也云云

一。暴流三喩事　讀師云第一喩。漂溺水體歟。別有漂溺之物歟。法處漂溺有情令不出離トアレハ。喩水能令漂溺之物。所漂溺別ニアルヘキ樣ニ見タリ。水即漂溺意得返返不審也　面面評定曰。云論云疏水外不出漂溺之物云云　良明五師云。法之時第八有情別之物不可取置。有情即第八故。水外雖無漂溺法喩符合スヘシ

一❶因果法爾事　延公云。此因果種子歟現行歟。通種現歟。凡義燈三釋也。可有沙汰　讀師云。凡因果譬喩門之因果。種子歟現行歟事。古來尋事歟。無左右可決事ニアラスト云云

一。光胤申云。此御沙汰ハヤシ。此一段堅住可熏等之義擧。恒轉二字釋受熏持種限現行第八義也。不可及異論歟。不諸部小乘問答之時。三世因果明。至其處可有御沙汰。隨義燈三釋。前因滅位之下也云云　讀師可爾被略也

一。非常可爾非斷如何小乘難。現在位未來見遣。未來無ナレハト云難歟。現在位未來體置無此難

一。可許非斷如何非常之返質事　光胤申云。小乘意。三世體性實有云マテハ爾也。但未來ヨリ移現在現在ヨリ入過去藏存歟。然三世各別論スレハ。各實有ナレトモ。三世相對現在未來體見。各別故非常義可立　讀師云。何トモ申セカシ。既三世實有ナレハ非常義難成云云　面面評定同心

一。前因滅位後果即生事　院主云。滅畢生スルナレハ。滅生正同時申カタシ　讀師云。滅位後法生故同時也　光胤申云。小乘滅現在ナリト位定故。滅生法見異時ナレトモ大乘過去滅無滅立生現在ト云ヘハ。前滅位後生位同時　讀師同心　延公云。此因果種子歟現行歟　光胤申云。今文出正義云云尤例義燈三釋可有御沙汰　延公云。義燈三釋作畢。第三釋斷セリ。第三通種現釋也。其種現種現同時之因果歟。將又種自類相生。現現相望歟。等無間緣也　光胤申云。付前因滅位後果即生誰因誰果之疑擧。同時因果不符合。第三釋分明同時之因緣不見。初二釋取合歟　良明五師云。如是因果相續如流之下疏。分明自類相生釋之云云

私云。前念現種因果滅位。後念現種因果生云云　故第三釋。初二合。等無間緣自類相生取合。前後因果成。今正論イヘル前因滅位後果即生之分アタル。其前後因果見。前念因同時種現因果アリ。後念果亦同時種現因果アリ。其前念種現因果滅位。後念種現因果生也重意云。前念種現因果。望後念種現因果樣。現望現種望種也爲言故第三釋。今因果同時種現因果云ニハアラス。前念因有因果後念果有因果事釋也。如此釋事無用ニハアラス前念種現俱因ニトリ。後念種現俱果取ルタメ也

一。延公云。何假去來之去非今要須來バカリ要也云云

一。果既本有何待前因事　光胤申云。大乘前因同時果置。種現因果也。若爾少乘意現在因位トヨリハヤ未來ノアリテ。因果同時ナラハ。不可待因云大乘前同時因果。如何可有返難。延公云。果本來ヨリアリ。未來體性實有故。然不可待因爲言　大乘同時因果時。果本來ヨリアリトハ不可心得。本無今有之果也。何有返難耶　光胤申云。法爾本來ヨリ未來體性具足スレハ。不可待因云難ニテハアラハヤ。其所以。若有因時。已有得果牒許故。只因位有果云マテノ事ト見タリ。サルナラハ因位果アリテ因果成。大乘前ニアル事也。何無小乘返難耶

一。無因無果既離斷常事　光胤申云。上果生故非斷因滅故非常云云果生スレハ非斷因滅スレハ非常云以見之。謂因無果之邊不離斷。誰果無因之邊不離常意得

❶傍註曰上ニ書入ヘシ

ヘシト云云　讀師云。只因果アレハコソ。斷常離レタレ。總無因無果ナラハ。不可離斷常。總凡ソ云事也。誰因誰果二邊。必ス不可相配云云　光胤申云。凡ソ申サム時。少乘委斷常離セヌ樣可承之由申サハ。二邊相配テハ如何

一所待因緣亦本有故事　光胤申云。所待因緣亦本有故。用亦應然之ウシロタテナリ意云。體本來アレトモ。作用起ルコトハ待因緣ホドニ。イツモ體樣常住ハアルヘカラスト少乘轉救セハ。其所待因緣フモ本來具足故。用イツモ可起成シツメムタメ也。付之不審アリ。所待因緣。少乘アリト云モ。體性事ニテコソアルラメ。所待因緣ナリトモ。作用ハイツモアリトハヨモ申サシ。然爭用亦應然ノウシロタテニハナリカタシ　讀師云。用亦應然ノウシロタテトナルナリ。其故ハ用亦應然之難承伏シテ。如體用モアルヘキマテヲハ治定。サレトモ所待因緣寄會難。故既上用亦應然取置キヌ。サテハ所待因緣トテモ用亦應然物也。故亦本有故難也　光胤猶以執心評定　琳舜房云。讀師御談叶疏。トテ。讀上疏云。彼救前難言。未來用體雖皆具有緣不合故。用不起者云云　故用亦應然ヲハ少乘落伏。寄所待因緣歟。延公云。古所待因緣付體既本有歟。屬用亦應然歟。及沙汰事也云云

私云。此事誠爾也。古聞書可見之

一。深妙離言之離言事　面面評定曰。疏如前已說者。第二卷也云云

私云。當座評定第二卷トマテ也。不被指處推之謂假智詮不得自相之文歟

一。觀現在法等一段事　讀師云。此一段既論義ナレハ中中不可及沙汰。無左右難決云云　光胤申云。今現世一念上立。曾因當果。假說之因果也。如此假說置キタル分ニテ。少乘疑フタル❶實。因果門。誰因誰果ハナニトテ可遮ヤラム　讀師云。難義トハ此事也。於彌勒院此論義アリ。講師舜良房。問者舜觀房。客春善房。遂此疑不開止畢。專慶又講問之時。爲散不審諍申舜觀僧都之處。其不審遂不散止了云云

一。契會中道事　讀師云。疏釋樣。中言中義歟。然尤中平聲ニヨムヘシト覺　光胤中云中時中(アタル)風ナント去聲也。疏契道中字契當歟覺シケレトモ。サ樣意得論契會中道文言繁重妨アルヘシ。中契二字置故。明知中第七卷申タル樣非邊義中路義ナレハ。ソ中外契會トアルラメ

私云。今疏契會樣以理合智故云云

第七卷可見合

第三十八日（自有餘部說誰無去來至彌時便入無餘涅槃）

以下ハ上座部之三世也。此師色心分。色法ハ一念之間生住滅之三世也。心法ハ迅速テ生滅之二時經也。今ハ舉心心所爲論也。此生滅二相時。法體之外無時體（異ニナリ時不相應ハ別體アリト云モ。或時外道ノ中ハ別體ノ時ニハ歟）法體卽時也。亦生滅俱現在習也。此師過未無體之宗也

一。凡此師宗。一法二時。二法一時。習也。論生時酬因乃至而體是一者。一法二時。明前因正滅乃至而俱是有。二法一時釋也。前念後念相對前念因。一法云也。此前念因。一念間生滅二時經也。生ス時酬前生ス。滅ス時ハ引後也。一念間ナレトモ生滅ノ二時經ルハ二時云也。二時アレトモ共體ハ一故云一法也（以上一法二時ノ樣）次二法一時者。前念後念ヲ云二法也（二法トイヘハトテ。體類ノ色心ニカワル樣ナル二法ニアラス。前念ト後念トヲ云ソ二）此前念因滅後念果生ス。同時ナルカ故云一時也。其前念滅者非已滅。正滅位也。已滅過去故不取之也。現在位立滅故取正滅故。所詮前念正滅ス時。後念同時生現在アリ。前念後念芊繼(イニツキ)アラスシテ。前念滅位ヨリ同時後念果生故。三世相續成立也。習歟。前滅後生同時置。クサリアワセタレハ金(カナ)クサリノ三世云也

讀師云。此師三世樣不意得云云　仍面面聽衆。上件一法二時二法一時樣申。申樣不意得云云　當座遂不領解。明日可有沙汰云云　讀師遂自領解分被申樣ハ。此師前念生滅二時後念生現在一念ニアル也云云　聽衆連不審申云。其前念滅位後念生位同時歟。前後歟　讀師云。前後也云云　光胤申云。サテハ後念生位。前念ハ已滅無ニナル歟。已滅無ヲハ此師過去位習故。現在一念習宗義違云云　讀師云。非已滅云云　遂被申樣不分明止畢

❶傍註曰異時ノ因果也　❷ツ二ク？

私云。此事讀師之說非也。日比無領解之分歟

一。然離斷常又無前難事　私云。クサルカ故。如大乘無斷過過去無體故。如薩婆多無常過是又鎖故。無誰因誰果之過。未來無體故。無❶過既本有何待前因過

一。何容一念而有二時事　光胤申云。一期三世見レハ。現在間生滅二時大前後ニ時ナリ 若年ハ生位。衰老ハ滅位。以之尋一念間雖迅速何不經二時耶　讀師無殊成敗

私云。大乘意現在一念上四相假立スルハ。一向假說之分也。實一念爭有生滅二時耶。若有之刹那非極短。此上可立極短故。極微可分二云難。誠爾也 此事疏ニアリ

一。生滅相違寧同現在事　私云。此難破一法二時歟。難二法一時歟　延公云。此一段一向破一法二時。無二法一時之難之樣。古沙汰アリ。但二法一時難云料簡　光胤申云。生滅相違寧同現在以下。至生既現有滅應現無二法一時破文。又二相違如何體一以下。一法二時破意得事如何　延公云。ナニ樣古樣二法一時ヲモ此一段破意得樣モアリト云云

私云。滅若現在生應未來下疏。生滅二法。定非俱時。相違故如明暗等云云　生滅二破二法一時見タリ。有二法俱時詞。故無餘義歟。但又二相違如何體一之下生滅二法トアリ。此文二法一時破スル歟。時應無二難。無餘義破一法二時見タリ。所詮一段文相相亂難領解。率爾之間不及沈思。追可決之。何容一念而有二時。無餘義破一法二時歟。抑前念後念一法前後。一法見樣モアルヘシ。又前後果ナレハ二法談樣モアルヘシ。今二法一時云。二法見一門也。雖然一法見ルヘキ事不可廢之。サレハ體相雖殊相字可有子細。只體申サテ。相詞加。體只申時。一體見ルヘキ道理アレハ。相ノカワル處思ハヘテ云雖殊歟　延公此趣キヲ被申

一。讀師云。滅若現在。生應未來。同薩婆多之義加難。有故名生。無故名滅。大乘實義破也

一。又二相違如何體一事　讀師云。又二生滅二也。此滅非已滅之滅。將滅滅義也 云云　光胤申云。サルナラハ付大乘可有小宗返難。大乘滅相現在立故。將滅義ハ生イカヽサノミ相違スヘキ。生位可滅義具足故 ❷生者歸滅 一向配故　讀師云。生位忽滅義アリカタシト云云　加樣申サレシヤラム不分明

私云。生滅相違事。已滅滅不見難破難立歟

一。彼不許有阿賴耶識事　延公云。此難聊ソハミタル難歟。種子ヲモ許。能持ヲモ色心意得ルナラハ。三世之建立無不足。阿賴耶識無爲由如何　光胤申云。因果相續義。第八識ナクテ不可立故云爾歟

琳舜房云。雖立色心能持。無色界入無心時能持不可有❸能持故

一。斷捨門事　光胤申云。究竟捨之究竟言以前分捨ハアルヘキ樣聞エタリ。捨此位限ルナレハ。以前分捨立トハ申カタシ。サテハ究竟言如何耶。推之究竟捨別別意得。究竟捨ニテアラハヤ云云。阿羅漢ナラヌ位分無能執藏義ハアリ。但究竟能執藏ナクナリ畢事阿羅漢位也 以上究竟義也 此位捨所執藏之賴耶名 以上捨之義也 如此意得ハヤ。不爾究竟捨同事ナラハ以前可有分捨歟　讀師云。以前捨賴耶名無也。但究竟可捨義ナキ故。阿羅漢位可捨義究竟故捨也。究竟云捨也 云云　光胤申分一旦也。不可定量

一。煩惱麁重事　種子云麁重也

一。讀師云。謂諸聖者斷煩惱障乃說之爲捨之文。互三師總句也。而後二師。共以前ヨリ阿羅漢ヲモ立テ。捨位ヲモ立故。此文後二師義道不足セリ。但自元不共許義ヲハ。總句不可說入故。三師共許之分說歟　讀師云。初師阿羅漢取三乘無學位也。故阿賴耶捨位限無學位也

一。云何知然之問。二箇問アリ 可見疏　決擇分說等文。答初問。集論復說以來。答後問也

一。成阿羅漢限佛也。不說二乘易知故略不說之云云　付之此文二乘簡句若

❶［過］—？　❷傍註曰此事ハ當座不申　❸［能持］—？

諸菩薩之詞也。阿羅漢如來。及言置舉
之煩惱所知斷ニアテムカタメ歟
讀師云。賴耶轉識之成不成四句事
讀師云。漸悟無學迴心菩薩煩惱種永盡故。
決擇分説之。サルナラハ。第一師モサ樣
申セカシト覺シキ處。卽攝在此阿羅漢中
云。此無學迴心菩薩從本二乘阿羅漢 疏ノ從
攝故。通攝三乘無學果位中ニアルヘシ
本說故ハ此實也
私云。決擇分云。不退菩薩云不成就阿賴
耶。第一師阿❶賴耶。不成就阿賴耶
類云。偏取二乘無學不取不退菩薩
會此相違。決擇分説不退菩薩。漸悟無
學迴心菩薩也。決擇分今菩薩ナレハ云
不退菩薩。第一師此類菩薩故。非不
成就阿賴耶識。自乘位永盡煩惱無
學タリシ故。今不成就阿賴耶。故從
本攝二乘無學也
一。又不動地以上菩薩等文事 私云。漸悟無學迴心菩薩ヲ。名ニハ不退菩薩ト。地前ヨリ可名不退菩薩ト。疏云。卽地前住。皆名不退云云 第二師也。此
師護法義也。疏護法菩薩亦假爲二義於
理無違云云　初二師護法義也。義理遂不
違。麁相委細二門歟
一。法馱流中任運轉故事　讀師云。法馱
流者何事哉。推之無相海之事歟　聽
衆云。無相海者。何功德耶。讀師云。眞如歟
云云　讀師後改云。不限眞如可通理事
云云　聽衆云。疏云眞俗雙運云云　通理事之
樣可然云云

一。剎那剎那轉增進故事　良明房五師云。
七地以前ニモ增進之義同事歟　讀師云。
有漏心間雜故。剎那剎那ニハアルヘカラ
スト云云
私云。增進之樣更倍前念云云　七地已前
雖增進不可有倍倍義歟
一。我見愛等不復執藏事
八地以上。無漏相續故。第七我見不行。
雖不斷盡煩惱種子。我見現行永不
行故。捨賴耶名也
延公云。第二師意。漸悟無學迴心。八地已
上頓悟トヒトシク。不退菩薩可取之。七
地已前地前位攝何取之耶
二乘無學攝取之歟 故說不成阿賴耶識ト者。決擇分ノ事也。此亦説彼名阿羅漢ト者。第二師ノ宗義也
一。第三師事。初地已上ヨリ不退菩薩取
阿羅漢也
一。所有分別我見愛等不復執藏事
私云。我見處第七導本アリ。古聞書
見タリ。但第七直第六セリ。今度評定
ニモ第六ヨシ。第七不可然。定誤歟云云
讀師云。第七內我雖非永不行。第六分
別我見ヲハ初地ニシテ永斷故。依此邊
名阿羅漢捨賴耶之名歟
一。然阿羅漢斷此識中以下文事　延公云。
此文結正義。疏ニアリ。而煩惱麁重究竟
盡故云。初師義出。第二師ヨソ至極正義
ナレ　琳舜房云。不復執藏阿賴耶識。第二
師義也。此一段初二師舉結之歟

第三十九日 自然第八識雖諸有情至是謂此識爲因緣用
讀師云。然第八識第八之體性舉詞也　良
明房五師云。賴耶不云。云第八此意歟
光胤申云。第八識衆名中名歟。覺云云　聽
衆連云。常列衆名此名ナシト云云
私云。舊人十七名中第一識第八識舉
緣春房云。有情ト云ヘハ。不通佛果歟
讀師云。無垢識之名アレハ通佛果。有情
言假云爾歟
私云。六十二義門申無子細
一。心名事　讀師云。偏舉積集一義爲
今心名之義。種子識舉集起義。卽二名
之差別以之可知
私云。心名釋下疏。引攝論。舉積集
集起二義。説此識名爲心義云云　通
二義見タリ。隨今心名。心意識之心
見タリ。而心意識心通二義見タリ。同
異論義歟。但論舉積集一義上。シモノ
種子識疏。今心積集一義見タリ 迫テ可決之
良明五師云。心緣慮之法ナレハ。先緣慮
コソ釋スヘキ。積集集起云云　二義共必不
當慮知之義。所詮此二義バカリニテ。正
慮知表義ナキ歟
私云。誠此事不審也。定慮知土代。心之
別義積集集起釋歟。可尋之。思量了別
意識義也。皆以慮知之義。勿論也。思量
了別慮知之用故
良明五師云。集起積集。色心種子集色心
現行起樣可見歟。然其義不限心之義

❶賴耶＝羅漢？

如何　光胤申云。今御不審之樣。所集起所積集之物柄也。自元能集起能積集之義心義故。所集起所積集之色心通。不可成難歟

一。或名所知依事　讀師云。所知依之所知不審也。別所知申。何子細耶。推之三性ニテモアレ。染淨依他ニモアレ。修行者所應知。之法故云所知。　光胤申云。サテハ勝義者所知歟　讀師云爾也

一。種子識名事　讀師云。種子識與心名差別。　如上申。　延公云。種子識申セトモ。現行第八識歟。爾識言遂現行歟　讀師云。爾也。衆名現行第八名也。異種子賴耶名種子識。　現行第八任持種子集起現行。故種子識云也　重不審云。攝用歸體立名歟　讀師云。　必攝用歸體マテナクトモノ事歟　聽衆不審云。　集起之義ナラハ。能遍任持之分不足也。如文只積集之義見タレ　讀師云。誠不審也。但云源歟

一。此等諸名之等字　此等在後之論義沙汰也。讀師說也

一。或名阿賴耶事　此爲所藏之論義沙汰出來。無別事

私云。始終爲論ナレハ通佛果云云　阿賴耶名體共不通佛果。名八地捨之體有漏ナレハ遂捨之。故今劬勞寄平等性智緣執等作通無漏之義。其子細何事哉。返返古代之樣不審也。當座依有往往評定。不及申出止了

一。此名唯在異生有學事　二乘聖者金剛心位捨此名。何於有學不簡別之耶。釋家之之。略故不論之云云　此事不審也。少分ナリトモ分別位故。尤遮相亂可分別事也。少分ナレハ殊可有相亂故。何略不說云耶（此事モ當座不申出止了）

私云。論異生有學ハカリアルヲ。疏七地已前菩薩云云　斷捨門三師立破以後故。初二師正義故。論既異生　有學二位出。非無學位不退菩薩云。隨初二師義有學不退菩薩宜意得樣。二師違文言置尤巧妙ナルヲ。疏有學無左右七地已前狹釋。　返返不審也。如今論文狹第二師限歟（此事モ不申出）

一。無垢識事　良明五師云。他宗意。無漏第八識別立。其外眞如無垢識立歟　讀師云。第八有漏分也。無漏立無垢識歟。意他宗有爲多有漏雜染意得。　無漏眞如建立事多歟。根本識體眞如識有爲識二アリ。有爲識有漏雜染位立第八識ト云ヒ。　無爲識無漏清淨位立第九無垢識云歟。他宗人自宗習有爲有漏取置事アリ。御八講之時。圓龍院有爲雜染之法。難被申ヲハ。東院御嘲リアリ。但厭離有爲心符合歟

私云。此事第九識體之尋思抄ヤラム。上人御談樣アリシト覺ユ

良明房云。　西天無垢識眞如之計ナキ歟。證無垢識之論義サ樣アルヤラム　讀師云。此事サ樣誠申習タレトモ。日比ヨリ不審事也。古譯經論習理事郎一之自計第八眞如翻嫌之。天竺ヨリ習來タル故如此アルラメ。隨羅什三藏梵僧也。此人達眞如緣起謬人者。一向天竺ナキ宗ナルラン事不審也云云

一。如來無垢識等一行頌事　讀師云。此頌眞如無垢識意得。　更無相違。殆界疏界者性義云云　性義當眞如之義也。相應言圓鏡智俱爲證歟。　此事相應冥合義意得時無相違。　智冥意ナルヘシ　良明房云。相應四義相應取成事狹也。　瑜伽相應云コトキ相カナフ義也　讀師云。無始世來性云性言置。　古師之謬申タレトモ。今界性義ヘハ。以云謬耶　光胤云。今頌界アルヲ性義申マテ也サレハトテ。忽性申謬歟

一。阿賴耶名過失重故最初捨故此中偏說事　評定之趣如第二卷賴耶三相段時所談（過失重ト最初捨ノ内〇二故何以不審ト云云）　讀師云。　異熟能變識通八地限七地二重論一義アリト云云　光胤申云。　二重論スル一義意得ル時。　過失重故最初捨故聊意得ラレタリ。限七地一重。過失重最初捨スルトノ一門意得故。一向限七地義ニテハ最初捨スル位ハカリヲ擧クヘキ要須何事　良明五師云。此中偏說事不審也。次下異熟識體菩薩將得菩提時捨等云。既異熟識捨位

論。偏一向非不說之。何云偏說耶

私云此中偏說之此中。本頌歟。然下菩薩將得菩提時捨釋論文也。此事不被取入歟。但今不審行末。本頌阿羅漢位捨マテヲモ。異熟識捨位可申歟。其又斷捨門三師。倶阿賴耶名捨事共許シテ不及異論更捨異熟識云事。一文ニテモ不見歟。サテハ何爲所據サハ可申ソ

光胤當座就良明房不審尋云。此不審異熟能變二重論義意御不審歟。サルナラハ。下菩薩將得菩提時捨通八地一重事。上此中偏說限七地一重トモ。一旦可有料簡一向限七地義。初能變識不通八地意得。カリニモ何トテ菩提時捨阿羅漢位捨捨料簡スヘキヤラム。二重論義。一旦サル樣ナレトモ。初阿賴耶識イヘル其捨位。阿羅漢位捨申ナレハ。更異熟識捨位中カタシ。其總標異熟一切種目ミヤリテ。斷捨門廣申ナラハ。斷捨門三師段聊何處アリテ事也。始終阿賴耶捨明之。頗勿論勿論。故菩薩將得菩提時捨。　本頌斷捨門カケアシロウベカラス。本頌分。此中偏說當其外以次衆名列。其衆名捨位ヲ論スル凡ソノ事歟

讀師云。菩薩將得菩提時捨事。通無間道捨解脫道捨之二師文也。付解脫道捨將得之言不順歟。雖然捨言正捨已捨兼見。二師共捨位望菩提時將得ナル也。二師共捨位無間道位ヲイテ。解脫道捨正捨云捨無間道捨已捨云捨也。二師同將得ハタラカサス　延公云。付解脫道捨。無間道位捨云正捨。日比ヨリ不意得置。無間道マデ所棄捨法アリテ。無間道同時竝倶生倶滅。何其位云捨耶。次念解脫道コソ。所棄捨法ナクシテ。前念無間道マデ來。解脫道不來。解脫道コソ正捨ナレ。此事返返不審云云　讀師云。正捨コソイワレタレ。無間道位所棄捨法ナク。無間道前念ヨリ來リテ。無間道足踏入レス。尤可云正捨云云　面面評定曰。サル事アルヘカラス。無間道捨義コソ。無間道前念マデ棄捨法アリトハ申。解脫道捨師。無間道位異熟識イマタ不捨之。何無棄捨法耶。此事勿論勿論讀以外執心被移數刻。後菩薩將得同學抄取出被讀上之。彼第二答金剛喩定與異熟識現行倶生云云　此詞明鏡之由令一揆了

此事讀師イマヽテ無領解事返返遺恨。

サスカ法文辻也。無念無極

光胤申云。延公御不審正捨意得ラレタリ。自元正捨已捨云詞約束ナルカ故。無間道同時アリテ。此位マデ來後念至ラスシテ捨スレバ。此正捨。解脫道位所棄捨法ナクシテ。前念マテ來。當念足踏入レズ。サレハ過去前念此法捨見。已捨云也。若又同時アルハ非捨。解脫道明來故。闇避ルト見。此コソ正捨ナレト云蹙立設。解脫道正捨位云事。更不可遮之。小乘世第一法捨異生性云事能例也斷惑ナントハ。明闇相違斷云故。前念マテ惑降來リツルカ故。後念智品力後念マテ不來故。後念智マテ正斷見也。但今所棄捨前念マテアル所棄捨法。望後念過去ニナリヌルカ故已捨云。前念同時滅故正捨云也　延公云。サ樣同時アルヲ。爭正捨云ヘキソ。捨シルシナシ云云　延公云。此事同時アルヲ正捨申マシキ事ナレトモ。將得菩提文無間道捨師正義合說トスル時。强此義施設作也可謂假說談也。其假說談肝要無間道可捨用アリ見云爾也。雖然正捨スルニハアラスト意得ヘシト云云　此事古如此沙汰セリ云云

私云。　延公申趣ケニモト存分アリ。此事古沙汰記之置ク物アリテ被申歟

存分アリ

光胤不審申云。　阿賴耶名過失重故最初捨故。ケニモ名ハカリ捨之歟。體通八地以上故。異熟識名體共將得菩提之時捨之。無垢識又名體共不捨之。若爾異熟識名體菩薩將得・無垢識名體・無有捨時等　云ヘシ。何云體不云名耶　良明五師云。名上阿賴耶名之名ニ讓不釋之歟

一。心等通故隨義應說事　（菩薩將得ノ下ノ疏ニ。衆名ノ次第ト捨位次第トノ相違ニ問答アリ）　讀師不審云。心❶等之名通諸位。故何位アレ。隨其捨心等之名捨位可

❶冠註曰等阿陀那所知依種子識

論ニ假令八地ニ捨ス阿賴耶ヲ阿賴耶ヲツレテ心等之名可レ捨ス。サレハトテ以後位ノ心等之名失スルニアラス。八地ニ捨スル阿賴耶ノ位ノ心等ノ名ノ分也。又異熟ノ位ノ心等ノ名ハ。異熟識ヲ捨ル位ニ可レ捨レ之ト云。隨義應說之意歟。爾者付レ之不審アリ。異熟ノ名ヲ隨義應說ト意得エスヤラム。八地ニ賴耶ノ名ヲ捨ル時。七地已前ノ異熟ノ名ノ分ヲ可レ捨故　光胤申云。心等ノ名ハ通ニ一切位ニ故。何ノ位モ其位位ノ名ヲ捨スルニツレテ可レ捨レ之。異熟ノ名ハ不レ通ニ諸位ニ故。限ニ一位ニ捨レ之歟

此事一旦申分也。讀師不審ケニモ覺ユ

私云。隨義應說之樣疏釋芳菲也。能其樣治定之後可レ決レ之

私云。此下ノ疏ニ或心義者等者。佛果ノ心ノ名ヲ猶寄ニ熏習義ニ釋レ之歟。然ハ諸佛位中非所藏故。如何ナト何所藏之義ハ心ノ名ノ才學ノ樣ニ申サヌヤラム

一。然第八識。總有二位以下ノ一段ノ事　讀師ハ此段ハ上ノ八段十義ノ明畢。重テ總料簡ノ段也

私云。總ニ有漏位・無漏位ト二段トノ。二位ノ不同ノ事ヲ明ス。此二位ハ通ニ三乘ニ疏ニアリ。二乘第八ハ不レ可レ有ニ無漏位ニ。不審ナリ。重テ可レ審ニ定之ヲ。漏無漏ノ二位ハ則因果ノ二位ニアタルナリ。第八ノ無漏位ハ佛果ノ故。前ニ明ス初能變十門ヲ以テ。今總料簡ノ二位ニ望ニ分別之樣ハ。因位之相ト佛果ト異ナラヌ門ヲ不レ明レ之。相替ル門ハカリ明レ之。其ノ異ナル門ト者。三性門・相應門・所緣門以上三門・因相門・行相門・受俱門・因果譬以上四門。因果二位更ニ不レ異。只同事ナル故。料簡之時不レ明レ之。受俱門ハ別子細アリ。（仍雖レ不トレ異明レ之。唯捨受ハ同事ナレトモ恐レ濫ニ因位ニ歟）受俱門有ニ別子細ニ云事。燈釋可レ見レ之。同學抄ニ注レ之可レ見レ之。果位ハ善性ナレハモシ餘受トモ可ニ相應ス歟ト云監アリ。仍簡レ之。此事燈釋可レ見レ之。三對ノ樣同學抄注レ之

自果相斷捨三門。因果二位其義大ニ異ナリ。尤可レ明レ之處不レ明レ之。此事ヲ云ニ疏ニ二意アリ。一ニハ次上ノ來名ノ段ニ明レ之。即阿賴耶ハ自相。異熟識ハ果相也以上二門　次ニ阿賴耶異熟ノ捨位ヲ明スハ即斷捨門ナリ。疏ノ謂自相果相及捨三門次前已說スル者此意也（此一義ノ意ナリ。此義本義歟）　或ハ一有漏位コノ一句ニ此三門ヲ顯スト云云　疏ノ有言有漏位即顯前二及後一門者此意也（一義ナリ。有言ト云歟傍義歟）此事能能可レ見レ之。料簡段肝要也。三性相應所緣ノ三門ノ一一ニ配ニ論文ニ不レ意得レ之

延公云。人師ノ釋。自相果門及捨三門次前已說之文ヲ釋ル時。無垢識ヲ明ス論文ニ配シ申タル樣アリ。或名無垢識乃至所依止故ヲ自相門。此名唯在如來地有ヲ果相門。無垢識體無有捨時等ハ斷捨門云云　讀師云。無垢識體無有捨時ハ不ル斷捨ノ義也。斷捨門ニ當ル事雖レ不ト意得。意ハ有漏諸門ニ當ル時。斷不斷ハ異ナレトモ斷捨門ホトノ門也。爲言意云。相翻ノ相ニ當ル也。如ノ此ノ事多シ

良明房五師云。常樂證知所觀境故ノ事不審也。有情ノ利セハヤノ欲ハ。ケニモノ所度有情ノ機根不ル純熟時。利益不レ叶事アレハ。希欲モアルヘシ。所觀境ハ任運自在也。可レ隨レ心。何有欲耶　光胤申云。カナハヌ事ハカリニ欲起ル事ナラハ可レ爾。雖ニ任運自在ト可レ有ニ希欲。隨ニ希欲ハ任運ニ可ニ觀察ス歟

一。無散動故事　散ハ簡ニ睡眠ヲ。動ハ簡ニ尋伺ヲ云云

一。云何應知此第八識以來ノ一段ノ事（以下ニ五數十理ヲ以テ第八ヲ成ス一段也）　院主云。此第八識離眼等識等ノ問樣ハ。第八識ヲ許置テ望ニ轉識ニ別體ノ有無ヲ論スル樣ニ聞エタリ　讀師云。サル分者。少乘教ノ中ニ四種ノ賴耶ヲ說ク。此ハ轉識之外ニ別體ナシト存ス故ニ離ニ轉識ニ有ニ別體ニ云事云何可レ知ト問也云云　此下ノ疏可レ見レ之。此意見タリ

一。教理二證ノ大綱ノ事　讀師云。理證ハ雖ニ引經ヲ教之外ニ副ニ理ヲ成ス理證也。任ニ教ニ成ス教證也是一節。亦說ニ名言ヲ教證也。雖レ不ト說ニ名言ヲ。シカト說ニ第八作用ヲ教證也。付レ之ニ理證中ニ說ニ第八名言ヲ事アリ。心ノ名ノ異熟ノ名ノコトシ。但理證ノ教ニ說ニ名言ハ通ル六識ニ名ナリ。故ニ少乘ハ六識ト意得ル。大乘ハ此名雖レ許ニ通ニ六識等ニ之義ハ定ニ第八識ノ名ニ當タル分アルカ故。以レ理責成ス遂ニ爲ニ第八ノ名言ニ也。故雖レ說ニ名言ヲ理證也。教證ハ引ニ第八名言ヲ。不レ通ニ餘法ニ限ル第八ニ名也。少乘ハ雖レ存ス餘識之名言ト。大乘ノ意ハ更ニ不レ通ニ轉識等ニ。偏ニ第八名言ト存ス故ニ爲ニ教說ニ也。即下ニ引ク根本識等之四部教也是一節

私云。付ニ此節ニ疑アリ。二箇條アリ。一ニハ設ニ大乘ニ雖レ存スト限ル第八ニ名言ト。少乘轉識

上名言存教外以理限第八樣可責成。然遂可爲理證事是一以上付四部教疑也　次心名第八識衆名引之可大乘所明之心名下持種證理證教說心名一心名ヲイテ其義相替歟。如何

私推云。少乘何トモ申。大乘前限第八名言說教。大乘更不及餘義故。教之外不及責成之。教說分不通他。第八體義呼名故。理證アル第八名言。遂雖第八名。大乘之前六識處ニテモ許之故。以理遂可成第八之名樣申立スシテハ可成自害。仍必以理成之所詮心名ヲイテ。共許理證アルハ集記義通。互轉識心名也。第八衆名引心名。積集一義限第八義也。四部教アル名。亦限第八名也。教說外自前不通餘法。故不及立理

❶次於大乘教必教證也　少乘教通教理二證。付之大乘教ナリトモ。何無理證耶云不審アレトモ。少乘大乘壞正法者說云不信之。故引大乘教爲證時其教文付不致料簡。只壞正法者說ナレハ雖說第八不可信受云故。不及以理成之。遂成大乘經佛說義畢ヌレハ。少乘信之故。亦不及立理。大乘之證成立也。故觀識房法印。同學抄於大乘教必教證也云處魂アリ習アリ申サレシハ。此事也云云

一。讀師云。無始時來界下依下。一切法等上界上ヘシ云云　重云。更互爲果性。亦常爲因性。更互亦常コトシ

一。卽種子識現行第八歟種子賴耶歟事　讀師幷聽衆評定之趣。遂種子治定畢　光胤申云。卽言親生言爾也云云

一。依是緣義事　不及沙汰。此事古聞書可見之

一。與現行法。爲所依故。上謂能執持諸法種子之由歟。又與一切法等爲依止之由歟事　延公云。本疏與現行法爲取依故之由見タリ。但此故字兩重置樣。如次謂能執持與現行法。種子識執持識由見タリ。此分治定了　光胤申云。本疏總擧由來歟　延公同心

一。謂能執受五色根故等文事　延公云。第八直爲轉議爲依歟。如今論文傳ナラテハ不爲依歟事。中古明匠及異論專英法印直可爲依云云　勸忍房擬講直不可爲依云云

一。末那意識事（論義之事聊有其沙汰。讀師演說アリ）

第八理應是識性故事　此重無用也沙汰但俱有依之次明之歟之由。面面許定

私云。此下疏。若不爾前言末那以第八識爲俱有依有不定過云云　尤有其子細歟

一。第八爲第七爲不共依之外有共依之分歟事　延公被申出畢。此事依止根本識之分可取共依之由延公被申　光胤申云。俱有依中量之時。安惠之前望第六可有第八共依由見タリ。以才學歟。但兩重難分歟

第四十日（自由此有者由有此識至非諸轉識有如言義）

良明房五師云。頌有言可通二處之由。疏見タリ。涅槃諸趣二處歟。如何　光胤申云。能有所有二處疏アリ。能有者第八識。論由有此識者此意歟。所有者諸趣涅槃ナリ。釋論有善惡趣有涅槃證得者。此訓釋也　讀師同心也　讀師云。此有字事。凡向彼頌時。通能有云事無用也覺由此有諸趣及涅槃證得讀有字一向屬所有有何失耶　光胤申云。論由有此識者現行第八識也。故由此有者第二句一切法等依トイワレシ識アル由牒置詞ナレバ。只由此バカリアラバ偏依作用樣聞識體アル由道理不聞。仍有字屬能有時識體由義顯歟。由有此識論文此委曲歟。疏此意見タリ　讀師聽衆同心也

疏又由有此識言等者。頌由此有能有涅槃諸趣二通云事歟。非論由有此識云歟。論二處各別云由有此識故

光胤申云。抑諸趣云論異說アリ。雖惑業生乃至勝故偏說一說　戒諸趣言一說此マテハ子細ナシ。上謂由有此乃至令諸有情流轉生死下二說之外一說論總三說歟。又上只總標文段論只二說歟　延公云。此事古御沙汰アル事也　讀師云。上總標文段。論二說覺タリ。三說意得。初後釋差別

❶傍註曰讀師之說也

難分。 光胤申云。雖惑業生下疏。此解與
前別云云 上段非一釋。仍與前解別云耶。
隨演祕釋。此文。雖惑業生等釋。五趣狹。
報趣云。 前後釋通惑業苦等見タリ。又
疏上謂由有此等文段此正釋也。 三釋中
正釋見タリ。讀師云。與前解別者。以演祕
釋料簡之論前後趣云。 寬通惑等業。
今此云趣。限報趣云事歟。凡上文段。
別趣言何釋タル事ナシ。故先釋頌大
綱段也。付之諸趣云何ソト料簡時。二
說アリ。コソ見タレ 光胤申云。向論文ハ
カリ時。如今談返返意得タキ樣存也。但
披疏時如何樣三釋マテ見タリ。初後釋
差別。議難難分。趣言寬令通惑業等
マテ初後釋同ナレトモ。釋樣聊異歟
私云。讀師料簡不意得。祕前後釋セル
ハ。一論前後。當段趣狹報趣ナラハ。
或諸趣言通能所趣ヲハ。如何意得ヘキ。
其上此解與前別ヲハ。サモ申ナム。與前
解同者ヲハ。 如何可意得耶。與前解同
者或諸趣言第三釋與第一釋同マテ
子細ナキ歟
延公云。論文三說歟。二說歟事。古頌ハシ
ク沙汰アル事也。此古論義セリ 良明房
五師云。上文段此正釋也。邪正ナシ。
下料簡文段對。上文正釋論文段也。意
歟。讀師聽衆連同心了（私云。此事ニモト存也）
私云。光胤申通。論三釋也。 就其初後
釋差別事。 第三釋諸趣資具亦得趣名

云。資具マテ取。器界等歟。第一釋。內
惑業等限不取外見。可差別歟。但疏
資具云二釋アリ。第二釋惑業也云云 此
釋聊不審也但釋樣有差別歟
光胤申云。諸趣通惑等業正釋歟。結文其
通ニテ結之故 讀師云。結文只二釋合
結文意得。 雖無邪正無子細歟 延公
云。三釋ニテ初後釋差別申サハ。初釋種
子諸趣取。第三釋現行意得ヘシ。其故
上文順流轉法云云 流轉法種子故 光胤
申云。 此事僻事也。 令諸有情流轉生死コ
ソ。正諸趣釋スレ。順流轉法諸趣由來也。
初釋諸趣體ニハ。 取流轉現行也。 面面
同心也
私云。順流轉之順樣。疏引對法可見之。
廣可見要燈
一。還滅還事 祕二釋アリ。 一趣向義。
二捨妄歸眞之義云云 延公云。趣向義取
例申樣アリト云云 光胤當座申云。歸字ヲ
モムクト訓アリ見タリ。還此訓意歟
私云。此古聞書アリ 祕云。歸眞義述。
返朴還淳云云 此事可尋之
聽衆不審云。 第八識ヲモ可云迷悟依歟
云云 讀師云。可云迷悟依云云 何申タル
事ヤラム。只義ユクトコロ分歟 光胤申
云。殆眞如迷悟依申ヨリ。其義顯也云云
一。或此但說所證涅槃第二釋。頌證得能
證得ニテ意得ハヤ。 光胤當座申出。其故
所證得申。 頌文顯例。 可云證得涅槃

故。能證得コソ。涅槃證得之詞順。 良明
房五師同心了
一。俱是還滅品類攝故事 品類者正物ア
リ。 種類ガマシキ物攝時事歟。 正還滅
體品類云事不審之由沙汰アリ 光胤申
云。只所證能證還滅故意歟
私云。偏還偏滅對時。還滅雙取時。
還對滅品類。滅對還品類可談歟
此事歸宅之後案得了（但可見合疏 疏ヲ見レハ符合）
一。又此頌中初句顯示此識自性無始恒有
事 光胤申云。無始時來界初句。此復次
意得時。 疏二釋アリ。 初釋種子識云云 卽
種子識者此釋也。第二釋現行第八云云 或俱
現行者此釋也。或俱俱第二句現行第八故。
第二句俱第一句現行云事也。祕釋之可
見之。疏界性因義故者。 二釋合釋也。 初
釋界因意得。第二釋性意得故
此事讀師聽衆雖及色色料簡。 然通治
定畢
一。第三復次事 第二句依他之依。 第三
句所執之依。第四句圓成依也。可見疏
一。由攝藏諸法等一頌事（阿毘達磨經頌也）本頌樣種
子第八見タリ。仍爲遮此相亂。論由此本
識乃至諸雜染法等云。 頌文言勞觜ナルニ
如字現行第八能藏義。以釋頌意也。頌
文攝字樣可見疏 讀師云。 由此本識
具諸種子故能攝藏諸雜染法之四句論
文。文言繁重ナキヤラム。具諸種子云外。
又故能攝藏兩重無用歟。具諸種子コソ。卽

攝藏之義ナレ

私云。此事ケニモ不審也。推之上二句ハ第八識德先釋分。下二句正シク三相中能藏一義釋也。重意云、上二句第八德用ナレハ士代也。此德三相中挾見ヘタ。能藏義故。遂論四句雖歸一致。士代正義展轉訓釋也。假令具諸種子德アル故受熏可申事也。サレハ取熏四義中第一堅住性。能持習氣乃是所熏釋以可知。故上二句士代德表歟。一旦推也

光胤申云。頌限能藏一義。論執藏義加。正頼耶自相故。但所藏義加歟。互相攝藏之互字可知之　讀師云。本疏故名阿賴耶句顯藏義云云　所藏義頌說歟見タリ

當座評定曰。疏二釋歟。或字置故。第二釋ニテハサ樣可申歟

私云。後見疏二釋ト見タリ。前解故名阿賴耶別タル義不顯。上二句頌說道理名阿賴耶云句歟。可謂結文事歟。第二解故名阿賴耶別顯藏義云云　共藏義。執藏歟所藏歟不見。但互相攝藏引志所藏義歟

延公云。古此論義アリ

延公云。付簡敷論因果。一因多果マテヲモ簡歟。大方尤可簡事也。大乘種子因果各各引生方生種子義立故　讀師云。本疏樣。只因果定一之分遮見タリ

一。已入見道諸菩薩衆事　讀師云。此文樣地前菩薩不開演歟。凡地前菩薩ヲカギラズ。不入菩薩僧祇位時、先第八識聞コソ。修行遂到十信初門菩薩位入ラメ。若爾狹勝者入地以去釋事不審ナリ　光胤申云。此文先阿賴耶證解勝者出也。證解者。得直理觀證理得。第八識直能解也。此義地前ナキ也　延公云。付之古論義アリ。四果迴心地前菩薩。勝者體取否。取者已入見道云云　簡地前見タリ。不取者可有證解之義

私云。有得眞現觀彼能證解之義。可類攝歟

一。或諸菩薩皆名勝者等文事　不審云。此文已入見道諸菩薩衆之文別釋歟　讀師云。別釋見タリ　光胤申云。尊初說後說アレトモ。非別釋歟。勝者二重アル事爲顯。二段明之歟。サ樣意得スシテ二段相違釋ナラ。初釋通リニテハ。遂地前不可取歟。大不審也云云

私云。或諸菩薩皆名勝者。本疏生起問アリ。無餘義非相違之釋。可謂第二說盡理歟。爲顯勝義二重也。隨疏初說後說之詞ナシ。勿論勿論

讀師云。僧祇以前位ヨリ。第八識聞修行コソ入僧祇ラメ。外法異生一向嫌之如何　光胤申云。此頌勝者。一分轉依得ホドノ位取歟。損力益能轉依ヨリ取初歟。其以前ヲモ汎爾開示セストハ不可意得。聊得益アル付テノ事也。其得益申。轉依被立ホドノ益歟

一。深蜜經頌事　讀師云。此頌殊勝之由。古來沙汰セリ。但殊勝之由不領解云云

一。執持執受執取之三義事

私云。此三義本疏二解以釋之。若望種子ヨリ至取諸有故初解。或爲種依持以來第二解也。此二解論三義意得樣二說也。此二說釋樣大旨差別ナキカ。故演祕問答アリ。或爲種後解牒問詞與前何別云云　此疏後解與或爲種依依持等第二解如何コトナル耶云問也。答云。中與前同。初後有別云云　此文意論三義疏二解以釋之時。第二執受義釋樣疏二解同也。初執持後執取。二解釋姿差別アリ云意也。祕中字論三義第二云中也　與前前。疏一解ヲイテ。對後解初解云前也。初後二字論三義ヲイテ第一執持第三執取指也。論三義內攝論有後二義。初執持義ナシ。疏攝論有二此意也

延公云。本疏三釋アリ。疏三釋中攝論二義アリ。疏三釋差別祕問答セリ。中與前同ナリ。初後二釋同也云云　此事不意得云云　以外珍事也。攝論有二者。付唯識論三義事也是一疏無三釋。只二解也是祕疏二解差別問答。中初後三字論三義付事也。以外誤也。疏二解❶執持❷執取差別也。先初解執持

❶傍註曰論初義　❷傍註曰論後義

種子不失義云云疏第二解。頌以爲境之義云云 境不失差異也。第三執取於初解❶結生❷相續執取云云第二解結生攝スルヲ執取云云 限結生通相續差異也。執受二解同也

面面評定曰。限結生第二解云云。論亦能執取結生相續文讀樣如何。此事難義也。論文樣通相續見タリ

私云。論第三執取之取。三義祕出之。一取者因義。當生五蘊之因也。依此取結生相續故。第八持當果因。作因有結生相續見テ。第八名執取結生相續。取之執依主釋歟 二第八自體依種子生名❸修生。第八受一期生爲執取。三取者能取。第八持當生果等種故。有結生當相續。執卽取持業釋 又結生四釋アリ。一潤生也。二受生時也。三合前二義。四命終心中有末心俱名結生云云 可見祕

此一段事。人人取入ラス。僻事篇篇也

一不能窮底事 讀師云。無性一分解第八識歟。窮底嫌故 延公云。第八之奏微細識體故。總云底歟 光胤申云。古第八底アレハ云爾第八ウエ底ニアルニアラス云云 サラハ無性不知第八云不能窮底歟

私云。堯觀房云。義演釋アリ。此下アラス餘處云云 其樣全分不知之義歟云云 當上注趣歟。顯輪集云。第八一法ヲイテ。不能窮底不能通達分時。微三義。一云性不能窮底。相云不能通達。互雖擧一邊。影略顯歟。二體不能窮底云用云不能通達。三合上二義。取意可見全文

深細二字事。無性智有漏淺故云深。趣寂雖得無漏智生空望法麁故云細云云 可見正文

院主云。無性雖知第八事不知第八理。故云不能窮底料簡アルマシキ歟 光胤申云。此事誠爾也。無性遂不知第八理故。雖知事不窮底理故云爾。趣寂得無漏智第八用生空理定可知之如云觀末那理既知理底。故不云不能窮底。但知用理不及體理。麁故云不能通達歟 讀師云。左樣寄理釋樣不見云云 讀師云。無性有情雖復發心懃行精進云樣ナラハ無性隨分聞第八識之樣修行歟。雖然無種姓故遂無其實。故云不能窮底歟

延公云。頌第二句一切種子云云 現行第八云云 サテハ非種子識歟 讀師云爾也

光胤申云。論眞實種子云云 雖云眞實非實種子歟 不審ナレトモ。現行マテハ無子細歟 良明房云。眞實詞誠不審也。但正種子。事新眞實不可云。現行第八アルヲ云種子故。サテハ假施設之義門歟。云亂アルヘキカ故。云眞實因相門實義門顯歟 延公云。現行第八此名種子。攝用歸體云爾歟 讀師云。攝用歸體マテナクトモ也

私云。體用門能所藏云云。攝歸マテナクトモ也。但攝歸見無子細。顯輪集云攝用歸體云云

一不審云。生轉識波浪正基流喩義歟。將又恒無間斷マテヲモ喩歟 讀師云。恒無間斷マテモ喩歟 光胤申云。殆恒無間斷之邊正喩歟。疏文左樣見タリ

一凡卽無性愚卽趣寂事 讀師云。論義ナレ中中不及沙汰云云 讀師云。凡云何義耶 光胤云。愚言曰無性樣アリ。毛道愚夫新古譯不同也

私云。毛者無性一毛善根ナキ義歟。又一毛ホド善根アル義歟。事先年東院僧正及御沙汰歟。當座御談義無一途。後僧正勘要決之釋被追性禪房得業方云云 此事堯觀房物語

一甚細甚深事 甚深云。疏云不能窮解其源底故云云 甚細云。謂無道眞證得之彼不證故ナリ。非不爲說名不通達不愚法聲聞亦信聞等云云 趣寂信聞之分不遮之 大乘種姓凡聖不定姓凡聖事論義也

一恐彼分別執爲我事 良明房云。懷我見者不爲開示事。不限分別俱生マテモ不可開示見タリ 此事論義也 讀師云。懷我見爲由不爲開示イワス。懷我見之人不開示云爾歟

一正量部般若毱多兩樣事 讀師不出中。讀師毱歟。識恩房僧都先年於松林院毱被申 延云人人兩樣被申云云

❶傍註曰潤生惑　❷傍註曰苦果　❸修＝結？

一、讀師云。正量部般若毱多謗大乘論ノ中ニ。第七識恒緣第八ヲ我法二見起ル。雖不說既ニ執ヲ起ス。何ソ恐テ執ヲ爲我ト云不說耶ト云難アリ。制惡見論ノ中ニ遮之。第七我ハ墮諸惡趣障生聖道之過失ナシ。則俱生之見ノ故。若說ハ第八ニ。第六ノ分別二見ヲ起シ生シ惡趣ニ障ル聖道ヲ過失出來スヘシ。何ソ亂ニ分別俱生ヲ難耶。爲言此事毱多之難並戒日大王之請辭申樣ハ本疏委細也可見之

一、疏安惠學徒ノ事　顯輪集可見之

一、故我世尊ノ事　讀師云。我世尊可讀。我ヲ不可讀云云

私云。上ノ故我世尊正爲開示之下疏ニ。我カ卽世尊ノ自指稱也云云異讀師御談歟。上下同事也

一、如海遇風緣等二行頌ノ事　楞伽山ノ事。顯輪集ニ可見。讀師云。山(サン)ト可讀歟。山(セン)ト可讀歟云云。無治定　讀師云。頌ハ二行頌也。釋論文少ク云云　光胤申云。頌委細ニ故論文少歟云云

現前作用轉事。法喩ノ中ニ。法ニハ諸識浪之外ニ作用體アリ。識浪ハ現行ノ七識。作用ハ種子歟。譬喩ノ中ノ作用ハ波浪之外ニ何物耶。讀師等無殊評定。古聞書ニ尋之

一、境等風所擊ノ事　光胤申云。所擊ノ體ハ識浪歟第八歟ノ事。古來ノ尋也古キ聞書可見之

私云。當段疏ニ不能擊動藏識文。分明ニ第八見タリ。今度見出

光胤申云。境等風之境ハ。第七識境見タリ。先第八境可取樣ニ覺ユ。但諸識ヲ起ス緣ニテ。非起ス第八ノ緣ニ故不取第八境ヲ歟。七識境ハ取ル事ハ。七識緣ス第八ノ相分ヲ熏スル本質ノ第八種ヲ。第八被擊起諸識浪ヲ也。付之疑アリ。第八種子ヲ熏シ第八ヲ生シヌレハ。第八起ル諸識ヲ故。展轉シテ七識境ヲ望第八ニ。能擊ノ緣ニ取ルホドナラバ何ゾ第八ノ所緣ノ境ニ不取哉。第八生ル事ハ所緣緣ナレハ。勿論ニコソアルラメ。サラハ展轉能擊ノ緣ニ事餘義ナキ歟。依有此疑或自境界雖非能熏。爲須受用故亦說本識故言境等之釋出來歟

復言等者以下ハ釋等言也

一、增上七識見分ノ事　評定篇篇ナリ　延公云。見分言可攝自證分。能熏體故末ナル見分ハカリ擧ト云事不審也　付延公料簡ニ光胤不審云。サテラハヨシ。見分言攝ル自體ニテモアレ。見分熏邊能擊緣トスル歟。見分熏七識種子也。第八擊ト云ハ幾度ニ第八種子熏邊ナレハ。相分熏ナルヘシ。見分熏七轉識波浪ヲ。所擊自體ニ取ル義ニテコソ符合スレ。但見分種子熏第八ニアッケ置故ニ第八持ツ彼種ヲ起ト轉識波浪ヲ見レハ。見分熏爲第八ノ遠能擊之緣歟　讀師云。種子熏ニヨセスシテ。七轉識見分緣スハ第八ヲコソ。相分現ニ熏種子ヲ遂第八生ニ識浪ヲ起スナレ見ニ根源ノ能緣見分。能擊ノ緣ニ取歟。等ノ言ニ等無間緣增上緣等ヲ等歟

一。恒起諸識浪之恒言ノ事　讀師ハ七轉識悉クイツモ恒起スル事ハナケレトモ。七識ノ悉クナキ事ナケレハ云恒起歟　光胤申云。長行ノ恒相續轉起識浪ニテ頌ヲ見ハ。恒者第八ノ識體ノ恒ニ起ル事也。恒言諸識浪ニ屬スヘカラス。頌ノ恒ト起ノ中間ニ相續轉ノ三字アルヘキ歟

一。讀師云。浪字ヲハ去聲ニ浪ト讀歟。平聲ニ浪ト讀歟。延公。二樣ニ人讀歟　讀師又云。如濤波依水濤。上聲ニ濤ト讀歟。平聲歟　延公云。平聲也　琳公云。東院ハ上聲ニ御讀アリ。讀師同心。爾也云云

一。諸大乘經皆順無我等一段ノ事。自下ニ大二段也。初ニ以比量成大乘經佛說ヲ。後ニ引莊嚴成之　延公云。諸大乘經ハ有法。最末ノ句至教量攝ハ法宗也。如增一等ハ喩也。中間ニ五箇因アリ。總ニ十箇比量也。前四因ハ爲宗。以許能顯示無顚倒理ヲ爲因。有四箇量。至教量攝爲宗。❶五箇因ヲ取レハ。五箇量也。合前四ニ九箇量也。又總ニ中間ノ四ヲ合セ爲宗以許能顯示ヲ爲因ト一箇量アリ。總十箇量也

一。三合等隨義應說云云　多ノ重アルヘシ

私云。前四因其ノ任用ハ隨一不成アリ。故ニ末後ノ因ノ許能顯示等ノ前ノ四因ニ悉ク副テ可成

此事論義ナレハ略之。不及委細記

一。樂大乘者因ノ事　共因之上ニ置ク自許ノ言ヲ。此量ヨリ起ル此爲ニ根源ノ唯識比量等ヲ可意得歟

私云。常ノ論義ニ。自他共ノ中ニハ。自因歟共因歟云云　意云。自因歟ト者。無顚倒理契經攝故ニ。自因故可有隨一不成。故置樂大乘者

❶傍註曰皆順無我也

許之言歟云事也。共因歟者。無顚倒理
契經攝故。共因ナレトモ。他宗故違故。
置樂大乘者許之言也等云
讀師云。共因云事。イカニモ不審事也。大小
共許スル共因云。大乘經顯無顚倒理。
小乘更不許故。何トテ共因可申。唯識比
量共因自許云可爾。初三攝眼所不攝。
小乘許故。雖然他方佛色思ヘテ。自許
言置故。共許之自許尤爾也。此小乘會不
許之。何云共因耶。可成自許自許云
事始終之疑也。纂要據至極理他宗故違因
置自許之文アワス。非大小至極　共許之
因故　光胤申云。據至極理。至極成就之
道理申ホドノ事ニテヤアルラム。小乘雖
不許之。付因自體至極理ナレ。云共
因歟
一。勝軍比量事　聊其沙汰出來　勝軍三ノ歸依ノ事。可見顯輪集
一。勝軍號食邑論師事　可見疏
一。四十餘年比量安立之間歟事　讀師被
尋之。評定無殊成敗。此事顯輪集多料簡
アリ
一。疏法在唯識決擇釋中事　顯輪集可
見
一。又聖慈氏以七種因以下一段事
讀師云。七種讀歟。七種歟。詞七種
中サ樣可讀歟
讀師云。慈氏補處菩薩御渡アリ。如此勅
身佛說義被成マテモアルマシ。佛出世

時分御座アルナレハ。我マサシク佛會座
アリテ。大乘經聞トモ被仰何物成執論
耶。又佛出世時分ナラハ。小乘大乘經非
佛說令フラムモ不審也。又佛出世アラハ。
外道邪師等跡カクスヘキ歟ナレハ。外道
等盛世行スト見タリ。如此事都不審也
私云。莊嚴七種因。佛滅後。無著菩薩請
依。踰闍降說五部論。莊嚴其隨一歟。
若爾佛在世之說非。又彌勒我正大乘
經佛說給聞被仰トモ。自元小聖知
見不測大聖尊位故令取信耶
一。先不記故事　讀師云。佛未來可怖事
記中。何非佛說大乘經佛說稱壞正
法事不記耶。不記明知佛說云事爲言
此事必然之事トモ覺エス。未來惡事不記
之定可多。何此一事以不記爲佛說
之由耶
私云。可怖事記事。疏少釋之。可見
之
讀師云。未來事記スルニ。分十八部出。
佛在世之間。小乘一味ナレトモ。未來小乘
部分乖諍十八部等分。共部經立各所
依經取。共部經云可立宗義由。佛兼
記置給歟。サレハ在世ヨリ。共部經云事
アリケルヤラム。說十非經論義ニモ。正法
念經正量部義。涅槃隨轉彼部云云
讀師物語云。慈氏五部論說云事付。金剛
般若八十行伽陀。無著往都率天。受慈
氏流行世云云　付之不審ナル事アリ。無

著。世親覺師子。兄弟三人。期內院往詣三
人內雖爲一人往生可告生處之由約
束アリ。覺師子早世遂無告。次世親早世。
三年之後靑衣天人來。告世親也。內院詫
生示。無著云。何遲告示耶。答云。四十九院
一返順禮之間經三年云云　覺師子何不告
耶。生外院快樂無際不及告云云　而無
著既往都率天親近慈尊。直可知舍
弟生處何如此耶
讀師又云。瑜伽論云。彌勒菩薩說云。不云
造。抑踰闍下說法時。說法バカリ非
造歟。假令無著菩薩等此說法聞書留
歟。此ホトノ事ヒシ〱領解セス。喩佛說
法阿難等結集風情歟。又實慈尊記之歟。
天台大師玄義。文句。止觀。天台講說章安
大師聞之書留之。正天台非降筆云云
一。師子虫食身事　顯輪集アリ。驢披師
子皮可見輪
一。二本俱行故事　光胤申云。此因返返不
審也。外道敎本來行以之可付不定。本來
俱行スルトモ。佛說非佛說異ナリ意得。
有何失耶。讀師無殊成敗
歸宅之後見疏。佛滅後方造大乘。何
故與汝小乘之敎一時俱行云云　佛滅後
造云事。小乘イワセテ。サテハ佛在世
ヨリ小乘敎宗。一時俱行耶。少總コト
ク本來ヨリアル非滅後說爲言如此意
得。聊此因立歟
一。非餘境故因事　光胤申云。此因返返小

乘不可信受歟。甚以自由之道理也

讀師云。生起問アリ。疏云。佛語ナラハ何故聲聞等不信樂不聞說哉云云付此問此因出來聊其意有歟

私云。此問旁不審也。如此小乘問セム事ヨモアラジ。不聞說耶云問。如何佛在世之時聲聞等在會座聞大乘經見タリ。法花經之時趣寂聲聞出歟論義也。其外不愚法聲聞說大乘信受故。此因二箇量アリ。第二量同喩事論義也

一應極成故事　光胤申云。此因之樣小乘サ樣承諾不審事也。既大乘經佛說存程ナラハ。今佛說ハカリ不許其所諍不意得。是一　抑今流布スル大乘經。迦葉等之說小乘中ヤラム。又今大乘經非佛說也。釋迦佛不說大乘故。迦葉等說經此外別アルヘシ云事歟。是二　讀師云。今大乘經。釋迦不說故非佛說也。此外迦葉等說大乘經アルヘシ云意歟會後尋　又小乘總大乘經佛說承諾事。疏生起轉救出。前三因佛說義建立故承諾歟　光胤申云。今大乘經イマタ佛說トハ承諾セス。即總大乘經佛說ナル事アルヘシ承諾。今大乘教是佛所說其理極成因樣不審也。今大乘經佛說ナリ成極義不聞。其理極成之分餘大乘經事故　讀師云。此事可見疏。其理極成者。今佛餘佛佛智等故釋迦可說今大乘經成極故。此因成也

私云。論文本疏。其理極成之分。無餘義迦葉等所說大乘經。佛說承諾スル。極成トハ申樣聞タリ。此上佛智等故之比量出來歟。就中論疏樣。今大乘經迦葉等說也非釋迦說轉救故。サラハ先流布大乘經佛說マテ極成歟難見タリ。佛智等故因今佛說ヘシ云云。此上事見タリ。

院主云。前三因成。今釋迦說大乘經事也。其前三因道理至極故承諾ナラハ。則今大乘經佛說承諾スルニテハナキ歟。總事承諾也。今大乘經釋迦說事イマタ不承伏云事難思

讀師云。前三因。凡大乘經佛說ナルヘキ樣ヲハ存之歟。雖然今大乘經事ヲハ不許之歟

私云。院主御難。今大乘經迦葉等佛說承諾スルニテヲク時遁レツヘキ歟

此事能能可尋之。顯輪是餘所說不應道理引合可決之

一。五有無有故事　莊嚴體非體合為一歟

私云。❶非體因。❷若無大乘因。所對聊異事アリ。莊嚴聲聞為所對。唯識餘佛為所對見タリ。可見疏

光胤申云。大乘體者。智取歟。取法歟　延公云。可取智云云

此事。取智云。取理行果等云二意歟

私云。若有大乘因事。准上注應極成故因沙汰可知之。不及委細記

一。六能對治故事　本疏生起詞アリ。可見之

讀師云。此因ケニモ常領解分アリト云云

無殊沙汰論義アリ

一。七義異文故事　本疏生起詞アリ

私云。佛語三相事　可見疏。修多羅素怛覽事也。毘尼翻調伏。或翻滅。調伏三業惡義也。滅義准之可知歟

面面評定曰。大小乘前法雲云事存小乘ヨリ大乘法雲意得タル樣。一切無自性云云　大乘會之廣大甚深法雲云云以上評定。委細見疏可知之

一。本疏以無分別為煩惱事　以外再往料簡アレトモ。滿座遂不意得云云　後觀舜房注付タル疏被取出了。彼疏云無字止之畢。以分別為煩惱云云　分別之處菩薩煩惱以分別男女等相為煩惱云云　光胤讀上之。面面此注領解云云　意云。義異文事。煩惱云云。常惑障アルベキ歟。ナレバサハナシ。以分別男女等為菩薩煩惱云云　文任不可取義由歟。父母殺害覺不堅為堅可見顯輪集

第四十二日　自餘部經中亦蜜意說至定唯顯此阿賴耶識

延公云。既第八名言顯說故。雖小乘教為教證。何云蜜意耶。蜜意ナラハ何為教證耶　讀師云。雖說第八名言。小乘此為六識分齊。猶有蜜意之分歟　光胤申云。蜜意イワレタリ。雖說第八名言。自

❶傍註曰莊嚴　❷傍註曰唯識

元小乘知見應說故委顯說仍小乘無子細六識分意得之何非蜜意說耶楞伽深蜜等說樣顯了明之何應小乘知見耶付之肝要此爲教證幾度不審也設雖說第八名言小乘經所說故。小乘云六識大乘以此經證第八時。對小乘申理遂可爲第八旨可成立小乘又自宗六識タル由宗焉異理證耶理證トテモ引經其經說第八故也。文含隱者依經中理〇只同事也。教理二證之差別難思　延公云。此事教理二證之大綱能能可意得置歟理證說第八名言經アルソカシ。持種證異熟證擧異熟名此豈非第八名言耶若爾說第八名言理證教證同事也。副理成事二證共爾也。如何可意得分耶　讀師云。教理二證大綱一大事也。先顯說第八名言教證則四部敎不說第八名言理證也。大綱可押別就之持種證心名。異熟證異熟名。非第八名言可意得歟。心名異熟名六識等貫通號。更第八識衆名列名アラス。只第八上異熟義具足心義具足スレハ。六識含說之。其六識分意得大乘遂以理第八識責成故。云理證也。四部敎顯說第八名言大乘前根本識阿賴耶識之名。更餘法之上貫名義アラス。故爲教證也。根本識等之名即第八識衆名列之。故依說名言教證歟持種證異熟證。更第八名言說トハ不可申。專慶二﨟之年祈禱講問アリシ時長勲房得業講師春善房法印問者。無始時來界沙汰時。教理二證之差別問答セラレシモ此分齊也　良善房得業云。理證ニモ第八名言ヲハ說ト意得候。サハアレトモ通六識名也。故以理成之。遂第八名故理證也。教證アルハ。限第八名アレハ。不通六識故。此顯說第八名言云取教證也。所詮共許教ヲイテ教證ニモ理證ニモ說第八名言トモ。限第八。不通六識。不同樣古跡見タリ　讀師云。サ樣シカト古跡アリヤ　良善房云。サ樣アリシ覺　讀師云。一義アル歟。難ナンヨシタル分歟　良善房云。一義マテ不覺云云　讀師云。古跡ナレハトテ。難シタラム不可有定量云云　延公云。良善房被申樣二證差別申事アル歟云云

延公云。上座部經云。餘經引大衆部不引經何由耶　光胤申云。阿笈摩コソ。則經申タルホドノ事。阿笈摩翻教或翻傳云云　疏アリ。化地部分別論者說假部也不引經古來不審也　聽衆不審云。上座部經大衆部經申事。彼部依經歟。佛在世無諸部之分。不審也　讀師云。其事也古來不審也此事先年尋申東院處。菩提院經品廠立法花文集。私御詞。此事尋ラレテ。無答也云云　推之申。上先不記故因申タル樣。未來可怖事被記中。十八部分ベキ事。佛記ナレハ。在世其部部符合シタル經。結集アレバ。云爾歟。諸部分文殊問經說出タリ云云　爾諸部分。佛說ヨリアル歟。宗輪論文殊問經爲定量歟

私云。佛十八部分事被記之時。諸部イカナル法門依經可立宗義樣マデ被記歟。　サテ上座部經ナン在世ヨリ申來歟

一。根本識名限第八由如何。小乘前六識立。假令五識第六引起セラレタレバ。根本識申イカニ　良明五師云。樹根莖等之喩。ケニモ順第八歟。樹根常住アリテコソ。莖等之根ナレ。但根本識被云分。何嫌第六耶　讀師云。小乘不許識俱轉故第六能引依五識生ナントハ申サズヤアルラム　光胤申云。有分識之名亦可限第八。大乘前ニテモ難申歟。爲三有因事。第六識惑業勢力ナレハ。第六假令有分識申サハ。有何失耶。但恒遍二字。聊顯第八歟 唯此恒遍事也　良明房五師云。唯此恒遍第八識治定事也。非經文論私詞歟　光胤云。誠爾也。但聊爲潤色歟　光胤申云。恒遍何嫌第六耶。第六惑業通三界遍 恒爲三有因恒故　讀師云。誠爾也

讀師云。化地部立三蘊。一念蘊。一期蘊。窮生死蘊也。可見疏。窮生死者。金剛心マデ恒隨轉相續也此義委細簡餘法明之

一。說一切有部增一經中事　讀師云。四阿含。增一阿含・中阿含・長阿含・雜阿含也。此名義事被演說之 如本疏 四阿含悉小乘經

歟。解脱經ハ阿含部ヨリ脱略歟。此事不審也。小乘經何限阿含部耶トモ覺ユ也　光胤申云。論義ニ結集ノ四阿含ハ界内界外ノ二部相分レタリ見タリ。總シテ小經ヲ阿含部ニ攝スルトモ覺タリ

一。愛樂欣喜ヲ配屬三世ニ事　讀師云。此事無性攝論ニハ愛ハ總句。樂ハ現在。欣ハ過去。喜ハ未來云云　世親攝論ノ初解ハ同シ之。第二解ハ現在ハ愛。過去ハ樂。現ハ欣。未來ハ喜也。此マテハ爾也。但愛樂欣喜ヲ配屬三世ノ時。其字義ヲ付ル。三世ニ當ル樣更ニ不意得。演祕ニ般若經四十七。瑜伽ノ九十二ヲ引ク。委細釋シ之。一段讀上ル。委細ニ講讃セラル

私云。經文ニ云。愛法者此法ヲ起ス希望ヲ云云　此ハ三世ニヲイテ欲ス希望アルヘケレハ。無性ノ總句ト云ヘル可シ然。世親後解ノ現在ト云ヘル爾也。樂法ト者於此法ニ稱讃功徳ヲ云云　過去ノ境ハ既ニ觸レ境ナレハ。其樣ヲ稱讃ケニモ覺也。現在ハ當念。未來ハ未タ觸ル境ヲ。牽爾ナレハ難シ稱讃シ。歟難稱讃者。其義隱レタル歟。一向非ス癈スルニ其義ヲ。欣ノ字ハネカウト讀ム歟。ネカウト云字ニヲイテ。ヨロコムトネカウト云ノ欣也。欣法者。於此法ニ歡喜信受云云　當ル過去ニ。無性ノ解ハ爾也。當ル現在ニ世親ノ後解ハ爾也。皆以一分義道ノ順スル由アル也。喜法者。於此法ニ冀ヒ多修習云云冀ハ未來ノ事也。過去現在已得之境也。冀ヒ多ク修習スル其義隱レタリ。未來ノ未得ノ境ニハ。ネカフ義モ。多ク修習義モアリ（以上ノ事併事可多。早破早破）所詮一座ノ許定。愛欣樂喜ノ字ヲ付ル三世ニアツル樣。更ニ不ル意得通リニテ止了

一。乃至未斷恒生愛著故ノ事　面面許定曰。八地已上ニハ無シ第七識愛現行。隨テ賴耶ノ名ヲ地ニ捨畢。何ソ金剛心マテ云フ有ト愛著耶。此事難義中ノ難義歟云云　讀師云。此事明事也。隱岐院ノ中ニ勝詮ノ後身ニ御渡アリ。吾カ御前身之處ヲ御覽タメニ。御幸ノ花藏坊ヘ事アリ。其時番論義。　良算此事ヲ論義ニシテ。對ス障圓ニ用之。障圓閉口了。隱岐院對シテ障圓ニ仰云。何ナヅムヤ。答申云。良算ニ及ヘカラス云云障圓ハ院ノ御氣色ヨキ人也　延公云。此事ハ故舜觀房僧都毎日講談義。訓論沙汰セラレシ。此事ハ故良意被シハ申。二乘金剛心也（云云ト物語アリト云云）讀師云。誠爾也云云　光胤申云。此事二乘金剛心。或ハ種子ニ申ス一義アリ。種子ト者第七我執ノ種子歟。其ノ金剛心マテアル也　讀師云。此ヲ推スルニ。乃至未斷ハ第八ノ相續スル位也。恒生愛著故ハ七地以前ノ事也。乃至未斷ハ恒生愛著ト切テ可意得歟　光胤申云。此一義又アリ（以上古キ聞書可見之）

一。於餘取蘊不生愛著ノ事　讀師云。苦處ニ欲シ捨ント此身ヲ時。於身ニ更ニ不可有愛著云云　光胤云。地獄等テ此身ヲ捨セハヤト思フ。身ノ愛著ノ意ニテハアルマシキ歟。依テ惜ム此身ヲ脱シ苦身ヲタスケハヤト存スルカ故。此事至テ第六卷ノ煩惱相應門ニ可キ沙汰ス事アリ云云　讀師云。癩病之者此身ヲ厭フコトキ。如何可キ有ル愛著云云

一。雖不貪著而愛我故ノ事　光胤申云。而愛我故ノ處ニ。如聞ク雷聲ヲ生ス怖畏ヲ云云　此ハ第六識ノ中ニ。五蘊依身ヲ起ス我斷怖畏ヲ事也。所愛著ハ非ス第八ニ。能愛著ハ第六識也。何以之ヲ證スル眞愛著處ト耶　延公云。第七内ニ依テ執ス我ヲ。第六識起ス我斷怖畏ヲ。故ニ而愛我故ノ展轉ニ見ユ眞愛著處ニ落ツク也　光胤云。サ樣ニ重重ニ申ストモ小乘第七内我ヲモ不許故。展轉之道理更不可信之。五欲ハ非ス眞愛著處ニシルシニ。離欲人ハ離ニ五欲ノ愛著ヲ起ス事ヲ出ス問ヲ。シ、眞愛著處ヲ擧ケスシテ證據更ニ不可立　讀師云　誠爾也云云

延公云。由執我故ノ我ヲ。第七我ト云程ノ事也。何強ニ疑ヲ展轉ノ事ヲ耶　光胤云。由執我故ノ重重釋ヲ下セリ。今六識中之詞アレハ。無子細此ハ更ニ第六我ヲ申タル。　第七エハトヽケカタシ。其故ハ第七我ヲモ小乘ハ不許之故。重重不共許ノ事出ヘ成ル。誰カ信之耶　讀師モ　此事誠可シ然ル。難シ思云云　光胤後ニ申云　五欲ノ非ニ眞愛著處ニシルシニ。第六ノ愛ノ著ス依身ヲ事ヲ出ス離欲人ノ愛ノ著スルヲ依身ニ非ス五欲ノ愛著ニ云マデ也。正シク第八愛著ヲ表スルアラス申サハヤ　讀師同心了　良明房誠爾也云云

以下雖有少少許定無殊子細。大旨現文並疏ノ料簡也。不記之

寫本云

前後表紙迄　用紙數六十枚在之判

天文六年丁酉五月七日漸筆功畢。願以此功備惠解開發。上生内院。慈尊奉仕。恩

所拔濟之因耳

藥師寺末葉相似僧英乘

同七月十一日對乘盛得業一交了

表紙裏曰

問。小乘イカナル子細ニテ大乘經佛滅後説云耶

❶興基自案云。佛在世時。現佛マシマス間。サ樣壞正法説アリ云カタシ。佛滅後壞正法者説也云歟

重而問云。外道敎壞正法者説ナレトモ佛在世時アリ。答。今大乘經佛説也名。佛アラヌ者説也云云　外道敎佛説イツハラス。大コトナリ

此一箇條別紙在之間。表紙書之了。

興基自筆也。下ニアルベシ

論第三卷聞書第二

第四十三日（自已引聖教當顯正理至故彼亦無能持種義）

良明房五師云。之所集起之文。如現文者。集起之義見タリ。無積集之義歟　延公云。上來名心名釋疏。下積集集起二義。此積集一義云云　下者今持種證也。知通二義歟　光胤申云。經文ヨリ之所集起トテ。所字置。疏二義俱所字ヲハハッサス。サテハ先所集起説。能集起不説歟。仍第八名心初義種子所集起云。此所集起處故。第八名心云云　第二義現行所集起也。但通六識現行歟。如此アレハ。皆以勿論所集起門説歟。何能集起門。第八種子能集起見不名心耶是一　又　讀師云。誠皆以所集起門歟　光胤申云。疏初義集起指起。種子即體指歟。種子所生現行遠指云起歟　讀師云。種子即體指歟存也

私云。顯輪集。疏初義釋引多義。一解云。疏樞要其意異。疏集生種子處云　所集起處要約集生種種之因處云云　此集起之起字付現歟約種子歟事歟。又解所打任其事見タリ。但要正文云。又解所集種處起生法因故名爲心云云　起字付因タリ。但要起非經文起歟

既云又解。疏外義マテ聞タリ

良明房云。經文之所集起ト點。サレハ之所集起所。所アレハ。疏所集起處故。處ニヤアタルラム。サル時。又所言必能集起所集起門所ニテハナキ歟　讀師云。サ樣不可意得。所字上置。所集起所見タリ。其上在處處。處書也云云

私云。トコロ上❷トコロ下❸トコロアリ。

良公申樣不叶字義

私云。總經文之所集起アレハ。積集之義ナキ樣聞タリ。但以疏二義可意得經文。疏二義勞煩ナレトモ。初義積集。第二義集起歟聞タリ。サテハ。經文含積集集起二義マテハ。先可意得。經文事。集起義現文顯レタリ。積集隱タレトモ。之所集起者所集起處也可意得歟是一　サテ疏二義中。第二義種子能集起云。所生現行所集起取。所集起名心アレハ。經現文叶。又義道顯ナリ。初義種子所集起之物柄。第八所集起處アレハ。意得ニクキナリ。サル問。當座所集起處ナレハ所集起門ニテ初義釋歟申シキ。讀師同心。但能案之。初義能集起門ニテ釋。所集起處故者。所集起之處也。依主釋ナリ。處體即能集起ナリ。意所集起之能集起處委可云。云所集起處也是一　凡積集集起二義申時。積集集起トモ被云物。所集起ナル物也。故之所集起經文。二義含。更無相違。集諸法種積集義。起諸法故集起義。集諸法種云。則第八所集起ナレハ。則所集起也。又來名心。所積集故云云　コレハ無子細積集義也。既云所積集豈非所集起耶。肝要起字事ナレトモ。上讀師被申樣第八起種子見。起刻種體無相違。若爾經文之所集起。假集起一義不可取置。若爾此經文。二義含心得無相違

讀師云。難意得云云

良明房云。種子即起申付。新種能熏被生タレハ。起可申。本有種起義如何

私云。新種起モ。能熏被熏義ニテハナシ。只第八持之受之種子令有義也。第八不持之種子不可有見置。種ア

❶傍註曰文明十一年己亥ノ末學ナリ　❷傍註曰所也　❸傍註曰處也

ルハ第八令有也。有即起也。無不起有起配ツヘシ。サルナラハ本有種トテモ同事歟

讀師云。抑集起義。同學抄ニモ通六識見タリ。種子集起現行心可通八識故。サラハ對小乘正成第八。積集一義歟。又集起通可見歟　聽衆評定無表所存人。光胤申云。第八名心。集種子處(積集義)或種子所起故(集起義)如此二義互心申。對小乘正責成肝要。積集一義歟。集起通轉識故。非第八不共義。證難成故　讀師云。種子集起現行第八處被持アレハコソ。現行起見集起義ニテモ證可成歟　光胤申云。サ樣由來寄能持申。歸積集義也

私云。疏如電光等喩通三因者。三因一有間斷故。二易脫起故。三❶不堅住故也。不可轉根境作意善等類別之因有間斷故一因通下非可熏習等三宗量見タリ推之餘二因可准之歟。又三因云。上注コトシ。此外根境作意等加四因也。導不堅住故。第四セルハ。付文次第云爾。如電光等喩ヨリ見第四根境作意也。一有間斷故不堅住故差別事秘問答也(總別異ル故歟)　一根境作意ヲハ。易脫故付ヘカラス。根境作意易脫義ナキ故。善等付意得ヘシ。易脫義アルカ故。但正量立時ハ。只易脫起故トノミ立ヘシ。如電光等喩。不可轉善等類別故。類別二字。上根境作意付可用之由。顯輪集アリ。一善等之等。等三界有漏無漏世出世可見疏。

一上三因三宗相對立量時。或一一因以皆成立宗。一因各通三宗成也。或三因各別成(一因一宗ツツ各各ニ成也)或逆次成。或順次成(如ク論文ノ次第ノ)或超間成(マシヘテ隔越シテ成也)

良明房五師云。根境作意論義。自他身六識。疏初解互相受熏義難故。非同喩云也。第二解體非受熏義破故。根境作意因。不恒義見。自他身六識同喩也。付之第二解意。六識同喩時。何自他身六識見分取同喩耶。只如六識取。自他身不申可爾。其故互相熏之時。倶時受熏故。自他六識相對有其詮。體非受熏義破時。不恒義故。只六識處緣ソロハスシテ間斷スル不恒義取故。自他相對大無用也。只六識コトヲト云ヘシ　光胤申云。自他不相對只如六識者。宗喩一物之過アルヘシ。宗成六識非可熏習等義。喩六識非可熏習故。故自他相對如非可熏習六識非可熏習立也(宗ノ非可熏ハ。自ノ六識。他ノ六識。各各ノ事也。同喩ハ。自ノ六識ヲ望ニ他六識ニ非可熏ニ事也)　良明房云。第二解不恒義取故。自他相對不意得云云　再三執心　光胤申云。不恒義取。因事也。故喩因同品分。自他身六識各各不恒義取ヘシ。今自他相對取本宗宗同品事也　讀師云。良公不審不意得。宗成分喩ナレハ不審ナル也

一。此識一類恒無間斷乃至所說心義事顯正義文也

私云。一類恒無間斷堅住一合三因歟。可熏契當彼經所說心義二箇宗法也。但所說心義正宗法立量事。重可案之。可見疏。所說心義宗法也云事疏。違經二宗舉中也其外下違理。若不許有能持種心。始持種舉以上違經持種之宗アルヘシト顯也(疏ニアリ)　如此違理。可熏所說心義宗アルヘシ又顯歟。疏各舉勝義互舉不足云云　此意也

一。抑上違經二宗舉持種不舉。勝義云意得。此持種證ナレハ經文打任持種コソ順スルラメ。持種殆勝義申タキ事也之所集起積集義ナレハ。持種コソ通途ナレ。推之。苣勝喩可熏喩非持種喩。以喩見之可熏義勝タル歟故疏法闕タリ無持種云云　法闕者闕同法歟。同喩歟。但顯輪集。若取持種為宗。喩可取瓶等云云　此下違理。遂上違經持種宗法アルヘキナレハ云爾歟

一。苣勝恒無間斷事　古來尋歟。可見聞書　評定曰苣勝共物アル程無間斷也云云　讀師同心アリ

私云。恒無間斷之恒義。苣勝上アリカタシ。疏云此非極成喩。亦非無間。故從生至滅。一期無間。少同第八。得以為喩可言極成云云　叶評定之趣歟

一。上破他量因顯自量因翻對事　一

❶傍註曰疏云不堅住故及第三因云云

類翻善等類別恒無間斷翻有間斷故堅住翻不堅住 根境作意無同喩 故不成量 疏初解意歟 仍無翻詞 疏初ノ意 或一類之言兼翻歟 疏ノ後意也 可見疏一段 上有間斷故不云恒 非恒間斷故也 下無間斷云恒 恒無間斷故也

延公云 非但違經亦違正理事 古大煩沙汰アル事也 其沙汰者 違經則理證ナレ 此外又違理云事難思 理證云引經少宗義違彼經責 遂無第八此義不可成徵詰 理證大綱也 違理云違經也 違經又違理也 何二重申耶 此事難義 故異義アリ 或違經者上教證經指也 或違經能詮 違理所詮也 光胤申云 上教證指云事難思 若不許有能持種心云違經也 豈上教證悉持種教耶 總教證 如此凡違經云分教證混 故以正理責成也 違經分教證トテモ爾也 理證竪シルシト云加正理責成故也 加正理申セハトテ 違經外不可意得歟 讀師云誠爾也

一 讀師云 唐捐其功 斷得果功云也 無熏習義斷得之果不唐捐云事也 此分治定歟

一 執自然生事 疏自然爲因之計云云 既無因種ナレハ 無因自然ナルヘシ 何云自然爲因耶 延公不審セリ 古不審也 延公云 此事自然之外不許餘因故 自然爲因同歟 疏無餘因故此意歟云云 此事古曾通推

私云 自然爲因計コソ 種子因不立自然バカリヲ爲因申セ 既無因種同自然爲因計 不許種子因 故云意歟 延公申遂此志歟

一 延公云 非心性故之因不審也 心性ナル物バカリ 受熏持種 自許義也 少乘不許之 然只非心性故遮計 因ナルヘキ歟 光胤申云 色不相應非受熏持種義爲成遮量立故 聲光等心性アラスシテ 而不受內法熏 不持種故 以此因喩非受熏持種立 量成立歟 今非心性故云ヘハトテ 第八受熏持種成時 心性ナレト成スヘキニアラス 又以遮義爲因事不可求 證據於餘處破經部色法受熏量 以非第八識故爲因 讀師同心了

私云 內法所熏內法 箇苡勝等外法熏也 又豈能持種 一宗法也

一 又彼離識無實自性事 讀師云 龜毛等不離識有自性物申ヘキ歟 ヨモサハ申サシ 都無故 色不相應不離識有自性物也 仍實歟 但離識無實自性事 龜毛色不相應同事故 爲喩也 延公云 色不相應不立量 前已數遮者 所熏四義明處指歟云云 讀師同心了

私云 離字實字肝要也

一 轉識相應諸心所法等文事 下第三遮心所也

私云 以四因成二一宗法 隨所應八箇量歟 此中前二因舉 如識同喩 後二因喩略不舉之 上如電光等取ヘシ

一 有說六識無始時來以下一段事 自下破識類受熏義也 讀師云 抑識類者何物耶 識部類云事歟 此識類生滅歟 又三性門同事識歟 不審事也 先宗計様委細明之 其領解アルヘキ 宗計之様不分明 先年訓論之時 都不分明 止了

私云 義燈中 識類性類 本計無性習歟 又生滅アル法習歟 本疏識刹那滅識 上假立一類不變 無別前後 識類是一云云 此文識類無刹那滅義様見タリ 顯輪集輪義 引無性釋 二一刹那同一識類者 了別類 前念後念同識類也 前念後念二一刹那 了別義相似故 云類同歟 演秘云 類者相似義也云云 一刹那類者 識體刹那邊類也 披顯輪集可決之 卒爾問不及沈思 文言髣髴ニシテ難辨

一 疏識家之流 或無常流者 初同分 後四相 顯輪集徵義申 守千詳之 遂歸識類不相應持種云 師無之故云云

所詮識類 刹那刹那生滅歟否事 不分明 大旨ハ刹那滅ト見タリ

一 假實之間假也 本計計歟 本疏實邊設徵故也云云

一 相續耶否事 義燈本計相續許 不云間斷 下又無心位此類定無 以理通也 非本計云云

一 則同外道事 讀師云 同異性相カワ

ルベクモヤアラム　光胤申云。根法類同之義。述下文。總別類。建立樣似同異性

一。許類是假便無勝用事　假故無勝用。何爲二因耶。延公不審セリ　光胤申云。古不審也云云

一。內法實種之內法。簡麁衣等之外法❶持歟云云

一。琳舜房云。麁衣假持故簡之。故實言簡歟云云　光胤申云。サテハ內言外種持簡歟。實言假簡歟云云

一。若是善惡應不受熏事　同學抄論義アリ　光胤申云。第二卷所補四義中堅住性義。能持習氣乃是所熏云。持種故受熏アリ成セリ。次上論文受熏持種。如黑甘吉祥可隨逐見タリ。而佛果持種アリテ受熏ナシ。イカニ　讀師云。持種寬受熏セハキ故以持種成受熏歟

一。若是無記乃至此類應斷者。一難。此上轉救善惡之時前無記類不間斷者。此非事善惡乃至別事性故之難アルヘシ。法同分同異句等カワルヘキ樣如本疏。サテハコヽマテハ類總別類不立歟推セラレタリ。疏同分總類同異總類コトクニアラス云。故。此上轉救法同分無記ナレトモ識通三性故。此類爾也者。此上又無心位乃至持種受熏難アルヘシ

私云。無心位類同斷云事。本計ヨモサハ申サジ。又阿羅漢等文事。自下第四徵類同中凡聖類同。次根法類同也

一。凡聖類同事　同學抄論義アリ。其沙汰出來　光胤申云。凡夫位アル識類有漏性定故。其識類至聖位受熏。聖者可成凡夫云難可爾。凡夫可成聖云難不意得。凡夫位類識有漏故　讀師ケニモト被存氣アリ

光胤申云。第八識例難事。同學抄趣猶以不意得。假令種子第八識望體用申。第八體。種用也。識類望能熏能熏識攝ホドノ事也。雖然有漏第八雖受無漏種子熏。聖者不成凡夫。此事如何　讀師云。無漏種子望第八體用沙汰セヌ也云云

一。又眼等根以來事　自下根法類同計也

私云。疏二釋アリ。初釋眼等根及所餘法望眼等識時。根同法同二邊アリ。一根タル同也。眼識等名意根故。二法タル邊同也。所餘法眼識等法義通故。第二釋信等餘法眼等根相對根類同也（是一重）　次眼等根非根法相對法類同也（是二重）　二釋中初釋順論文歟。與字所餘法眼等識中間置故　光胤申云。根法類同彼師本計申分アル歟。押識類同申上此類同可受熏云事歟

私云。無殊評定止了。此事疏然汝不許違自宗故云云　論然汝不許云云　本計アラサルマテハ勿論歟。但古沙汰アリ

一。此下段互相熏之詞アリ。識類コソ受熏ナレ。互不意得。隨演祕問答アリ。答之異釋アリ。一互字如父子相生云。不許互相熏。或互字前後相對互意得タリ。二實識類互相熏許云云　是一

一。自他相對互相熏事　祕次文問答アリ。答意許之。一以識類受熏云計。押根法類同ナレハ可受熏云事。祕問答アリ答意。類者相似義故。識根法アリ。餘根法アリ。相似故可識類責。付此難也。此樣詮相似義識類云歟

一。又六識身若事若類事　自下識事類前後相熏破也　私云。此一段。經部譬喩師破云云　譬喩師本經部鳩摩羅多造結鬘論廣說譬喩云云此經部云。室利羅多造經部毘婆沙。正理イヘル上座部也云云　疏前熏後。不言類唯取識。是譬喩師也云云　如疏者經部中二師也。本經部不立識類。只識前後相熏許歟　光胤申云。此下譬喩師出事不審也。譬喩師色心互持之計ナレハ。下亦不應執色心展轉之下出タケレ

一。光胤不審申云。抑識類前後相熏。又六識身若事若類以來破歟。上識類受熏之計破之歟。又阿羅漢等論文釋下祕問答アリ。識類前後熏分明見タリ。但論疏左樣不見。前後詞。論又六識身以來アリ。疏又六識身下上來事類俱時被破乃至今破云前念等云云　論疏祕相違古來沙汰也云云　延公云。餘義ナク又六識身ヨリコソ前後熏義破。祕下生起詞歟　私云。此非古聞書可見

❶持＝種？

古聞書云。上識類前後熏破。下事類前後熏破云云　追可決之　疏祕相違以之可會之歟

一。又六識身若事若類以來。事類前後熏並識熏類。類熏識。識熏識。類熏類。總遮之。云非互相熏云云

第四十四日　自有執色心自類無間至彼心即是此第八識

聽衆不審云。此師義與大乘等無間緣如何異耶　光胤申云。等無間緣疎緣也。彼師前念色心爲後念因習。大乘親因緣當。可相替等無間緣。　可謂自類相生因緣ホドノ事歟

私云。此師二十師上座部也。無性攝論云。經部上座部中經爲定量者アリ故云經部可見疏

一。故前所說爲證不成事　光胤申云。故先所說者集起心經事歟。若爾此師集起心經。吾申前後種之因果說ソト意得歟。經文一分前爲後種之樣不見。其上此師不立別種子。只前後念相對因果建立セリ。集起心經諸法種子集起名心云云　宗計樣經文乖角セリ。　異上經部識類等受熏持種義。彼種子許。今上座部義更經文符合セズ明知。吾立前爲後種因果故。汝大乘第八識不成云事。　云爲證不成也　隨疏。　因義既成故先所說證第八識有不成云云　若依之爾者。理證大綱。今所引經互立道理。　入吾宗會之或爲證也。若今經押ノケテ不論之。別立前爲後種義。大乘第八識ナクトモ諸法因果成申ナラハ。集起心經。　第八識心說承諾歟。ヤハサハ申覺也。又背理證大綱。　讀師云。集起心經押ノケテ。立前爲後種義。　大乘第八識不成云意歟。背理證大綱云事。サル樣ナレトモ。下清辨義ナントヲモ。事次載破之。上座部因果次明對第八識因果破之。必悉經文所說ヲイテ論取置ヘカラス。サレハトテ。集起心經文第八識不可承諾

私云。不承諾經文如何會スルソナラハ。下然經說心爲種子者勢用强故文會通也　此文不限薩婆多寬通上諸部歟

一。無熏習故事　光胤申云。假令善惡無記心相續時。先時無記心起時。熏種子コソ。後念亦無記心現起時其種ヨリ生スヘケレ。不熏資種後念無記心何爲因耶云意歟。若爾曾無記心種子熏ヲキシ故。後念無記心位マテ。其種相續可爲因云意根ニテ。無熏習故意得。　同時因果ナルヘシト云難ナル歟

加樣不審所存。　疏有後種子前可生後。既無熏習何得爲因云云　前後因果許。無熏習邊難見タリ。　申サンスルタメ也

讀師云。其マテハナシ。只不熏種子。後念種アルヘカラス。曾種子熏ヲキテコソ。後念因アリテ後念生スヘケレ。無熏習故。此義不成云事歟　延公云。只種子ナクハ後念因不可成云マデ也

私云。無性攝論。二念不俱有故不得熏習云云　前後二念俱有ナラハ。能熏所熏和合可許熏習。不爾故。不許熏習無熏習不可有種子。無種子後念不可生云意ト見タリ。疏量作法可意得無熏習故。讀師延公被申樣符合歟

一。又間斷者乃至爲後種故事　同學抄二乘無學論義也。　論義之沙汰少少及評定。　不過一問答分齊。仍不記之

一。亦不應執色心展轉等　文事　光胤申云。此文上座部轉救歟。　或經部諸師助上座被難設救。　疏二意也。　經部諸師救也云樣本義見タリ　可見疏　付之又六識身若事若類之下。出譬喩師。此下譬喩師義云詞ナキ事不審也　此色心互持之計述マテハ無子細。色心互持譬喩師本經部也義云事勿論也

光胤後申云。經部諸師救アレハ。此ニモ譬喩師諸師中ニアル歟。付之。諸師アレ本經部外立此義歟。不審也。讀師同心畢

私云。本經部色心互持。　前後互持存歟覺タリ。今下疏恐無心時心斷故。色中有心等種。無色時色斷故。心中有色等種云云　色心俱時ナル時持種イカヽ意得ヤラム

一。有說三世諸法皆有因果感赴事　薩婆多義也　三世實有故因果能成何必

別識體亦言熏習耶（益言）
一。然經說心爲種子者事　私云。何勞執有。
能持種識。双非上諸部及大乘義云云　可
見疏
此文不限薩婆多諸部通會經也。上
座部集起心經會事。以之可知之故。
上座部此經不說第八　只說心用
色雖有因用心用强故。經云心也
會歟。故上故先所說爲證不成此經第
八識說云證不成云意也
一。非常無爲非現在二故事。有物二ア
リ。無爲有爲現在也。去來二ヲイテ俱
有アラス（益言）
一。又無作用不可執爲因緣性故事　讀師
云。去來世非因緣性云量事未來因小
乘イワス。未來果也。本計イワヌ事。何未
來有法歟。云其去來世非因緣性耶
光胤申云。未來遂過現來因緣物ナレ云
爾歟。　非因緣性之性言。總未來體性因
緣性立量見タリ。正付作用施用時。
因果之樣アレドモ土代因緣體性歟否
事量立歟。其因緣體性シルシハ。作用
出知故。因以無取果用故云云
一。未來總無取果用歟事　光胤申云。能
爲彼種故名取果云云　未來至生藏位
依取果用云云　サテハ未來ニモ取果アリ
トモ可申歟。一旦不審也（不可爲定量）讀師云。
現在法未來令至生相位取果云。サ
レハコソ現在ニコソ因用アレ。未來果

至生相分也　延公云。未來法至生相
位現在位引トヤ申ヘカラム。サラハ又
取果用未來アルヘキ歟　光胤申云。明
相喩取樣。サモ覺タリ　但此事サハア
ルベカラザル歟
一。遣相空理事　面面評定アリ。或評定
無相眞理歟　讀師云。依他圓成空。俱遣
相空理空取ヘシト云云　光胤申云。此空
云敎說空也。敎空說遍計分清辨執
此空文。依圓皆空スル也云意也疏彼執
此文爲正解故分明也　讀師云。吾申此意
也云云
一。彼特違害特字。コトヽヽクト點本ア
リ。諸本爾也。先特殊義コソ讀不審也
導本訓可尋之論註之　光胤申云。清
辨諸法皆空申。十理證經。諸法（第八識）體
有アレハ。皆以違經過アルヘキ。持種證
別出之破事不審也。有子細耶　院主云。
特字コトヽヽクト讀。殊義アラス。殊
訓アラス。今不審セラルヽ事イワレナシ
ト云云　光胤申云。別而特字付不審非
總十理證中。持種證清辨計出事不審
也　讀師云。染淨因果撥無義故。染淨因
果建立今經サシ當違スレハ。今證出
此計破之歟
私云此事誠爾也（古クハサ樣ニ申ス歟）　餘證ヨリ違
義顯ナリ。此樣特字殊義取トモ無
相違。餘證第八識有許ナレハ。違皆空
宗義雖勿論。此證詮。諸法染淨スギ

ズ。今此諸法因果廣建立故。別此證
下出之
一。染淨因果皆執非實事　光胤申云。此非
實撥無義歟　讀師云。撥無義也　光胤申
云。下但執非實故。因果法體撥無義歟
讀師云。爾也　光胤申云。下但執非實故
非撥無義歟。其故上皆執非實付轉救
アリ。我世諦不云無。但言非實。付之
重外道毀謗等云云隨疏。外道現所見許
法體有存ナカラ。因果道理不許故。汝
世諦法有許非實云。同外道計云
意也（疏文此旨分明也）延公同心。但讀師云。外道現所
見分有也。其體實無也存故。現見不謂
全無云。全無云但執非實故歟云云　讀師
云。抑清辨撥無執見之前。萬差諸法悉不
現。皆以無ナリトミユル歟。不審也。增益
執見前如幻法實有ミユルナレハ。損減
執前翻之無ミユヘキ歟覺シキ也
私云。清辨既世諦諸法有云云　此現見之
分云世諦歟。皆空云悟情談門玄旨
也。正非安立眞空觀解前皆空ミユル
トコソ。清辨申スラメ。凡外道雖起撥
無執現見之分有ナリ存。外道悟前
イカヽアル申ヤラム
一。光胤申云。清辨立多重勝義歟論義也
清辨妄有眞無申セトモ。妄有之談イカサ
マニモ。護法遍計所執意得樣ヨモアラ
シ　讀師云誠爾也
一。異熟證事　讀師云。有異熟心善惡業感

事。此經文樣。別眞異熟マテ會不見異
熟業感事常六識分意得順歟。又云。經
文云異熟心不云識。以之異熟證異
熟第八識衆名中異熟識アラス云事
可知之
一謂眼等識有間斷故等文事　此一段
總破別破二段アリ。謂眼等識乃至無斯此
事マテハ總破也。眼等六識業所感者以來
別破也。總破釋疏以二因立二比量云云
光胤申云。斷已更續有間斷故因以。六轉
識業所感非眞異熟宗成。是一箇量也。以
非一切時是業果故成六識非眞異熟成
是一量。以二因成二比量此事歟　讀師
云。有間斷故非一切時是業果故二因
也。斷已更續則有間斷故同事也。間斷
又可續法付事也。此後永不可起法
間斷不可云。中間斷云間斷故。依之斷
已更續有間斷故別因云事不可然云云
光胤申云。論既有間斷故之外。斷已更
續出。疏斷已更續故有時間斷故云。二故
字置聊別因歟　讀師云。論斷已更續。上
有間斷故重訓釋也　有間斷故別因不
可意得。サレハ立量異熟不應斷已更續
ヨリ上文釋下出之。異熟不應文釋下
無立量以之可知之　光胤申云。異熟不
應斷已更續。總破段也。故文別牒スレト
モ總破一段故。上文釋段下文取擧立
量歟。讀師云。所詮今樣被意得。異熟不
應斷已更續立量作法アラハ下別破差
別ハイカヽ可被存哉。更無差別也。故眼
等六識業所感者別破釋下疏出別破
立量。故知前破但是總破云云　此意前總
破謂眼等識有間斷釋下。二箇量立テヽ
アレトモ。六轉識業所感者非眞異熟量。眞
實別破量故。上ニアルヘカラス。上ハ一向總
破故。六轉識非眞異熟量ハカリアルヘシ。
今別破段立量コソ六識業所感者非眞異
熟ナレト云意也。以之可意得云云　讀師被
申趣爾也。斷已更續有間斷故同事歟存
也。所詮總破之段。別破量立テヽアルハ
不可然。故上段總破也云也。故知前破但
是總破者此意也　良明房五師云。疏又彼
識中業所感者等者。別破量上非眞異熟
立テタルヲ。是異熟所生立ツヘシト云事
歟云云

私云。論是異熟生非眞異熟トアルヲ。二
箇法宗立歟

一身器離身理非有故事　私云。作有情依
分。身器之處アルヲ。其身器離心不可
得故。歸第八歟聞エタリ。但疏非身器色
法能作有情依乃至假者依此識而建立故云云
作有情依之儀。第八之處直アリト見タリ。
可見疏
諸轉識等非恒有故事　恒有言上恒續
有差異歟否事。古沙汰アリ。又身器離身
理非有故。對諸部不相應法無實體故
對薩婆多諸轉識等對經部或總對三
節事。可見疏
一身受證事　讀師云。此執受證タルヘ
キ。異熟證出事。古來不審也。但第八識
眞異熟不間斷之由。申シルシ出歟

私云。若無此心誰變身器文ヨリ事起歟

讀師云。無思慮時不限無心。有心位可
有此時。對有別思慮之別故。或禪僧得法
出坊入山坐禪入定。弟子トモ往ミレハ
不見深雪フレリ。其中雪チト高處アリ。
カキノケテミレハ此僧也。坐禪之間雪觸
身不知云云　院主云。佛地院侍法師アリ
シハ碁打時人來頭ハル遂不知云云　讀
師云。有別思慮此等風情歟
一光胤申云。身識現起觸違順境時。身識
幷五倶意苦樂覺受アリ申。第八識根執
持アル故。アシクモフレヨクモフルヽ時。
六識コタエテ。苦ナリ樂ナリ覺也。故身
識五倶意識。違順境緣時覺受生樣。第
八ナクハ身受義不可成責成ヘキ事歟。
但正五識意識觸此境時。イザ第八ナケ
レドモ。身識等依止根故。根違順事。識
コタエテ。如此モヤ申サムスラム。依之
六識現起セヌヒマニ違順境來。損益身
根ツルカ。後時六識現起時。先觸違順
事。今六識覺受生。イカ樣以前此境定
中領第八識アレハコソ成也。付之不
審。　定中雖無能領受第八違順境觸
根故。後時有苦樂事申サハ。第八ナク
テハ不可有能執受。無能執受身識覺
受不可成可責成歟。然遂只第八能執

受ナクバト云道理肝要故。必定中或無心位ヨセテ身識ナキ時擧爲何。遂證成別身識等有無ヨラス。第八能執受落付故　延公云。此不審事古論義也。身受證限無身識位歟。通有身識位歟題也。可依其左右云云　私云。此事誠論義之由古聞書アリ

一。執受證身受差別事　執受證。第八ナクハ不可有能執受云證歟。身受證者。第八ナクハ後時適悅勞損アルヘカラスト云證也。論彼位如何有此身受云云　第八ナクバ。不可有定中身受云證歟。今度大旨此分治定歟。　古聞書可見之　良明房云。身受之受。身之所受非謂受數云云執受之受受數之受歟。若爾可有差別云云　此事シカト不審定

一。如許起彼時事　少乘六識異熟心起時。眞異熟也許スヲ爲同喩。疏如汝自許者此意也。或吾又汝宗六識業所感心起眞異熟習フソト許分爲同喩。或我許汝宗等文此意也一旦推也　或亦推此文意云。我汝六識異熟心起云位眞異熟心アリト云故云同喩歟　此推不甘心。可見疏一段

第四十五日自又契經說有情流轉至彼心卽是此第八識

延公云。界趣生同事存。隨常界趣生之體申。不可有別子細歟覺處。演祕問答見。界通三性情非情。趣生限有情異熟無記見タリ。サテハ此申。趣生體界之體不可申歟　讀師云。界趣生之體常申。只同事歟。演祕問答不審也。凡物眷屬自性體アリ。趣生自性云第八也。眷屬云可通情非情器界等歟。界亦自性助伴アルヘシ。界體云何不取第八耶。界通情非情者。無色界非情界。イカヽ可意得耶　良明房云。界趣生三字ヲイテ。趣者取蘊之取歟。煩惱ノ事歟。サラハ可限有情云云

此事マキラカス歟。趣取トハ文字カワレリ

良明房云。生常四生ナレハ。有情限事勿論歟。界義イカナル義耶境界云時。境サカフ義也。界因義ヤラム云云　延公云。趣數取趣歟。可限有情云云　光胤申云。如讀師御談。今廢立界趣生大略同事歟。但祕釋誠子細アリ。此總事歟。界者縛義也如亦非男擇之下疏

一。非異熟法事　此下簡別二簡アリ。總簡樣事。光胤申云總簡者體簡歟。意云。第八眞異熟取其外法悉非眞異熟法簡也。若無此簡者。趣生體異熟法也事。以何知之耶。四義不立異熟義故。明知無雜義下。豫此委曲存。簡法時。總簡以顯眞異熟體也。總簡者眞異熟外法。非眞異熟簡故。不謂雜不雜。只簡非異熟體也。至別簡加行善染汚無記心長養等流也。此正雜起法イロメ立。以無雜義簡之也。故總簡體分也。不及無雜義歟。別簡正無雜義簡也　良明房云。總簡簡雜起法見タリ。祕種類言之乃至趣生法故云云　光胤云。總簡正雖簡體。非異熟法廣擧タレハ。其中別簡時簡。加行善等アレハ。總簡之下顯雜起之義也。正實趣生外種類有雜起云マテ也。正別簡之時事歟　光胤申云。若無總簡廣非異熟法不可云。只加行善染汚無記等云ヘシ。下三義簡時サ樣其法別別擧之。而サハナクシテ。云非異熟法此委曲也　延公云。總簡四義中無雜義下簡之子細何事ソ　尤別總簡四義簡外スヘキナリ　光胤申云。自元限四義不立異熟義故。四義下總簡アル也。四義中無雜義簡最前故。此義下アル歟　良明房五師云。別簡下簡生得善又恒義下簡之何　光胤云。其不審コソ。生得善云同學抄論義　讀師云。抑無雜義下別簡。簡生得善被存歟。以外也。此第二過義所遮第三恒義所遮第四實義所遮此三義所簡法擧下簡生得善乃至不相應行已云也。非異熟法汎爾申。下三義所遮。此下簡歟相亂アレカ故。爲止濫擧之。三義外加行善等非異熟法正無雜義所遮釋也　今此中乃至　趣生法故者此意也云云

私云。第七識非共有故不擧之云云　非共有者。共許アラスト云事歟

一。諸異熟色及五識中等文事　無色界者。擧全無之處分無可通餘地云云

諸生得善及意識中等文事　此下生得善論義アリ　光胤申云。此義下別遍無雜二義具様申有所存耶。第二遮不遍趣生云不云具無雜第四遮無此詞第三遮處云雖遍趣生起無雜亂如何

私云、此事然此説所有者影顯前後等云云

私云。第四遮無立量已成故云云

一。此心若無生無色界等文事　讀師云。生無色界時無報色故。起善等心不起異熟心時。趣生闕クヘシ。報色報心ナキカ故

一。設許趣生攝諸有漏等文事　讀師云、若救上難。善等心趣生取ヘシ申。假令起無漏心時。無漏必定非趣生故可事闕 僞言

一。勿有前過之前過。四義闕過也。及有此失此失。生無色後趣生闕過也。疏此識最後失云云　最後者。無色界起無漏心後。趣生絶故。云最後歟

一。亦非界攝等文事　此下祕界通情非情云問答アリ。此問答界言事バカリナリ。趣生事無沙汰。但趣生狹マデハ自顯レタリ。界者繫縛義故。煩惱縛情非情器界等亘縛之故云爾歟

一。正實趣生正實二字事　光胤申云。正實異熟實義歟。實四義中實義歟　讀師云。シカト不可當四義中實歟　琳舜房云。此實非四義實。本疏簡假趣生云云經論中煩惱等假説趣生。是假趣生也。

正實實簡之云云　讀師云。實有信實有無俱實云云　法體實アラス。只有有無無ナル。アリノマヽナル實也。此ホドノ事歟

光胤申云。サテ諸實門實歟。假趣生者。大乘前假施設。煩惱等云趣生事アリ。今異熟非假施設趣生云事歟。ケニモサテハ四義中實アラス　讀師云。爾也

一。執受證事　讀師云。五根有執受云能執受第八有義也。有者持義也。吾二親持ナント世間申事アリ。此ホドノ事也。非能所持之義歟

一。唯現在世事　薩婆多三世實有計。現在有執受。過未無執受習。大少共許歟

一。此言意顯事 執受五因ト同學抄論義也 二釋如常　讀師云。疏此文簡言濫云云　尤有子細。能執受非轉識不具五義故トマテハ可申。眼等轉識無如是義此意也。但能執受心唯異熟心マテ不可申。佛果第八能執受故。若先業所引非善染等爲執受義。　佛果第八非能執受過云此意歟云云　光胤申云。唯異熟心云不云有執受心此意歟云云

私云。此事能案スレハ。ナニサマ唯異熟心コソ申サムスレ。言濫不恐トモ。唯有執受心不可申歟

一。謂諸轉識現緣起故等一段事　自下破異計有五箇量云云

五箇量者

一 第一對先業所引　現緣起故　一 第二對非善染等　非業引故

一 第三對一類　非一類故　一 第四對能遍所通　非遍依故

一 第五對相續　不相續故

光胤申云。謂諸轉識異熟生者。二ケ有法也。謂諸轉識量。二因二喩アリ。現緣起故因如聲風等喩　非業引故因如非擇滅喩也。異熟生者量三因一喩アリ。非遍依故。非異熟故　不相續故以上三因　如電光等喩也。法宗不能執受有漏色身之文也

光胤申云。謂諸轉識量宗法。下不能執受有漏色身宗法取否事。疏二意アリ。一有漏言置故不取之。意云。六識無漏ナレトモ非能執受。故有漏云時宗狹故。疏下又宗法中不言乃至無漏身故此意也。二下不能執受有漏色身宗法トスヘシ。又宗法中不能執受有漏色身自乃具足此意也

面面不審云又宗法中不言不能執有漏身者。此文不審也。下既不能執受有漏色身云云　此文前後量宗法フサネテ擧也。既言之。何云不言耶　又光胤申云。此不言者。付文段不言也。意云。上謂初轉識量段不言不能執受有漏色身。下異熟生者量此宗法言。　故上文段不言之故。云不言不能執等云也　讀師云。此一段不意得。ケニモ文段付不言意得。　都領解タチガタシ　面面又不審云。本疏謂諸轉識有法置宗法時。不能執受有漏色身云云　何忽又此量宗法アラス云耶。又宗法不言詞成自語相違　光胤申云誠難思。但論文面任先取此宗法立量。

此下二意出歟。任論文勢釋置分也。
以下二意見之。又宗法不言通ニテハ
有漏言可略歟。所詮加樣煩申サムヨリ。
有漏色身論文付。又宗法不言釋意ニテ
ハ。初量可略有漏言。又下法中釋ナラハ。
初量ニテモ。具可云有漏色身論無左
右具有漏色身云事。異熟生者第二量時。
必可云有漏色身。故付廣具云可意
得歟。讀師同心了
一。無所緣故因事　光胤申云。經只有執
受云能緣所緣立不云能執受所執受不云
歟。若爾。大乘コソ能所緣申。少乘命根衆
同分執受體取人都サハ不可申歟。若
爾。無所緣故之因。非共許道理歟　良明
房云。少乘能執受云。能緣執受事マデハ
可申歟云云
❶讀師云。第七識執受五因中。先業所引
簡見タリ。其由申時。先業ヒカレスシテ
以現緣起故云云
❷疏。縱第七識亦現緣引文第七識假現緣
云事不審也云云　同下秘釋アリ
第四十六日自二又契經說壽煖識三一至二此即前因何勞別因一
延公云。命根體卽壽ナレハ。壽命根歟。亦
煖火大歟　讀師云爾也　延公云有情具
足多別出火何　讀師云。煖氣アルホド
ヲ有情云故。煖有情資具勝歟　延公。
識持壽煖ゲニモサコソアルラメ。第八
識上壽煖ナルカ故。壽煖持識難思
讀師云。此依持云相依之義故壽煖成識

之依持歟　延云。識望壽煖依持ヨリハ
劣歟　讀師云。サモ可申事歟
私云由此故知乃至此第八識總結文釋疏。殆壽種子
故。望現有因緣之功。識非能熏。望
種無因義。壽依持云事不審也云。
寄能持論依持之義云云　若無持者便
失壞故者。此意也。此中相持非因緣義云。
更互依持之依持。更非因緣義見タリ
一。謂諸轉識等一段事　先非轉識次卽引後難異熟三段アリ。當文段ニ可知之
讀師云。破轉識有三因。有
問。有轉無恒用也　光胤云。三因中。第三
無恒持用之因。轉識雖言有持義。無恒
持之用故立。此因非歟。疏此因極成因也
對諸部云云　細意識定可云有恒持用。
然諸部中。對經部時。此因隨一不成過ア
ルヘシ。何云極成耶。但下有細意識恒
持義許ナラハ。無恒持用能別。以有間
斷故可立量云云サテハ無恒持用因。對
諸部極成之因云事不意得是一　又有間轉
故因。細意識許不可許。何又以此因
立量耶。此可有不成。此因立事。不顧本
計極成轉識間斷故。無不成者。無恒持
用之因亦可爾。何此痛爲宗法耶　讀師
更無被申旨　延公。此不審尤可然云云
未許不然。必別時起ナレハ。末計ハ細意識間斷云歟。然ハ無恒持用ハ共因ナルヘシ
一。唯異熟識乃至持壽煖識事　私云。持壽
煖識能別立。可有過故。我第八識可能
持煖許無間斷故。及恒持用故如壽。若
又可持壽立。喩如煖可立。取チカヘ

可爲同喩見タリ。壽煖識中三法攝故。論
ナキ因也。疏然此論文義具爲論。非要
文具云云恒持用宗。スレハ。有間斷故因也。
無間斷宗。スレハ。有恒持用爲因云云　當
論文段可意得之
私云。雖有篇篇評定。此分齊スキス。皆
以不取入當段委曲。不足言不足言。
持壽煖識ナルヘシ。宗立時無同喩。
壽煖非識故。取壽煖有所立不成歟
一。雖說三法更互依持事　此外返質也
讀師云。付上經說三法更互依持等論主
義。煖一種不遍三界兩家極成セリ　故三法ヲイ
テ煖既如此。識何必無間斷耶爲言可見
疏
私云。雖言三法依持。煖不遍三界。雖
云三法依持。識獨間斷。無過云外宗
返詰也
一。此於前理非爲過難等文事　論主解也
私云。此返質。前吾立道理符合シタ
ル難アラス。三法更互依持。三法アル
欲色界ヲイテ立此道理。三法具アル
欲色界ヲイテ識不可有間轉。若間斷
不可有恒持用爲言重意云。吾若轉識
不遍故不能持云理立。擧煖不遍
可責吾。但轉識間斷故非能持云。
擧煖不遍返質不意得爲言　故煖不遍
豈懷前理之論則此意也可見秘
光胤申云。抑今論主外宗問答。肝要經文
所說分齊ヨルヘシ。壽煖識三更互依持之

❶傍註曰上ニ書入ルヘシ　❷傍註曰唯異熟心下也

經文。欲色界三法具アル界バカリヲ説歟。若爾論主答ゲニモト覺也。自元付經文立道理。經文三法具アル界依持説。不説無色界。何以經不説無色界煖不遍。難欲色界三法依持耶。若經文三界含説。欲色二界三法依持。無色壽識二法依持也。二三雖異。合壽煖識三更互依持説ナラハ。サリトテハ外人返質其理アリ。既二法依持三法依持之文説入タラハ。三法依持アレトモ。隨處二法依持トモ意得ナレハ。經文クツログナリ。然何又欲色二界三法アル處ヲイテモ。隨時識間斷二法依持時アル事嫌耶　讀師云經文無色界二法依持マテ含説耶否事難測。但設三界處含説經文取置。論主之證可成。無色界總煖ナキ世界ナレバ。二法分子細ナシ。欲色三法具サニアル處ナレハ。恒依持タルヘシト可成也。重意云。假令無色界煖アレトモ。時間斷事アリ。又雖無煖。壽識二法ヲイテモ。時時壽一法。識一法事アラハ。外宗申處可爾。無色界アルホト物。必恒時依持之用具。無間斷義以之准。三法アラム處。又三法恒依持スヘシ可成歟

一。又三法中壽煖二種等文事　此文論主返又難外宗也。意云。汝識間斷法存スハ。六識以壽煖識識歟。其間斷事。煖無色ナキ様。識如煖間斷者。サテ煖既不通三性無漏汝習歟。若爾何識不通三性無漏申サヌゾ。壽煖ノコトク定可不通三性無漏云難意也　光胤申云。此難外宗煖識猥令等。返質論主故汝返質コトク。一切煖識カワラス意得。如煖識不可通三性無漏。上外人返質付カケリタル徴詰歟。將又此難。上外人返質ヨリ連續タルカケリナクテ。更新外宗六識依持之義付難歟。此二邊孰可有御治定。如是不審申。此論主難上外人致返質。其返質論主亦難之終論主難様。今應不通三性及與無漏之難可治定事也　讀師云。此論主新付外宗義加難歟。非上連續歟

私云。又三法中壽煖二種等論主難マテハ論文也。此上一問答アリ。此問答疏出之。論文ニナシ

一。此亦不然如壽能持煖以下外解事　此返質壽煖能持其體如非煖。煖能持ナレハ可非煖可云。彼既不爾。俱能持ナレトモ。壽壽煖煖アラス。煖煖非壽。若爾俱間轉ストモ。煖不通無漏識通無漏有何失耶総言

一。此意不然謂無漏法等論主答事　讀師云。此論主答也。識六識心得通無漏汝申ホトニ。無漏ナラハ不可持有漏故。如壽煖唯有漏ナルヘシト前我汝難。而今以能持由壽非壽云事我難意當返難也此論主答。上壽煖二種既唯有漏難見レハ。無餘義上返質不連續新難也

私云。疏一切難中俱有此例者。如吾申者。一切事體體チカウ處相例。可加此難歟云意也

疏云前不齊解云云

不齊解事。此論畢煖不遍既壞前理難事也　讀師云。不齊者。識間轉煖不遍不齊不齊解云也云云

私云サテハ下又三法中壽煖二種等難。齊解歟。識間轉如煖云。識間轉煖不遍令齊歟

一。生無色界起是無漏心等文事　遵後解云云　疏第二別難云云

私云。六識依持事闕處出難之。不出有色界疏二意アリ可見之

一。受生證事　讀師云。散心不可讀散心可讀。無心定不可讀無心定可讀

讀師云。明了轉識者不明了轉識許アラス。此位無六識位故。只轉識體總明了也轉識トハ六識也　良明房云　於轉識明了不明了アレハコソ。明了轉識申スラメト存也。假令不明了轉識第七識取可為如何耶

讀師無破中旨

私云。サモ可申歟。但第七不明了云事難測事也

一。謂生死時身心惛昧等一段事　下文五段アリ可見疏

私云。惛昧者。有心歟無心歟事。撲揚有義問答。正義無心對有心云惛昧

也取譬日沒名如爲闇云云　故明了
轉識明了。只所對別ヲカスシテ云爾
歟
延公云。受生命終二位別不開。攝悶絕
事難思　讀師云。第七卷師義アリ
私云　最極悶絕不可過云歟。委細可見
第七卷
一惛昧因。護法難陀等法賢。一同之因歟。
下三因難陀許歟不許歟論義也。　許不許
二義也。無識之儀。必定用三因歟
一論二段アリ。身心惛昧之因對經部行
相所緣不可知故。對有部見タリ。身心
惛昧大小共許死生二位無轉識唯大乘
不共義也。對薩婆多睡無夢喩不成。三
位ノミヲ無心存故。　薩婆多行相所緣不
可知取。彼許三無心爲同喩也。此量兼
對經部也。六識中五識兩部共無許執
有意識故正破意識也。五識設遮之也
大綱取之疏意註之。委細可見正文
一六種轉識行相所緣有必可知。如餘時故
事　疏此一段讃云。非直文勢便能亦
復義生巧遂云云
私云。此一段委曲人人不取入。先文配
三支樣。六種轉識因也疏ニ文便ニシタカツテ先言其因云云
六種轉識論文勢面。發端ナレハ。標
識體兼顯因。此外因說。文言繁重過
アルヘシ。行相所緣有必可知宗法也。付
之行相所緣有訓ヘシ。行相所緣有不
可訓行相所緣讀は點有字アラハ、

讀ヘシ。所緣有體作用カハル也。此
事一大事也。意云。行相所緣轉識アラハ
可知ナルヘシ宗也。疏許有轉識行相
所緣應可了知云云　此論有言影響故。
轉識詞加也
付之琳舜房不審云。論文同六種轉識有
行相所緣次第。有字轉識行相中間置
ハヤ。サテコソ疏許有轉識行相所緣詞
叶。有字サカレリ　光胤申云。尤サ樣可
置不置有子細也。意云。サ樣六種轉
識有行相所緣付置時。本疏許有轉識轉
識ホドノ事。一向有法ナレバ。因顯樣ナ
カルヘシ。故六種轉識因。有字幽轉
識顯也。其幽處幾有字處疏加轉識
也　延公云。因可置故字處。喩處置
故字。珍事也不審云云　光胤申云。此爲莊
論文勢也。六種轉識標句申云。　何事云
事標セスシテ故字置文章次第背。故
標句六種轉識因ナレトモ。標句故不置
故字結文申ムスフ詞ナレハ故字相
應故。喩ナレトモ置故字也。付之不審
云六種轉識是非因用タラハ。標句此言
略。必可知字下ヲケカシト覺シケレト
モ。其又標句六種顯サスシテ。行相所緣
何物行相所緣ヤラウト覺シキカ故兼標
句此言置也
此一段巧妙文章也
❶上又此位中六種轉識行相所緣不可知故
事　讀師云。六種轉識行相所緣不可知

不可屬。　此位行相所緣不可知故。六轉
識行相所緣アラサレハ。六轉識不可現
起云量ナレハ。不可知故六轉識不可屬
云云
私云。此事可有誤事也。尤可意得置歟
以上上ニアルヘキ事也
讀師物語云。同喩如譬喩如ナレハ。コト
キトハ不可云。コトクト可云。コトキハ
指事如ナレハナリ。此事勿論也。譬喩如
讀時コトクト讀ムヘシ。コトシ因明同
喩時不可讀云事。古來申傳事歟。此事
子細何云タル事ヤラム。シトクトニ依義
道カワル樣不審也　延公云。此事爾也云云
光胤申云。陳那前マデハ　コトク可讀歟
云云　讀師云。其マテ子細不取入云云
私云。新師三支一體故。瓶上所作無常
因合コトク歸因詞也。コトシ申セ
ハ。喩分所作無常置。瓶此義アリ。聲
此義アリ。相對別別喩樣キコエタリ。
若此順違歟
讀師云。常不定過作時爲如瓶等云人ア
リ。不可然。コトキヤ指事ナル也。如ヤ
必申スヘキ也　讀師云。　散心心讀ケ
カシ覺ユル也。サ樣讀人ナキ歟。常散心
ト申コレハ替ナリ。　唯善心俱ホド事歟。
次初異熟能變識後讀樣日比存セシ。如
案。能變上聲聲指本見出。此名目異
熟能變申ナラハスヲ異熟能變切。去聲
能讀不宜云云

❶傍註目上ニ書入ルヘシ

一。有說五識此位定無等一段事　讀師云。此一段大乘異師義也。受生一位加三因也。難陀歟否論義歟。此事無用加覺也　光胤申云。誠無用也。先命終位云。敎說聞緣。五識依緣アレトモ。惛昧ナレハ無意識云人也。サラハ受生ヲモ其分ニ意得ヨカシ。セメテ受生云。惛昧因不用申サハ。サモアリナム。惛昧土代存ウヘ。此分無不足。又三因必定意識起因ナレハ。此位無由加フトモ意得エンズルカナレハ。命終云三因アレトモ。不依其。意識昧劣不起申。此三因返返無所詮　讀師云。爾也

一。生無色界後時意識應永不生之難事

私云。此難肝要也。無色界生時。五識他敎緣ナシ。散意識後時起時。三因ナシ。何現起耶可永不起歟爲言　付之轉救云。受生位ニヤカテ入定故。無散意爲言　此轉救付定心必由散意識引之能破來。定心散意識引力假。散意識不起。定無能引故應不起。能引散意無云　五識他敎緣不起故。付之若謂彼定由串習力等轉救アリ。定力串習力云難不由散意識引率爾起也爲言　彼初生時。寧不現起。難之也

淋舜房云。彼初生時彼散心事歟。串習力事ヲヨセハ。散意識不由三因可現起爲言　光胤申云。彼初生時彼定心也。定生有初生一刹那。不現起云事勿論也。而串習故不假散意識引イワハ。初生一刹那定心可現起爲言下串習之識亦應現起コソ。散意識付難ナレ云云　此分一同了。此上若由惛昧初未起イワハ。三因無用也難歟　延公云。得定人命終時必出散心命終歟。滅定入無餘二釋歟

讀師云。滅定入無餘。滅定出散心入無餘云。或滅定入無餘云二釋歟云云　延公云。未至命終人不得根本定。又下地煩惱伏。此人無可起煩惱樣。未至定命終不出散心歟。加樣被申ヤラム不分明。重可憶念　光胤申云。未至命終類アル歟否事及異釋。設有此人出定可命終歟。潤生惑事。異生唯種潤生及異釋歟。許之不可事闕歟　讀師云。總未至定バカリヲ得命終人。生何處耶。總報業根本定不得故　光胤申云。唯感別報論義此卷歟。未至定感總報不可事闕

光胤申云。總若定人。不限未至命終之人根本定得人出散心異生ナラハ。潤生惑起可命終也。宗家異釋申。入滅定人入無餘一類事付異釋也。不可有混亂面面同心歟

第四十七日（自有餘部執生死等位至卷終）

有餘部執事　讀師云。此計上座本計ト見タリ。本計受生命終。麁細意許得並生云云　爾麁意識現起歟。論文樣細意識起ト見タリ。就中受生命終位。麁意識行相所緣不可得故細意識立。此位不可知識體セリ。若麁意識アラハ。立細意識爲何。返返不審也　光胤申云。麁細意識並生スレトモ。細意識行相所緣不可知由釋。此位細意アル樣歟。其故受生命終行相所緣不可知識アルヘシト云道理頗上立破小乘。故上座部細意立。此位意識行相所緣不可知意得故。出之又破之歟　讀師云。彼申樣更不意得云云　又光胤申云。同學抄細意識體用分。用間斷云旨見タリ。此義意。

第四十七日（自有餘部執生死等位至卷終）

一。有餘部執。上座部本末二計アル中。本計疏見タリ　讀師云。本計受生命終位。麁細二意並生之師疏アリ。而此論文樣。サハ不見。偏細意識ノミト見タリ。就中受生命終位。行相所緣不可知識體ナラハアルマシキ處。六轉識行相所緣可知ナレハ。此位識體アラスト上道理立付。若麁此師細意識立。此位不可知之體。若麁意識此位起計。立細意識爲何。抑又本計此位細意識起申。與末計更不可有差別。末計必別時起申。麁意識間斷事也。細意無間斷計歟。若爾不可有差異　光胤申云。細意識體用ソケテ。用分間斷申。同學抄一義意ナラハ。本計可有差別歟　讀師云。誠此義ナラハ聊可有差別歟　光胤申云。本計麁細二意許得並生計云事。疏釋分明也。故論文分細意識之樣說マテ也。此位麁意識ナシトハ不見。上頻此位行相所緣不可知ナルヘ

キ道理立成第八識故。上座部細意行
相所緣不可知立。此位アリ習故。第八
識アラネトモ。不可知之體許計故。此
學此師義又破之歟。故麁意識無要須
故略不說之歟　讀師云。中樣不意得云云
延公云。經部本末二計アリ。譬喩師本經部
四百年有部ヨリ分出スルハ末經部。此外
上座部之經部人アル歟　光胤申云。經部
本末二計アリ。上座本末二計アリ。四百年
經部（有部ヨリ分之）經部中末經部也。上座部中經
部者。四百年經部外歟
私云。下互為緣證下燈釋經文七釋
出。前六釋小乘。後一釋大乘師也。大乘
又三釋アリ。下可記也。前六小乘者。一
薩婆多。二本經部。三❶末經部師。立細
意識。四本上座。立麁細二識俱時轉計
五末上座。麁細意識必不俱時云云　故
四百年經部上座部本末二計。俱立細
意識也。以此趣當座申了
❷一。上沙汰付。受生命終位。上座部本
計麁細二識並生許歟否事　當座上注
スコトク評定アリキ。今此義燈釋分明。
上座本計。受生位麁細二識並生見タ
リ。命終准可爾。燈云。三末經部師。許
有細意識。羯藍頼時。麁識為名中識
細識為識。故如束蘆。四本上座。亦計
二識許俱時轉。釋同末經部。五末上
座。麁細二識必不俱時。釋意大同一切有
部云云。既上座部本計。羯藍剌位麁細二

識アリテ。麁ヲハ名色中名トシ。細識
支云云　其旨分明也。然論文云。別有一
類微細意識。細意識出マテ也。麁意識
嫌アラス
一。應知即是此第八識極成意識不如是故
事　光胤申云。極成意識。雖無行相所緣不
可知。不可有細意識道理。何可意得耶。
自元麁第六識。極成意識行相也。隨不
及異論其外微細意識立此師義也。微細
意識極成意識行相アルヘカラス。又極
成意。細意識行相アルヘカラス。若爾極
成意識此行相ナシ云云　無左右細意アル
ヘカラス。第八識ナルヘシ云事。不落居
能破也。所詮此能破之肝要。極成麁意識
外細意識立事。不可然云難落付歟。然
小乘又吾共許セヌ第八識チトヤ立耶可
返。讀師無殊成敗。光胤申云。七八二識大
乘不共之識體也云事。大乘小乘許之事
也。不共許事更非過。又小乘自元第八
不許故。其行相兎コソアルヘケレ。角コ
ソトハ不可成論。六識大小極成許之。
又大小共許之而今細意識樣聞。大小極
成シタル六識分齊アワヌ行相也サテハ
何トテ。極成シタル六識分ニテハ可意得
耶。知我立第八識ナルヘシ。大乘第八此
行相アルカ故（為言）六識分共許シテ置
事。小乘許。爾故也。此下意識性歟。非意識
性歟立破アリ。肝要。受生命終識。意識歟
不爾歟理非依。可有落居事也云云

一。極成意識不如是故之下。祕一段可見
之。三因沙汰文廣。初二因非立量因。第三
立量因也
一。此文下疏。上座部二識並生事付。攝
論法師不見唯識論故。不悟無著攝論
文云事アリ。今度。牽爾之間。不及委細披
見。追可決之
推之。記國寺淨法師不悟攝論文。攝論
云。應二意識俱時轉云云　而不悟此文
上座部受生命終位。麁細二識不並生
云師ソト云云不見唯識論誤也　唯識
論二意識並生計破之故。云意歟。但唯
識論文云。　極成意識不如是故二句ナレ
ハ。分明二識並否不聞。如此云事不審
也。疏今論意言以來二箇量分明。後計
麁細二意識並生見タリ
一。極成意識不如是故之因。轉眼等五識
喩之樣。讀師不意得云云　不如是故之分
轉喩歟
一。小乘我部經云事　處處在之。上座部
經。化地部經ナント云事等也。抑何部經者。
何ト云タル事ソト日比不審也。隨上注
樣（上ノ四部經處ニ注之）菩提院經品廢立之文集。問バ
カリアリテ無答云云　推之。西天貝葉記
スル不為本。暗誦為本。故小乘二十部
各我部誦付タル經アリテ。其部黨吾部
誦習ヘル樣誦之。佛說同事ナレトモ誦
付タル樣カワル歟。今下疏。上經部云。我
不須此經。我部經中無此語故云云　此

❶傍註曰四百年許歟　❷傍註曰上ニ書入ルヘシ

文智發記之
一冷觸漸起事　第五段　冷ノ字ヒユルト可讀歟ノ由。讀師被申之ス
サマシ。サムシ。ナントモヨム歟。ヒユルハ今ノ義ニ叶フ
私云。冷觸漸起之樣。祕一段委細也。尤人ノ
存知置ヘキ事也トテ。讀師被讀上此ノ
一段畢
此一段兩重問答アリ。初重ニハ。擧瑜伽論
文疑之。答ニ二釋アリ。初釋與其上下一
時頓捨。評定聊カワル。第二問ニ三界經
擧對瑜伽疑之。答引有說義。詳曰
下破之。由遂今復釋云以來正義也。三
相下捨二相從上之二句不意得之由評
定アリ。恐繁不記之。大旨現文分也
良明房云。故了文房僧都。生死證之論臨
終時可讀聞由被申云云
一。轉識不能執受身故以來文段事　讀師
云。此下論文六因アリ。祕アリ。正義ノ六
因云事ナシ。有義六因云云　正義六因其
分置之也
轉識一眼等一或不一不住一境不一遍寄一
讀師云。轉識不能執受身故總句。眼等五
識別別因立見タリ。五因ナルヘキヲ。六
因不意得云云　良善房云。總別合六因歟
云云此分治定了
私云。總別合マテモナク。聊因意異歟。
轉識不能執受身故者。第八識ノコトク。
執受轉識處曾不可有云因也。奪因
也。第二以來。轉識之處一分執受義縱
五識一根執受トモ。各別根依スルカ
故。餘根ヲハ不可執受。或不行時。不
可執受云。故。總不嫌執受位以。不
可執受云故。縱因也。聊差異アル歟
一。各別依故者　讀師云。五識各一根所
依スルカ故。不可執餘根云因也云云
私云。疏釋此因。若能執受。無識之時。
身冷應起云云意云。五識不起時。身煩
冷不起。若執受五識不起。則冷可起。既
不爾。知非執受歟。此能破樣見レハ。
自所依根不可執受難聞エタリ。自所
依根能依識不起時冷不起故。但推
之ナニ樣冷觸。以手觸身根時冷
故。身根上ニアル事也。餘根不取觸塵
何餘根之處冷觸起耶。故無識之身冷
應起。眼等五識不起時。身根冷不起故
云意也。自所依根邊。此難アルヘカラス
一。或不行故者　讀師云。身識觸身根冷
觸取故。雖可能執受。不行位可事闕
故。非能執受體云云
私云。上各別依者。サテハ身識除。眼等
四識ヲイテノ因也。四識冷觸起身根
依詫セスシテ。各別依詫故。非執受云
因歟。此事一旦非也。可尋之
一。不住身故事　聽衆不審云。不住身之
身身根歟。又只總依身指歟　讀師云。總
依身歟云云
私云。疏不是決定住於身中云云　依身
見タリ。身根依詫スル事ヲハ不申歟。
隨次文。第八依身云云第八別依身根
申ガタキ事歟。知依身也
疏不依身處之處言可尋之
又云。非無意識身便冷起句。此難ツメク
キ也。第六不起時必冷ナラハ。第六
可能執受可云。既第六不起位煩觸
現無心睡眠等時歟冷觸不起。知第六
外能執受アル也
一不住身故。不住身點セリ
一。私云。身ニシモ。シモ點。身外物ニモ
住聞タリ。身不住時アリト不聞不審ア
ルヘシ。但一旦不審也。シモト申。必イツモ
不住身云意也。身ニノミナレ云點カワ
ルノミ點兼點。此シモハ不定之點故
一。不住身故身。身根申サハヤ。不是決定
住於身中取觸等故者。身受證沙汰シタル。
六識入無心定等位事歟。其時第六滅
身根ニフレタル順違等不取故。此位餘位
非能執受知也。不爾位觸塵來觸身
根時。身識可取之。身識取第六必可取
之故
一。取觸等故者　自身根フヽル觸塵也。
下故冷觸起觸。他有情手足等當自身
時。他有情前取冷觸塵。不可有混亂
一。境不定故事　光胤申云。總雖緣境易
脫。受生命終位。第六如第八行相所緣
不可易脫。此因不審　讀師云。總緣境易
脫之識ナレハ難歟。被申旨不分明
私云。疏此命終時等云云　命終位ヲイテ
立此道理見タリ　正命終位緣境易脫

義アル歟。其ノケニモサモアリヌヘキ事歟。命終ノ多念アルヘシ。正命終最後ノ一念ニ意識アルヘカラス。其以前ハ緣境易脫セ勿論歟

❶聽衆不審云。不住身故境不定故同ジ事也。別因ニ云事不審。光胤申云。不住身故ニ取觸等ノ事ニ付テナレトモ。因ニ不住身アレバ。不住身事歟。今ハ不取所依身ヲ擧ニ境不定ヲカワル歟

一。遍寄身中恒相續故等文ノ事　讀師云。此文如法。意得事歟。更ニ不領解。返返不審也。先遍寄身中恒相續故ノ二句ハ第六ノ事歟。第八ノ行相歟ノ事。演祕之相傳二釋也。第八ノ行相ト意得ル釋ナラハ易ス。第八ハ遍ク恒ノ物故ニ今ノ二句ノ意也。不應冷觸由彼漸生。第六無ニ遍恒ノ義故。由彼冷觸不可起云意也。第六行相ニテ置ク時ハ。第六ハ遍寄身中恒續ノ物歟。然ルニ由彼冷觸可キ起コソ可ケレ申。遍恒ナル故。冷觸不可由彼ト云事。何ト料簡スレドモ不ル意得云云　光胤申云。疏ニ釋スル此文ヲ時。恒常起時釋ス恒相續故ト。逢境即緣隨依即止ト釋ス遍寄身中也。恒相續故ヲ先ヨリ釋スル事ハ。演祕ニ恒相續故應在初說語ノ法故云云　此文ヲ可シ意得。恒常起時第六ハ除テ五位ヲ現起スル故云フ恒常也。無キ間斷恒常續ニハアラス。相續常ホドノ事歟。遍寄身中ト者。疏ニ逢境即緣隨依即止トアレハ。第六ハ遍ク五根ニ依テ詫ス五境ニ緣スト云事也。隨依即止ト者。イマヘテハ眼根ニ隨ヒ緣シテ色境ヲアリシガ。又隨テ耳根ニ取ル聲ヲ境ヲ時。前ノ色境ヲ緣シ止ニ云意也。所詮恒ニ起リ遍ク依リ五根ニ緣シ五境ニ一返ヒカリ依リ緣シ易脫スル故。冷觸依テ彼ニ不可漸起云云　冷觸漸ク起ル者。命終ノ時經ル多時ヲ。次第次第ニ冷觸現起也。第八ハ久ク住シ一依ニ定メ緣ス此境ヲ故。第八識能執受ス。次第次第ニ第八ノ執受ウスクナルニ隨テ冷觸現起歟。第六ハ易脫ナル故。次第漸起ノ能執受ニアラスト云文歟云云　讀師云。此樣ニ料簡スレハ。聊意得ラレタリト云云

私云。演祕ノ有義ト問答ノ樣。詳曰ノ下ニ上ノ第四第五ノ因ヲ總シテ第六ノ因ノ。總別不同セリ。然ニ又意得ヤスシ

一。雖反亦緣ノ事　延公云。生ニ異界ニ時。爭カ第八反テ緣遠殘果ヲ耶。故ニ雖反亦緣ハ因界ノ分ノ事歟　讀師云。爾也。又他有情ノ反緣歟云云

一。識名色互爲緣證ノ事　讀師以外ニ大概文字計リ沙汰也。所用アリトテ不及ハ評定ニ止了

此證ノ事節節可キ意得樣

一。瑜伽ノ第九卷二解ノ事　一云。倶有依ノ根ヲ曰フ色ト。等無間滅依ノ根ヲ曰フ名ト云云　意云。前念ノ等無間緣ヲ名ト云。❷倶有依ヲ云フ色ト。識支ハ能依ノ六識也。互爲緣ト者。識ハ依ル根ニ。根ハ依ル色ニ歟。二云。五根ハ能造大種ノ根ナリ。處所ハ能造大種ト云フ色ト。所餘ヲ云フ名ト云云　四蘊ヲ名ト名ク。色蘊ヲ名ク色ト釋歟

此ノ兩釋ヲイテ大少極成之談門也。本疏ニ且隨少相云云　東盧ノ喩不成云云　第二ノ釋ハ緣起門ノ名色支ト。汎爾名色支ト。寬狹ノ二門アル歟（不依瑜伽ノ論義可ニ彼見ル）　此釋ハ本疏ニ云ニ即同此解ト義燈ニ不依瑜伽第九二說及下緣起皆喩不成云云　此ノ相違ハ論義也

一。此ノ經ハ先ツ說キ汎餘ノ名色ヲ也。唯識論ハ任セ經文ニ引ク之。故汎爾名色也。名謂非色四蘊。色謂羯剌藍等ノ文分明也

一。諸部此ノ經文ヲ意得ル樣ノ事

一。薩婆多。羯剌藍位ニハ無キ五識ノ習故。唯第六意識ヲイテ心王ト云フ識。心所ヲ云フ名ト云云　名謂非色四蘊アレトモ。實ニハ識蘊ナシ。心王ハ識支ニ立ツ故違經文也。經ニ云ニ四蘊ト故燈ニ薩婆多ハ如本疏ノ辨スル者此意也（是一）　東盧喩此意也　本經部。同ニ有部ノ釋ヲ。義燈ニ見タリ　末經部。麁ノ意識ヲ云フ名ト。細ノ意ヲ爲ス識支ト。東盧喩此意也　本上座部。同ニ末經部ニ　末上座。麁細二識不倶起。同ニ有部ニ　大衆部。六識倶轉。東盧喩此意也。但七日已前ニハ無キ五識故。大乘ノ初念ニ雖無意識。第二念ヨリ東盧ヲ意得ルホドノ事也云云　大乘ノ難ノ之。吾ハ受生ノ初一念ニ第七識アリ。又第二念ヨリ第六アリ。名ノ體無闕ル汝カ宗ニハ。羯剌藍ニ無キ五識。故無キ名ノ體。無キ名體東盧不可成（爲言）

以上薩婆多ヲ（如本疏難カ）大衆部ヲ難了

❸本上座部ハ麁細意識ヲ立テ成ル東盧喩ノ事ヘ。細意識ハ上ニ極成意識不如是故遮スル故。別ニ不難之。又東盧喩不成。疏ノ如前已遮者此意也。本經部ハ如ク難スル薩婆多ヲ可破之。燈同有部ト釋スル者此意也。末經部義ハ又同有部ノ難ニ

❶傍註曰延公歟　❷傍註曰五根歟　❸傍註曰末經部准之

可破之。燈釋意大同一切有部者此意也

一。論文第一引經(自又契經說至不斷有故) 第二爲難。爲難有四段。一敍理(自謂彼經中至不相捨離) 二申難(自眼等轉識至說誰爲識) 三破救(自亦不可說至無五識故) 四立量(自文諸轉識至顯第八識)

一。申難文事　私云。設非羯刺藍類部異位不可有恒俱轉之義。束蘆喩不可成。汝少乘不許識俱轉故。　眼等識攝名。其外餘識不俱轉說誰爲識支體耶(爲言)此難除大衆部歟。彼許六識俱轉故

一。破救文事(亦不可說等文也)此破大衆部歟(可見疏)

私云。申難破救。一師前可連續歟。又別師破歟事。先文連續一師見タリ。但能披疏見之。　申難破不許轉識俱轉少乘部。破救段破大衆部歟。サラハ不許識俱轉師蒙破故。　大衆部許俱轉宗故出救之　故又破之歟可意得也。一旦愚推也可問明師

一。立量事　私云。此難正宗難也。設通羯刺藍等五位雖許五識尙以互爲緣義不可成。轉識有間轉故(爲言)

天文五年(丙申)二月二十三日筆功了

藥師寺末資蝙蝠沙門英乘

同五月二十六日對了胤院一交了

論第四卷聞書第一

第四十八日（自卷始至彼識則是此第八識）

延公云。此經對五比丘最前說之歟云云

良明房五師云。見疏佛六年苦行之時。於外道處食麻麥。還於牧牛女邊受乳糜。於後夜唱正覺。晨朝出城門。外道詣佛。遂佛說皆依食住之旨云云 成道次日說歟。サテハ佛第二七日ヨリ說法見タリ。此事相違セリ。又阿含ヨリ前說歟　光胤申云。イカニ少經申モ。經ニハ序正流通之三段アリ。設雖限正說分始終說相之樣アリ。本疏ニ見タル分。出城門外道對說一切有情皆依食住之二句。正覺正說也云云 說法此分見タリ。爭此二句云一經始終耶。明知此爲由來後時說四食經歟。若爾成道次日外道對問分。非式說法歟。第二七日說法始云事無相違歟。就中外道遂可有其益事。雖演祕釋既生誹謗。此外所被機ナ[1]ラハ。爭正云說經耶。旁推之非正說經歟　延公云。總如此佛於路次等一句二句等被仰タルヲモ。可云說法歟。說時說處同聞衆等儀式アリテ。始終一會被說分。說法歟　光胤申云。雜經申佛如此處處ニテ一句二句ナント被仰タルヲ。撰集爲一經經アル歟。其後人集佛語歟。當座始終一會說アラヌ歟

私云。先年社頭一切經轉讀之時。雜經披見事アリキ。外書論語ナント申ス樣ナル風情也。孔子聖語ヲ撰集シテ雖爲一部。正始終シタル文アラス。私云。本疏此經卽是彼時所說。成道次日說。此經見タリ

光胤申云。經ニ只一切有情皆依食住之分ナルヲ。論家經食開四食歟。又經正說四食歟　讀師云。此事古尋也。上經文覺エテ擧タルハ。一切有情皆依食住之分也。下列四食。サテハ四食開論家說見タリ。サテハ四食經意得エス。只食經トモ可申。四食經アルハ。經說歟トモ覺エタリ

良明房云。先先理證。皆以經文分ヲハ上擧。若無此識不應有故之詞アリ。四食正經文ナラハ。下列之不審也　光胤申云。若又四食非經說者。謂契經說食有四種。如何意得耶。此詞分明四食經列之見タリ。凡前前理證文段事。ケニモサル樣ナレトモ。前前理證。若無此識不應有故之下謂契經說云又出廢立事ナシ。サテハ必不可例歟　讀師云。謂契經說食有四種ヲハ。謂契經說食マテハ經分也。有四種之三字論說之事可心得歟。謂契經說食經分也。有四種論說也。院主弁琳公云。隨點樣サ樣見タリ。謂契經說食有四種點セリト云云　光胤申云。經四食不開。理證之大綱難思。其故。今證四食中第四識食不可成云事也。此卽識食經開タル故。小乘識食ヲハ立スシテハ。可違經文。仍六識等之分。有間有轉不可成。故第八コソ識食ナレト成也。而經文之分。只皆依食住ナラハ。小乘返之。經說食段食事也。心得。大乘如何證之耶。實事經文由來。佛食乳糜ヨリ事起レリ。段食無子細歟　讀師云。此事誠爾也云云

私云。本疏雖總言食。破彼自餓。意許四種。無一有情一刹那中無四食者云云　此詞分明經說之分只食アルヲ。論家開四食見タリ

讀師云。演祕。外道誹謗生。佛說離四非云事相違セリ。問。先損後益故無相違答セリ。四非者。無非處一無非時一無非機一無非法一也。無非處者。惡處不說法事也。無非時者。機純熟時分說法。不熟之時不說法。無非機者。非所被機者。對不說法事也。無非法者。佛說一語トシテモ無非法也

一。段食事　讀師云。小乘吞咽時則食立。大乘吞咽時無正食義。無根大資長之義故。入腹中消變爲食習也　付之。サテハ吞咽時總不爲食歟ナレハ。其觸食立也見タリ。此觸食立ルト申ス。香味觸段物吞咽時分爲觸食。段食立融食歟。返返不審事也云云　良明房云。吞咽時有攝受喜樂之義故立食歟　光胤申云。依此段物觸起攝受喜樂。故段物因。觸果也。因上立果名。段物ニテ云觸

[1] ラニシ？

食也。六十六卷立觸食此意也。演祕釋
セリ　讀師云。瑜伽說返返無用之事也云云
延公古不審云。變壞者變分段義云云　香味
觸三分分段段ナル分云變壞歟。又其外
其姿一一變云變壞歟　光胤申云。觸
能造四大歟常觸塵境也。此觸塵其姿變
異何變異耶。香味二常其姿變スル事ア
リ。味變香變事也　讀師云。香味觸三
觸。假觸ニテハナキヤラム　面面評定曰。
實能造四大也
　私云。演祕云（疏ノ六十六說名爲觸食ノ下也）　觸持根衣等
云云　非實觸爭有此義耶
一。由此色處非段食攝事　光胤申云。如
小乘申。呑咽位云食ナラハ。ケニモ香味
觸正當根至境也。令悅豫身心色塵
根離只可見之分也。聊有差別歟。而大乘
呑咽位ヲハ不立食。入腹中變壞時食
ナリト習ナラハ。色塵トテモ同入腹中
又可變壞。香味觸其振舞無差別。何嫌
非食耶。今根至不至以差別スルハ。入
腹中後之香味觸。對根分アル歟。此事不
審也。サル事爭アラム耶（此事古キ聞書ニハ。微細トノ對スルノ根ニ義アリ）微
（ト見タリ。不審不審。サテハ色塵トモナレカシ）　讀師云。入腹中後可
有不離根義歟（香味觸ノ事也）
　私云。見可愛色境令悅豫身心位色
境。如呑咽位香味觸可爲觸食因歟。
サラハ六十六卷何色不立觸食耶
不審アリ
　見可愛色位觸食ナリト云事。評定

一同也
私云。色無用故下疏二故以嫌色根至
不至一故也。如上注。又變壞時色不能
資益故云云　此事不審也。色ナレハトテ。ナ
ニトテ不資益自根耶。不出其由不審
難散。假令無其由不資益自根イハ
ハ。香味トテモ入腹中資益自鼻根舌
根樣不審也。許彼此可爾。觸塵入腹
中資益身根事サモヤト覺シキ也
私云。一箇問答アリテ。香味觸資持樣
先資益自根後及他根云云　此事不
審也。觸事ケニモト覺ユ。香味二先益
自根事。其樣不審也。香味入腹中先
身根資益トコソ申スヘケレ。對根被
取時樣入腹中後資持尙先資持自
根返返難思
一。觸食事　聽衆不審云。喜樂可有根大
資持之義歟。爾何兼不取喜樂耶。淨土
食有其例云云　讀師云。疏問得根本境本
資益者唯觸數故云云　付根本取觸歟
私云。此事誠不審也。燈然觸能和。根識
取境資益唯在觸數。思慮益根。非希望
故云云　以之推疏根本境總相境歟可
尋之。本資益者ナラハ。支末資益在喜
樂歟。如何思食思慮益根非希望故云
樣ナラハ。觸食時資益可限觸歟。此等
之卷不意得
光胤申云。纔取境時之纔字。此ニテハワ
ツカニト讀ムヘキ歟。ワツカニト云ハ。於

物取少分詞歟。於其少分多種アリ。於
位最初少分用此纔字歟（此事モ字義可尋）　若
爾觸食取境初ツカタノ事歟。返返不審也。
必不可限初事也。假❶食六十六卷香味
觸呑咽位觸食立ル廢立ナラハ。入腹中
對可云最初其剩廢立也。通途觸食ニ
テ纔字不意得　院主云。疏此纔字ヒ
タタ點。ワツカニト云意ニハアラサル
歟　光胤申云。只同事歟（ワツカニヒタタ同義歟ト胸臆ニ意得置キタリ。）
（但可尋之）
　觸食付論義沙汰アリ。評定雖多常事
也
讀師云。觸食通八識義攝受喜樂如何
意得耶　光胤申云。六識令生喜樂義
ト見タリ。第八相應受想業用遍能釋心
得時。今起愛令施設名言義ニテ申ス
ホドノ事歟。讀師同心了
一。思食事　光胤申云。意思食意言事。意
識事也。章釋分明歟。別意言用事不審也。
此樣ニテハ。思食通八識通六識釋ニ
テハ。論意言如何意得耶　讀師云誠不
審也云云　光胤申云。此意言思量義只申
サハヤ。思慮益根ナレハ。思食思慮方爲
食故。思數體付體義並擧爲名意得可
然也　讀師云。サ樣申度事ナレトモ。意
識云事釋文分明也。思量無所據云云
　私云。顯輪集ヤラムニ了知義云云可尋之
延公云。思言思量義也云云　不可然。思言
表思數體也

❶食ニ令カ

一。思食食姿事　讀師云。常人念念物希望スルヲ非云食。其イハハ欲食ト云テ欲心所可取也。サハ意得ヘカラス。與欲倶希望境ナレトモ思慮邊爲食也。譬渡海之時。餓水。遙奧少島アリ。此島ニイタラハ可飮水思。遠治シノキテ到彼處見處島アラス水泡ナリ。此時餓水人死云云　先ヨリ死スヘキ者ニテアリシニ。サキニ水アリ到此處可飮水云思慮力ニテ存命セリ。思慮ヤム時死。思食樣可知之。又商人他所行時。一子袋アタエテ此袋食物アリ。餓時可食申クキニカケテヲケリ。一子見之此袋食物アリ至餓可食ツネ思慮シテ存命。遂此袋アケテ見之。灰入ヲケリ。此時一子死云云　良明房云。魚沙子ツミヲク。魚母アルホトハ子死セス。母亡後子死云云　以之常思食喩セリ。此由他有情思慮歟。不審也云云良明房此喩テ人ノ事ニテ被申。讀師院主ハ魚ノ事也云云　讀師云。大綱思慮力顯喩歟。一切不可例　光胤申云。觸食識食自相表。思食至獨欲希望擧希望爲相云事不審也。可有子細耶。尤可云思慮爲相耶　此不審。希望爲相論義二義付。何ニモ可有不審也。設造作中希望思處ヲクトモ。其欲ヨリウツレル相也。又希望邊不成食。思慮之方食也。何不云思慮爲相耶。讀師無殊成敗　讀師云。通六識釋ニテハ。希望勝故勝言。可對五識不可對七八云云

私云。疏希可愛境境現在未來境也云云　付之引對法欲希望與三世合故。通三世緣之云云　抑緣過去欲希望事古沙汰セリ。思出過去可愛又聞之希望スルハ。又合セハヤナレハ。未來緣カエル歟。此事可沙汰

一。疏三意思食下也若緣過去。與念何異乃至緣亦無爽云云　二重問答アリ。第二問答付。新物論義セハヤ存也。問題念心所可緣未來耶。緣者背念行相云難アルヘシ。不緣方緣亦無爽釋可出歟

一。識食事　讀師云。依段觸思力識食增長爲食云事。返返不審也。識食執持何必又由三食力耶　光胤申云。總テハ香味觸觸思爲識與力義雖有之。今識食執持之義。由三食力云事不審也。三食根大資養之義。食義也。望根大無望識。此外何義門助識耶。疏資養根大所發識明了現起セシムル由釋セリ。此義今要須トモ不覺

一。謂有漏識識六識歟。通七八歟

私云。觸思二食通八識釋ナラハ。七八由能思二食力增長ストモ可申歟。限六識釋ナラハ。七八由餘食義アリカタシ。疏ニモ所發識アリ。根大所發識六識歟第六モ由五根故　七八非根大所發之識故。根大者五根根依處四大歟

一。執持者何義耶　私云。疏云。復長養諸根大種能爲食事云云　執持云執持根大義歟　光胤申云。第八識執持根大義。常執受門ナレハサコソアルラメ。六識執持何義耶。識起時必取境資持根義。同學抄アリ。此歟。五識五根同境根ナレハ。識不取境根不取境故。令有取境用義アレハ可爾。六七二識所依根與力樣如何。非同境根故所緣門ヨリ與力難申　讀師云。能所依和合相順故。互可與力義勿論歟　延公云。能所依相對互可與力義不可有子細云云

私云。付謂有漏識。由段觸思。勢力增長。能爲食事之釋。識食執持之義。依三食之力歟云論義ヲシテ。一方ニハ。執持之義。所依根大資長義也何必依三食有食義耶。一方ニハ可出今論文

一。三蘊五處十一界攝事　延公云。法處攝觸思二食。爲第六所緣故歟。相分觸思不可有根大資長之義故。本質觸思二食攝歟。若爾成意識唯識量因。轉離識法故。可有不定過。法處境本質離識法攝故。後三攝意所不攝之物。離識之法出來。面面評定曰。極成色體學者義多。無左右此事不可定執

一。此四能持有情身命事

私云。非況爾能持可通增長義也

一。而依識轉隨識有無事　讀師云。五識二禪已上ナキガ故。相應觸思アルヘカラス。意識通三界故可有也。五識ヲイテ。鼻舌眼耳身。隨界繫寛狹觸思又可有

通塞七八通恒物ナレハ。相應二食又可爾。故隨所依識有無非一准。隨識有無者此意也云云

私云。演祕有義トノ問答アリ。可見之

一。眼等轉識有間有轉事　延公云。古樣。五識有間有轉。於二禪已上論之義。讀師云。二禪已上無五識。識體アル處ヲヰテ有間有轉也。總無識體在處。有間有轉不意得云云

私云。非遍恒時者。五識ヲイテ不遍三界義アル歟。此義。二禪已上五識ナキ事聞タリ。有間有轉於二禪已上論云事。返返不審也。又無用也

一。過去未來識等爲食等文事

私云。此破薩婆多也。薩婆多入定前識爲食云云　彼計過現食。未來非食云云　設遮之云未來也。如空花等無體用故マテハ。疏不許有體等難云云　但見量法宗非食體用云云　體用許遮食體用見タリ。此事不審也。但意非去來體用也。論文取空花爲喩分明也。設有體用以下。體用ヲハ許破之云云　而量作法與上量同也。聊詞替歟。可思之

一。亦不可説入定心等以來事

私云。與上文有何差別耶。推之。上大方難之。亦不可説等文。立入破歟。故疏云。上來破世下別破法云云

一。已極成故事　疏云取意　上彼非現常如空花等云ヘルヲ。云已極成故云云　疏餘世親釋事。顯輪集可見之

一。又不可説無想定等等　文事　私云。無想定不相應。其ヲハ別舉。命根同分計不相應云事。有子細耶。不審也

一。段等四食所不攝故不相應法非實有故事

私云。上二句縱體破之。下二句奪體破之疏ノ初解　或上二句難無想定。下二句破命根同分第二解

一。段等四食所不攝故事　光胤申云。自元無想定等食體計人。四食不攝不可痛歟　讀師云。契經説食。列四無出餘。何不爲痛耶

一。有執滅定等猶有第六識等文事　下破上座也

一。無漏心時以何爲食事　經部薩婆多破。此師不諸識俱轉。故有此難也

一。亦不可執無漏識中等文事　下但破經部也。此下演祕問答アリテ。有漏第八持無漏種。無漏第八不持有漏種事。釋セリ

以下無殊沙汰常事也可見論疏

第四十九日　自又契經説住滅定者至想亦應生不相離故

一。讀師。身語心行者。身行入出息。語行尋伺。心行受想大綱也。小乘綴明之。大乘亦許之　行者因義也。身語心此爲因アルカ故云行也

身行四緣事　有演説。大綱如演祕釋ヒ

❶サハノ二十六説歟

一。而壽不滅亦不離難根無變壞事　今正識不離身正證也。持壽煖邊非證。但壽煖等文一具引。尤有子細。下壽煖説文。識不離身例破小乘樣アリ。爲其引之。疏同法爲例兼誦餘文ト云此意也

私云。壽煖説文ケニモ非證有。若爲證。壽煖證可無差別故

讀師云。壽煖證今證差別事。古來沙汰也。但壽煖證能持壽煖。識第八ヲシルヘシト證。今證能持壽煖方證ミス。但識不離身之邊也。依經證入門大異也

一。行相麁動事　讀師云。麁者行相易知義。動者轉易間斷義

一。勞慮事　讀師云。麁動ナル緣慮分云勞慮歟。其外有勞慮之分歟事。古尋也

一。彼識皆滅滅五七識云云　光胤申云。彼識皆滅者。上起必勞慮厭患彼故之物ナルヘシ。若爾起必勞慮厭患彼故ニモ。攝第七識歟　讀師云先上分六識歟。滅定位第七我執滅故。下彼識皆滅第七ヲモ取也。但識勞慮厭患者下云皆滅故文相難思云云　光胤申云。總厭有心勞慮思廣第七識マテハ及マシキヤラム。評定篇也　光胤申云。厭勞慮者。常前後緣心ヲホユル心イトフヘシ大旨　第七意ウカム心品アラス。何云厭患之耶。若心イトウ時。心品シアル物。悉滅ナラハ。第八識可滅歟。又可厭之歟。サテハ第七何滅ヤラム覺シキ處。厭之至都盡位。其有心

❶サハ二ハサノ歟

定生空定アリ。隨應彼爲加行入。第七
二識相應識體故。入生空補特伽羅我
見第七滅。入法空法我見相應第七滅
也。菩薩第七知可有厭之義歟。二乘雖
不知。入生空自相違滅也。三乘將得
論義才學也。良明五師同心也。大旨此分治
定歟
一。若不許有微細一類等文事　總破下結
文也
一。若謂後時彼識還起等一段事　以下別
破有部也　聽衆隔日瘧喩樣。定中識
滅云人歟　讀師云。爾也定中滅也。雖暫
滅還起故。暫滅時識不離身云也
瘧（古クハヱヤミトモ付タリ　讀師ヘチコリト讀之）
一。❶是則不應乃至起滅同故者　讀師云。
心行定中雖滅還起識如此。既行識
起滅同ナルヲ。何行ヲハ滅ト云ヒ。識云
不離身耶。行ヲモ不可說滅爲言
以上第一難要如想起滅難云云
一。❷壽煖諸根應亦如識乃至實不離身事
讀師云。壽煖等定中滅。出定還起云云
如識可意得云難也　光胤申云。便成大
過者。識與壽煖相對。識定中滅申ヨリ
モ。壽煖滅申大過也云事歟。將亦識滅
云。サハタ宗計ナレハ。如汝識壽煖滅
ナラハトアレトモ。大過云事壽滅壽煖
滅同事歟　讀師云。識定中滅云付。サテ
ハ壽煖如識可滅。然成大過云難ナ
レハ。先付壽煖大過歟。光胤申云。壽煖

定中滅ト云モ。識定中ナキモ過分齊同
事トナル。殆有情數申付識アルニ申
タリ。然識ナキハ。尙以大過ナルヘシ
延公云。壽ナク煖ナクハ。忽有情トハ難
申。猶壽煖滅コソ大過ナレ　讀師云。世
間ヲキテ申樣。俄入悶絕等人身サ
グリテ意ナケレドモ。煖アレハイマダ生
タリトコソ申セ。壽煖ナキ事指シアタリ
タル大過歟
讀師云。疏同法爲例兼誦餘文トテ。識不
離身之文外。而壽不滅等文引加ヘタ
ルハ。文言齊處。爲致壽煖諸根亦
如識難也
私云。識滅壽煖滅。違理事同篇ナレ
トモ。識兩宗定中ヲキテ滅不滅諍故。
爲決其理非。識サ樣意得。壽煖文言
カワラス說タレハ。壽煖可滅。然壽煖
滅大過云歟。❸又案云。サハタ識許
滅。識不云定中滅。故壽煖滅サハ
タ前ニテ大過ナリ。故應許識如壽煖
等結文。分明壽煖邊難。識不滅ナレ
ト成也。定中識ナキ有情數中スヘカラ
スト云事。次下難也。上難不可混亂
以上第二難。要壽不離身難云云
一。❹又此位中若全無識乃至作滅定者事
以上第三難。要應非有情難云云
一。❺又異熟識乃至便無壽等事　聽衆不
審云。此難與壽煖證如何有差別耶　讀
師云。此難分。壽煖證趣不可相替歟。但

此難ヨリテ。壽煖證今證差別ナシトハ
不可云事也。總依經カワレル上證大綱
大異也。難行末行合事アルヲハ不可咎
此下疏前言三法互相持故云云　讀師云。此ハ壽異證ヲ指ト云云　能能可尋之
以上第四難。要根壽無持難云云
一。❻既爾後識乃至無重生故事　私云。既
爾者上難意牒也
一。離託餘身無重生故事　可見疏量
私云。諸異熟識者。大小共同詞也。大乘
眞異熟第八也。少乘六識異熟歟
良明房五師云。菩薩代受苦之時。惡趣別報
六識受事。西明寺沙門現身成蛇身。此
等離託餘身ニテハナキ歟　讀師云。代受
苦之時。人天第八之上惡趣別報受時人
天別報六識滅。代受苦利生畢。又人天別
報此身還生スルハ。離託餘身トモ可申事
也。但今無重生故云。眞異熟第八事也。非
別報事歟　光胤申云。代受苦時。人天別
報還生ヲハ。離託餘身トハ難申歟。只間
斷スルマテ也。餘身託スルニモアラス。此
身還生。故離託餘身者此界去移他界
後。又此界身還生スヘカラスト云事也。代
受苦人天別報非今所遮歟。常此斷已更
續異熟ナレハ。異熟不應斷已更續違スト
コソ申。離託餘身亂ナルヘカラス。疏六
識異熟雖斷可生許斷已更續見タリ。
意代受苦ヲモワウル歟　院主云。常ヨ
ミカエル人アルト見タルハ。離託餘身セ
ヌヤラム　光胤申云。中有ヨリヨミカエ

❶傍註曰第一破有部有五難云云　❷傍註曰第二　❸傍註曰此義可存之　❹傍註曰第三　❺傍註曰第四　❻傍註曰第五

ル人事歟　延公云。中有ヨリカエル事ハアルヘカラス。中有當生ウチナリ。中有ヨリカエラハ可離詑餘身重生人。讀師云。中有如當本有形ナレハ。當生形歟。爾難還生歟。世間申事不可有定量

私云。光胤七代不審存タリ。古聞書申出マテナリ。實ニモ中有ヨリ正カエル事アリカタシ。蘇生スルト申スハ。中有マテ到ラヌ前歟。七七日閻魔廳裁斷ナントニアフハ。何レノ身ソヤ。ナニトモアレ。ヨミカエル人第八。キマタ此身サラスシテ。根等執持アルヘシ。隨少必有煖氣云云

以上第五難。要經言無屬難云云

私云。彼何所屬者。識不離身經文無所屬云難歟

一。又若此位無持種識等文事（自下ハ破經部ノ本計也。一百年出世ノ日出論者歟）　破之有四箇難歟

一。❶又若此位乃至如何得生○要云。無因果不生難云云

一。❷過去未來乃至已極成故○要云。無體非因義難云云　光胤申云。此難兼破薩婆多云云　不審也。種子ヲモ不許師也。設破云事無用也。就中薩婆多義破スルナラハ。已極成故不意得。極成者本來共許事也。破畢ヌレハ極成云事不審也

一。❸諸識等法乃至亦已遮故○要云。餘非受熏難云云　讀師云。亦已遮故疏一二三卷云云　色離識皆無者。第一卷極微等色法破事也。受熏第二卷破之。持種ハ第三卷持種證處破之云云　疏見タリ

一。❹然滅定等乃至有情攝故○要云。以量成有識難云云　以比量破之也

由此理趣以下總結文也　私云。此總結。薩婆多經部通結文歟。經部破段結文歟。可尋之。以上破經部本計也。

疏云上來已破經部本計云云　要經部結文限見タリ

一。若謂此位有第六識等文事（自下ハ破經部ノ末宗轉計也。疏云。下破經部末宗轉計云云）

私云。疏上座部定中立細意識生死證極成意識不如是故破畢云云取意　加樣申出意。自下兼破之云事歟。若又上已破畢故。今不破遮相亂意歟。可尋之

一。此定亦名無心定故事（疏云。破有心文ニ三段アリ。一ハ離違理。二ハ違名。三ハ結。今ノ二句ハ違名云難也）　讀師云。無心定得名。大乘第八滅定位現起許。但麁動識體滅スレハ。其方ニテ立無心之名。サラハ經部麁動第六滅スレハ無心定中也。非無細意識救。更不可有苦見歟。覺也。其上違名云難ナクテ。極成意識行相所緣不可得故。應非意識性云難アルヘシ。無心定名言分更不可猶之。而五識ナキ故名無心云轉救シタル事。返返テウ法ナシ。ヨモサハ申サシ。不審也

一。若無五識名無心者以下事　自下違理四箇量アリ

一。❺應一切定乃至五識身故○與意許宗論義此下アリ　良明房五師云。宗皆名無心定ト云テハ。因不言諸定不可有不定云云　此事面面同心之様也。案之僻事也。無心悶絶可為不定敵。為如無心悶絶許無五識身故一切定非名無心定此事何被存ケルヤラム。無不定クレクレ述成不審也

一。❻意識攝在乃至滅定非有○（古聞書ニ以轉識攝故之因第七可問斷云最可文返難セハ如何云云）

一。❼或此位識乃至非第六識○　延公云。壽煖同喩行相所緣不可知故之因難轉云云　此古疑也　讀師云。行相所緣可知アラハ可有疑。自元不可知アレハ。行相所緣ナキモ不可知也。行相所緣アリテ微細難了ナルモ不可知也。其中此行相所緣共ニナクテ不可知ナル邊轉喩也　良明房云。サテハ不可知申スハ不可得云ホドノ事歟云云

讀師云。爾也云云　光胤申云。行相所緣モタヌ物ナラハ不可得コソアリタケレ

讀師云。言遮申タレハ無過分アリ。古物語云。或物天南星是藥云連句シタレハ。地北月云。人問云。地北月何物ソヤ。答云。地北月云物ハナシ云云サテハ如何云爾耶。答云。非茶云ヌレハナキ物ナレトモ無過。茶ナリト云云。體ナクハト云答目アルヘシト答セリ。コレホドノ事歟。

非第八識因ニテ可意得

一。良明房云。壽煖成所緣物ナリ。行相云事心品ナクトモ。其姿ニ付アルヘシ。

❶傍註曰第一難　❷傍註曰第二難　❸傍註曰第三難　❹傍註曰第四難　❺傍註曰第一量　❻傍註曰第二量　❼傍註曰第三量

サテハ行相所縁不可知トモ可申歟云云

面面不可然云云　讀師云、共通ニテハ不可知不意得文

一。❶若此位有乃至　非此位攝○疏ニ此最ハ第三因ノ隨一ノ過ヲ遮テ立之云云

一。本爲止息　以下總結也

一。又若此位有第六識以下事自下付此師ニ心所ヲ滅定位ニ許哉否ヤノ徵也。付有無ニ加種種ノ難ヲ

私云。初破有心所計、後破無心所計。於破有心所計有七箇問答。第四段破救中有段。第八七段有五。破無心所計有五箇問答。初難有七。望文可知

一。疏云。經部本ヨリ立❷三大地及三心行。謂思受想。皆名心行。受想勝故彼偏得名云云

一。資助心强者　疏增勞慮故云云　私云。資助心强由義燈釋云。受爲障增上障。想爲定增上障。由受領下劣定。由想想像故。又受於苦果增。想於苦因增。由想像故起作諸業。由受領苦果。故聖者雙厭。外道偏厭云云　大切釋也

一。無想定中乃至　然汝不許事

私云。此師滅定所厭想滅。餘心所不滅。無想定位不限所厭想。餘心所滅云云　依之蒙此破歟

一。若爾語行乃至　而非所許事

私云。而非所許文處導。非論主所許云云此導返返不審也。此導意。論而非所許。論主前。尋伺遍行云事不許云文取成導歟。被難タリ。論而非所許。無餘義經部意。尋伺滅時語應不滅トハ不許云文意也。疏就他爲論故以爲例名非所許○此意也　上然非所許○文。大乘佛等連續見レハ、大乘不許之意歟。所詮論一定如上注勿論也

一。尋伺於語是遍行攝事

私云。疏大乘不然此隨他語云云　隨轉少乘之意也。大乘不可許遍行。佛果語不依尋伺。於因位隨語業界地兩釋可意得歟

一。見息滅時之見字。現義云事　古聞書アリ

一。受想於心亦遍行攝等　文事　聽衆不審云。遍行云大地法云。寛狹アル歟。只同事歟　讀師云。可有寛狹歟云云　私云。四大地法師觸不立遍行歟。以之可知寛狹歟　私云。此上末經部轉救。受想例入出息非遍行存故。立亦遍行攝之宗也。根本經部。受想思遍行存也。此對末計也

一。既爾信等此位亦無事　光胤申云。既爾信等破見。有心所無心所云二邊破。假立別體心所イワス。滅定位假マレ實マレ。有ラハ有心所計也。假實ヨラス無無云師意得ヘシ。讀師同心了

一。若有思等亦應有觸等　文事　光胤申云。亦應有觸。破三大地法云事常事也。四大地法ナリトモ。滅定位不現起心得此文何不破之耶。此能破心所別體事ナクテ。滅定位現起有無論故

私云。亦應有觸難。何無相符過耶。此一段有心所云計破故。有心所師除受想外許有故

等取有觸之沙汰。可見論義。受想應然大地法故限總破。以下總破別破相交也可見同學抄

第五十日自如受緣愛非一切受至無想等位類此應知

光胤申云。必有受生。疏定相隨故云云　受想ヲハ受與想俱。不云相順。サテハ相順限觸受歟　面面評定曰。定相順故。下受想事也云云　遂見疏許定改觸受定相隨故云云　受想事俱起其理勿論セリ。事新不立相隨之由云云　此分治定了　讀師云。第三卷觸受極相隣近之由立。會集論時事也　光胤申云。受想思等所依爲業樣。光爲受緣。受爲想緣。想爲思緣。如此次第展轉事歟。俱時不傳爲緣歟　讀師云。引發勝タルヲ云。極相隣近受歟。雖然合根境識令觸境故爲緣事。受想思等所依爲業云故。不傳爲依歟。加樣被申ヤラム不分明　延公云。受等心所全不能生餘心所故。アレハ。受等全分不生餘心所歟覺シキ處受緣愛トアレハ。生受歟　讀師云。全不能生餘心所故。如觸不生一切心所故云爾歟

一。或應如餘位等　文事　琳舜房。上既許思

❶傍註曰第四最　❷傍註曰受想思

等此位非無受想應然。大旨同難歟云云　光胤申云。上難定位思等為喩。今難餘位為喩。疏與前少別。此差別歟　讀師云。上量立大地法故之因。今量用有思等之因。立因之差別歟云云

一。許便違害心行滅言亦不得成滅受想定之文。ク丶リ文故。最前經不應言乃至滅受想定返結也。違教過也

一。若無心所識亦應無以下事　自下破無心所云計也

私云。總分二段。初破滅定位識令無難。自若無心所識亦應無至不爾如何名無心定也。後縱滅定位識徵難。自又此定位意識是何至故無心所心亦應無。初段有五問答

一。初難有七箇難。初難者。若無心所乃至離心所故也　讀師云。若無心所。大地法心所也。非信貪等。信貪等無時心アル事兩宗共許事也。付大地法破之也　光胤申云。本疏此諍大地非信貪等以彼無時心尚有故此意歟

一。餘遍行滅法隨滅故事　本疏生起此文轉救云。此受等如信等信等雖無仍有心故云云　此轉救難思。上難時信等簡大地法可異信等。由以難之。而其ヲハ不聞入猶擧信等大地法如信等云事。展轉生起轉救トモ不覺

一。受等應非大地法故事　延公云。此師既大地法トハ立ナカラ。非遍行存上遍行大地法トカワル廢立意得タル師對遍行アラスハ可非大地法難事難思

私云。心アル時。此心所ナキカ故。如信貪非遍行意得故。サテハ可非大地法難スル也。大地法タルシルシナキ故也。況爾非遍行故非大地法云アラズ。心アル位此受想ナキ道理ニテ非遍行云時。大地法タル義自然闕故。受等應非大地法故破也。當座談義時。往往間不及此料簡

一。此識應非相應法故事

私云。論文分。總大地法タル心所滅定位無者。此識體可非相應法歟。心與心所必相應法云事所定故致此難。既無心所故非相應法云也

光胤申云。本疏此相應法餘時亦有心所相應等云云　此宗樣。餘時者滅定外餘時見タリ。而滅定之外有心所相應之義云故。此文宗法ナラハ可有相符之過云云　面面評定篇篇　讀師云。餘時之詞指滅定歟云云　聽衆連云。比量三支此文次アリ。此位之心等因ナリ。如色等喩也。應非相應宗法也。明知。餘時亦有心所相應者。總大少共許滅定外餘時心所相應許事申詞也。非比量宗法歟云云　或許アル定ニサ樣料簡スレハ。點不審ナリ。餘時ニモ有心所相應云云　毛點ベシ點符合セス。餘時有コソ候ベケレ　光胤申云。讀師御談可然。滅定外餘時云歟。其故滅定論既非相應法云云　非相應法位也。知此相應法云。滅定外餘時云歟云云　院主樣同心了。此分治定歟

一。此上又轉救云。心法ナレトモ非相應事アラム事無苦見。色法ナレトモ無質礙事アルカコトシ。則無表色此也云云

一。許則應無所依緣等。上轉救上難也

光胤申云。此難不意得。心所相應セネハトテ可無所依緣云事過タル難歟。心所相應セストモ。心依所依緣可生意得無子細立歟　讀師云。誠過タル難歟。但疏二箇量アリ。三支ヨク立也。然因明門成立内明ニテ道理ヲ立レハ過タル難歟

私云。能案ズレハ内明道理アタリタル難也。其故論亦非心故云云　故非相應可非心。非心可無所依緣　如色等二重見能立也。心必相應法云事。餘位皆爾也。疏第二量先立第一量後立可然歟

光胤申云。所依緣等疏釋。等非能緣云云　非字過タリ。只等能緣コソアルヘケレ　院主云。可無能緣云意ニテ等故。等非能緣云事也。今被中符合セリ。疏文更無相違歟　光胤申云。論既應無云無字アリ。等スル分只能緣ナルヘシ。非字過タル歟云不審ナリ。但如御定等スル本意非能緣義等スレハ云爾歟云云　疏應無能緣難意釋無心所須納取像アルヘカラス。サテハ可非

能縁云云

一、三事無能不成生觸事　讀師、三事無能、平聲讀、此讀可然歟　延公云。滅定位雖有根境識。不和合爭取境耶　面面一同不審也云云　或評定曰。三和取境トモ不生觸也。其故定前厭患心所力故ナリ事歟。總三和合セストハ不意得歟。此評定可爾歟　光胤申云。此一段皆以成生詞ヲケリ。成觸生觸二家俱含之見タリ。疏釋之。付之成觸師意。觸心所三和合セル分云觸。三和之外不置觸之用歟。將亦三和合時。三和外觸作用出來歟古キ沙汰也可見聞書　讀師云。古沙汰也。先年訓論時。第三卷舜良房已講之三和之上ミタ〳〵トシタル分觸歟云云　三和和合力ネハ〳〵トシタル分アル歟。不審也　光胤申云。抑諸心所心分位思差別也云事。兩全無分無二家二本末計　共申事也。成觸師意。觸心所ヲモ心分位思差別申歟　延公云。根境識和合分位立之。只根境識分位ニコソアレ。心分位思差別トハ爭申スヘキ。爾三和上觸トハ又何トテ申ソ。不審不意得　光胤申云。根境識和合改成觸。心分位思差別トモ申シツヘキ事歟。其故觸既心法故。三和スル處。心上觸作用出來スレハ。心分位云。正シク心ヨリ此作用流出事也。サレトモ心分位ヨリ出來姿。必三和スル時根境識上此作用出來スレハ。云三和成觸歟。❶譬地ヨリ水出ルヲ。地ヨリ出來セル水云コトシ。正シクハ水底アルヨリ流出タレトモ。必地上ナラテハ水出來セズ。故地ヨリ出ルト云モイワレタリ。又能紀明シテ申セハ。正シクハ底ナル水流出スルナリ。思差別云事。隨造作云爾歟　讀師同心様被申歟　延公云。被申様不意得云云　光胤申云。サテハ觸心法申ナカラ。根境色法ヨリ正シク出來歟

此事一旦非也。實事少宗習様不取入事也

一、若爾應名滅心所定等難事　私云。由此定前厭患心所云付。サテハ偏厭心所歟。若爾可云滅心所定。何狹云滅受想定耶。觸ヲモ厭故。三事アレトモ不生觸云故滅受想定云名セバシト難也

一、若謂厭時唯厭受想等救。所厭受想故。此名無過。但所厭無故。餘心所ナシト云ハ

一、既爾此中心亦應滅等難。所厭無心可無　讀師云。此下疏此文付外救アリ。此上論主難アリ。又救アリ。外救云。厭貪等心所住善心時。前貪等染汚心所滅スレトモ。心流類善心起。若爾滅定位心所厭故心所滅トモ。心爭滅耶以上外救　論主者。貪等厭時。貪等ツレテ染汚心滅後念別善心起也。何貪等滅心云不滅耶論主答也　此上外又救云。若爾吾厭念心隨心所滅スレトモ。後時定中。又所厭心所ナクシテ。心獨可然為言　以上外救也。此上不爾如何名無心定難アリ

一、又此定位意識是何等一段事　自下縦有徴破段也

私云。自下縦細意識徴破性類段歟

一、面面評定云。餘染無記心必有心所故。云意ニテ料簡セラル。諸善定中無此事故由立文也。意云。諸善定無染無記事何云染無記耶。此諸善定中無此事故意也。次無此事故由立時。餘染無記心位云。必貪等心所アルカ故。染無記心也。而今善定無染無記心所。爭云染無記心耶為言　餘染無記心必有心所故意也

以上面面料簡。此料簡無此事故必有心所故一道理存セラル

光胤申云。論點。❷餘ノコトク❸染無記ナルヲ以❹必有心所故云云　故此文。上無此事故外別道理以可有心所立也　上無此事故其ヲハ。滅定心非染無記心無染無記事故。如諸善定以三八淨定為ト例ト疏ニ釋セリ　今必有心所故量滅定心心所アルヘシ。染無記心許故。如餘位染無記心以餘染無記心為喩。但必有心所故下疏此位既無染心所云故。非染無記心釋セリ。此疏釋様。如面面料簡論點讀。餘染汚心必有心所今滅定既無心所可非染無記心云意見タリ。但光胤料簡ニテ會疏云。論外染無記云付。サテハ如餘染無記心可有心所先立也。此師無心

❶傍註曰此喩ハ當座不申　❷傍註曰喩　❸傍註曰因　❹傍註曰宗

所云故如此難本意。此位無染無記心所故可非染無記心遂可難故。遂本意顯ハシテ疏如此釋也。可謂論疏合見。ウラヲモテノ二ノ量也不相違

一。不應厭善起善等故事　論厭疏求相違事。評定　光胤申云。論加行因タル有心無漏善定ヲハ厭事釋。疏無心滅定求事釋也　讀師云。古疑之色色評定アリ。遂一結今被申分歟ナニトモアレ。厭善可起染道理。厭善不可起染云事。詞付現量不審難散

私云。厭有心善定住無心寂靜勧勞。遂果利染汚心可起様ナシト云意ナリ。文言彷彿ナレトモ義意必然也

一。違自宗故事　外本計相應善故云爾也

一。善心無間起三性心之難。差過難也　讀師被申也　光胤申云。引發故云爾歟。引發セラルヽ分不善無記同事故云。引發之外前念力假分ナシ。若善性ニテ前念力申サハ。前念力性類ニハ及フヘカラス。性類必相應信貪等力也可責難也

一。等起善ヲハ。外宗身語色等云。心法ヲハ不云等起歟見タリ

此下未見經部論義アリ。可見之

第五十一日 自又契經説心雜染故 至諸有智人應深信受

良明房云。先引維摩經。其阿含等。亦有此文アレハ。根本維摩引。阿含剩事申出歟聞タリ　讀師云。理證ナレハ共許經引故。阿含專引也。演祕其旨分明也。疏ニモサ様見タリ　琳舜房云。同學抄疏ケ事維摩經引。阿含亦有此文云事。先擧大乘經顯第八識阿含亦有此文。故爲第八識證云云　延公云。此文誡犯戒比丘。故染汚心專説六識ヘキ事覺タリ。讀師云。理證ナレハ説六識也唯專遂第八染淨由心ヲモツヱニ説也。不然染淨由心義不可成故也　光胤申云。此文阿含經會座ニテ。優婆離尊者。犯戒比丘誡。可制身語云云　淨名呵之説染淨由心之義。專可制心云云　維摩經。阿含經會座ニテ淨名被呵事優婆離再申出セリ。辭淨名問病使時事歟。若爾非正佛語。但若佛印可故引之歟　讀師云。設雖無佛之印可。淨名ホドノ人説ナレハ。引爲理證不可有苦。大旨維摩經淨名之説歟。勝義生領解以宗家爲證此意也

私云。勝義生領解佛嘆印故也

光胤申云。持種證差別事。一箇條沙汰也。可有御談　讀師云。持種證此識ナクハ不可有持種識云證也。今證不可有染淨心云證也。依經カワル上。證向還異也　延公云。サハアレトモ。今染淨證一段。一向持種付問答。差別難分

私云。實事依經相替。兩證差異勿論歟。但説相様。詞染淨トモ持種云マテ也。證成之姿カハラス。不審也

良善房得業云。疏染淨心經云云　染淨集起心經云。非正經名歟。只付所明當座中分也。今染淨心經亦爾也云云　光胤申云。集起心經。持種證經也。定今經可相替歟　讀師云。阿含經無量菩薩入初地云。維摩經見タリ。阿含經無之。維摩經。阿含經時此得益アリシ旨説。故阿含經得益常沙汰セリ。阿含無説此旨云云　此事知足抄ニ見タリ

一。謂染淨法以心爲本等文事　釋此文多釋アリ　讀師云。雖有處處釋。只疏四釋大綱歟。初釋意。謂染淨法以心爲本有爲等法總句。無爲等別句云云　抑此總句別句様可被沙汰　光胤申云。無爲限此句。因心而生等之句ナシ。有爲以心爲本云置。下其本由色色釋故。以心爲本總句。因心而生以下別句也。無爲以心爲本外本タル由等受熏等可釋様ナシ。仍以心爲本一句當無爲別句也　聽衆云。無爲總句ナキ歟　聽衆進云。謂染淨法總句スヘキ歟　讀師云。有爲染淨有故云總句無爲限淨一邊故云別句歟云云　聽衆不審云。以心爲本イカニ　讀師云。謂染淨法付。各此ヤルヘシ云云

一。因心而生以下事　此四箇釋アリ。謂染淨法以心爲本。只四釋同事也　讀師云。第一釋。因心而生者。有漏現行依種子第八生。依心住故者。有漏種子依現行第八住云云　光胤申云。第一釋。所依不分種

現能依分種現釋故。生住一現行第八依云釋歟　讀師云不爾生依種子第八住依現第八云云　光胤申云。其第二釋也。第❶二釋能依不分種現所依分種現釋也。隨第一釋。所依且云心不云種現。第二明置種現詞。讀師云。執心。第一第二俱所依雖分種現。能依❷有漏❸有爲寬狹アレバ可有差別云云　光胤申云。サルナラバ。第一釋所依種現分第二釋可准。第一サハナクテ。第一只云心。第二分種現。其旨勿論也云云

後大旨光胤申分治定歟

一。以心爲本事　讀師云。理事一異事爲本故。阿賴耶識爲持種依。五法事理名唯識。此意也云云　無爲有爲第八爲本。以心爲本句攝樣。以此詞可知之云云　此次讀師云。近年論場之砌。或仁云攝法歸有爲之主故言一切法皆唯識。有爲分歸ヘシ。不可取無爲云云　サテハ攝法歸無爲之主。又不可取有爲歟。尋處。其可取有爲有爲不歸無爲。無爲歸有爲。是有爲無爲本末顯意也云云此事返返不齊也。同文章說。不齊意得不審也。古跡難シタル攝アリ。攝法歸有爲之主。所歸有爲分也。攝法歸無爲之主。所歸無爲之分也。無爲六無爲等之種類アルカ故見タリ。專英法印イカ樣一旦料簡シテ被難事歟。西院經藏アリシ覺。　院主云。攝法歸有爲之主不取無爲云事。可違今以心爲本之文無爲等之別句釋故

私云抑歸有爲之主。遂不取無爲意得人。遣相證性之依主唯識不存歟。不審也。持業コソ論義ナレ。依主土代也

四箇釋樣其外沙汰。無殊異論。如本疏并同學抄列

一。若無此識持煩惱種事　讀師云。攝論中有命終心正結生心也。愛恚相應染汚意識初生舉。無能持初生識（初生ハ非受生ノ初生ハ結生ノ初生也。命終心也。當生悉初生ナリ）可無因難。今論煩惱舉無因云云　兩論聊意趣異也云云　延公幷光胤申云。兩論只同事也。染汚第六獨起事ナシ。必煩惱俱起。今論詞舉相應煩惱委不云所相應識。攝論舉識煩惱隨煩惱所染識云云　詞麁細マテ也云云　讀師院主樣。兩論聊異ナルヘシ。執心　光胤申云。本疏引攝論同之。若其意異ナラハ必可釋其旨。隨論導諸煩惱起處世間識導セリ

一。讀師云。只常時煩惱間斷又起事アルヲ舉ケヨカシ。界地往還別舉不審　良明房云。常時生起ヲモ論舉タリ。無染心後。此也云云　光胤申云。界地往還別初生舉。事闕樣顯ナルヲシラシメムタメ也。其心起ソメテ相續位。其相隱タルカ故。無染心後因。良公被申樣。常位煩惱對治識（善無記心）起。善心間斷初起難也。凡念念相續シテ同類心キレストモ。第八能持ナクハ。識因アルヘカラス云難義。只同事也。隨サ樣論上下破之。但今此別往還云無染心後云。顯ハニケニモトサカヒノアル位舉。無因相顯歟。讀師同心也　讀師云。抑能破之樣見。煩惱業果難樣無替。何煩爲二段破之耶。只一段合可破之。隨古加樣疑之　光胤申云。誠大旨同事歟。但無染心後異類法後トハ可有寬狹歟（無染ハ寬ク。異類ハ狹シ。無染ハ煩惱ノ外善無記有漏無漏ニ通テ取リ。異類ハ無漏也）讀師云。今二段トシテ破スレハコソ無染異類申シカエタレ。一段トシテ破サ樣ワケズシテ可置詞

私云

❹讀師云。攝論愛恚相應意アル樣。煩惱ナクトモ。只意識初起無因破セヨカシ　延公光胤申云。三雜染破志サシニテ煩惱云歟（攝論モ同前也）

一。諸已斷者皆應起故事　光胤申云。只任運無因。已斷無因聊可替歟　面面評定。只同事也云云　光胤申云。已斷路フサクホトノ事。任運無因自此路入トヲラヌホトノ事歟

一。入無餘依涅槃界已等文事　光胤申云。業果之處即無三乘學無學果之難アルマシキ歟　延公云。此難アルヘシ。相當難入無餘依涅槃界已等之難故。且舉之歟　良明房云煩惱斷舉。煩惱無因可起云上難也。其處即無三乘學無學果之難舉畢。煩惱斷畢煩惱可起云事。此分究。サテ業果之一門ナクシテ。若無因起。入無餘之位

❶二二一一カ　❷傍註曰第一釋　❸傍註曰第二釋　❹傍註曰此非上ニアルヘシ

業果可還生難也　光胤申云。即無三乘學無學果之難。業果之下ニアリカタシ。其故假令業果無因還生スレトモ。二乘之學無學アルヘシ。二乘學無學。大乘有學位ニ。業果猶有故可無三乘學無學申カタシ

讀師云。一切業果付不可難。已滅業果付難故。猶可有此難。前後一ケ難且擧互顯歟

一。又行緣識應不得成事　此下有五ケ難歟（取緣有不成ヲ加ヘテノ事也）

私云。行緣識之緣義徵之加難。若行種子熏識名緣ナラハ。行緣識不可成。轉識非所熏處體云事前已遮。故（是一）第一難也。此難破經部也。經部種子許故。次難若又行緣識者。行支業感識名緣者。亦緣義不成。結生染汚識非行感云事。汝少乘許之故。結生染識者。中有命終心愛恚顛倒心起煩惱相應第六識也。非生有位受生識。中有位結生識也。少乘異熟無記法行所感云。煩惱相應心不云行感故。如此難也（是一）第二難也。此經部薩婆多兩宗雙破也。次難難轉救。救云。行緣識者。名色支中異熟識アリ。此行支被感タリ。故行緣識者。サテハ行緣名色申ヘケレ。行緣識不可然（爲言是一）此難又破二宗救也（第三難）

延公云。名色中異熟識者。五識ナルヘシ。意識識支立ベキカ故　光胤申云。薩婆多可爾。經部ナラハ本末二許宗義不同也。立細意識師。麁意識名色異熟識トヤ申ベカルラム

次難又破救也。救意。名色中異熟色名識支。行支感之故。名行緣識者。難之云。行在現在。色果在未來。時分懸ナリ隔ナリ緣義不成（爲言）疏一劫或一劫餘。經八萬劫者。現在位ヨリ未來果望メテノ時分懸隔時劫也。八萬劫者。非想八萬劫事也（是一第四難）

讀師云。時分懸隔事不意得。現在三因未來二果。過去二因現在五果者。少乘三世兩重因果也。於此因果可論今行緣識之義。而過去一期生間命終マテ二因取。現在五果ナヒツキテ相續スヘキ故。時分懸隔申カタシ　光胤申云。造業分位一段アルヘシ。過去二因。命終マテ二因取ナヒツクヘシト云事不意得。二因業也。業造時コソ二因ナレ。過去ナレハトテ。一切業二因トモ申ヘカラス。何命終ヨリ相續時分隣近云耶　讀師云。分位緣起。只其位二因取ヘシ。過去總無明行立爲現在五果之因故。命終マデヲ二因立ツヘシ　光胤申云。ナヒツクヘシト云事返返不意得。第四定中有起謗滅業。中有位故。地獄生有位隣次故時分懸隔義ナシト古難之。總業ナラハ懸隔スヘシ覺エタリ

疏云。此等文意。極爲深遠。諸論所未詳。群賢所未究云云　此一段疏主御講讃之御詞アリ。次此不成故後亦不成者。取緣有不成難也。行緣識不成故（此不成故）取緣有不成也（後亦不成）

讀師云。取緣有不成者。行緣識時分懸隔。故不成也。爾取緣有亦時分懸隔故不成云意歟。行緣識過現カワル故時分ヘタタル。取支有支トハ現在三因內也。何云時分懸隔　光胤申云。行緣識時分懸隔故不成。既行緣識之緣義不成。取緣有不可成云事也。取緣有時分ヘタタル故不成云云アラサル歟

一。世出世道斷果別故事　讀師云。世道有漏六行出セリ。此尤雜染法體出スヘシ。何云清淨耶　光胤申云。菩薩修六行觀云一義アリ。然況爾外道異生六行不可取可取菩薩六行。或二乘六行觀可取歟　延公云。菩薩六行觀未定也。二乘此觀勿論歟。超越人凡位六品九品修惑伏。入見道斷之。此伏道可六行　讀師云。其外道位伏事歟。其二乘伏道アラヌ二乘七方便。實伏歟事未定事也云云　讀師云。同六行觀ナリトモ。肝要依意樂可定雜染清淨。　彼資糧位菩薩不伏俱生麁惑者常事也。但爲利生現八相化儀事必定通力也。其時得定ナラハ。定以六行事觀可伏俱生迷事惑不爾爭得定耶　延公云。サテハ資糧菩薩不伏俱生麁惑云事不一定歟　讀師云。爾

也。カヽル時別段事也。付通途不伏云歟　光胤

私云。資糧菩薩不伏倶生惑者。正智力以伏事歟。爲定障同外道等伏事別事歟

讀師云。如此肝要皆向佛果タメニ用六行清淨道。爲愛著生死用六行雜染定ヘキ歟

一。異類法後事　讀師云。異類法後ニテ❶改不求難。只能持ナクハ可無因何難セヌソ。常住可遁難子細在之歟　光胤申云。常時清淨法現起故。其淨法則持種因アルヘシ。第八持白種即因具スルカコトシ。異類法現起時。清淨法間斷故。其間斷ヒマニ。清淨種子持物ナクハ。後還起時因アルヘカラス。因ナクハ不可生云難也。加樣コソ難マツマルヘケレ

私云。所執餘因前已遮故アレハ。第八一類相續識體。第八外餘法。能持義不可得故。異類法後ナラヌ位ニモ。第八ナクハ無因云難アルヘキマテハ勿論ナレトモ。今對他カヽル節節位擧能持事カクルシルシヲ出也

一。所依亦應無因生故事　私云。此難上彼二淨道無因而生難轉救。無所依身故淨道不起者。所依身トテモ亦無因可起故。汝所依身ナキ由立ヘカラスト爲言

上煩惱亦應無因而生故番難也。煩惱亦應無因而生故者。上三界業果還復應生之難救云。煩惱ナキ故業果不生者。煩惱トテモ亦無因可起故。汝煩惱ナキ由立ヘカラス爲言此二段文章相番。義理巧妙也。

仍疏云然文略巧初後顯之云云

一。謂道起時現行煩惱乃至倶非有故事　疏釋云。斷何所斷。於此時中無有漏識故云云　無間道位煩惱種現ナキ故。斷果不可成云難歟。付之。光胤申云。無間道位煩惱種現不倶起事。正義亦爾也。如此難可有返難　讀師云。其位マテハアルヘカラス　光胤申云。無間道位ヨリ次前念マテ煩惱種子アリテ。無間道敵對スレハコソ能治功力施斷果アレ（斷果ハ無爲歟。斷ガ果也。依主釋也ト沙汰アリ）　能持識體ナクハ。能治道ヨリ遙前ヨリ煩惱アルヘカラス。何物對治道起耶。道不起斷義不成。斷義不成斷果不成爲言　倶非有故者無間道同念ナクハト云ニアラス。不敵對無間道故爲言

一。染淨二心不倶起故事　延公云。疏此文釋。有漏種等非無漏識中云文也云云　此事不審也。加樣文意アルヘカラス。上倶非有故流類ニテ。染淨二❷門不倶起故云歟見タリ。道相應心以來コソ。無漏道不持有漏種云難ナレ　光胤申云。古論義也。聞書アリ。私云。推之染淨二心倶起スル事ナキカ故。無漏識不可持有漏種云意歟。故無漏不可持有漏種道理說文故。疏釋無相違歟　讀師云。此料簡不意得。染淨二心倶現行ナルカ故不倶起事勿論歟。無漏識持有漏種種現カワルヘキ歟。爾爭無左右二心不倶起故無漏可不持有漏云耶。外宗更不可痛之　光胤申云。何如有漏第八持無漏種無漏第八不持有漏耶問。但答ニハ。無漏不可持有漏云云　若爾二心不倶起由。遂無漏不可持有漏道理歟　讀師云。染淨二心不倶起故者。無漏識有漏種子能持所持不可倶起云文意歟云云

私云。此樣料簡スレハ。道相應心以來。文繁重ナルナリ。只同事申樣見タリ

則初道起應成無學事　讀師云。此文若由道力後惑不生立斷果者轉救難文也。救意云。實斷果云物ナケレトモ。道起時後惑不生ナルヲ云斷惑者。サテハ最初道起時。已起煩惱因モナシ。故後惑永不生ナラハ。一切煩惱悉此時不生也。初道時可成無學果爲言　正義煩惱道重重麁細淺深アル故。一道雖起斷惑餘煩惱アリテ又待道勵力。今外宗申樣。頓極果得ヘシ

一。讀師云。證此識有乃至略述綱要。理證結文也

一。讀師云。別有此識教理顯然以來。總教理二證結文也

一。理趣無邊事。攝論八證中最初生起明了生起業用等證指也。今論不說之。可

❶改＝雖カ（編）　❷門＝心カ（編）

見疏
一依誰由誰而立斷果。上轉依斷果亦不得成。引合前後相違云事。古聞書アリ。但比興不審也
天文五年丙申卯月二十四日寫功訖。願以此筆功爲二利速成四恩出離慧解開發之因耳
藥師寺末學相似僧英乘
五月二十七日對了胤院一交了

論第四卷聞書第二

第五十二日（自如是已說初能變相至要說末那而得起故）
私云。第二能變。❶十門❷八段釋也。或九段之樣歟。十門中。第四出體門・第五行相門合一段トシ。第六染俱・第七觸等相應二門合一段故。十門八段釋歟
本疏三能變諸門廣略付四箇問擧六箇條節釋。一初能變不出所依門事。二第二能變異初能變說所依門事。三初能變第八爲他爲依義說事。四第二能變與他依ナル義不說之事。五第三能變不釋所依門所緣門事。六初能變不出界繫門事。答之時。初第二節問合問之故。答合明之。第八諸識之本故。與他識爲依義顯。他與第八爲依義隱タリ。故不出所依門（答初節） 次第七既第八之末識トシテ第八爲依義顯故出所依門（答第二節） 次第三節事。答之云。恒轉如暴流之如流義爲餘識爲所依義也。魚草等物隨流不捨等之義。爲諸識依義也。次第四第五二節。一箇問答也。答三釋アリ。一作論人意樂故不可責難之。二初能變擧所緣門。第三能變擧所依門。第二能變所依所緣二門並擧之。影略互顯也。三第八諸識之本故。云恒轉如流與他爲依義出。幷自識體所緣出。根本識之旨顯。第三能變境界麁顯易知。故不說之。第二能變依緣隱タリ。仍俱說之（以上三釋也） 次第六節事。疏大綱二意アリ。一論主略不說之。二異熟一切種之異熟言顯界繫（果相門也）。第二能變云隨所生所繫トト事也云云 此不爲例以下。異熟以顯界繫門云釋嫌意歟。第二能變界繫門說子細アリ。第三能變與本識非同界。第七與本識必同界也。若不說界繫。界繫門如六識歟云濫アルヘシ。恐此濫別說界繫也
讀師少少講讀アリ。但麁略無極。披疏記之
讀師云。初能變初阿賴耶識云。不擧能變名。後二擧能變名。異因難測 光胤申云。初能變初阿賴耶識。阿賴耶以三相中自相門トス。此第二能變思量爲性出體門當歟。サテハ名擧處即自相門說善巧アルカ故。不云能變云阿賴耶。尤有子細歟。肝要後二能變何如初能變思量能變識云。出體門名說處即不顯文言約頌。釋名門ナカ〱二句說。出體又別出耶。此疑第三能變同事也。下別云了境爲性相故 延公不審云。是識名末那連續。思量爲性相不說。中間所依所緣門隔事不審也 緣春房云。所緣境對時コソ。思量慮知シラルレ。所緣心前不說對何思量ソヤ覺不審アルヘシ。仍緣彼下云思量爲性相歟
此事ヨクヲモイヨラレタリ
光胤申云。次第二能變是識名末那二句。限釋名門歟 讀師云。爾也云云 良明房五師云。次第二能變之次點ツキノハセリ。先次トアルヘキ。乃點セルハ總標謂異熟思量及了別境識アルヲ別釋次第如其次牒明。故次ノハ云歟
一恒審思量勝餘識故事 延公云。思量義。サテハ餘識アレトモ。第七思量勝レタル歟 讀師云。雖通八識而隨勝顯ナレハ。意思量義第七勝歟。我我思量超餘識 光胤申云。恒審二義以。勝レタル義存歟。恒六識不恒簡。六識雖有思量義非恒歟。審者ツマヒラカナル義歟。ナヲサリナラヌ義歟 讀師云。常段二義見タル事ハナシ
一第七云識。八識通名ナレハ勿論也。意名又專得名也。若爾可名意識。共意識意即識故持業釋也。第六名意。第七意爲依故。如眼識得名依主釋也

❶傍註曰本頌 ❷傍註曰長行

一。恐此濫彼事　互濫可恐。若爾假令第七名意識第六單云意。遮相亂樣アルヘキ歟　讀師此不審シテ自答云。意元專第七名也。第六其名モラウテワフ〳〵意識云マテ也。而第六單意云ナラハ偏他名呼アタル。故第七云意。第六云意識也　重意云意名本來第七アルカ故第七只云意。第六識加所依意名呼也云云　一六種釋一字名アル歟事其沙汰アリ只一口ナリ

一。又標意名爲簡心識事　私云。心意識三名中。意名闕第七由顯サムトテ。標意名也。思量義勝。積聚了別餘識ヨリ劣故　延公云。第七劣トシテモ積聚義アリガタシ。種子積集スルヲ積集云故　讀師云。集起義可談之。種子集起諸法義餘法アルガ故　光❶師申云。常第七等心義行相集起トコソ申。種子集起。現行ヲイテハ第八ナラテハアリカタシ。只又種子起諸法云集起一樣ナラハ。ソレハ種子事也非現行上義面面無音同心之意歟

一。或欲顯此與彼意識等　文事　光胤申云。設雖成近所依何必所依方ノミ云意耶云不審アリ。但六七俱意識云時得名差別ナキ故。何爲所依何爲能依云事名言ニテハ不顯。仍第七云意意體ナリト顯ハシテ。依此意識依主釋ニテ意識名ヌレハ。意云物所依。意識云物能依シラルヽ也。六七共云意。共云意識時。更能依所依其名難顯歟。故但名意意處意者依止義也云云　現在第七二義アリ。思量依止也。爲依邊依止之義也。非等無間意依止　良明房云。依止義ナ❷ラ意根總以八識爲性ナレハ。等無間意取ルヘキ歟云云　讀師云。不可然。現在第七依止事也。等無間意別事也云云　延公云。不共依近所依同異事。古沙汰也。相順同計度等義立タルハ。汎爾不共依アラスシテ。別又親依歟　讀師云。只同事也。若別アルヘカラス。今六七不共依。何ナル義アレハ。同計度等之義也云意也　延公云種子隨逐者。所依種不生現行能依種不生現行故。此邊云隨逐歟　琳舜房云。六緣境時七與力故之義。云種子隨逐歟　光胤申云。其現行後事也。爭云種子隨逐耶　琳公云。愚草。六緣境時七與力故以。可知種子隨逐云云　明知同事歟　光胤申云。以顯七與力故。隱レタル種子隨逐シルヘシ云事歟。種子隨逐之樣微隱ナル以現行ナリテ振舞令知歟云云　讀師云。爾也。種子隨逐七與力故別事也云云

一。有義此意以彼識種而爲所依事　延公不審云。以彼識種。第八能生種子云事アリ。不審ナリ。此第八種子識云意ニテ。第七識能生種子。以彼識種コソ申。第八能生種云事不意得云云　讀師云。可依許現起識之沙汰云云　光胤申云。以彼識種。土代第七能生種子取マテハ勿論也。但古跡第八能生種云事有子細。此師難陀等也。下三師初師也。初二師種子義分俱有依立マテハ無餘義歟。然此以彼識種義分俱有依攝ヘシ。於種子俱有依又二義アリ。所依根種識能生種二義也。識能生種義。第七能生種意得間無子細。肝要所依根種義。第七タメ種子俱有依。第八能生種故以彼識種。第八種子云歟。古跡アルハ此事也。第七能生種取事勿論也。因緣依根本此文說故

私云。解依字二師中。第二師義釋下疏二師多重問答アリ。可見之（許現起識ノ二義。文相ノ順違。料簡大事也。可見之）

一。而有轉易事　光胤申云。轉易アルニ依。現識俱有依セハ。轉易アル時ハカリコソ。依カルヘケレ。無轉易時爭假依耶　讀師云。轉易體ナレハ可假依云事也。轉易アル處可假依道理立也云爾。無轉易時不可云不假依。重意云。如此轉易物ナレハ。其性ヨハクシテ。可假現依云事歟

一。取所緣故事　良明房云。取所緣故。今無用詞歟。所依門ナル故　讀師云。依彼轉緣彼ナレハ。依彼處緣彼アル事歟

一。諸心心所皆有所依事。或聽衆云。三依總標云。諸心心所皆有所依ヨリ歟。又上依彼轉者顯此所依ト云ヨリ。二師文取歟

❶聞ニ胤？　❷ラニクカ[illegible]

光胤申云。諸心心所ヨリ可取歟云云　或聽衆云。上段不開三依。何云三依總標耶云云

私云。此事不可及餘義。上第二能變段也。三依諸心心所ヨリ始歟。大方依彼轉者。顯此所依ヨリ取三依總標歟覺。重可尋之

讀師云。瑜伽心心所有所依說。有所依故也

一。一因緣依謂自種子事　聽衆不審云。抑三依時因緣依偏限種子生現行之因緣歟。將又根本所明心心所三依故。雖云謂自種子總可通現熏種因緣歟　讀師云。此事古來沙汰歟。先謂自種子之文分明ナレハ。種子依歟。自類相生。因體種子定故。因方入攝之歟。現熏種謂種子依攝カタシ　光胤申云。後二依シラス。因緣依論疏伺。正心心所所依雖限種子依總廣可通三類因緣見タリ。先論諸有爲法云云廣有爲法志。可互三類因緣被伺。隨皆詫此依依。疏據通依故云云　肝要謂自種子文限種子見タレトモ。疏釋之約識而論唯種子識云云　此疏文見。謂自種子。正所明心心所所依故。付本所明如此釋歟。三等無間緣依釋下疏三依得名由致釋處。因緣依傍正アリテ。寛狹二門アル旨見タリ。現望種子應無此依。本所明狹義門釋。今言因緣依令知寛遍故。總論之時通三類旨顯也

一。後二依事　光胤申云。後二依ハ。聊因緣依カワル文相アリ。諸有爲法云カワリテ。諸心心所皆詫此依アレハ。能依之體限心心所見タリ。故因緣依謂自種子イヘドモ。廣三類因緣通スルニハカワリテ。內六處前滅意。始終後二依。無寛狹二門歟。隨疏見。因緣依通依釋樣。後二依廣アルヘキ樣釋文更ナシト云云

大旨滿座此分治定歟

一。俱有依不云俱有依。云增上緣依子細事。無間滅依不云無間依。等無間緣依云子細事　以上二箇條。三等無間緣依釋疏釋之。可見之云。增上緣依由若言俱有依。卽種果同時。應名俱有依云云　此下祕。有義。問答アリ。大切ナリ。可見之。許現起識論義。能生種一義。此祕文爲證文。ケニモ存也可見之

一。因緣依云生。必不生故　俱有依云轉。必不轉故　等無間依云起。必不起故　如此生轉起三字置カエタル事。疏釋之。因緣云生。辨體生故云云　意易知。生義無過因緣生。俱有依云轉事。隨順與力不障彼故云云　此義別轉字司事不審也。等無間依云起事。顯開彼路導彼生故云云　大旨生起同風情歟。但生云。自體辨生義勝タリトス。起ソレホト親シキ義ナケレトモ。起云歟　讀師云。三依生轉起云カエタル事。因緣生。自體辨生義也。俱有依轉所依能依俱時アリテ。依彼此アルヲ云轉也。俱時依轉字順歟。開避引導姿。前アル物サリヌレハ。後ノモノ其處現起スレハ云起歟

私云。轉字俱時依順云事。ケニモ存也。水波姿。本識轉識喩樣可知之。轉識轉符合歟

一。無種已生證分齊事　祕云。無種已生ノ一句ハ。本論ノ文也。最後ノ蘊ト者。釋論ノ文也。　難陀護法二家。俱此文羅漢最後蘊說云事極成。而難陀意。無種者。羅漢最後蘊位。種子因已滅ナリヌルヲ云無種。現行當念現起故。云已生歟。爾不限最後蘊。種滅芽生相長時相也。此文別最後蘊說。餘位カワル樣イカニ。光胤申云。別長時位カワル相說志サシタル事ナシ。只自此文起。最後蘊說文ナレハ云爾歟。而此文種滅芽生相說爲證文歟　良明房五師云。難陀以羅漢後蘊說文別爲證。可有子細其故。羅漢後蘊位一切能生種子悉ナクナリ畢故。別云無種也。餘位種滅芽生雖同事。總一切種子ナキ事アラハヤ。而羅漢後蘊異此。此位總種子ナケレハ。云無種也。如此種子悉ナク成ヌル位。最後蘊現行アリ。若種現因果同時ナラハ。此位能生種子アルヘシ。而一切種子云物ナシ。現行相續。種滅芽生以之可知也。故長時餘位。能生種子所生現行ヨリ前悉ナクナリヌル位。現行相續スルヲ以

見之此位種滅芽生顯故。以此位顯餘位也

此様ケニモト存歟。但疏秘趣。只種滅芽生分見タリ　此位一切種ナキ義顯更ウカヽワレズ

一。種生芽等非勝義故事　光胤申云。以因果故因不成アリト云事不審也。穀麥因果何非實因果耶。因果多重アリ。種現因果ナラストモ。何廢因果之義耶。サレハ世親無性攝論六義明時。内外種子明。因果之義齊イワレニテコソアルラメ　讀師云。穀麥因果。勝義者前更非因果。同第八所變現行故　光胤申云。同第八所變現行ナリトモ。因果義道アラハ。可轉以因果故　讀師云。種現因果コソ。實因果ナレ。穀麥更非如種現　光胤申云。サテハ成分別因可背不應分別又以世俗淺喩顯勝義深理。常論義難シタル様其例多。肝要實因果アラスト云事。世俗勝義コトナレトモ。俱實因果何不云耶。親辨自果因果外ナレハトテ。不可廢實因果取瓶等如成無常法喩皆如此云云　延公云。聲瓶無常。俱勝義者所知。更不可相替。爾不可同以因果故云云　光胤申云。サレハコソ。聲瓶無常無假實不同様。此内外因果不可有假實云云　讀師云。此論義也。サノミ不可有堅執云云

一。故瑜伽説無常法與等文事　讀師云。此文為證様不審也。肝要亦與後念云。自類相生雖置後念詞種現因果他性為因云不置後念詞事為證歟。頌影略也

光胤申云。難陀意ニテハ。一處後念詞置餘影顯コソ意得スラメ。二類因果ヲイテ何後念詞置ヘキナラハ。自類相生後念イハスハ。因果之義不顯種現因果此詞ナクトモ。因果之義顯タリ。故自類因果後念云。顯他性コソ意得ルラメ。サセル後師證不疊

一。設有所説種果前後之文事

私云。此文勝義七十論因果前後之文也。初師此文為證歟。但論面別此文引不見。初種子依之下疏其由見タリ。金七十論勝義七十論。因縁并如意論師之因縁委初種子依之下アリ可見之。勝論仙人第六代末葉自在黒。如意論師論義スト古跡アリ。因明抄出アリ。釋家解釋歟。不然先德私記見タル歟。勝論成劫末出世スレハ。住劫ナルマテハ雖無子細第六代正如意論師同時出世不審也。如意論師佛入滅已後人也。釋迦（住劫第九減劫）人壽百歳出世歟。設第一劫出世ナリトモ不審也。但成劫人壽長サコソアルラメ

一。讀師云。難陀論師五根唯種二箇頌引中。觀所縁論之頌返返難意得。色詞順稍分唯種義歟。但長行色識云。識加タリ。長行之様順見分種云云　私云。二十唯識頌自種。今頌功能。宗家三種出。一見分種。二相分種。三業種云云　聽衆不審云。色識トハ隨境立名歟　讀師云。爾也　光胤申云。隨境子細アリ。常隨境色識乃至法識云名時。色識色色塵也。今色識色質礙義。總五塵云歟。但本疏似色塵等之詞。此料簡ニテハ聊不審也。其論疏色意得カヘハ無子細。相分之釋。色識識（色ハ不離識故ニ能縁ノ名ヲ立ニテテ境ノ上ニ云識ト也。可見疏）

一。種與色識常互為因等文事　面面評定曰。頌互為因イワレタリ。論常互遞兩重置事不意得。常互之分滿足スルヲ。繁重云遞事如何　延公云。論互遞片互歟。不然不審云云　私云。延公被申之通治定了

第五十三日（自有義彼説理教相違 至肯能立故無俱有依）

一。有義彼説理教相違等一段事　自下第二師破第一師五根唯種義。加十箇難一段也。就其第十假為他救難。護法轉救上難事歟。不然本計破九箇難也。轉救上難不審也。其轉救難コソアレ。何本計難カンヘ入耶。隨轉救時。本計九難ヲイテ避五不避四見タリ。轉救十難アリ。既本計ナキ難五加タリ。何轉救難兼本計難センソ耶　延公云。此事古來煩也。或一義。轉救上難ナレトモ。十難假為他救難トハ彼有虚言都無實義二句。假為他救難取云云　光胤申云。此御料簡不審也　本疏本計破諸難擧第九根唯種

子難述畢。有避如前所說過難生起スル文云。自下第十假爲他救難。於中有十。初叙救云云。轉救十難假爲他救難スル旨分明也

私云。護法轉救。避本計過難陀義タスクル也。若爾本計ニゲ路ナレハ。ニゲ路フサク難。本計難也。轉救難本計難カソヘ入事尤有其理。彼有虛言都無實義。更非難。只先毀責詞也。以之爲假爲他救難云事。設古來一往雖有料簡。頗以不足言不足言

一。法界雜亂難事　讀師云。雜亂樣不審也。五根云物五識種。十八界闕減過申。セメテハ意得ラレタリ。眼界乃至身界。眼識界乃至身識界各別。十界物。五根界則五識界種云故。五闕減歟。而雜亂云事。假令五識種生五根。五根種生五識。雜亂ナルヘシ。五根。則五識種云ヘハトテ。雜亂トハイカヽ不審也　光胤申云。此過守教付過也。十八界各別有種云事。聖教之說也。故五根種五識マキレス。各別アルヘシ。而五根五識種アラハ。五根種雜也。其雜云。五根種五識種各別其體アリテ。雜亂事ナシ。只其體一故。各別アルヘキ物一ナルヲ雜亂云也　讀師云。サラハ十八界種闕減申セカシ。雜亂云ヨリ順歟　光胤申云。五根種生五識云アタリテハ。雜亂コソ先イワレタレ。五根生五根五識種生五識マキレスアルヘキヲ五根生五識云故闕滅事。五根生五識イヘハトテ。聽闕滅トハ可有斟酌歟。イサ種子ヲハ別モヤ置ヘカルラムナレハナリ。遂闕滅アルヘケレトモ。雜亂尙順歟。就中此過違敎也。敎引瑜伽三處對法。而對法云。種隨現彼界攝云云　而五根種攝五識界故雜也。又疏終文。又識種非識種故成雜亂云云　此師立相見同種義故。境識雜亂也。非根識雜亂。不云根識雜亂。云諸界雜亂深意在之。此境識同種。殊闕滅ヨリ順雜亂詞歟。其故同種ナリトモ。境種識種。一種兼申サハ。闕滅ヲハ遁ヘシ。肝要雜亂也　良明房幷延公樣云。又色識非識種故成雜亂之文。光胤申趣アラス。設其意ナリトモ。又言置或釋歟。相見同種有無及二釋。何無左右治定。付雜亂過耶　光胤申云。下二種俱非難釋疏。此卽設許識色異種。而爲此難。故不同前。一種子難云云　前者諸界雜亂難也。諸界雜亂。相見同種付。付此過云事分明歟。讀師大旨同心

一。二種俱非事　面面評定曰。各有能生之各。五識ヲイテ各一識生云事歟。下相見分ヲイテ。各見種生見相種生相云事歟。大旨當座五識之各治定歟。光胤同心了

私云。歸宅後案之。相見分之各歟存也。二種俱非難。此卽設許識色異種ナレハ。相見別種通ニテ難之故。爲徵難相見別種之樣標文ナレハ。各字下相見分異付意得ヘキ歟

一。根通三性難事　私云。聖敎根唯無記定ヲクホト付此過申タキ事也。隨疏引對法志勿論歟。但種若唯無記ナラハ。五識體不滅果云云　轉因發業事歟。抑付之可意得事アリ。根通三性難。五根五識種ナラハ。種隨現判性故。五識現行通善惡ナレハ。種可通善惡。爾違唯無記之敎爲言　疏アル不能感果難。若守五根唯無記之說。五識種子ナレトモ。現行シタカエスシテ唯無記イワハ。果感ゼザラマシ云事也。不可混亂　或聽衆云。五識非正業體。不能感果サマテ痛アラズ　評定曰。轉因發業之分歟云云

私云。五識種體用門唯無記定時。唯無記之一門アル歟。但付隨所生邊此過來歟

一。限無執受難事　良明房云。安危共同之時。種子執受マテハ申セトモ。有執受云事。覺受門執受歟云云　讀師云。爾也云云　此事追而有執受之分齊。可見釋文。據生覺受論義。聖敎五根名有執受。依生覺受義云云

一。三依闕一難事　私云。疏釋依但應二之意。以種子爲俱有根故。與因緣根無別體故。依但應二云云　許現起識論義。四緣相違難。義分俱有依。文擧不難之。付

別體依難之料簡シタルハ此文ニテ意得ラレタリ。四緣相違。三依闕一。其難意可等抑初二師許種子其分倶有依云事。論疏有所伺哉沙汰時。此疏文至極證文也。以種子爲倶有根故。其旨分明也
一。轉救上十ケ難事　評定曰。安惠別行論戢轉救有此難歟　讀師云。サコソアルラメ。但餘人不見別行論。四人上足ヲイテ遣三賢授膺拙云云　大師一人御相傳見タリ　聽衆不審云。樞要アル授膺拙者。合糅之論歟。別行論歟　私云。樞要之樣合糅之論見タリ　讀師物語云。如此御祕藏之論西明見之云云　藏司語開經藏鎰穴ヨリ一返見之。則大師ヨリ前作疏講之見タリ　東院御物語云。藏司マキナイ沙汰見之見タリ。返返不審事也。其時如此事アリケム。而藏司ナントスル程人賄賂ナント取ケム。又同物語云。如此御一人傳授被思召タル論。西明見之。剩作疏講之。大師御遺恨之由承之。隨第十卷下疏ナントハ。如法如法麁相アル歟。論牒ナトモ。多文牒被釋事アリ。又不牒文被述釋處アル歟。如何樣前前卷ヨリハ麁相ナリ。此申。西明疏既述作畢講之聞問。イソカルヽ故也。承キ　良明五師左樣承及云云　光胤申云。安惠ヲハ。謂安惠等古大乘師。四分義下疏アリ。護法以前人見タリ。今就護法轉救加十ケ難返返不審也。若又安惠別行論本計難ハカリナルヲ。護法別行論轉救之重安惠難假叙歟。就中疏除親勝火辨餘八論師護法同時見タリ。四說教年主之疏アル歟。如此相違子細不審也。イカ樣護法同時ナリトモ。護法ヨリハ高年人歟　讀師云。古不審也。同時ナレトモ宿老御座ス。云古歟
私云。安惠宗義難意得事。讀師或時物語云。聖覺房可入上人御門室事深念願❶百箇日每日祈請。本望遂滿足謁申上人。上人云。何事爲被尋來臨哉。聖覺房云。總學問勿論也。殊サシアタリテ。就安惠宗義意得節節。心爲尋申參入云云　以上讀師物語也。又師範上綱堯尋。常被申。上人御房南圓堂御日參之事。安惠宗旨可究學之由御祈請云云　以上師範物語也　所詮安惠宗義難知事歟
一。應五色根非無記故事　光胤申云。本計難ハ。唯字置。轉救ヲハ只非無記故云云　本計。五識通三性非唯無記爲過。轉救業種故。業限善惡イワレナレハ。不置唯言。非無記爲過見タリ。而論點非無記一故云云　ノミ點唯意歟。サラハ何如本計不置唯言耶。尤不審云云　讀師云。誠不審也云云　延公云。業ヲイテ無記業アリ。三性造作分也。此意ノミ點歟　光胤申云。不爾。轉救時。業種者感果之業也。能感五識之文分明也。非況爾之業云云　院主云。此事易根ハ士代唯無記ナルヘキ物。今善惡業種云故。業善惡無記ノミニアラヌ物也。サテハ士代無記ノミナル根カ。無記ノミニハアラスシテ。善惡ナル過アリト云意也。轉救意ハ業種通三性申ホトニ。無記ノミト云ニハアラス。聖教定量。無記ノミ定置云爾也。若轉救意。實業種通三性存スル。唯無記アラヌ爲過。如本計難可置唯言。轉救限善惡存故。本計異由顯。不置唯言。サレトモ。根聖教定置唯無記故。ノミ點加歟
如此雖無委細之仰。此趣御評定アリ。光胤同心申了。良明房最前被申樣。同院主御評定
後良明房云。見疏業通善惡性云云　業通三性轉救存歟云云　面面此文誠不審也云云　私云。通者在義歟（如通三劫故）
私云　疏根唯無記過アリ云云　根唯無記安惠宗義也。何云過耶。今推之。根業種云時。業善惡故。根若唯無記ナラハ。可非業故云過也。意云。轉救前此過アル也。安惠自元別體根存故。無此過歟
一。又彼應非唯有執受事　讀師云。本計難無唯言。轉救始加此言。轉救時取現行業旨分明也。但此文雖爾。第七難眼等不應通現種故云云　轉救不取現業旨分明也。論義也

❶傍註曰此日數不分明

一。據生覺受論義沙汰出來　讀師云。此一問答人不取入事アリト云云　肝要讀師被申樣。要集種子邊ニテ。此難意得故。就轉救有。自亦不唯之難。安惠根通種現故。種現邊無執受。違唯有執受也。正義現行業轉救令許。其現業三業分。身業有執受。聲意二業無執受見。違唯有執受之文意得故。無自亦不唯之過。安惠現行根限有執受故無此過云云　延公樣評定此趣也

私云。此分誰領解同事。別不取入事何事哉。勿論勿論

一。唯色蘊唯内處事　非字ヲハ處字ヨリ可返

一。鼻舌唯應乃至五地繫故事　私云。感鼻舌二識業。十代可限欲界所繫歟。造業在處何ニテモアレ。界繫門事也。業果界繫必同歟。惑業果可有子細

一。又應眼等非色根故事　讀師云。本計難内。當此難難アル歟云云　光胤申云。二種俱非誰之一邊當歟　讀師云。爾也云云

私云。此難轉救難之内第三難出非唯色蘊攝難。如何異耶。此差異事可沙汰之。今度忩忩間不及尋申。又轉救意自元取業故。色根ノミトハ不意得。但聖教唯色根定置。違スルヲ爲過歟。色根ノミノミ默。上非無記故院主御料簡顓覺意得。聖教定置定量破也。但細歟

上相替分アリ。上轉救無記ノミトハ不許。限善惡故。今色根ニアラス轉救許也。但聖教定量スル邊兩難齊。

一。又若五識皆業所感等第九難易知第十難轉救上難也。疏第十難生起轉救可見之。其下祕能意得

私云。第十難下疏。正法藏之轉救アリ。戒賢轉救。無餘義別體五根落付也。根從緣稱之詞分明也。難陀本計。護法轉救之。戒賢又轉救之。戒賢救マテ三重也。論護法救並其上難マテ也

一。❶根識繫異難付。聽衆不審云。抑法爾理。歸眼前道理。識ナキ界根アル返返不審也。五識アルホト界根アレカシ延公云。借起心ナントノ時。借初禪眼耳身三識。二禪以上アリ。此時要須歟。又古端嚴タメ云云　光胤申云。兩條共サセル事トモ不覺。借起云。根許シテ上事也。根ナクハ別不可劬勞。又端嚴扶塵分可滿足

私云。一旦此分申畢。但此兩條可爲始終道理歟

一。假名種子及色功能事　面面評定曰。功能詞。別不限種子。廣互餘詞也。何功能種子定置痛之。會之哉五根發識取境以顯其體。有作用法出之此意也。故以功能顯體云爾。ヨニ意得可會釋事也　讀師云。一頌前後種子マテハ無子細歟

一。即識業種事　讀師云。識業種被訓之　聽衆樣。識業種訓之　聽衆之訓遂叶理歟表本計ト轉計トテ也　讀師所存。業則種也。業之種不意得云云　光胤申云。常業種申先現行業指テ。其種ナレハ云業種歟。爾不限此文。總業種得名依主釋歟云云　讀師云。可爲如何事ヤラム云云

一。又緣五境明了意識等文事

私云。安惠意。五識爲第六俱有依則明了依歟。安惠意。五俱意識五根爲門歟否事。可有沙汰。又正義意。俱有依ニハトラストモ。許依義歟。取境明了○而不定有之文。不定依ナレトモ。許依義見タリ。彼又五根爲門歟否事。古論義アリ。既有色根何不依轉之文。又伽抄分明之文アル歟。古聞書アリ可見古聞書。至下可有沙汰

一。又第七識雖無間斷而見道等既有轉易等文事

私云。俱有依第二師取安惠時。雖無間斷餘師義云云　但應如六識有俱有依之文。定可攝安惠歟。不然第七識俱有依由。遂不立耶。若又此文攝而見道等既有轉易之文。無由立文ナレハ。可攝而見道等以下歟。文言連續樣不審也。當座評定申了。讀師無殊成敗或聽衆云。雖不攝此文下第七轉識決定唯有一俱有依之文アレハ。無子細云云

光胤申云。其上俱有依アルヘキ様至極成

❶傍註曰上ニ書入ルヘシ

立畢結文也而有轉易文不攝安惠。抑安惠何ナル道理。第七俱有依許耶。遂不立其由耶

一。不爾應說又藏識故意識得轉事　讀師云。瑜伽五十一卷。有藏識故得有末那云云此文若說種依第八種子識依生現行七識無偏頗互諸識若爾依藏識第六アリト云ヘシ。何別云第七耶云文意也

私云。許現起識時。種子俱有依許證出此文。則疏此說種依非現依故之文也。今俱有依門事ナレハ。種依俱有依事也證也。因緣義因緣邊。此說種依云也。付之此下疏。前師轉救アリ。前師曰。六種隨逐七種方生故。種子生現行事雖同事第六俱有依。第七展轉說也爲言　重疏難之曰。不爾五根五識爲例應然亦有別根故云云　難意云。種子隨逐說依。第七別依トスト意得。五根五識能所依。對法第二說種子隨逐故。可有別依根。何立五根唯種義不許別體根耶爲言　此如對法以下。五根五識種子隨逐文也。此正文。上依彼轉釋二師中第二師下疏引之。可見之。五根五識爲例應然之文。人師料簡アル歟。顯輪集ヤラム。如此料簡アリシ覺。不分明可見之

自六月一日至十日聽衆連社頭夏中參籠之問。無談義

第五十四日（自有義此說猶未盡理一 至若作是說彼符理數一）

私云疏可止之辭。祕釋之可見之。述可餘如前說也。所闕少差別之義今正叙之云。第八類餘既同識性以下文也

讀師云。成第八俱有依二ヶ量（識性故 以恒起故）ノ內。初量次前安惠對量也。若對初師（難陀）以第七可付不定。彼不許第七俱有依故疏釋之。此不定共比他不定歟。非眞過。但唯識因明多避假說過常事也。眞實雖對初師不可有眞不定云云

私云。對初師如餘七識之同喩可有一分他所立不成歟。一分所立不成眞似及異義歟。何篇不定不意得。六識爲同喩第七分異品可有不定既如餘七識云云　可爲不成過歟。但推之。若對初師同喩可除第七識歟

讀師。此量雖對初師不可有不定。其故汎爾第八可有俱有依立。不共依不立。俱有依中。含共不共之才學以意得時。初師雖不立第七不共依可許共俱有依。依止根本識。諸師共同之義故　延公云。此量サテハ意許量歟。汎爾俱有依立矯取同喩意不共之別依立故　讀師云。誠意許量可申歟。但能違之樣如何　延公云。設雖帶意許能違不立可爲正比量歟　光胤申云。意許不共別依同喩第七共依。而識性故之因轉第七能違何不立耶云云　以上當座沙汰分也

私云。第八無不共別依識性故。如第七可立能違歟。此能違可有他所立不成歟。淨月許第七不共依故。又但遮非表之沙汰可尋之。付其可有料簡歟。凡此量意許沙汰。イタク不及沙汰歟。若爾俱有依中量才學ニカワルヘキ歟。始ヨリ立不共依量歟。隨疏對初師可有不定云。其外無釋旨

一。第七八識既恒俱轉更互爲依此有何失事（第二量 他恒轉ノ量也）　聽衆不審云。此量對初師歟。對第二師歟　讀師云。此量疏雖不釋對何師。對初師歟。第二師三位無末那習故。以恒起故之因可有不成故　良明房五師云。對初師如第七識之同喩可有所立不成。如何　讀師云。以識性故因立量第七同喩ノ有俱有依物治定後量ナレハ。不可有不成　良明房云。識性故之量。對第二師不對初師。第二師設第七俱有依許初師爭已成之義トテ許之耶　光胤申云。誠良公之不審爾也。但因明一方之敵者云事アリ。識性故雖對第二師初師一方敵者タレハ。此量第七俱有依無爲成。自初師一方敵者可許之義アル歟。此事一且申出了。勝軍比量不定過事。過發智論佛說ヨリ雖事起非佛說師。一方之敵者勘此過云事狹（ワキハサム）申出也　讀師云。第二師破初師第七無俱有依云義畢故。第二師破サセテ。已成之法第七俱有依爲同喩歟　光胤申云。此御料簡至要也。今論習。前前師

能破文。含後後師常事歟。則❶安惠破
初師。第七有俱有依云文。第三師存之
故。已成共許之法為同喩歟（此分滿座治定了）　良明
房云。サテハ識性故之因雖對初師不可
有不定。第二師破之。已成法第七俱有
依可為同喩故　光胤申云。其ナニ樣假
說之過ナレハ。一旦之事歟。所詮縱奪之二
門意得無苦見歟。識性故之時。初師縱
任彼師義有不定。他恒轉之時。第二師
義奪。立破已後ナレハ。押為同喩歟　聽
衆不審云。抑俱有依有無論時❷或自力勝
故立道理不許俱有依。❸或既有轉易
立道理。許第七別依。此等皆其道理一
カドアリ。識性故之道理。更可有俱有依
道理不聞。識性ナレハトテ。如何可有
俱有依由ナルソ　讀師。極成餘識不
緣離自諸法　識性故云云　此程事歟　光
胤申云。餘識之故量。唯識門故。識性故尤
一理。唯識道理八識可等故。俱有依之有
無ハ一重。識性之道理不審也。但餘識悉有
俱有依。識性物必有別依故。當量可成
歟。但如此識性故之道理以　本識轉識
令等立量。可有難義歟　讀師云。餘
事之難義。臨其事落居也云云
一。許現起識乃至　許依現識事　讀師云。論
通論文料簡。許現起識以種為依。種子義
義之下也。委細沙汰存略。但大綱一義ハ一
分俱有依也。此識種云根種云二義了。識
種亦應許依現識云。生長住之俱有依アリ。生

依義分俱有依也。非親辨自果門ニ
私云。以上一義也。一義ニ許現起識之所
例ト種生現之因緣。識種亦應之能例ト。現
熏種之因緣。サナカラ俱有依ニ作ナシ
テ。為能例也。故今此師令成俱有依義
疏文此意也　則生長住之內。生依此俱
有依也
讀師云。生長住之內。新種能熏生云。則
親辨自果外ニ有何義分耶　延公云。雖
一念生スルハ自體辨生。令增長俱有依
歟　光胤申云。只許現起識之義分俱有依
ホトノ事也。其疑アレトモ。一義如此。其
許此可爾歟　讀師云。長本種。生新種
見タリ。新種之處又長之義アリ不見　光
胤申云。生長申カヘル分。本新二種差別
詞也。新種生云故。生之邊則俱有依不
可意得歟。只新種本無今有ナレハ。對本
ヨリ有本種云生計也
延公。付增長見道可爾之才學中山無
指事間不記之
一。又異熟識乃至　依色根轉事　第八依色
根轉云事。取境門歟。如五識第八令取
境事歟。將又其マチナシ。只凡依詫根
事歟。古來二義也。評定アリ　讀師云。不
成取境門。依色根樣何依ソヤ。依詫之
樣不審也云云
一。眼等六識各別依故不能執受事　光胤
申云。五識依無遍依之義雖嫌之。自根
執受歟。凡執受云。付緣境門緣之執

受義也。五識各雖依自根。更不緣自
根爭執受之耶。所詮遍依有無マテモ行
ツカス。自根ナリトモ執受之義アリカタ
シ　讀師云。人家作リテ居住スルホトノ
事歟。第八五根變出。依五根轉スルハ。
此風情歟。五識雖緣之。自根依詫故。執
受義道アル也。雖然非遍依故。不為能
執受　光胤申云。所詮サテハ。第八能執
受云。緣之執受義ニテハナクテ。依
詫門執受歟。不審也　延公云。此事誠不審
也。幾度執受云緣境門コソ覺ユレ
一。第六識如五識五根為取境門取境
歟。將又依五識明了雖取境。正五根為
門事ナキ歟事。古來沙汰也　光胤申云。
此下疏。第六應然亦全不依五色根故云云
古以此文第六不依五根云文也云云　疏
六識應然並非遍依故云云　六識總合見レ
ハ。五識自根依分アルカ故。非遍依故云云
第六ヲイテ一分依詫許ニハアラサル歟。
全分不依以來。第六一取ハナチテ見レ
ハ。全分不依歟　光胤申云。此料簡古樣
也　私推云。六識應然並非遍依故。五俱意
識合五識說也。如五識各別一根ツ
ツ。第六ヨルカ故。非遍依故以嫌之。
全分不依以來。獨頭意識事歟。サル時全
分不依非違文　讀師云。此料簡返返可
然。サ樣可存事歟云云
此事追而可決之
一。或所立因有不定失事　私云。所立量

❶傍註曰第二師　❷傍註曰第一師　❸傍註曰第二師

者。五十一卷之量也。立各別依故無同喩故可立非遍依故第八非遍依者。可成不定敵五十一卷量云。六種轉識非。能執受非遍依故。如電光等。導論裏アリ。又可見疏

一。若識種子事　第八能生種子歟。將又種子識歟事。有其沙汰。種子識之樣讀師被申了。聽衆良公延公同心

私云。上識種亦應許依現識之種第八能生種歟。通一切種歟。又限異熟種歟事。許現起識下疏三釋アリ。隨其下若識種子可治定歟。又不依上三釋。若識種子之種。第八能生種申歟　良明房五師云。識種亦應許依現識之種。第八能生種歟云云　光胤申云。依疏三釋可有治定歟

一。有義前說皆不應理以下事　光胤申云。皆不應理之皆。三師指皆也云云　讀師同心了

一。杖因詫緣事　光胤申云。杖因之因。現行法導セルハ舉一途也。此新熏種因也。依義廣通一切有爲法之依見導不可堅執。可見疏。凡疏新熏本有種子付。因緣出狹也。且舉種子因緣也。云爾故。杖因詫緣。狹種子因緣舉不可意得。而得生住之生住。新熏本種導セルモ。生云住云事顯タメ。且新種本種舉也。如字置クニテ可推之

一。若法決定有境爲主之事　讀師云。有境義申。能依法令有境義也。所依法前有境義アラスト云云　此事珍敷事被申出了　光胤申云。有境義無餘義所依。有境也。第四取自所緣之所緣ヲコソ根自境歟識自境歟異義ナレ。於有境義不可及子細事歟。若能依有境ナラハ。第四取自所緣。遂有何差別耶　讀師云。第四取自所緣。正能依令取所緣義。譬如作意引心。有境能依令有境義。又觸心所觸境云云　光胤申云。第四取自所緣。能依義故。非所依自義云云　隨所遮法釋時。餘非有境定爲主故云。不用取自所緣義。非所依上義故也。而有境義。能依上義ナラハ。非所依自義歟。是又有境所依之境故。云境所依有心五根色法故。云境廣照境義ナリ顯。能依心心所故。取自所緣ヲハ云所緣。心法所緣ナリ顯。境所緣詞置カエタルハ此意也見タリ。而有境能依境ナラハ。此委曲無正體歟　讀師堅執心　良明房云。讀師御談樣ナラハ。有境義所遮法。四大五塵種子等也。諸不取境物共出事不審也。有境義。所依法上義ナレハコソ。アラユル不取境物ヲハ出スラメ。不爾能依有境ナラハ。設自前雖不取境。能依令有境義ハアルヘシ。何悉爲所遮之法耶　讀師云。如此自前不取境故非遮之。四大等能依不令有境故遮之歟云云　光胤申云。第四取自所緣義所遮。即顯種子不以本識而爲所依云云　此一段。次第四義所遮法出時。有境義所遮。出具決定義四大等。爲主義所遮。用具決定有境義遍行五。第四義所遮。出具前三義本識見タリ。而種子爲能依。本識爲所依時。具有境義云。必定所依之前有境義也。能依種子不有境故　讀師云。イヤ疏即顯種子不以本識而爲所依者。種爲本識所依見。闕第四義云事也。本識爲所依種子爲能依事アラスト云云　光胤申云。既文不以本識而爲所依云云　本識爲所依云事文分明也　讀師云。以本識アルハ。爲本識意也云云　光胤申云。サテハ以字タメ訓アル事ナレハ。タメト讀ムヘキ歟云云　讀師云。タメト讀マテハアルヘカラス。只以訓。タメノ義アルヘシ　私云。讀師被申樣更不叶文。當座暗推歟覺。此大節也。此事イマヽテ未領解。恐遺恨遺恨。隨今疏次下文。種子不能取所緣故云云　種子能依スレハコソ。不能取所緣故釋スレ。取自所緣者。設根自境識自境能依令取所緣マテハ無子細故。種子所依セハ種子不能取所緣故更不符合　良明房云。讀師御談樣。有境能依有境云時。上有境所遮。四大五塵種子與現行法。不爲所遮事出。現行能依セリ。有境能依前境ナラハ。必定與現行法現行境アルヘシ。何簡之爲所遮耶。光胤申云。與現行法之現

行。心法現行取置上御不審也。讀師御料簡ナラハ。此現行色法現行ニヤアルラム

此諍論良久。仍而以義推。由少義理之事。尤可有沙汰處。遂不及沙汰。無念無念

一。此但如王非如臣等事。少分喩云事有其沙汰。少分之樣光胤讀上疏釋申畢。

一。故諸聖教唯心心所名有所依事　私云。疏云此解所有能依乃至所依之義云云　意云翻出能依顯所依云事也。此論文所依之處出能依故。可有伏難。仍疏文答伏難意也。此下祕釋之。可見之

一。但說心所心爲所依不說心所爲心所依事

私云。疏釋之云。此是依外別簡之法故重言之云云　祕又釋此疏文作二釋。初釋此論文總結出所簡法之所以也。依者所依也。色心所等所依外所簡法也。所依後簡之。故云重云云　第二釋外疑云。心所名有所依故。心所可爲所依爲言　釋此疑論文起。疏此者心所也。依者所依也。心所所依外所簡法也。恐此所依歟云濫。重分別釋スル云重言云云　可見祕釋

私云。疏然諸識相望有不得者。此第一義事。祕釋之云。諸識相望。不爲所依邊ハ。第一決定可簡之。故略不論云云

一。然有處說乃至皆隨宜假說事　私云。依說所依。所依說依。說處事。古沙汰歟。今度不及沙汰　讀師云、隨宜之讀事。東院云。印覺僧正云。隨宜去聲。隨字讀事。口傳談也。無左右事也云云

一。聖教五根別出事。不共同境近相順四義アル故云事。四義事不及委細沙汰

私云。俱有依可互共不共云事。此一段分明也。三依烈。俱有依四師ヲイテ申沙汰スルハ。大旨。不共依一段見タリ。サル程。俱有依不共依事。意得人アル歟。隨聽衆之中。當座サ樣申始領解人アリキ。返返可意得置事歟

一。雖五識俱取境明了而不定有事　讀師云。第六識以五識明了之依用云事。斷論文顯タリ　私云。五識以第六爲分別依可名明了依歟。俱有依也。所依也。第六以五識爲明了之依。不定依故。非俱有依非所依　光胤申云。取境明了以五識爲明了之依マデハ聞タリ。其明了之依云姿不聞。依五識同取境故。此邊以歸五識云明了之依歟。將又正雖不依五根門。五識俱ナレハ。依彼力明了取境故云爾歟事。此論文ニテノ沙汰タルヘシ。古來第六五識俱時。依五根門歟論義。此下出來歟。隨良明房云。此論義良算論義也。此論文下出來

一。聖教唯說依第七者染淨依事　光胤申云。此論文時。染淨依之外。不共依之作用アル歟。染淨依則爲第六爲不共依歟事。可有御沙汰云云　讀師云。古沙汰也。二義歟。無左右事也。染淨依之外。何ナル義用アルヘキソ。不審也云云　光胤申云。染淨依タル邊カ。餘識ノタメニ爲依カワリテ親爲依分ヨリ外。別タル新ラシキ義用アリカタシ。其親分者。近相順歟。此分染淨依タル邊近相順セル分歟云云

延公云。別義用アリト近相順談可被談事也云云　琳公云。同計度新義用歟

私云。同計度トテモ。染淨依之內歟。但未定

光胤申云。同計度イツモ事アラス。時時事ナラハ。以之正不共依義申ガタシ。同計度ナラヌ時。不共依トハナル故。一且不審也。不可爲定量。讀師云。同計度ナル時以餘時不共依見。同計度不共依之義ナル也

私云。同計度不共依義出事。解釋分明也。光胤申分。一且不審也

光胤申云。第八爲第七根本依之外不共依義用アル歟事。同沙汰也。但聊染淨依ヨリハ別義用アリトモ覺エタリ。第七八識既恒俱轉之邊。根本依之外事也共故根本依ナル事。間斷識體タメニモ。根本依ナル也。故能所依恒轉。根本依之外歟

光胤申分。古聞書聊潤色スル事アリテ申了

琳公樣云。第七第六同計度見。七八恒轉見。大略同風情歟。私云。ケニモ覺分ア

リ　延公云。染淨依之姿。尤可有御沙汰云云　讀師云。此事無左右大事也。日比無領解分。但樞要釋アリ。凡染淨依。分位決定之依マテハ習置分アリ。此上事不取入。分位決定依ナレハ。一旦能依染淨アラタマルニハヨルヘカラス。淨依畢竟淨之依意得ヘシ。佛果位所詮淨依取。因位何トモ。漏無漏間雜ストモ。有識縛終不脫之過失可爲染依歟

私云樞要釋。讀師被誦之。此釋經深沙汰シタル類聚抄アリシ覺。可見之。論義第七諸識染淨依也。第七不善可障善云云　此樣一向アサアサトシタル三性門依聞タリ。人可謬事也。不障善故染淨依申出事。尤有子細。重可記之。後學可察之

光胤申云。染淨依之姿。御沙汰アラハ。先染淨之依歟（依主。染淨ハ能依也）染淨卽依歟事被治定上。可有御沙汰事也　讀師云。尤爾也。染淨之依治定。染淨能依モタセテ上事也

私云。此沙汰。上同境分別染淨根本所依別故之下ニテ。可有沙汰事也。疏此下四種依沙汰アリ。凡訓論等之時。沙汰出來。古ヨリ沙汰付樣アル歟。染淨依之外。不共依之義用アル歟事。依第七者染淨依故下沙汰タルヘシ

一依有複說付。良公不審アリ。非指事略之

一四位無アラヤ云事。五十一文也

一雖有色界亦依五根而不定有事　延公云。正義意。第八識五根爲取境門取境歟。況爾依詑分歟。古二義也。不可限淨月義。正義此二義。讀師同心了

一識種不能現取自境事　此文時。又以前評論アリシ有境。所依有境歟。能依有境歟事出來　光胤申云。釋此文疏二釋アリ。初釋種子能依。種子不取境故。所依之處無。令心心所取自所緣之義。仍依ニテ非所依（爲言）此時所依●現識也。種子種子識也。第二釋種子爲所依。現爲能依。所依之種。闕有境義故非所依（爲言）初釋識種不能之種能依。現取自境第四取自所緣也。第二釋種所依。現種自境第三有境也。此第二釋有境義所依有境也云事分明也　讀師云。此中二解以來コソ種子能依トスル歟。爲所依歟二釋ナレ。其ヨリ上別事也。非能所依二釋云云

私云。讀師所談。以外不符合事多次日談義以前。讀師三箇條子細被申出。一昨日識種不能現取自境料簡時。初釋種子能依取云事爾也。一段左樣見タリト云云　昨日讀師初釋當其種子識不能現緣乃至非有所依攝一段。更種子能依取釋アラスト云云　仍次日被改之了。二諸心心所。皆有所依云。三依皆所依也云云　隨心心所名有所依有三依理也。而依所依差別時ハ俱有依獨四義具所依也云云　因緣等無間緣不具四義故非依見タリ。若爾所依云。又非所依見タリ。此相違如何。二依是主義緣是由義釋。依主義見タリ。而依所依分別時。依如王與臣互相依等云。不謂主非主依見タリ。所依此但如王非如臣等云。主義見タリ。隨立爲主義。若爾依主義釋シタル樣アリ。又以爲主義簡之見タリ。此事不審云云

光胤申云。初一箇條。改執之間不及申立。第二不審事易。然有處說依爲所依乃至隨宜假說之處遵。依所依說事。種子依出隨疏然有處說等生起問。種子依等無間依諸心心所皆有所依說以相違闕。所依何限俱有依耶云云　然有處說等文會此相違也。疏一段分明也。若爾種子等無間所依說。依所依說隨宜說也。非御不審之限。第三不審事。依是主義釋セルハ對緣是由義時事也。依與所依相對所依正主義也。依廣可亙主非主歟。所詮。依依相對主義顯門アリ。亙主非主門アリ。廣枝詑門依云時。依緣一物ニテ。緣依云故。亙主非主依緣時緣外主タル依取故主義云歟

以　上

天文五年丙申七月二十二日。於燈下書寫之訖以此微功爲二利之良因矣

同六年丁酉對了秀院一交了

論第四卷聞書第三

第五十五日（自後開導依有義五識一至皆不違理出前說故）

讀師云。自他前後不相續故事　且於眼識ニ申ス。眼識ノ一念起ル。後二念トモ不相續。一刹那ナルヲ。自前後不續云也。次眼識自前後ノミナラス。他耳識身識等前後モ不相續。他前後不續云也　讀師云。難陀ハ立五識唯一刹那之義。自前後不續。他前後不續。故唯第六識ヲノミ爲開導依。且眼識ニヲキテ。中間意識隔テヽ。一刹那ナラテハ不現起。耳識望テモ眼識ニ。又前後ノ不續故。五識前後ニハ。意識ナラテハ。前六識ノ分ヲ起ス心ナキ故。意識必爲開導依也

私云。此師立五識唯一刹那義。源推之。率爾尋求二心生起ヨリ事歟。其故ハ率爾心起觸ル境時。次念必起尋求心。尋前境也。未自在位如此。而五識ハ率爾心。尋求心意識習故。初墮境ハ一念也。次念尋求心故。必起意識也是一　抑此師意。前後念トシテハ自トモ他トモ互ニ雖不相續。俱轉義ハ許歟否ヤナレハ。俱轉ヲモ不許也。此師ハ三性不俱師ナリ。抑又善惡性トシテコソ雖不俱轉。同性ノ五識俱轉歟ナレハ。此事論義也。其遂不許俱轉歟

一。第六意識乃至爲開導依事　延公云。第六識自類前念爲開導依。其外假五識ヲ事無用也。明知。五識起時。第六識不起時アルカ故。自類前念ナキカ故。假ル五歟　光胤申云。亦山五識之亦言。自類之外ニ又假ト五見タリ。第六前念五識獨起故。非假五識歟。隨疏モ　明了心後生意識卽以自及五識等云云　自類前念之外假ル五ヲ。明了心タル邊力カラムトテ。兼假ト五見タリ。意云。自類前念ニ。自開導ナレハ勿論也。其外假五力。別明了心タル邊歟。讀師云。此料簡爾也。若二箇開導許ス事疑之。五ヲ假ル無用也イワハ。下ノ平等性智相應末那初起必由第六意識。豈非二箇開導耶。其故自類前念勿論也。其外假第六開導故　延公良公評定円。其時自類前念ヲ不爲開導依トモヤアルラム　光胤申云。亦應用彼之亦言。兼ル二箇開導旨分明也又用彼點用ラ彼云云　毛點亦分明也。讀師同心了

一。第七八識自相續故乃至爲開導依事

讀師云。七八ハ相續故不假他識云道理立ルヲ以見レハ。二箇開導ヲハ此師不存歟トモ聞タリ。若第六雖相續假ハ五識ヲ七八雖相續何亦必不假他識定耶　光胤申云。七八相續而可假他識由ナクハ。ケニモ不假他識事一理アリ。第六雖相續若可假五識子細アラハ。何不假他五識耶。其子細者明了邊也　讀師云爾也

一。有義前說未爲究理等ノ一段事　光胤申云。未爲究理ハ少ク有理見タリ。而疏釋之撥前全非故言未究云云　全無理見タリ　讀師云。不盡理云全非歟。サテコソ故言未究符合スレ。如此被申ヤラム。不分明重而申サルヽ樣ハ。總先非スレハ云全非歟サレハトテ。一一非ナリト云ニハアラス　院主云。導總非トアリト云云　光胤申云。下ノ別破之時。縱奪之二段アリ。總非異之。不縱可如所說。偏非ル末爲究理故。撥前全無云歟。所詮。對別破云全非歟　讀師云。共マテノ事ハナクモヤアルラム

一。縱三位アリ。未自在位一　率爾遇境位二　遇非勝境三　奪三位アリ。自在位一　等流五識二　若增盛境三　讀師云。縱三位之中。第二位論文不見。遇非勝境ハ。第三位トコソ見タレ。肝要遇境之二字ヲ以テ。顯率爾遇境之第二位歟。祕ニハ遇言中含之云云

私云。疏境之言通第二云云　祕遇言含之云云　疏祕引合見之。遇境二字含之歟。有義遇非勝境四字攝第二位。於率爾遇勝境相續故。云率爾率爾皆不續トヤ意得スラムナルカ故。云遇非勝境顯第二位也。詳曰難之。恐繁不記之。可見之。縱三位第二位ヲハ。以奪三位可知之。祕釋之

聽衆不審云。抑祕遇言含云事不審也。遇境事五心俱爾也。何卒爾別云遇耶
讀師云。初遇境事卒爾故歟云云　聽衆同心了
私云。初墮境云程事歟。遇境トハ初事申スヘキ也。尋求ヨリハ遇境上別義以廢立セリ。卒爾正遇境位也。仍以遇字顯之歟。疏云位言通下二處。遇言貫下第三。境言通第二云云　遇言根本第二位顯ハスト見タリ
讀師云。遇言第二位顯意ニテハ。イカヽ可訓哉。遇字二度可讀歟。將亦遇非勝境可訓歟　光胤申云。未自在位云大樣也。未自在位。イカナル時。五識可間斷コソアリタケレ。其位ハカリヲ出スハイカニ。若イカナル時ゾト尋ネハ。卒爾通境遇非勝境後二位タルヘキ歟。若爾未自在位申タレトモ。後二位ツメテハナルヘキ歟。將亦後二位外未自在位相續アルヘキ歟　良明房云。後二位自在位ニモアルヘキ也。自在位ナレハトテ。悉ク相續スヘキ道理ナシ。故未自在位云對自在未自在ニハサル事モアルヘシト許歟。後二位。不依自在未自在出二位也云云　此事有一理歟　良明房云。諸根互用ヲハ出事如何。別互用スレハトテ。五識可相續道理トハ不覺。讀師云。大方顯自在相計也　光胤申云。五識數間斷事。一根一境。緣境狹イワレナリ。眼識緣色境相續時。不善聲境來。眼識間斷耳識生。此時眼識若緣聲境ナラハ。可相續故也。仍互用五識相續出歟。但正道理トハ申カタシ

一。不依尋求事。假尋求時。尋求心意識故。其時五識間斷可爾。自在位不假尋求。何五識不相續耶云云　抑此尋求。意識尋求歟否事。古聞書沙汰アリ。意識尋求通途歟

一。五識尋求心事　讀師云。先年訓論之時。知足坊順眞僧都。五識不可有尋求心之由被申了。次日改之。昨日無尋求申タリシハ。能見釋文。少分尋求心可有也。多分不可有之歟云云　其時源恩房權大僧都（其時ハ無官也）誤早改メタルカ可然也。被改タル尤可然云云　良明房云。其時先日順眞房無尋求云。源恩房五識尋求心章兩釋ナリト諍之。次日順眞房改執了云云（以上正聽ノ意也）　讀師云。抑難陀意（初師）五識ニヲキテ五心俱ニアリト存歟。又於五心有無アリヤ。其有無何哉不見分明之文。當段ニモ不見。披五心章五識ヲイテ二釋アリ。一五心俱アリ。二率爾等流トノ二心アリ無餘云云　難陀若率爾等流二心アリト云師歟推量也。迴推事モ子細アリ。率爾心五識アルヘキ事勿論也。等流心事。第二師能破等流五識ニテ心付也。初師不許等流五識。能破不可立故

（一五識率爾心ノ事。一念無異義。意識ノ率爾ハ章ノ二釋歟。一念之釋正釋歟）

一。既爲決定染淨作意等文事　面面評定曰。決定染淨處濁云云　第六識決定染淨云云　疏見レハ。第三決定染淨第四染淨云無第六詞。至作意處第六意識作意云云　文相樣。決定染淨五識。作意第六見タリ。濁疏相違不審也　良明房料簡云。決定染淨二心。ナニサマ五識ナキカ故。雖不云第六不可有相亂。必可第六故。處勿論不言第六。作意常作意心所故。五識在之。若不言第六。若五識作意モヤマキラカスヘキト恐レテ。置第六言歟　私云。此料簡可然。大旨同心歟。如此意得。濁符合疏歟。但五識五心有無ヨルヘシ
讀師云。作意作意心所トハ不可意得。只第六意樂力歟　光胤申云。思惟云作意歟。呼作意爲思惟云云　梁代　光胤申云。等流五識等道理大樣事也。又六間起ストモ。此事可立故　讀師云專注佛像等位云云　眼識間斷難申云云

一。故瑜伽說等文事　讀師云。乃至身識應知亦爾マデ瑜伽之文歟。疏應知亦爾マデヲ引。既引論已云云　又見論彼意言顯之彼意。瑜伽意ナルヘシ。亦爾瑜伽文也。若爾經爾所時乃至相續而轉。ケニモ分明也云云　光胤申云。難陀相續而轉ヲハ。互相續轉意得。故非堅證歟。隨既眼識時等文。雖五相續轉之轉救歟。瑜伽文相續而轉トアルヲ。第二師俱相續轉ニトリナシ。難陀五相續轉トリナス也。第二師彼

意言顯乃至倶相續轉可意得　光胤申云。既眼識時非無意識等能破意。眼識起念意識不起。次念意識起レハ又眼識不起。第三念眼識起第六不起シテコソ。互相續生トハ申ヘケレ。意識必五識倶起スレハ。五識一刹那ツヽニシテ。二念不續。若爾第六相續。五識不續トコソ申ヘケレ。互相續不可申歟云云

一。彼意言顯等論文下疏。既眼識時論文生起スル一句アリ。則遍相續生破文也。非眼識斷已以來。遍相續生能破也　良明房五師云。疏非眼識斷已等文。下既眼識時等論文意述歟。若爾非通途。通途論牒以前ニハ。生起詞置下論文起也。此下論文意ヲハハヤ釋置歟。只遍相續生分アラハヤ　光胤同此不審申　延公云。通途サハナシ。乍去マヽサル事アリト云云　光胤申云。疏可言相續。互字アリタシ。互字肝要故　讀師云。疏文分ニテハ能破不聞眞實演祕釋ニテツツ〳〵ト聞了云云

一。❶上難陀義述亦由五識所引生故之處ニテ。讀師談云。第六假五識開導。五識ノアル念意識不起事アレハコソ五識假ルラメ。獨頭五識此師許歟云云　延公申シツル趣同心被申了　光胤申云。既眼識時非無意識之論文（此ハ第二師能破ナレトモ。初師宗義ヲ牒ヲ難スニ互相續生ノ）同下祕以五必與意倶起故之文。無獨頭五識旨分明也云云

一。遍奪身心事　讀師云。樂增盛境不可入遍奪身心。遍奪遍迫故　光胤申云。サテハ戲忘天ヲハ可除遍奪歟。戲忘天樂境增盛故。不入之不審也。明知樂境遍奪身心トハ申ベキ歟。琳公云。戲忘天被遍樂遂致死。故遍奪歟。讀師同心了

一。若此一識爲彼六識事　難陀五識自他前後不相續故。唯第六識ノミヲ爲開導依故

一。若此六識爲彼一識事　疏釋此意云。以前後定唯有意故云云　意易知

一。五識起時必有意識等文事　讀師云。雖有自類開導假他識開導事。平等性智初起。自類外用第六。圓鏡智初起。自類之外假六七。安慧如此何難他耶　光胤申云。意識勝五識力劣故。何假五識也。平等性圓鏡智初起。六七共力勝。更非例

一。無心睡眠悶絕等位乃至彼云何爾事　讀師無心睡眠等位。自類前念間斷シテ久時故。自類不爲依初師存。故藏識末那可爲依云也　光胤申云。初師無心睡眠等之位。自類前念雖久時成依存故。トテモ他識開導假習人ナレハ。藏識末那隣次シテ可成依。其勢力勝故。自類久時故。引力之勢用可劣存。如此難也。初師一向不存無心位開導依故。非致此難。若自類隔越不依。亦藏識末那ヲモカラスハ。初師無心位開導依ヲハ全不立之歟。大不審也（此不審十一且ノ不審也。不可爲定量ト）　讀師云。此位事ヲハ。越度シテコソアルラメ。

一。平等性智相應末那等文事　讀師云。亦應用彼之亦言。用自類歟（如上記）

一。又異熟心依染汚意或依悲願相應善心事　讀師云。菩薩智力結生事。正命終心位云。用無漏智力。不起潤生惑故。云智力結生歟。又正命終心位如異生起惑。雖然非惑假智力故。云智力結生歟。此事如法有子細事也云云　光胤申云。引宗家或處釋意得智力結生事アリ。誠有子細云云　私云。故以貪嗔引無漏道之釋也。正命終心。由智力不由惑命終心已前假惑之力歟。此事故起煩惱私抄物委細註之　良明房云。以輪王正知入胎證之。上正命終心不假惑力歟

一。用前自類或第六識之文。安慧意假二箇開導旨分明也　良明房云。用前自類。通途之時也。或第六識。自類開導カラサル時事也意得。此文非二箇開導歟

第五十六日（自有義此說亦不應理至或開導依易了知故）

光胤申云。能作等無間緣者。異類開導於自類後念不爲前念依。或倶時不爲依。此三義簡カタメ也。於三義異類開導ヲハ。以等言簡之倶時之依ヲハ。以無間簡之。後念不爲前念依ヲハ。等無間緣之三字ニテハ。何以簡之耶。不審也　評定共曰。以無間可簡之歟。無間者打任順次無間也。逆次無間難申云云　讀師云。逆次第ニモ依樣無間可申事也。無簡者中物隔テザル義也　光胤申云。

❶傍註曰上ニアルヘキヲ忘却シテ此ニ書ク

別字アテヽ雖不簡之。總等無間緣云
物。逆次緣アラサル故簡之云歟　讀
師云。左樣可意得歟　光胤申云。開導字
ニテハ分明被簡タリ。開避ト云ハ前念
付事也。後念望前念開避云ヘキ事ニ
アラス。前ガ避ルトコソイヘ。後開避ルト
ハ更イワルマシキ事也。サル時。有義此
於後生乃至開避引導第四義ト云モ。有其
理歟。以開導可簡法故也
一開導依者。開避之外有別引導功能歟
事　古沙汰也。大旨可有引導功能之樣
治定了
一。若此與彼無俱起義等文事　自下破
前非。有二難。此文第一諸識不俱難也
讀師云。此難意。凡開導依者。於俱起
法無開導之功。其故此望彼時。此彼
可起處障アル時。障タル處避リ開キテ
ノク時ニ。彼法生スルヲ開導云也。譬ハ一
橋前ナル人サラサル時ハ後人不渡橋。前
人開路サリヌル時。後人渡橋風情也
而十代俱起スルホドノ法。此望彼時既
障トナラサル故。俱起スル上ハ。爭有開導
之功耶。廣橋諸人相並渡ラムスル時ハ
雖不開避引導渡橋ヘキ勿論歟。諸識既
俱起上ハ。自識望他識更不可有開導
之義云難也。尤イワレタル難也。異類開
導。肝要此義門可遮之歟。但付之正義
前又經義アリト云云
一。若許爲依應不俱起事　肝要。此難諸
識不俱難名タル上ハ。諸識相望許此依
不可俱起云事。難入門也。其故只嫌諸
識開導。讀師不可承伏。仍諸識不俱爲難
也
一。又一心中乃至唯心心所事　第二色心
無異難也。此有二。一難無異。二釋相
違。此文難無異也　讀師云。諸識多少不
定者。或前念多識起引後念一識。或一
識引多識事歟。多少不定故。無體等義。故
難有等無間緣義。若雖無體等義互
爲此緣者。色法可爾。何不爲等無間緣
耶。色法無此緣。同類多色俱時轉。無體
等故也。而不嫌多少不定。色法何無此
緣耶云難也　光胤申云。付之。一聚相應
法多少又隨時不定也。故例諸識可無
體等云難來也。遮此難事。併體等用等之
意得樣ヨルヘシ。所詮體等用等之事。此
文下ニテ御沙汰可有。隨疏ニモ此下體
等用等沙汰アリ　讀師云。尤此下可有
沙汰歟。此事大事也。日比ヨリシカ〱取
置分ナシ。所詮先體等。疏文分明。前後一
法故如心唯一乃至受等亦唯有一云云　前
念後念同一法アルヲ體等云。マテハ見
タリ。等云前與後等義也。其等義者。前
後一法義也。其一法者。心王一法。受想
等一法ナルヲ。云一法也。如此前念各一
法。後念各一法ナレハ。前後相對云等。
此云體等歟。付之古樣色色申樣見タ
リ。先上任疏釋申通等堅見義也。古
學者所存トテ。橫等見ル趣キアリ。譬ハ前
念能引一聚ヲイテ。心王一法。受想等心
所一法。二受二想不並。橫見時。一聚心
心所各一法ヲ等シキヲ云體等云云　此義
等義ヲハ。後念ヘハ不見合。前念因ニヲ
イテ云也。但疏釋分明ナレハ。前後一法之
等可存歟云云　面面評定曰。體等先此分
也。サテ用等如何哉　讀師云。其事也。先
當段正用等之沙汰ナシ。無說用等之
文歟。先年第七卷四緣義段。等無間緣釋
論文中。等而開導之文釋ル疏勘アリシ
トテ則被讀上之。疏文云。等而開導者。
顯前滅一心。爲後心心所緣。前一切
心心所。爲後一心緣。意卽齊等而開導
故。名等開導。此乃等屬前後通因果
也云云　意云。前念一心爲後念心心所爲
緣。一心引多。前一切心心所爲後一心
爲緣。多法引一法。此樣雖相見。前
後不齊。用等之義歟。一心引多。多引一。
其用一聚無差別。アマサスモラサス爲
等無間緣義也。此文用等取置事。更口
傳モ習ヒモナシ。一向存寄分也。先年訓論
之時。春善房法印。體等用等論前後伺樣
アリト被申。若此文歟推量之分也。如何
樣體等用等一處其文ナシ。上下勘合可
意得歟。當段不說用等歟　❶延公云。故
良意。當段和合似一定俱生滅之文。說用
等文也被申云云　讀師云。ケニモト存
也　光胤申云。古故展轉作等無間緣之

❶傍註曰光胤申云

文。用等說論文也云云　讀師云。體等疏文分明ナレハ。前後相對體等云也。如上注。用等第七卷疏文。用等ナラハ前後相對用等見也。等ヲハ屬前後通因果也。詞分明也。所詮吾所存。體等用等俱前後相對竪等作也云云　讀師云。故東院尋申時。用等橫見。一聚心心所其用齊等引後故。用等云歟。體等前後一法云云
延公云。吾意得置樣顚倒。體等橫見テ。心王受相應等各一法也存。用等前後相對見等義也。如此取置ナリ　面面評定曰。抑肝要用等前後相對見姿。又等義如何　讀師云。前後念因果也。因タル義果タル義齊等歟

私云。肝要體等用等之沙汰。古樣非一准。所詮體等疏文分明竪見。前後其體一法ナルヲ等ト見ル。於此體等古樣橫二受二想等不並。一法ツヽ相應スルヲ云體等料簡。前後相對見體等由來也。先於能引前念一聚其體各一法不見置。前後相對體等之作アリカタシ。仍爲作前後體等橫見論之歟。次用等事。推之。於前念一聚心心所用齊等ナルヲ云等歟。故於前念能引一聚心心所。心王引後念一聚心心所。受想引後念心心所。故緣用齊等也。仍用等正等云邊。前念一聚緣用橫見等云也。第七卷疏。前一心爲後心心所緣。前心心所爲後一心緣。等開導云事。緣用等姿也。意云。前念心王悉引後念心心所故受想等其力心王等シテ。受引後念一聚。想引後念一聚也。仍心王一法處後心心所悉引。前念心心所處悉爲後心王爲緣用アリ。如此受想等爲能引時亦爾也。押迴見之。前念能引緣用等也。サル時。用等云正等。前念心心所緣用橫見論之也。其緣用齊等ナルシルシハ。引後時顯ハルヽ故。爲顯用等之姿前後相對緣用論歟。第七卷疏等屬前後通因果者用等姿顯時事釋歟。古用等。前後相對之等者。此ホトノマキレ歟。但此一旦推也。讀師被申樣用等前後相對之等先存置。　次第次第尋釋文等。追而可決之愚意。上註樣返返存也。就中。前後相對因用果用等義申サハ。開導依之時。用等之義アリカタシ。前念心王一法緣用因用。後念心心所所引用果用也。緣用一法用。果用心心所多法用也等云カタシ。但此事。等無間緣ニテ體等用等作置ヌレハ。開導依其中主タル緣用依立故。開導依分別又體等用等之沙汰アルヘカラサル歟。所詮大事大事。難決

一。❶一聚體等用等作立見之。諸識二心王二受二想相並。前念多識。後念一識或翻之。如此アレハ難有體等用等。若雖多分不定。雖無體用之等作等無間緣。色法同類多色俱時轉。何無此緣耶。若又色法爾者可違聖教爲言

私云。諸識多少不定證文。五十一卷。第八識或一識俱乃至七ナリ等云云

一。長春房云。不爾等言之等體等用等俱說歟　讀師云。體等用等互ヘシト云云

私云此無餘義體等之等歟。下若謂等言非遮多少ニテ可意得之。

一。但表同類便違汝執異類識作等無間緣事

私云。此救意疏釋云。等無間緣ト云ヘル等言。正義定體等多少遮等ニハアラス。只前念心心所後念心心所ニノ。色心異類相望セヌ事表置等言云轉救歟。就之。違許異類開導云難。聊不符合難歟覺タリ。今同類者。諸識雖異同心心所故云同類歟。若爾異類開導。今云同類開導也。彼師但表同類云程ナレハ。同類開導名目ヲモ可仕歟。若爾者異類開導更不違今同類哉

讀師云。此難聊不相當樣覺タリ。但諸識相望異類云事。聖教通途之談歟。而今強等無間之等。同類ソト申サハ異類識體相望不可爲緣爲言

一。心所此依應隨識說事　評定曰。上此於後生心心所法乃至　此但屬心非心所等云云　重如此云事無用也

私云。此於後生乃至　非心所等。辨名義顯體マテ也。若此與彼。以來至異類識

❶傍註曰讀師云

作等無間縁破他或會相違段也。正正義自類開導顯文。是故八識各唯自類ニハシマル。仍此文心王事ナレハ。後隣與心所之依歟

一。難心心所異類並生以下一段事　自下釋姑難有五。第一諸心相應難通　私云。此難意。上諸識不俱難付前師。付之此返難。今諸心相應難ハアタルナリ。難意諸識同時俱起故。難有開導之功。俱轉程物。彼此相望不障礙故。何又開導耶爲言　此樣ナラハ。一聚心心所相望時。受想等並心王一時俱起。若爾一聚心心所彼此不障礙。何又有開避義耶爲言　爲會此難。立而互相應和合似一等之五義。異諸識一聚心心所。互開導之功アル由成也。五義中第五義諸識ニモヨニ具スヘキ樣覺也。其故立異類開導人。サコソ申サムスラメ。但案之。開導時必餘開導トハ。諸識相望難申歟。現起時分多少不定故。現起分識可具此義歟。付之不審云。現起多少不同。一聚門ニモアル也。除遍行外不定故。此事追而不決之

一。故展轉作等無間縁事　光胤申云。抑一聚等無間縁事。著名沙門義。筋ヲトフシテ。受引受想引想習フヲ。正義故展轉作等無間縁習也。故前念一聚總和合似一引後念一聚也。心王引一聚受引一聚習也。故展轉云歟。就其正心王。

引受事。受傳ヘテ引歟直引歟。假令等無間縁ヲハ。常以大物之譬申也。大物曳時。諸人力合セテ引。故總和合力ニテ被曳也。誰人ハコヽホトヲ引クナントハアルヘカラス。只總力以引也。故一人引此木申スヘシ。總木一人之力悉及也。又衆木束ネテ引時。衆人之力衆木隨一タル一本木引トモ申ヘシ。此喩直引順也。但正シクハ。ナニトテ心王引受申サムスルソ。譬ヘハ又等無間縁。常一橋譬取也。一橋五人前ニワタル。五人並ムテ渡程橋ナルヘシ。後又五人並渡時。前五人進メハ後ナル五人次第又進也。此時總申時。前五人後五人開避申スヘシ。但正シクハ後ナル五人。前ナル五人ウシロニ一人ツヽ各アルヘシ。開避樣又ヲヽ〳〵可開避。如此一聚心心所總雖開導。正シクハ受受。想想トコソアルヘケレ。雖然開避スル時。心王開避セスハ受不開避。心王受合セル力以開避故。展轉悉爲等無間縁コソ申スヘケレ（比喩ハ當座不申）　讀師云被申樣。行末大略可成著名沙門之義歟。仍展轉云。心王引受時受傳ヘテ引意ニハアラス。只心王爲心心所爲縁云展轉也。色公同心。延公光胤申樣可爲著名之義云云

私云。申趣大可異著名之義旨再三申了。但此事一旦存寄分也。惜釋文不見不可爲定量

一。然諸心所非開導依事　第二心所成就難通。私云。開導依之時用等事。前念心王一法之用也。後念心心所之用也。用等不審也。但體等用等。先於等無間縁定置開導依取主爲依體故無過　讀師不審云。抑開導依之時。取心王一法爲依。心所開導用歸心王。心王一法之用見爲依歟。將亦心所之開導ヲハ不取。心王開導ノミヲ取歟。隱劣顯勝識之時。歸心王名唯識。心所能似功歸心王也

私云。一向於心所開導用取心王用體等不審也。如諸識可有多少不定之過。心心所開導用悉取歸心王。心王一法依談スル開導依歟

延公云。竹論義アリ。前念受引後念受想時。受想引導可有勝劣不同耶云云　抑心王主故別爲依體者。定心王開避引導用。心所ヨリ可勝歟　光胤申云。只王所勝劣ニテ。心王ヲ主トコソスレ。於開避引導用。勝餘心所作用增分アルヘカラス。如此心王ナレハ何事可勝申サハ。一切之功能作用悉心王可勝歟。ヨモサハアラシ。開避トテモ可勝理ナシ

私云。受引受受望引想想勝歟。無勝劣歟。論義別事也。假令心王引心王ヲイテ事ナラハ可行合歟

一。初轉依時相應信等此縁便鬪事　第三各應爲縁難通。著名沙門義。此難義故被嫌了。以此道理案スレハ。受引想心

王引ス受ヲ直引歟。和合セル總カニテ。自類ナラヌ物ヲモ直引歟。若受引想。想引想傳引之意得。初轉依時。信等ヲハ何ニ傳引之耶。明知直引也。讀師被申樣通途歟

一。無心睡眠乃至　爲開導依事　第四後起由他難通ス　評定曰。前師無心定等時假他識開導有理。五百大劫間無心ナレハ經久時。隣次スルハ可然。久時難成緣云云　光胤申云。久時隣次只同事歟。過去已滅ニナリヌル時。其作用アリカタキ疑同篇也。若過去已滅ナレトモ隣次可然者。已滅法施作用決定シヌ。若爾雖久時何強疑之耶

一。然聖教中乃至　亦不相違事　第五諸教相違難通ス。良明房云。又此六識爲彼六識之文ヲ。殊勝增上緣會セヨカシ。讀師云。何トテサハ會センソ。文等無間緣說故

一。傍論已了事　讀師云。第二能變所依門依彼轉云云　其所依門便宜總心心所三依辨故。云傍論云云

一。爲顯此識依緣同故乃至　易了知故事　依緣同故

論義ノ沙汰也

一。初故專安惠論文ニアリ。護法等用之。第二故護法意也　光胤申云。遂易了知故トアレハ有勝用故。開導依ニモアルヘキ歟。若爾者。第二故更所詮ナシ　讀師云。有勝用前二依也。開導依非勝用一重勿論也。仍第二故出來歟。但又開導依ニモ可云勝用路アレハ。易了知故出來歟

第五十七日　自如是已說此識所依至亦審思最無我相故

讀師云。謂即緣彼之緣彼ヲハ。音可讀歟。牒本頌故

私云。彼謂則前之字ハ第七指歟。所依第八歟　是一　又依彼之彼ハ。初能變指ス。緣彼之彼所依識指云云　雖一第八依彼之彼。緣彼之彼トハ。聊指處替ル歟

一。然諸心所不離識故文事　讀師云。聖說此識緣藏識故之藏識ハ。攝心所故。不違文云マテハ勿論歟。但兼本頌緣彼ヲモワエテ。無違教失云歟　光胤申云。緣彼之言攝我所境歟否樣ヨルヘシ

一。有義彼說乃至　曾無處言緣觸等故事

讀師云。付火辨能破。緣第八相分云事。何處アルソヤ。返難アルヘキ歟。但火辨意。相分四分隨一ナレハ。雖不說勿論也。不可違聖教。心所與心王別體也。非四分隨一。聖教分明不說之イウトモ。不可違聖說　爲言　良明房云。抑火辨意。聖說此識緣藏識故之藏識。限見分歟。自證分云藏識歟。若見分者。自證分心體故。藏轉云專可自體。就中自證ヨリコソ相分轉變スレ。見分ヨリハ變轉セネハ。見分不離申カタシト云云　此趣不審歟

讀師云。此師第八見相緣習故。緣藏識故藏識。見分十代也。不離識之道理ニテ。相分ヲモ可攝歟。自證分事。立自證師ナラハ。緣藏識故藏識攝メテ意得ヘシ。但所緣邊見分邊タルヘシ。不立自證師ナラハ。識爲體故之識。則見分ナルヘシ　良公再往之執心アリトイヘトモ。良公之不審無其理云云　讀師云。抑然諸心所不離識故ヤ。順教說相見俱以識爲體故ヤ。不違聖教此順違思時。識唯識不離之邊。相分望心。心所望心王。心所不離ヨリ。能所緣之不離識ハ。顯勝ナル義門アリ。乍去。緣藏識故之文向。論順違時。識言攝心所常事也。此中識言攝心所故連綿事歟。能緣識言攝所緣境別談唯識不離時コソアレ。況爾サル事ハマレナリ。猶以難陀義イワレタリト覺ユ

一。五識根境非識蘊故事　讀師云。此難不審也。緣藏識故ト致說。於五蘊門說ケル事ナラハ。セメテハ此難アルヘシ。此教所說只大方緣阿賴耶識云云　此阿賴耶識火辨意。我所境ヲモ稱攝メテ意得時。相見俱以識爲體故道理ヲ立タリ。若爾緣藏識故之藏識。攝五蘊時。見分識ヲハ攝諸蘊相分識可攝色蘊。如此意得時。非識蘊故。更非痛重意云。於五蘊門第一識蘊緣ストモ。又識蘊中阿賴耶緣トモ說カハ。此中色攝メハ。非識蘊故可咎。而此文只大方說ケル文也。何如此難耶　聽衆同心此難誠不意得云云　讀師云。聊有子細歟。況爾緣識アラハ。識言不離識ナレハ。色ヲモ可攝。既別名阿賴耶識云云　阿賴耶ト云中爭攝色法耶。故非識蘊故。

難歟云云　光胤申云。阿頼耶識ヲ申シタリト
モ。阿頼耶識ノ所變ノ相分。不離識ノ見ニテ。阿頼耶
識ニ攝メム事只同事也。別名ニハヨルヘカ
ラス。今ノ御談ノ様ナラハ。別名ノ時相分唯識
不可成歟
一。應同五識亦緣外故ノ事　難意易知。疏ノ等
流境故。相以義祕釋之。意云。第七雖緣
五塵ヲ。本質內故者。五識之所緣モ可等ル。同シ
第八所緣ノ爲本質故云云　讀師所談此趣也
一。緣共境故ノ事　讀師云。此難不可痛。假
令第七緣ト共境ヲ申シタラハ。有何ノ難義
耶。五塵ヲ緣ト云人ハ。サコソ申サムスラメ。前ノ
亦緣外故ハ。聊イワレタリ。第七ハ內緣ト云事。
敎相常途之談也。此不審也　讀師云。案之
敎ノ中ニ第六ヲノミ共ノ緣ト云テ。第七ヲ共ノ緣トハ不
說。若緣ハ五塵ヲ尤可說之。既不說之。明知
不緣共。若爾緣共ト云事不可然云難歟
一。應生無色者不執我所故ノ事　延公云。火
辨ノ意。第七緣ノ種子ヲ爲我所歟ト云論義
アル歟云云
私云。厭色生不變色故。不審也。生無色
者。皆以厭色故生也。別又厭色トハ。何
ナル類ソヤ
一。非實有物ノ事　讀師云。非實有物無用也。
彼識切能ノ分。今ノ要須也。不離識ハ此分ニテ
滿足故。非實有物。總此師ノ意得也。申出テ
無用也　延公云。非實有物。種子ノ不離識ヲ
成也。何云無用耶　光胤申云。非實有物。
彼識功能ヨリ今ノ要須也。此師異ヲ護法之
習ニ。種子實有ナラハ可背唯識ニ存ス。若爾
只云彼識功能ト。不云非實有物ト。不離識
之義難成故
一。色等種子非識蘊故❶事　私云。此下疏ノ
第七末那既緣色蘊云云　緣ノ字ノ處ノ點ニ。ト云
ヘリ點アリ。若爾第七識緣ト識蘊ヲ云文ア
ル歟。若爾上ノ五識根境非識蘊故ノ文モ。若此
文ヲ指歟。聖說此識緣藏識故ノ藏識モ。イサ五
蘊門ノ廢立ニテ第五識蘊ヲヤ說クラム。隨
上ノ非識蘊故ノ疏ニモ。則色蘊攝云云　追而
可決之　延公云。十八界門之時ハ。諸法種
子。隨所生ニ。或隨能持第八ニ。相攝スル二
門アリ。五蘊門可爾。若爾非識蘊故不可
共許事歟
一。論說種子是實有故假應如無非因緣故ノ
事　延公云。種子實有ナルヘシト難スルヲ
以テ見レハ。安慧ノ非實有物ハ要須タル文歟。
無用トイウヘカラス　光胤申云。誠爾也。
爲破前師ノ不違聖敎ニ。殊種子實有ノ之旨ヲ成
也。實有ナリナハ。安慧ノ前ノ種子ノ不離識不
可立。不立可違敎故
一。又五識倶薩迦耶見等ノ文ノ事　任運一類
恒相續乃至　有我我所。我見我所見前後ノ
不可相續云難也。無一心中以來。二見不
可倶轉云難也
一。有斷常等二境別故ノ事　延公云。此斷
常ハ又見中ノ斷常二見歟。若爾倶我ノ一境也。
何云二境耶　光胤申云。我見境ノ等流ト
見レハ。倶我境ナレトモ。斷常ノ行解ニ付見ハ
之。斷境常境ノ二境歟。付行解云二境
歟。當座此分申了
私云。閑見ハ疏ヲ。且於世事云云　非五見ノ
斷常ニ。被意得タリ。但執見トマテハ見
テ。眞俗二智ニ替。執非執二執ニ異ナル
所緣ノ一多由ヲ述ヘタリ。若爾常斷常二見歟
讀師云。以此次。五見不倶轉事。二執二見
倶轉ノ事。行相之順違。所緣ノ一多ニ依ル。重重
可意得置之子細アリ。法文ノ之辻ナリ。先
斷常二見ハ。一我ヲ斷常ト執故。行相水火相
違故。不並起云云付之一不審アリ。若爾我
見邊見ト。或我見我所見トハ。行相不相違
我見ハ我ヲ計。斷常ハ邊見ノ計。我所ハ故我所見
何不倶轉耶。答此不審云。行相雖不相
翻。堅猛ノ執見故。不並起答スヘシ　私云。
世間ニ威勢アラソヒスル人。雖別ノ所論ノ中
惡シテ如不會合。見モ亦爾也。堅猛故。並
起セス。共威力互角ニシテ。法體可並起故歟。
此據法體故起之文　非一心中有多惠故之文。此意也。
以上私詞也。此上又一不審アルヘシ。若
雖行解無相違。堅猛執見故不並起者。
我法二見爭並起耶。答之云。堅猛執見又
可有子細。我見邊見。以前申樣。行相雖
不違。堅猛故不倶轉。我法二見雖堅猛
倶轉。以譬申サハ。一家ノ內ノ夫婦父子ハ。如
我法二見。一家ノ內ノ他人ハ如我見邊見。雖
無殊ル子細。他人ト云ハ。設自他順シタル
事ヲスレトモ。セハシクシテ互不用之。夫
婦父子ハ互作共ノ事業ヲ。時互用之

❶傍註曰此下疏ニ重重問答アリ

私云。我法二見モ我見邊見モ行相不違非別所緣同事也。但我法二見ハ體用能迷トシテ必相依スル。必ス法執ヲ爲所依我執起故。雖堅猛執見不倶轉不可有相依義。故倶起也。我見邊見不爾爲言

付之疑云。我見邊見モ二執ホドノ相依ハアルヘシ。不計我何計斷常耶。必我爲所依。此上計斷常我執必依法執而起ホドノ事也。此疑難遁。所詮私存シ置クハ。邊見行相相翻トモ不可申。所緣各別トモ不可申。只必法爾我見後邊起見也。山可立其故先我計シテコソ。後其我斷常トハ計スレ。我不先立難計斷常。故法爾前後念起ルヘキ見也。付之又疑云。二執トテモ。必先法計。其爲所依計我故。不先立法無計我義故爲言　答之云二執雖云非別所依體用所迷異ナレハ。雖先立法我見同時起可計我無指合故體用邊カハル故。邊見我見我ト計シタル邊其任ハタラカサスシテ。斷常計指合故一時難計。尙尙不盡。追而可案之

人法二執非別所緣行相不違違字常事也。諸本ヲ見ニ返字也。可直之

一。一味轉故事。一味云。塵細勝劣親疎ナキ義云云　疏ニアリ

私云。亦不應執二執前後之文。前後トシテモ不可相應云文也。仍上任運一類恒相續生等文總句也。前後トモ同時トモナキ總標歟

一。似常一故事　古聞書可見之。今度一向無沙汰止了

一。但緣藏識見分非餘事　此下ハ樞要。第七識所依。第八ヲ取ルハ。四分中何哉問。三釋ヲ作レリ。大切之釋也。可書留之處。忽忽間略之可見之

第七我和合轉歟事第一卷ニテ沙汰之間今度被略了

一。恒與諸法爲所依故事　此下古明匠良舜房得業主宰自在之用。轉和合門用也ト云。祕曲申出事アリ。古聞書ニアリ

一。是我之我事　疏四釋。有義二釋。撲揚助釋　讀師云。初我前念。第二我後念。此釋可然。常我我思量スト申スハ。念念相續シテノ事申也。此意也　光胤申云。有義第二釋可然申。讀師同心

一。無我我境遍不遍故。上悟迷通屆之由歟。又二故歟事。古聞書アリ

一。第七識自證分思量事　思書之體タル邊ヲ。云自性也。實ニハ無思量。以行相顯體也。燈釋分明也。此分今度治定了。祕花菓樹喩アリ

一。自證分緣見分。只知慮知作用歟。及思量重歟事　延公云。及量思之重。自證分難云現量云云　光胤申云。思量知思量分也。自我我思量ナシ。何違現量耶。思量物ヲ思量シラスハ。殆可非現量云云　讀師同心　延公モ遂承伏云。大御堂法量ナシ。惠心妨ノキキウチト大鼓時付。菩提院邊申事アリ。キキ打モ法量ナシ。ナレトモ。人打其任ウテハ。無僻事之由。良意被申云云

私云。此喩不符合。キキ打。自モ打ツ也。僻事也。成自非量。自證分思量ヲ知ルハ。只思量スルソト知ル分也。大御堂法量ナシヲ。法量ナシト知ルマテニテ。自打タスハ。此喩可符合

一。由斯兼釋事　心意識通名別名大切也演祕釋之。可見之。必必可見之

私云。心積集集起ト云。別名事也。通名之時。緣慮義也。第三卷之時不審教了

一。證得十種平等性故之下。祕引佛地論一段。委細十平等ヲ釋セリ。可見之

第五十八日（自此意相應有幾心所　至一類執我故非彼倶）

讀師云。第七識相應行十八。何最前列四煩惱耶。此事案遍行。一切心中定可得故之物。事新最前非可擧之。惑我見相應之外相應之沙汰。二師之諍ナレハ。先證之。隨惑又二師之諍論ナレハ闕之。何樣本惑ヨリ前非可擧之。仍四種煩惱最前出之也。大方遍行心所最前可出之事歟。珍シク風情ヲカエル歟。且言末盡義也。對餘觸等歟　良明房云。遍行心所必シモ最前可出之由ハナシ。初能變相應門。遍行心所ナラテハナキ故。次第沙汰ニ及フベカラス。第三能變六位心所悉擧。故初遍行次別境列之歟。第二能變

相應門。初二能變カワレハ。四煩惱出歟
私云。第二能變。諸識雜染依。故。爲顯其
色。闕。遍行。殊出四煩惱也。無此委
曲。尤最前可出遍行歟（此事可疑之）
一。此中倶言顯相應義事　私云。初能變第
三能變。置相應詞。第二能變獨。云倶。
故。如氏別釋也。不然强可釋程事ニア
ラス
一謂從無始至未轉依事　讀師云。第七煩
惱ヲハ。金剛心斷之故。云爾歟　光胤申
云。法我見相應末那並平等性智現起位。
無相應義。但常倶之言。必シモ間斷ナキ常
ニハアラサル歟。不顧少分位。云爾也。
瑜伽論乃至未斷。當知常與。倶生任運。四種
煩惱。一時相應之意ニアタル歟　讀師云。
平等性智位。有漏第七ニテモナシ。今有漏
第七位ヲ顯ス。法我見位ニハ。煩惱不現
起。但煩惱ト云詞。必シモ簡所知障煩惱
ト云ニハアラス。同體起故說煩惱名之意
ナルヘシ。所知ヲモ云煩惱歟
一恒緣藏識事　八地以上緣藏識義ア
リカタシ。付初其名擧也。密其名ヲ咎ム
ヘカラス（讀師說也）
一。愚於我相事　光胤申云。愚我相云
事。意得ニクシ。我相ヲロカナラハ。返可
悟。一旦不審也　讀師云。迷我アリタ
キ歟。但愚者迷意也　良明房云。無明之
處。迷無我理不審也。尤我見之處ニコソ。
サハ釋スヘケレ　讀師云。此無明ヲハ於

諸理事迷闇爲性トアレハ。迷理之物ナレ
ハ云爾歟　光胤申云。第七相應無明。迷理
之手本也。我癡ナレハ迷無我理。尤可
爾　私云。我見不云迷無我理。勿論ナ
レハ不云歟。就中有深子細。無明迷闇
爲行相。別行解ヲナサス。仍殊云迷無我
理也。我見等。別別行解アレハ。妄計爲我
トモ。令心高擧トモ。深生耽著トモ云歟
一。妄計爲我事　延公。何雖作我解。我
見根本故。殊云妄計爲我歟。煩惱行相
說。各子細アリテ。根本ソレ〳〵司トル相
ヲ說ケリ　讀師云。我見者謂我執。聊不審
也。我執廣故。只謂我見申サハヤ。上我見
ト申シタレハ。繁重ナレハ云爾歟　私云。
慢ヲ謂踞傲ト云カコトク。謂推求申セカ
シ。或謂我執ヲ我執スルソト讀ハヤ。只我
執ト云ヘハ。一聚ヲ我執ト云ニ混ス。只我
見行相ヲ顯詞ナレハ。我ト執スルソト。手
仁葉ヲ副テ申サハヤ。又慢。獨踞傲ト云テ。
不云謂慢。上我慢者云故也。私云。四煩
惱行相說樣。我見ヲハ云妄計爲我。所餘
ヲハ愚於我執トモ。於所執我トモ云テ。正
シク我執トハ不云。以之案スレハ。只令
心等起歡戚捨云程事歟。別第七一聚。同
聚倶執我ト云事不審也。只我見獨計我。
餘心心所。各於彼取高墀等之相。見タ
リ。燈ニモ。一聚心心所執我歟否事。一意ト
見ヘタリ。初意不執之。或トテ執スル義
ヲ出ス。何トモ四煩惱悉我癡等之名立。

轉我見タリ　延公云。此段ニテ。我境總
別二相事。可有御沙汰　讀師云。我境ヲ
ハ總相云云　但常青黃等總相ニハ異也。
一聚許我故。云總相歟。付之。一聚倶執
我ナラハ。我見行相。何ナレハ以推求爲
行相。餘心心所ニハ無此行相。一聚雖轉
歡戚受領納屬已スルヲ以テ。行相各別ヲ
シルカコトシ　延公云。總相者。境體相
也。一聚我門轉スレハトテ。我總相云
事不審也。我差別義故　光胤申云。義燈
中。於自性差別。各有總別二相云云　青黃
云總。青黃上順違等。云別。體總別二相
也。我云總。我上順違等云別。差別上總
別二相也
一。並表慢愛有見慢倶事（此ハ釋並ノ字ヲ也）　私云。
癡見之下。慢愛之上。並ノ字置事。並下ナ
ル慢愛。並上ナル見ト相應。又並下二ア
ル慢愛二モ。相應ト云事顯云云　並字ニテ
顯分　見與慢愛相應可爾。慢愛二種相
應。上並字ニテ顯事不審也。薩婆多。
無明ヲハ相應習故。四種中不釋無明。
也。肝要。爲遮薩婆多也。讀師云。常並ト
云ハ。上ニ物ヲ列ネテ。其外物ノアル時。相
兼詞樣思。付ケタリ。所詮。今並ヲハ。並
ムテ可訓歟。肝要。見慢愛自類相應ヲ顯
サムカタメニ。置並言歟。其ナラハ。下
倶言ヲ置ケハ。無子細顯レタリ。並字無
用樣ナリ　良明房五師云。倶言。第七識
四惑倶ナル倶也。四惑自類相應。倶字ニ

ヲハ顯ハレス。假令第七ト四惑ト倶ナリトモ。イサ前後ニヤ相應スルラム。四惑一時相應不顯。並ニテ顯ルル歟。此事。誠爾也　先胤申云。只正義前ニテ。自類顯意得時無子細。薩婆多義遮云事不審也。總大小二宗性相相替多之。今第七四惑相應ニ至テ。如此釋スル事不審也

一。此四常起擾濁內心事　自下釋煩惱名也（此文ハ釋煩ノ字ヲ也）

一。內心事。祕第八內心。或第七內心。相傳二釋引。詳曰下。今曰後釋云云　第七釋正釋歟。其由ヲ申ス時。諸識ヲ雜染ニナス事。第七能ニテ非第八云云　別釋トテ。通七八釋ヲ作ル　光胤申云。第八取釋。其理アリト覺エタリ。第七內心ナレハ。第八有漏トナス義ヲハ不釋歟。根本アリタキ事也。但論文樣。第七內心順セリ。令字內心之下置故。若第八ナラハ。內心之上令字可置歟。令六識中之才學ニテ可案之是一❶就中。令外轉識恆成雜染。第七識之染淨依邊也。而內心ヲ第八ニテ置ク時ハ。四惑ノミノ能ニテ。心王染淨依タル事ヲハ不釋歟。故內心ヲ第七トシテ四惑內心ヲ濁シ。第七轉識染スル義說也

一。恆成雜染之雜染ヲハ。疏通三性有漏云云

一。有情由此生死淪迴等文事　此文釋惱字也　讀師云。淪迴之淪ハ。シツムト讀歟。常輪迴用車篇。此淼用。隨疏淪沒云云　而疏車輪迴ノコトシトアルハ。迴字訓釋也。非淪字釋歟。尤可有相亂事歟。抑淪迴淪平聲可讀事歟。但如此事讀付ケタル事不改云云

私云。抑頌煩惱字。常倶等之十二字ヨリ上ニアルヲ。下十二字ヲ先キニ釋。煩惱下テ釋スル事可有子細。此四常起等文煩惱名釋シナカラ。兼ネテハ四惑過失釋顯魂アルヘシ。仍四惑體義相應等之餘門先釋。終此惑過失釋結セムタメニ。釋名ヲ下ニサクル也是一　或本頌文言ヲタシナム故。上煩惱名ヲ擧ケ。其體ヲ下ニ擧ケタリ。正シクハ謂我癡我見我慢我愛煩惱ト云ヘシ。此ノ次第ヲ釋論顯サムトテ。煩惱下釋歟

一。我所邊見依我見生乃至故要有我見事

延公云。我所見。何トテ我見倶時起ラヌヤラム。讀師云。我所見我見倶時不轉事。上所緣門時。無一心中有斷常等二境別故倶轉義故之文不倶轉之由釋也。我我所境各別テ。而堅猛故。不倶轉歟　讀師云。我所邊見依我見生者。邊見與我見必先計我。其後計斷常。若爾。第七無我見。邊見アリト云事ハアルヘカラス。必我後可起云事ニアラスト云云

私云。此事被思誤了。隨後當座被改了。此文第七我見ノミアリテ。無餘見由釋時。此無我所邊見義釋。以恆內二義釋前後不間起義如常論義

光胤申云。第七識我所見相應耶否。十師諍論也。今相應門ニハ。如下隨惑遍染擧二師可立破之處。無左右❷讀師共同本惑相應分齊定一段。我所見不相應由釋。不立破事不審也。推之。上所緣門時我所境有無。前三師護法正義立破。我所見相應有無既立破畢故。相應門立破已後故。歸正義釋之歟

讀師何トヤラム被申。意得スシテ止了。肝要四惑相應コソ諸師共同ナレ。我所見相應非共同。諸師共同之一段ト云事。不可然之由歟。光胤モ我所見不相應事共同不申。本惑相應門諸師共同一段不及二師立破無左右我所見不相應之由釋子細ヲ申也

一。❸我所境成常一解歟否事。上所緣門似常一故處沙汰アリシヲ。忘却シテ不記。仍思出テ記之　讀師云。第六識前ヘニハ。我器我僮僕我瓔珞具計スレトモ。第七識。左樣ニアルヘカラス。只我所境。我之外ニ一計スルマテ也。三具サニハアルヘカラス　聽衆不審云。第六前キニハ。必三種我所並計歟。不爾一二ノ事モアル歟　讀師云。必シモ三種ヲイツモ具スト不可意得云云　讀師云。我所境ニモ成常一思歟云云　光胤申云。第七不知。總我所境常一計ト不可意得云云　讀師云。打任テハ可計常一云云　光胤申云。第六識分別我見之時。等如我計哉。正我

❶傍註曰此事ハ常座不申出　❷讀ニ諸？　❸傍註曰上ニ書入ルヘシ

器等打破無常トハ存シテ。而モ我ヲ計テ。其我所屬トシテ器物等計ス。明知常一主宰ハ正シキ我境事也。我所ハ必ズシモ常一トハ不可計。隨一分常論第二見。梵王計云。吾レハ常也梵衆無常也云云 梵衆豈非我僮僕耶。讀師云。俱生我見。可計我所常一歟云云 此事追而可決之

私云。一類相續似常一故文付。上所緣門沙汰也。忘却今記之 一類相續常之由也。非一之由云事。古及沙汰歟。此事能能可沙汰歟

一。本頌我見言攝我所見歟否ヤノ事

良明房五師云。我所見ヲモ我見ニ攝メテ。前三師ハ意得ヘキ歟 光胤申云。緣彼言攝我所境付事歟 良明房云。不可依其左右。其依緣同有無ニヨリテ及異義歟。今我見攝我所見事。緣彼言ハナニトモアレ。我所見ヲハ攝メヨカシ 讀師云。薩伽耶見ニハ。攝我我所見。我見名局故。限我見由疏釋之歟。我所邊見依我見生之下疏也。不可攝之歟

私云。此文ハ正義我所見不相應云文釋疏也。若爾前三師ハイカンソ

一。貪令心下慢令心舉事 讀師云。貪心下樣不審也。貪行相耽著。ミツレナキ物歟。隨世間ニモ卑劣ナル物ソト存シナカラ。吾分相應物也トテ。自愛スル事アリ。此風情歟。但貪殊勝增上境見聞染著事アリ。不審也云云 光胤申云。總貪沈重ナル相。則染著委歟。此相云心下歟。古左樣ニ見タリ

一。分別俱生乃至麁細有殊事 延公云。俱生ニモ心下相ハアリ。但微細故。慢貪不相背云事也。一向俱生心下嫌フニアラス 良公云。俱生微細故無心下歟

私云。疏見レハ分別處貪下慢舉云云 俱生說無此詞。尤奇。良公申順。但義道延公同心セリ。但後能能見疏。外境內境下見。心不卑下云云 良公申樣也。此事疏一段盡細也。可見之。雖有篇篇評定無殊事

一。第七自恃之慢ノミ相應。無陵他慢歟否事 讀師云。不可有陵他慢云云 私云。疏或陵他故。第六識事歟。追可見開 延公云稱量慢。可通恃己陵他歟。如何 讀師云。可通恃己陵他云云 第七慢事。古聞書可見之 讀師云。不爾及餘餘。二度可讀云云 二度トハ登乃ノ二ノ點ニヨリテノ事也。可令被下諸師意也

一。初師意餘言意得ルニ。論二說アリ。初說四惑之餘也。第二說無覆性之餘也

一。及是集義事 私云。疏相違等二義云。後師事歟。初師ニテモ可有此意云事歟。然今此中但以今集之樣。後師意歟ト聞タリ。追可決之

一。未遂合事 遂訓イカニ。古聞書見ルヘシ 光胤申云。對現前境。此境ヲハ。卽遂合可定歟。假令諸佛雖對所化有情。機根不調熟時。利衆生之欲アリ。所詮。假令於合欲。既雖合。念念合希望アラハ。遂合境ニモ何無欲耶。隨佛ニハ既未合事云云 佛欲如何意得耶。隨疏又欲但現以來。未遂合者。所樂境也云云 此意得ラレタリ。所詮於合境常希望アルト云。其合境合セル邊ニアラス。此境亦未遂合邊アリ。其邊欲歟。凡佛無未合事云事モ不審也。所化機根不純熟時。對彼起利衆生欲。豈非未遂合欲耶。明知。先遂合者。其境體合意也。此境合スル時。此境又未遂合邊アリテ。未圓滿也。未圓滿作圓滿之希望。豈非遂合欲耶。所詮。遂合未遂合之分齊事 又欲必縛未遂合。不縛遂合由事。大事也。可有御沙汰云云 讀師云。佛必遂合欲也。今此文說因位除佛也。此外雖被申旨アリト。不分明。無指事

一。隨煩惱生必依煩惱前後分位差別建立事 延公不審云。此師。隨煩惱本惑之外無別體之師歟 光胤申云。此師許別體隨惑師歟。但不依別體有無。一切隨惑必本惑分位差別ト存シテ。本惑ト間起ト存ス。第七常與四惑相應。故可間起樣ナシ。仍無隨惑詮言 恒內執有我之才學ニテ可意得歟。此事ハ當座不申 如此存ル子細アリ。第六卷假實分別門之時。不信懈怠定是實有ハ。更無異說。若此師一切隨惑假存。可有立破。既無立破。明知許別體歟 此

事古キ沙汰也。可見聞書

第五十九日 自有義彼釋餘義非理至卷終

❶聽衆不審云。前師餘言二說以釋之。論第二說擧破之。不破初說子細如何　光胤申云。論雖不出之。疏第一說ヲモ破之。明知二說俱正義ニ背クナリ

私云。論第二說ヲ破テ不破第一事。疏不見其由。若過失有淺深歟。論付重破之歟 一旦推也

一。煩惱必與隨煩惱俱事　初師不可共許由及評定　讀師云。雖非共許之理以理可肯成歟

私云。疏返覆徵難無逃處故云云　讀師說意歟

一。沈掉二ツハカリヲ。無堪忍囂動之別名ヲ出事　良明房云。有子細。不信懈怠放逸ハ。後六遍染師共許ス。故擧常名。沈掉ハ不共許。故染汚心ニハ必可有此二義ヲ爲成立。無堪忍囂動之過失名ヲ顯也 諸師等同心了

一。五遍染師意。掉擧別體歟假立歟事

此師ハ。掉擧別體師歟由。當座沙汰了。本疏一段不審事アリ。但料簡アルヘシ。古キ聞書アル歟

一。掉字事　延公云。人ノ棹字ヲマキラカシテ。掉擧ヲサヲヽサシアケタル樣ナル物歟ト云云 此事不可然。棹ハ木篇也。掉擧之掉ハウコク讀。唐人此字ヲ仕時。假令サカツキニ酒ヲ入テ。ノミハテヽウチフリタル樣ノ時。此字ヲ用也云云

一。通障定慧之事　讀師ハ。掉擧惛沈。非通障定慧之物。仍簡之。但別於障定慧有異說。相翻障。相順障。色色ナリト云云　光胤申云。沈掉ハ。實ニハ通障定慧之物也。但相顯ナル通障定慧ニアラス。仍簡之歟。相顯二字。讀師被見落歟

私云。此別義遍付。古謬被談子細アリ。古聞書可見之。其謬ヲ申ス。或仁不審云。沈掉五遍染中ニアリ。何除之耶。受此不審處難義。色色料簡異義ドモアリ。以外珍事也。別義遍ト實義遍トノ二門ヲ雜亂歟

一。我見雖是別境惠攝乃至故開爲二事

延公不審云。能依心所之外ニ留所依用ヲ許歟否ヤ。事總假立心所ニ付テノ二義也。今我見ト惠トノ差別ヲハ。留所依用ヲ存テ爲差別歟　光胤申云。當段疏。而五十一心所法中義有差別釋樣見タリト云云　良明房云。論導慧通三性九地。見限唯染汚。通九地云云　以之爲二之差別歟云云　此分治定了　光胤申云。於第七惠見推求外。留所依用トハ。何ナル用カアラム耶　讀師云。不正知慧トモ。能所依用難分事爾也。但不正知ヲハ。遮用ヲ取リ。所依惠ヲハ表用ヲ取ル差別歟云云　光胤申云。此御談可爾。抑能所依用難分事。不正知事見同事也。何論於我見沙汰之。不釋不正知耶。不正知遮用。惠表用。能所依遮表ニカワル。故於不正知其差別不及沙汰歟。於我見俱表行相ヲ取ル時。見推求同時ニ惠何ナル表用アラム耶

一　不正知者謂起外門身語意行事　讀師云。此師ハ。不正知。思業之樣被意得歟　光胤申云。違越軌則コソ。正不正知之事ナレ。謂起外門身語意行。其由來ヲ釋ス。違越軌則。三業ヲ起ス時ノ事ナレハナリ。正シク不正知三業ヲ起トハ雖不意得。論文不相違　讀師云。サリトテハ。不正知者謂起外門身語意行違越軌則ト釋ナレハ。無子細論文不正知三業ヲ起ト見タリ

❷光胤申云。抑遍染四師ニヲイテ。初師惠。第二師念定惠。第三別境五。第四師惠心所。此等ヲハ頌ニハ以何字顯之耶。以餘言顯歟。以等言顯歟。面面無殊評定　光胤申云。等言ヲ以テ顯トアレハ。無殊不審。以餘言顯云事不審也。況爾云餘。上ニ本惑擧畢故。同シ惑ナレハ不標別名。況爾云餘。上惑種類ナレハナリ。別境等。本惑異類之法也。只餘ト云分ニテ。別境トハ如何聞タル耶。本惑之外悉云餘可然。本惑之外餘法悉擧故。別指法時。本惑ヲ擧テ只云餘。同之三種類ナラハイワレタリ。異類不聞　延公云。以餘言可顯之歟云云

一。要緣曾受境界種類等文事　良明房五師云。此師ハ。一切染汚心。必轉曾受境存

❶傍註曰 良公延公　❷傍註曰上ニ書入ヘシ

歟 讀師云。此文樣サコソアルラメ。光胤申云。疏或雖未曾受是曾受之境種類乃至失正念故。必シモ不轉曾受境見タリ。論文如何可符合耶。讀師無殊成敗云。此師忘念一義意限念慧分歟。染汚心必轉曾受境。雖設縁現在境曾受境種類也。此下有義撲揚問答アリ。有義卒爾先キ立テヽ。等流五識前キノ卒爾心縁セシ曾受境轉云云 撲揚能破。於等流五識中可作曾受。等流心相續故。前望後曾受故。何必於卒爾心釋之耶云云 文段雖難見。大旨此通歟。此外曾受境之作樣事。要縁曾受之論義也 讀師云。縁憲對申修南院實寛。一切染汚心必轉曾受境歟云論義ヲ作リタク侯ト被申時。實寛仰。其ハ只唯痴爲體妄念ヲ疑フニナル也云云 唯痴爲體之妄念ハ。只正念失スル分ナレハ。不轉曾受境而モ染汚心也。サテ如此被仰歟云云 光胤申云。唯痴爲體之妄念。不轉曾受境。只失正念立妄念云事。返返不審也。失念者。失念ナレハ。欲轉曾受境處。無明ノ力ニ依失念コソ妄念ナレ。更不向過去境本來現在縁ニテ。念トモ不相應心品。不知過去何トテ妄念トハ可立耶。總唯痴爲體妄念不意得。念痴相應之位ニハ。尤痴分可立妄念。痴分ハカリハ不審也 讀師云。無明一切無知之過失アレハ失正念分立妄念歟 延公云。痴爲體妄念。有表用歟否。事二義也云云

私云。知足抄。痴分妄念不正知。邪念邪知之相ニシテ同念恵分二法云事。表用作意也。近來學者餝申歟。但其可有料簡事也

讀師云。痴爲體妄念有表用云事。返返難思事也

讀師云。隨中妄念。別境中妄念事。日比ヨリ取置分アリ。而珍シキ樣承及フ。此事此處尤雖可有沙汰事長間存略云云

私云。珍ラシキ樣トハ。知足坊被申趣也。隨中妄念。無明爲體之妄念。別境中妄念。念恵爲體之妄念也。故淸心僧都被申。當知足坊實耀僧都相傳被申歟。隨專慶僧都先日參會之時。此由物語アリ。此事委細皆體非漏之私抄注之

一。純隨煩惱事 評定曰。本惑ヲモ雖名隨煩惱。又但名煩惱。不定四雖名隨煩惱。又名不定。而偏純隨煩惱等也爲言仍簡本惑並不定四也

一。及加惛沈事 評定曰。雖非遍染總第七相應故。加惛沈歟

一。准前惠釋事 讀師云。此師妄念ヲハ。念分ニ立也（雖痴分ヲ兼ル義ト一念ノ分ハ勿論歟） 妄念即念數ナレトモ。能依之外。所依念數ヲ別說第一有義。見外所依惠數說准フヘシト云文也

一。幷有定者事 讀師云此事不審也。上別境不相應之由ヲハ。定唯繫心專注一境此識任運既不專一故無有定云云 何又云相應耶。光胤申云。上申スハ第一有義之義也。今幷有定者。六遍染師意也。與前師同ナル邊ヲハ。餘如前說トモ。准前惠釋トモ釋テ同ジ。又異ナル前師邊ヲハ。如此釋也

一。讀師云。事亦有疑論義。理事上互起疑解云。爲作同一所縁。理事不一不異ナレハ。一法ト見ナシテノ事也。實理事上互疑解轉スルニハアラス。同學抄奧書可見歟

一。如疑人杌事 延公云。疑人杌多種アリト。律藏文アリ。或ハ杌ヲ人ト疑ヒ。或人歟杌歟ト疑。或人ヲ杌ト疑云云 讀師云。論點。如疑人杌云云 先ス人歟杌歟ト疑カコトシト點ヲシタキ事歟。但今多種被談樣ハサモアリナム

一。且疑他世爲有爲無事 讀師十遍染師意。疑他世時。必現在邊印スト存。疑解相應習也。ケニモ現在世眼前之境ナレハ。此事治定テ現世如此ナリトモ。未來世事ハイサシラス有歟無歟疑歟。但其現世來世取合セテ縁スル時事也。サモナクテ一向縁未來時。偏疑分ニテ有何勝解耶。且疑他世乃至 欲勝解相能破。ツメテハ此重歟

一。非諸染心皆縁曾受事 邪見撥無滅諦時。不可轉曾受疏見タリ

一。及論三文准前應釋事 讀師云。八遍染

師意。五遍十遍六遍ニ三文。別義ノ遍ト會ルヲ。唯ニ前師ニ云事歟。付之不審アリ。正義雖モ憒ニ證文無シ。上下雜有故。以之爲證見タリ。而三文悉別義ノ遍ヲ。更實義ノ遍ヲ說ク文ナシ。上下雜有トハ。何ナル文ニ雜有指耶。此不審日比ヨリ不散。但一向暗推云。此三文別義ノ遍ト云。別義ノ遍說ク邊アレハ云爾。此文實義ノ遍說事又勿論也。若意得歟。重意云。□遍ト十六數足說ク。別義ヲ兼ヌル通□大隨惑三文說ク邊ハ。實義ノ遍也。若爾ハ實義ノ遍別義ノ遍雜說ク。實義ノ遍分ニ簡取ル。八遍ト云故 上下雜有也。此事度度講席ニテ雖申出無殊ナル難。一向暗推也云云

論第五卷聞書第一

第六十日（自卷始至應義等故不別說之）

讀師云。受俱門三師。非別師。護法假敍後ニ申ニ正義見タリ。此下疏釋之。ケニモ初二師義。付教理。第七識受俱之樣。一姿ナニトカ意得ヘキ。返返不審事也。雖不正義。一姿ケニモ存事アリ。此義難思云云　面面不審云。我境ナレハトテ生喜受由何事ソヤ　讀師云。我欣行故生喜疏アリ　延公云。サテハ第六ノ我モ同事歟。必可生喜歟　讀師云。第六ノ我左樣ニハアルヘカラス。第七我。愛著ノ我故別ニ云爾。愛樂欣喜四種賴耶可爲潤色。第七必貪相應シテ染著故。愛著之姿アレハ云爾歟　光胤申云。貪必シモ又喜ト相應スル物ニアラス。憂受相應之貪常事歟。所詮サラハ恒內執我生喜愛故トアレハ。恒內執我ノ一句。喜可俱由歟。讀師云。必シモ恒內執我ヲ共由トマテハ不可申歟。只アリ事ヲ釋也

一。應許喜受乃至有頂事　常論義也　讀師云。此能破ノ下疏。以此識受一類而轉故云云　第二師立由歟。第二師四受相應故。殊背一類之義。立此由尤難思云云　評定曰。此文前師之義釋也。前師ハ一ツラニ此識ヲ意得エテ。恒內❶執生喜愛故トアレハ。有頂ノ第七モ喜ト可俱ト云意也❷此應通之釋分明也。此者喜受也。應通可通有頂爲言

一。違聖言事　讀師云。此聖言。瑜伽ノ五受出離也。此第六相應受說歟。更以之不可定第七受俱。良明房云。ケニモ廣ク通諸識。此文意得ハ。五識苦樂欲界ニアリ。何云第四定出樂耶　光胤申云。雖通諸識不可背五受出離。五識雖苦樂アリト。苦ヲハ第二定出苦トアル時。五識ノ苦豈第二定ヨリ上ニアラム耶。五識ハ二禪以上ニナキカ故。五識更不可背第四定出樂。所詮五受出離ヲ通諸識申時。出離ト云ヨリ上。出離受ノアガル事アラハ可違此文。不爾何違耶　讀師云。七八捨受ハ。四禪四無色通在之。何云出離耶　光胤申云。於無相中出離捨根ナレハ。無漏定之出離也。自元捨根出離ハ實ノ出離ニテ。有漏地ニヲイテノ事ニアラス。前四受出離ニハ大ニ相替也。強チニ如此承ラハ。第六捨根トテハ通四無色等。何云出離耶。難義只同事也。明知ヌ。捨根出離ハ別段ナレハ勿論歟

私云。無漏定ノ中ニ出離。有漏捨受ト云。捨根出離時。七八捨受トテハ。無漏定ニハナシ。七八ノ捨ヲモ云ヨ出離ト申ツヘキ事也。肝要。五識樂受ハ第二定ヨリ無之。第二定出樂トモ可申。第四定出樂ト云。故五受出離限。第六ニ可云歟ナレトモ離縛斷ノ才學ニ付。盡處ニ云之意得レハ無相違。第六ノ樂第三禪マデ殘故。就中。第二定出苦。伽抄釋樣。五識ノ苦根歟。若爾通。五識無子細。七八可爾一旦ノ推量也

私云。違聖言故。雖第二師ノ文。正義之能破ナルヘシ。隨第三師文別無破。第一師文。讓違聖言故歟

一。謂生惡趣憂受相應事　讀師云。不學苦受。不許意地苦師歟

一。緣不善業所引果故乃至緣有喜地善業果故事（此下ノ秘釋可見之）　讀師云。疏二釋アリ。初釋。假令生惡趣。第七緣第八時。憂受俱也。惡趣能感業俱ナル受ト同ナル受ト第七相應也。故惡趣業相應受。憂受。故第七

❶執+(我)カ　❷傍註曰此文潤色ハ光胤申出也

憂俱也爲言 此事重重難思。先惡趣業ナレハトテ。必憂俱ナルヘキ子細何事哉。不善業申殺生等之業也。殺生シテ譏謗活命ナル者。大旨好。此事故辨其事時可生愛悅。殆喜受可俱中ッヘシ云云 延公云。此事返返不審也 讀師云。先年訓論之時。當卷順眞房講心也。其時一委無被申之旨歟。先賢不落居事也云云 院主云。古樣此事申時。殺生等之事行人。魚鳥ヲネラヒ辛勞スルカ故。憂受相應云云 此事可信ナラヌ古跡ニアリ 讀師云。設又能感業憂俱ナリトモ。第七必シモ能感業同受俱ナルヘキ道理ナシ。所緣第八捨受相應スレハ。隨所緣捨受可俱道理コソアレ。此事又不審云云 讀師云。第二釋。所緣第八所生地惡趣ナル時。第七惡趣第六識相應スル增上受ト同ナル受ト俱也。則惡趣第六憂受ト俱ナレハ。第七憂受俱也云云 此釋ハ初釋ヨリ被意得タリ。第六受苦憂俱故。第七隨彼憂俱也爲言 サレトモ。此釋第六受苦異熟法也。第七非異熟法。更非受苦之物體。何隨第六受苦之相耶。所緣第八正引業之果ナレトモ。識體一類相續之物也。變異受不俱。此可等

私云。此師意。欲界捨受果不說。業劣故是一 欲界苦樂受不說。五識ニノミアリテ非引業俱故是二 初二定樂悅五根義別故不說之是三 總不說有三師可見疏

一。義有異者皆別說之事 讀師云。異熟一切種第七無之。不同也。何不說之耶。問答云因果相攝持スレハ自相也。而第七云モ云思量爲自性。是別說也爲言 又有覆云。則初能變異熟異事顯以上以二意答之。又恒轉如暴流第七無之。何故不說之耶。答云。別說也。則阿羅漢滅定出世道無有。顯非恒轉如流如樞要解云云以上意易知。可見疏

一。既不別說定與彼同事 讀師云。疏云。觸等五初二能變同也。何別說之耶。答云。別說尤有其理。第二能變加愛等相應多。初能變偏五ノミニシテ相應少シ。既不同也。何不須說耶爲言 光胤申云。問處遍行相應之分也。加愛等多少異リト云事不意得。所詮於六位遍行相應同也。若其餘心所ヲカズヘ副ヘテ。多少不同トイワハ。受俱門トテ可不同受分同ナレトモ。餘愛等ヲ加ヘテ。第二能變相應多也可云故讀師被申分只同風情也

後書入之。疏謂如愛等意。初二能變限觸等尤不可說之。多少アル時ハ。不說觸等相應。サテハ此第七。觸等トハ不相應歟ト云濫アルヘシト云意歟

光胤申云。但有樣。所詮今疑唯捨受言讓初能變不說之樣觸等之二字讓初能變不可說之疑也。就其。觸等之等言。等念定惠等義ナラハ。今疑可遁之。觸等二字內相應多少出來。故第八限五。第七五之外念定惠ヲモ兼ヌルカ故。別說事聊其色アリ。餘言攝念定惠義ナラハ。觸等之二字更無用也唯捨受三字ヲ略セハ。觸等之二字何不略之耶

一。如第八識已轉依位事 此文下唯捨受之例歟。上唯二十一心所俱起之例歟事其沙汰アリ本疏ニハ。已轉依位唯捨受之中間。亦如之字ヲ置テ。上二十一心所俱起スル例ト見タリ。但下例ト見ルモ可爾。二十一心所相應。因果二位平等性智同事也。不可及異義。受俱門因果二位平等性智同異兩釋也樞要

一。末那心所何性所攝事 自下三性門也。抑此問心王心所並問歟。但問心所不問心王歟事。疏二解也。問コトク答モ二解也可見之。此由光胤申。延公同心 讀師云。此問ハ無餘義。末那心所云云王所俱問見タリ。隨疏釋之。此識及心所ト云テ。置及字。末那心所トアルヘクハ。及字不審也 光胤申云。疏第二解不意得。根本第二能變三性門也。隨有覆無記所攝非餘頌有覆無記攝一句ヲ擧也。豈非心王耶所詮本頌ヨリ心所ヲ說歟。釋論ニ始テ心王ヲ略テ解心所歟。心所不共無明アレハ。心所ニヤ濫スヘキト恐テ。殊顯心所性云云此由不審也 良明房云。不共無明ナレハトテ。不善ナルヘキ理ナシト云云 光胤申

云。其聊一姿タアリ。第七不共無明性ハ。今所明也。第六不共無明ハ。欲界無明ハ不善也。發業潤生之沙汰ハ別事也。大旨可不善歟

一。障礙聖道并隱弊自心事　私云。心王由四惑力。有覆ト成障聖道。惑覆自心。心覆聖道云云　前卷。隱弊自心事沙汰アリキ

一。末那心所何地繫耶事　讀師云。界繫門ニハ。如三性門。心所ノミヲ問答ト云解ハナキ歟　評定曰。界繫門ニハ無二解也　光胤申云。或爲彼地諸煩惱等等之釋意ナラハ。尤唯問心所云釋アリタシ。其故三性門ニ此解出來スルハ。心所ハ共性四惑ニシテ。心王由彼力成有覆ホドノ事ナレハ。根本心所性明。心王自然隨彼性故云云　此樣ナラハ。或爲彼地等釋。心王界繫由四惑繫縛定故。何唯心所云釋無之耶

一。現行末那相應心所事　讀師云。現行言簡種子歟。欲界第八識所持種子通三界故　延公云。三性門之時。種子性隨能持一門。無記判無子細事也。何界繫門之時。隨能持欲界第八。諸法種子唯欲界繫ト判スル一門不許之耶　光胤申云。此事宗家問答歟云云　義燈ニヤラム問答歟

一。第七隨生繫事　延公云。此事尤可有御沙汰云云　延公云。第七俱生煩惱相應。隨彼判界繫。俱生惑隨地繫也。尤可隨地繫。何云隨生繫耶。サル程ニ古クモ大略隨地繫之樣ニ沙汰セリト云云　讀師云。第七惑隨生繫。本頌釋論分明也。何マレ可云隨生繫。其上不審一往爾也。但第七必隨生判界繫。故云隨生繫也。其隨生姿。論二釋也。初釋隨所生第八判界繫。第八ヲハ爲所屬。第七ヲハ爲能屬。譬如王爲所屬。臣等爲能屬。隨王繫國。

此解所生者第八識也。隨第八判界繫

或爲彼地諸煩惱等之所繫縛事。此解第二解也。隨所生者。所生地煩惱也（疏釋分明也）於一聚心心所識所繫。煩惱能繫也

此解所生者第八所生地之煩惱也。隨煩惱判界繫

以上疏初解意也。論界繫門一段。二解釋也。二解者。或爲彼地諸煩惱等以來ヲ第二解。其以前第一解トスル歟

一。疏又解意。論一段三釋トス。謂生欲界現行末那乃至應知亦然者。初釋。第七相應心所隨心王判界繫也。任運恒緣乃至名彼所繫者。能緣屬所緣之地。相從名繫。如牛屬抗。或爲彼地諸煩惱等以來。心王隨第八所生地煩惱繫也。以王屬臣。屬相應縛歟。雖有此義。前解爲勝云云　意疏二釋中。論文ヲ二段トシテ釋スル初釋勝タル歟

一。延公云。第七隨生繫不意得。尤可隨地繫之由。尙以執心　光胤申云。隨地繫習アル事也。隨地繫ナルヘシトハ。隨地繫之樣ヲ何ト被取置。如此執心アルヤ　延公云。俱生惑隨地繫。別タル事ニアラス。三界九地界繫惑力繫縛之姿也。隨地繫如此第七相應四惑之樣同事歟。所詮。隨地繫何カワル耶　光胤申云。隨地繫者。第六相應俱生惑也。界繫堅牢故隨地繫ト云也。其樣ヲハ以上下相起可意得明匠被申歟。上地起下地惑時。所起處ハ上地ナレトモ。界繫堅牢故。屬下地無屬上地。下地起上惑准之可知歟。如此會可隨生樣ナシ。上地起下惑。生處上地ナレトモ。不屬彼故。不隨生處ヒキカエシテ隨地故。殊云隨地繫也。譬ヘハ❶兼參之所從ヲハ。其處處隨其處者云也。所屬不堅牢。多人ヲ主資故。❷人主ヲタノム所從ヲハ。他人雖雇之仕事更只今被仕人所從イワス。本主下人云也。サレハ人ヲ雇テ仕時。良誰人御殿人御茶マヰセヨト云。以之可知。所屬堅牢故。不依當時給仕ヒキカエシテ屬本主呼之也。此隨地繫ヲハ。專對見惑隨生繫立之也。其故。見惑雖有地地九品之麁細界繫不堅牢。下地ニアレハ云下地之物。其物至上地云上地之法故。隨生物ナレハ云隨生繫也。此隨生繫。皆依地非不判之。對隨地繫時。隨生邊アレハ。

❶傍註曰見惑隨生繫　❷傍註曰修惑隨地繫

云随生繫、随地繫異之。如上注。次第七
随生繫、異随地繫様易知。不上下相起
故也。異見惑随生繫子細事、先見惑。如
下無明發上地行之時。無左右下無明定
置クハ見惑雖不界繫堅牢。ソコツコノ惑
定置様アル也。其故地地九品之麁細アル
カ故。地地麁細行合ホトノ麁細ヲ按テ。
欲見惑トモ。色界見惑トモ定置歟。譬兼
參下人モ。雖爲十日二十日。在處付テソ
コノ中間ト云カコトシ。付當住判事連
綿歟。如下無明之時。無左右下無明ト云
テ。無明云下業ヲハ云上。此意也。雖然此
下無明感果之後。又付果上地無明ト云フ。
随生地随風判界繫歟。兼參之人。移
他處畢ヌレハ。又他處中間云コトシ。
不界繫堅牢イワレナリ。以上見惑事也。
次第七随生繫。先第七煩惱有無二釋ナ
レトモ。有地地九品麁細一釋意ニテ料
簡セハ。第七惑ニモ地地九品。如見惑可
有麁細。其地地屬事。則當段界繫門縁
彼執我即繫屬彼初釋　惑爲彼地諸煩惱等之
所繫縛後釋　様ニテ。可意得之。如此界繫
定リヌル邊。雖同見惑。如見惑カリソメ
ニモ一惑通二地三地起ル事ナシ。其地
ニハ其地惑ナラテハ不起故。雖可云随
地繫。迷事ノ随地繫ニカワリテ。不随
生随地義門無之。生地不替故。地門
不物立。仍迷事随地繫ニカエンタメニ。
云随生繫也。抑生地不替。随地繫トモ

申セカシ。随生繫トハ何必名耶ト云不
審アリ推量ニハ。第七相應之惑ハ迷理惑
也。如迷事界繫不堅牢。仍不云随地
繫云随生繫歟。重意云。見惑随生繫ニ
モカワリ。修惑随地繫ニモカハリテ。中途
ナル物ヲ。不云随地繫名随生繫由。随
生ツリニテ。随地ニハ無便宜故歟。次見
惑何如此界繫不堅牢耶ナレハ。善珠先
德最勝遊心決。三箇道理一箇證文ヲ以テ
被成様アリ。迷理惑ハ。所迷之理無隔事
根本道理也此事別紙ニアリ　此道理ハ。第七修惑モ。
迷理ナレハ同事也。若爾随生繫ト云テ不
云随地繫。此子細歟。サレハトテ。見惑随
生繫。第七随生繫トノ差別ヲハ。不可廢
之。此差異一大事也。節節相構也。不可
有相亂事歟。當座如此委細不申。今心中
之分加潤色。❶證之　延公云。見惑随生繫
ヲ云ニ二義アリ。見惑ニハ地地ノ九品ナ
シ。只三界總テ一品惑也。故併随生處
判界繫云義アリ。或九品ヲ置テ判スル
様アリト云云　良明房五師云。三界見惑
種子。只一箇種云事。有義意ニテ。被破
歟非正義意云云
私云。此事左様能破アリシト覺ユル也。
説處忘却。追而可尋之
延公云。第七随生繫。見惑随生繫。只同事
歟。随生判界繫故。付之。修惑ナレハ。
随地繫トコソ可申。同見惑随生繫云
事。返返難思　光胤申云。見惑随生繫。第

七随生トハ可有差別。下無明一度被立
タル物ヲ。其物ガ至上地ヌレハ云上地
惑様。第七随生繫。下第七又上地起リ
ヌル事アル時。上地末那ト云事アラハ。可
同見惑更サル事ナシ。何一向同耶云哉
次日讀師云。見惑随生繫ニ異義アリト
云事ハ。僻事也。無異義。被嫌延公評定
歟。次見惑随生繫第七随生繫トハ。大略
同風情也。被嫌光胤申様。讀師説如此。
但見惑随生第七随生トハ可替相之由。
正シク受先師上綱口傳了
讀師云。随生繫如夫妻繫屬スル程。雖
爾其處ヲサレハ他處物也如夫妻離別　随地
繫如父子。設雖他處ニテモ　父子猶父子
也
一。此染汚意無始相續等　文事　讀師云。初
能變斷捨門乃至何位當究竟捨云云　今云
永斷暫斷耶。第八捨非染汚物ナレトモ。
被執藏邊名捨故。不云永暫之斷。今
染汚末那體捨故。云永暫斷歟
一。眞無我解違我執故事　尋云。我執言ニ
モ可攝二我歟　讀師云。爾也　私云。智
品果。後得滅定也
一。極寂靜故事　聽衆不審云。無想定モ。寂
靜義只同事歟　讀師云。以極言可簡之
歟
一。極微細故事　讀師云。第七惑ヲ非想第
九品ニ攝レハ。第六惑等麁細歟。ナレハ
サハ不可意得。只同障無學一時頓斷故。

❶證＝記？

非想第九品攝第七惑。此レヨリ細品之果數ナキカ故。サレトモ麁細門ハ。第六第七相對スル時。遙ニ第七惑ハ細ナルヘシ。其故ハ。若第六不可知行相アル樣ナラハ。麁細等シキ惑アリトモ可申。其又未定事也。爭眞實第六惑樣ニ麁ニハアルヘキ　延公云。設九品釋ニマレ。又細分便成八十一品ニマレ。第六惑樣ニハアルヘカラス。只非想第九品攝事。同障無學之邊也　光胤申云。第七惑一向第六惑麁細門引合分ナクハ。何トテ同障無學ハシケルヤラム。其故能障所障成事。隨惑品之麁細其惑當智ヲ起シテ斷之無學智障惑。麁細門等シキ故ニテコソアルラメ　讀師云。左樣被申。第七惑ニヲキテ。欲界惑乃至初禪等之惑。定テ非想第九品之第七惑ヨリハ麁ナルヘシ。此等之惑果同障無學。豈疑耶云云　延公云、二乘事ハ尙モアリナハ。菩薩金剛心位。第七煩惱斷時。第六相應之欲界果之最麁品惑第七同障佛果。豈疑之耶。知爲障門別事歟　光胤申云。菩薩至金剛心斷煩惱。能障所障ノ相當ヲ論スヘカラス。其留不斷之惑ナリ金剛心正シキ障。所知障ナレハ。非沙汰之限歟

一。應義等故事　光胤申云。無學迴心名阿羅漢大ナル不審也。染汚意通法執故。自乘位我執邊ニテ雖得阿羅漢名迴心向大後。法執末那在之。何阿羅漢云耶。初能變斷捨門攝阿羅漢イワレタリ。阿賴耶名限我執故　讀師云。誠不審也云云　光胤申云。一度阿羅漢號シタル人ヲ。亦廢其名。サスカナレハ。宥自乘位我執盡定姓無學。應義等シキ故。名阿羅漢歟。面面同心了

第六十一日（自此中有識末那唯有至餘不攝者皆入此攝）

光胤申云。安慧意。第八阿羅漢位捨ヲハ雖捨其體ハ不捨心得ナカラ。一具說ケル第七捨位ヲハ。捨テ不續云事何事ニ哉。但聊有所存歟。第八ヲハ捨ト云テ其義淺シ。第七ヲハ無有云云無有ハ其體ヲ永捨少シ意得ナス文。實トモ聞エタリ　讀師云。誠聊有其色歟。❶灌此意ニテハ。此事易シ。第八云捨。名ハカリナレハナリ。第七ヲ無有ト云。其體ヲ斷スル故也。云。爾如自性斷共體永不續トマテハ。取過シタル事歟

一。又說四惑恒相應故事　聽衆評定曰。顯揚ニハ。四煩惱アル歟。爾四惑引ケル不審也。煩惱ニテコソ證ナレ。惑ハ所知ヲモ云惑故。煩惱名通所知事。同體起故說煩惱名之理。常事也。雖然先煩惱用迷云也故爲證歟　光胤申云。顯揚文煩惱トアラハ惑ト引クトモ煩惱ナルヘシ。有何亂耶　私云。但煩惱トアルト被料簡。下恃舉爲行文事歟。上安惠引同文カラム。未定事也

一。❷本疏四惑俱故無法執不言淨位有此識故事　❸聽衆不審云。法執ナキ事。今所明ニハアラス。三位末那ナシト云事正所論也。無法執不意得云云　光胤申云。說四惑故無法執。生空出世道位。不可有我見末那道理也。不言淨位有此識故。法空出世時。不可有無漏第七事歟　琳舜房云。無法執ハ。第七法執不可相應之道理也。其故末那唯有煩惱障俱ト云。專ラ第七我執トノミ俱ナル道理ヲ立故。尤無法執コソ相當スレ。此事可爾之由。一同

一。私云。第七無法執三位末那アルヘカラス。三位末那ナキ事。又第七唯我執ト俱ナル故也。可相ミツルル義道也遮重失ノ逆次ノ簡ヒ物ハ。六二趣證ノ必有眼等量ニテ引合可意得。疏云。下六證中自具作法此略云云

一。論說藏識決定恒與一識俱轉事　評定曰。無學位起五識時。六識轉可非七轉識云難不舉。藏識言痛テ不舉歟由。疏見タリ云云　讀師云似言不意得

一。顯揚論說末那恒與四煩惱相應等文事　良明房云。翻彼以前。四煩惱ト相應。無不俱之時分見タリ。若爾上文分。安惠證文タルヘシ。其故ハ有漏位。イツモ四煩惱相應ト見タリ。而法執相應ト云釋許法我見末那故。イツモ四惑相應義ナシ　讀師云。別更上文ナレハトテ。安惠俱トハ難申歟。肝要惑平等行無漏第七許。仍引此文也　延公云。恃舉爲行慢事歟。別舉

❶灌ニ讓法カ歟　❷傍註曰又說四惑之下也　❸傍註曰良公

慢何事。擧隨一惑尤可擧我見也　讀師云。特擧行通四惑歟。一聚行相狀歟。別慢トハ不可取定。不平等之姿云特擧歟

一。不可說彼依六轉識等文事　評定曰。此文遮破轉救云云　本計ハ何意得ケルソ　❶或聽衆評定云。本計第六識ト云。轉救加五識歟云云　光胤申云。轉救トアルハ。別本計ヲ改メタル轉救トハ不可意得。上四智不齊ヲ付テアレハ。其上若六識ヲ所依ト會釋セハト云意。云轉救歟

一。許佛恒行如鏡智故事　讀師云。平等性智不間斷事勿論也。抑今文樣。佛果第六識間斷歟。不審也。　成事智ニコソ間斷歟否論義ナレ。第六間斷不審也　延公云。佛果位入滅定可間斷歟　光胤申云。義燈三釋歟。初釋成就滅定功德。實不入滅定。第二釋實入也。第三釋示現入滅定相也。初後釋不入滅定。第二釋實入歟　讀師云。三釋中。第二釋正釋トアル歟

一。未證法空量事　讀師云。此量不意得。正第六我執異品也。　云第七法執。有法置簡別。可有有法不成之過。安惠不許第七法執故

一。由此應信二乘聖道乃至　法無我故事　聽衆不審云。別擧二乘聖道等三位何事　光胤申云。二執不均難結文故歟　光胤申云。疏釋此文時。意顯迴心頓悟人等乃至　有此淨智云。　此文法我見末那可行云事ナルニ。初地以上有法空淨智事顯云云　符合セス。古不審也　光胤申云。二乘位ニハ如此依不俱法空。法我見末那可行云裏。初地以上ニハ法空淨智アルヘキ事ヲ顯歟

一。所立宗因便俱有失事　大綱四失之樣讀師被演說畢。無別沙汰止了。或應五識以來。返覆比量之由沙汰了。一是故定有以來ハ結ト分トアリ

一。此意差別略有三種等一段事　讀師云。起滅分位ハ第十門ナリ。本頌故明也。分位行相本頌雖不說之。□乘義明分位行相

一。異生相續事　光胤申云。❷身全ト灌注之。實ニハサモト覺エタリ。而義燈ニ依身ト釋スル義ヲ嫌テ位相續云云　可見之　讀師云。位相續也云云

一。彼緣無❸漏異熟識等之言等類耶云釋事。可沙汰之

一。我執必依法執而起事　延公云。安惠不存我法相依義。故此文ニモ簡之歟　讀師云。起滅門ニ二師立破畢。分位門歸正義明之。故可簡安惠歟　光胤申云。安惠自我之中。我法雖不備。他識相對可作相依義歟。彼五識煩惱以第六識爲能引云コトシ　良明房云。安惠設第七識雖無法執。執識時闇體迷分何不存之耶。不迷杌人アルヘカラサル道理何不存之耶　延公云。此事古沙汰也。安惠意於我執許二重歟事也

私云。此事古以三心相見道第二心潤色シテ沙汰之。古聞書可見之

一。青等❹他用不相違故事　延公云。此文付見分一多可有御沙汰歟　光胤申云。故以諸識見相二分各有種種相故見有分明多用境有爲他識所取作用相故之文。青黃等境多ナラハ見分可多見タリ。二執一境也　讀師云。本院先德通途事也云云　延公云。種子熏習事可有沙汰故。隨見分可熏多種歟。見分雖多合熏一種歟。自體分一故。此事可有御沙汰　讀師云。隨見多歟。熏多云何アル耶　延公云。十八見分各各可熏種子歟。不審也　讀師並光胤申云。此事熏スト云云　無過也。不可依自體分一歟

私云。見分一多。相見俱有種種相故之處。可有沙汰事也。當座申了。延公云。古樣青等多用不相違故之處ニテ沙汰也云云

讀師云。頓悟菩薩於修道位以。見菩薩見道及修道中。見道中言ヲ通セシムル料簡不符合。法我見末那位出。偏修道說不說見道。見道偏平等性智起位トスル意ニテアレハ。上菩薩見道其通。見道全意得エテコソ。ハスハアウタレ。中言令通見道。法我見末那起位何不出見道耶。前後之文可符合事也　讀師云。抑十六心見道。安立觀ナレハ。大旨畢生空智

❶傍註曰延公　❷傍註曰此ハ義燈ニアル西明要集等ノ義也　❸漏＝垢カ　❹他字論作多

ニテコソアルラメ。爾見道位單生空智現起。如此尋ヌレハ出來歟。就中見道廣ク。見道散心或見佛聞法之位アリト見タリ。見道一位法觀相續ト云事ハ不審也

一。我執已伏故乃至我執已斷故事　光胤申云。已伏已斷之差別。今分別無要須。法我見末那現起位明故。有學無學合シテ不明之不審也

一。私云案此事。我執已伏人三類アリ。二乘有學。頓悟菩薩（除八地以上）修道位。有學漸悟也。此三類唯起法我見末那位。生空智果現前位云云　不云法空智不現前位。我執已斷人二類アリ。二乘無學。並此人廻心菩薩被云。二人也。此二人起法我見末那位。法空智果不現前也ト云テ。不云生空智現起位。尤有子細其故。我執已伏人法空智不現前位ニハ。不限法我見補特伽羅我見位モアルヘシ。故云法空智不現前時。唯法我見末那位不顯分アリ。仍云生空智現起時。生空智現前スル位ハ。必法我見末那故。別云生空智現起歟。我執已斷人ハ。法空智不現前位ハ。必法我見末那故。云爾歟。如此已伏已斷相替子細ヲ顯ムカタメニ。別段ノ說之也

一。說名無覆不障彼智故事　讀師云。定性二乘無法空菩提人故。可障智ナキニヨリテ。云無覆云事。其道理ゲニモト覺。但付之不審アリ。無性有情。三乘種姓闕タレハ。付二空智更法執爲障ヘキ義ナシ。雖然煩惱等爲障體。不善性或有覆性云云　可障菩提ナキ事同樣也。此事不審也　延公云。此事誠不審也。望無性有情殊云極重障歟

一。是異熟生攝事　讀師云。此四無記中。異熟無記攝云事也。抑此望二乘無覆ト云惑事歟。將亦望菩薩云有覆惑ニヲキテモ判四無記異熟無記歟。凡常四無記於無覆無記判樣意得歟。此事不審也。何於有覆不判四無記耶。若不判有覆性中。威儀工巧異熟等種類ノアルヲハ。抑何ナル無記ト云フヤ。無記トマテハ申。威儀等作用アルヲ。不云威儀無記云事返返不審也　光胤申云。善不善ニモ。威儀工巧等之差別アリ。雖然偏云善不開四種。有覆可爾歟　讀師云。善不染淨物。威儀工巧等❶也。差別アルヲ。不云四無記。尤可然。非無記故也。有覆無記。既無覆而工巧差別アレハ云爾也　光胤申云。善不善有覆性ニハ。染汚性之勝功德力アリテ。有別能法故。雖有威儀等之不同。偏云善不善等威儀。不開四種。無覆無記。無別勝功能故。開四種歟　讀師云。サモヤ可申ラム。不審雖散隨有覆性之物四種ヲ立ツト意得ルトモ。無苦見歟。今文左樣意得殊宜歟

第六十二日（自云何應知此第七識至二獨行不共此彼俱有）

讀師云。第一教證楞伽經頌也。第八識教證ニハ。皆引頌其義下解之。今上先心意識名通八識。或又各依勝顯立其名相釋畢引頌。引頌畢無釋旨。上教證之文段ニハ異也　私云。解脫經頌引樣。引頌畢釋其意。如上教證　光胤申云。頌已前釋心意識相。定可有子細。推其意。謂薄伽梵處處經中說心意識云。釋心意識相。所詮諸經中。說心意識別義此心意識。大乘意。八識通名意得邊アリ。又隨勝顯。心意識第八第七六識配。別名意得義門アリ。如此二門存故。若無左右引頌爲證。サテハ大乘意。一向心意識ヲハ。八識別名存歟ト云相濫アルヘキ故。先通名別名二門アル由釋置。サテ引頌時。頌說分別名之邊也。今爲證邊也顯ル、也第八識教證。皆以限第八識。不通餘識義說故。可釋濫子細ナシ。仍引頌以前無釋段歟。下解說經頌爾也

良明房云。謂薄迦梵處處經中之經。今教證之內歟。將又教證取分楞迦經頌ハカリ歟　讀師云處處經中者。總說心意識教擧也。其中正心意識八七六配釋スルハ。楞迦經也。仍楞迦爲教證也。餘經雖說心意識別義。正配釋スル事ナキ歟。仍今爲釋心意識相。雖引處處經中。非教證歟　聽衆不審云。處處經中之經。通大小乘經歟。限大乘經歟　評定曰。總引說心意識教。其中小乘經モアルヘキ歟。雖有色色評定。大旨此分治定歟。此事讀師無殊成敗

❶也＝之？

一。集諸法種。積集之義歟。集起義歟事。有其沙汰

私云。本疏釋之。現行爲依云云 積集之義歟。起諸法故。種子爲因云云 集起ト見タリ

一。小乘過去ヲ云意。未來ヲ云心。現在ヲ云識歟。識其中意識易知。未來ヲ云心何道理ソヤノ事。面面不審アリ。讀師無殊成敗。光胤申云。集諸法種起諸法。未來之義歟。未來ヨリ現在ニハ來故。未來ヨリ現在ヲ起ト見ル分アリ。仍聊順心義歟
此事一向暗推也。但非無一理

私云。縁藏識等等。等眞如一切法。果上許縁文此下也

一。解脱經事　讀師云。此經ヲ四阿含ヨリ零落ト云事ハ。以何必シモ阿含ヨリ零落トハ知之耶。イサ阿含部外小乘經中ヨリヤ。脱落シツラム。所詮如此申所存ハ。總小乘經。悉阿含部歟。離阿含小乘經ハナキ歟否。不審也云云 雖要集等ノ義ヲ破ス。可見之 ❶光胤申云。疏四阿含不攝。零落之經。如天請問經等云云 四阿含不攝之零落經者。四阿含外經事歟。此經解脱阿含故者。阿含部經歟。爾四阿含外經アリト見タリ。此一旦料簡也。不可爲定量　讀師云。此文左樣ニ不可取定。阿含不攝零落之經者。阿含部外云事ニハアラス。零落スレハ阿含不攝ト云歟。此經解脱阿含ト云トハ同意歟

一。彼經自釋此頌義言事　讀師云。經文何ヨリ文マテソ　光胤申云。無自性故マテ歟。此分ニ治定畢

一。非唯現無者　光胤申云。牒若解脱諸惑也。現在之解脱也。第四句過未之解脱也 此頌ヲ意得ル有部上座等ノ義ヲ委細ニ燈ニ明之。大切也。必必可見之 延公云。安惠解脱シヌル外淨意ハナシト習歟。凡解脱ト云。其物アリテ解脱障時事歟。總不置物。解脱云物何ソ　光胤申云。解脱二字付意得時。物置ストモ無善見。惑障ヲ解脱ト云時。惑障殘リ物ナシ。解脱モ此分無子細歟

私云。惑障解脱ト云モ。解脱スル物ヲヲキテノ事可心得歟。爾延公申所存モアリ

一。二教六理之二教事　讀師云。此二教ハイワレタリ。初能變五教數ソヘ樣何釋ニモ不意得云云

一。覆蔽眞實事　覆上物ヲウチヲヽウタル意也 如雲覆月 蔽障義或隱義。玉篇ニアリ。障之義叶今意歟。覆理邊。蔽智邊也。又上覆蔽眞實眞實。五理智下覆眞實義理ニカギル也 覆蔽眞實ノ釋文ヲ釋ル疏文ニ。眞實ニ二ヲ出ストイワレタリ。義ノ二種ハ不心得。經ニハ義ノ字ナシ。下ノ釋ハ限リ。上ノ經文ニ義二種不意得事也。推スニ之ヲ下ノ事ヲ釋ル歟。眞如故

一。覆眞實義障聖惠眼事　光胤申云。惑障障智云事可爾。雜染被擾濁智不起故。障理不令現云事不審也。覆正理何樣覆ソヤ。幾度モ智邊障ラルヘシ。理ハ本來清淨姿。曾惑障可待由緒ナシ。智邊ヲサヘタレハ。可見之人拙不見ニテコソアレ。理隱顯アルヘカラス。譬盲者如不見明淨日月。爭關日月不現耶。理障云。雲覆月程事歟。惑何ト理ヲ覆ソヤ。不審也　讀師云。理ヲモ覆之事勿論也云云 無殊成敗之旨　讀師云眞義卽心歟。眞義之心歟　光胤申云。疏眞義之心云云

一。恒處長夜事付。讀師云。先年故知足坊之清心僧都云。唯識論文章。雖爲一文一句更不莊文章風月。實義爲本トイタツラナル詞ナシ。而第七卷。故佛說爲生死長夜二句聊文章ヲカサルト云云 於故東院御前如此被申。專慶存分。此文別文章ヲ莊トハ難申。アリ事也。而モ此指佛說也

一。俱異生位迷理無明等文事　讀師云。疏量宗法ヲ見ニハ無無明時可起云云 成自語相違。難思　光胤申云。只善無記位ニ無明可起立テヨカシ　讀師云。サヤウニ立テハ。可有違宗過。大乘心善❷無心ニハ無無明故。此量ハ他比量也。疏汝言置。若爾不可有自語相違之過

一。不共無明三師事　讀師云。初師。見慢愛三惑隨煩惱也。非本惑云云 隨惑ナラハ。其體何物耶。云之疏有二釋。一非二十隨惑。小乘雜事說多隨惑。其中ニアリ。二二十隨惑也。不正知云我見憍云我慢掉云我愛云云

一。純❸煩惱中事　讀師云。純*煩惱云。意。本惑兼名隨惑簡也。單隨惑事也。初師

❶傍註曰此事ハアヤマリ歟　❷無十(記)?　❸(隨)十煩?*

不可肝要無所據教說也
一。恒內惛迷曾不省察癡增上故事　第二師作無明不共也　評定曰。今無明主義作名不共由難思。恒內惛迷之分肝要歟。就其恒內邊四惑恒行也。惛迷無明自分過失。餘惑ニモ推求高擧等之過失只同事也。曾不省察不改執義歟。此四惑俱如此別主義不聞。若又諸煩惱生必由癡故之義歟。其義第六相應無明等❶俗此義。非不共無明之別能。其上如此立由。我見ニ又有由識我法執二障具生也過失可名不共
此事加私潤色記之。當座評定如此委細アラス
讀師雖被申旨有。無殊色只大方之分也
私推云。曾不省察肝要歟。見慢愛ハ。顚倒高擧染著之過失雖色色也。若無無明改執モヤアルヘカルラム。而無明力ニテ。三惑不令改執恒時過失ヲアラシムル。是三惑主タル義歟。癡增上故此意歟。此邊ハ三惑ニナキ過失也。此事。疏彰恒執我無修返時也文意付テ案出了。重云。此諸煩惱生必由癡故之義ニハカワル也。必由癡故。當座煩惱引道スル義也。愚癡無知ナル處ニ。煩惱過失出來スル分也。今申入門　必由癡故之外恒令有過失不令修返重也。此事可問明師可祕之
一。此俱見等應名相應乃至許亦無失事

釋此文疏四釋アリ同學抄委細明之。可見之。前師見等論義能可見也。異義多也。可依義勢之樣。四大者。大綱ヲ先ヅ二釋ニ分。如無明故一句。付答歟付問歟ヲ以テ。二釋可開歟
一。許亦無失事　見等主義。依六識相應見等可論之。非第七相應見等事。疏唯此俱貪事。可見祕　疏獨行貪等名不共事可沙汰之。今度一向不及沙汰止了
以上第二師。於第七相應之自類一聚對餘三惑作不共義也
一。第三師事　此師ハ自他識相對。作不共義也
一。依殊勝義事　此識中無應明不共之難答文也。今第七無明對餘識名不共。餘識ニハ如此遍三性心之殊勝義具シタル無明ハ餘識無故。名不共也云爾。自他識互所無相對非應名不共爲言
讀師云假令世間恐ルハ。人ノモタヌ物ヲ持テリト申スモ。付殊室等重寶事也。瓦礫等之輕賤ナル物ヲ。設ヒ吾バカリ持チタレトモ。吾ノミト稱スル事ナシ。ソレ程事歟　光胤申云。殊勝義ヲモ。餘識ノ煩惱ニテ可作之事アリ。譬ヘハ第六相應邪見見取等。因果撥無等之猛利相狀アリ。此相狀ハ第七惑ニハ又ナキカ故。讀師無殊成敗　私云。第七我見等之猛利ニ對シカト殊勝ナリト可申之樣未定事也
一。無明是主獨得此名事　此文ハ。第七對餘識問答事畢。第七一聚四惑ニヲキテ。見等モ同無明有遍三性之勝能對餘識可名不共問難ヲ答スル文也　光胤申云。無明是主會釋樣ナラハ。一向同第二師應說此中無明是主之意二師差別難成　讀師云。第二師。第七四惑ニヲキテ。無明主故對見等名不共第三師自他識相對。餘識ニハ第七ノコトクナル無明ナキカ故名不共云云　若爾大不共名立ル源トカワル　光胤申云。誠ニ始シメハ爾也。是至既爾此俱三之問難以主義答之。故終リノ樣ハ二師同也　讀師云。行末問答ハ何トモアレ。不共名立根源大異也云云　私云。讀師被申趣キハ取懸差別分也。遂ニハ同也被存歟ト聞エテ。私能見論疏。始終カワレリ。其故ハ。既爾此俱三之問。第七見等對餘識見等可名不共云問也。本疏非餘識有遍三性心故分明也。隨亦無明是主答。四惑中無明主故。對餘識名不共。第七見等非主故。對餘識可名不共物ニアラスト爲言共義ヲバ四惑自類相對雖作之。不共義始終問答共對餘識也此事微細也人不辨歟
一。或許餘三亦名不共事　❷此釋意。第七見等ヲモ。對餘識可名不共。今無明ノミヲ名不共。且對第六無明說也其意餘部意。六識無明雖不遍三性說不共爲遮殊無明ノミヲ不共ト說也。非嫌餘

❶俗字未詳或案有字　❷傍註曰第二釋也

一。若貪等俱者名相應無明文事　何不立非主相應無明耶事。古沙汰之由。面面評定了

一。非主獨行無明事　❶忿瞋隨起トハ。獨行之稱難立云云　讀師云。忿瞋俱起耶否。二義也。俱起云義モ。作用不俱起故。獨行之稱ハ。付作用論之意得レハ。無相違云云　光胤申云。忿瞋ニヲキテノ沙汰ハ無用也。常ニモ覆誑諂ヲ。貪癡上立之故。付之。無明既覆誑諂トモ俱起。貪トモ俱ナレハ。非主ハイワレタリ。獨行稱難立。可非主相應無明之由沙汰アル事也　延公云。必貪癡二法ニ立テハ。ゲニモ難義也。妄念ヲ念癡俱一分攝云師。唯癡爲體妄念ヲ許ス樣。唯癡爲體之覆等許サハ。非主獨行無明ヲハ唯癡爲體之時可論之。貪爲體之時ハ。非主獨行無明ニハアラスト意得。無苦見云云　讀師評定如此

私云。若爾貪爲體之覆等位。無明ハ遍染ナレハ。必可相應。其時之無明ヲハ。何トカ可立名耶。若非主相應無明トイワハ。非主相應無明。更教中無立タル事。若爾非主獨行無明ナルヘシ。獨行之稱如何。此疑アルヘシ

長春房。慳憍ハ唯貪爲體之法也。此慳憍相應無明。付獨行之稱難立云疑アルヘシ

讀師云。故東院者。誰人ヤラン。名字忘却。竪義之時。獨頭之貪等。不緣無漏云云　精義答云。サラハ慳憍モ不緣無漏歟云云　竪者云。爾也云云　精義云以外也。未曾有也不可然云云

一。非主獨行無明。非大乘實義云事。沙汰アリ　光胤申云。非主獨行之勘文トハ。付之事歟。則當段疏釋也云云　疏云。此隨少乘名爲不共然此忿等無別有體即根本故從輕相說云云此十增正之下。祕釋可見之

延公云。從輕相說。從輕微說云事歟

長春房云。料簡多シト云云

私推云。此釋樣。大乘實義ナラハ。非主相應ト云ヘシ存歟

第六十三日 自文契經說眼識爲緣。至由斯賢聖同訶厭彼。

讀師云。謂如五識之點ヲ。謂如五識セル點不意得。此樣ナラハ。必有眼等以來ヲハ。論爲意識上義舉之歟。若爾何云必有眼等耶。同學抄ニモ。論文不直出比量。故爲五識上義舉之。疏此爲宗法正立量時事也云云　此點不意得　光胤申云。必有眼等之點ヲ。眼等トセリ。若爾眼ハヒトシメラルル物也。能等ハ意識ナレハ。必有眼等意識上義云事。無子細歟

讀師云。誠爾也云云　讀師不審云。眼等云意。五識眼根依トヒトシクト云事歟。若爾謂如五識之同喩有何差別耶　光胤申云。眼等者。眼根意根等トシキ事也等シキ義俱有增上不共三義ヒトシキ也。次同喩取分。五識上有所依義也。大有差別云云　讀師承伏了　光胤申云。必有眼等之處。簡所依云云　不審也　讀師云。眼字ニ餘耳鼻舌身簡事也云云　延公云。法差別之時以必言見違他順己事。唯識論勘證據祕出之由。東大寺圓範美濃已講。口傳□繼辨善舜房之間。善舜一論上下三ケ月劬勞。此必有眼等之必言勘出此事歟。被尋圓範時。印可セラレキト繼辨被申ケル由。故良英物語アリ。圓範モ私被申分ナシ。故舜禪房得業之口傳云云　光胤申云。此必有眼等。違他順己見證據歟

延公云。勘マテハシラス。只先宗置必言例也云云　光胤申云。數論量。劫初比量本作法之規則也。必有眼等後代佛弟子之量也。以此爲彼證。逆次也　讀師云。凡宗必言ヲ用ル例ナレバ。前後ハ無苦見

一。胸中色物事　琳舜房云。觀識房法印抄云。胸中讀ヘシ口傳云云　光胤申云。故東院尋申處。胸中御口傳アリ

一。意識應無隨念計度二分別故事　讀師云。第八ハ意根雖爲所依。隨念計度分別ナシ。若爾二分別之有無。必シモ不可依所依之色非色歟覺。但推之聊其意アリ。第八其自性自元不可有隨念計度之サカシキ分別識體故。イカニ意根雖爲所依。無二分別。其性任運故。第六其性分別アル識故。意根爲所依。可有二分別。而意根不爲所依。可闕此分別難也。譬ヘハ天性鈍ナル人。雖遇明匠。不可成智者。第八如依第七意根。其性利ナル人。遇明匠可成智者。不遇明匠不可成

❶傍註曰延公云

智者ノ第六ノコトシ　讀師云。不言自性分別疏二釋アリ。一五識有自性故。色根所依スル物モ自性分別アルカ故不舉之。二五識三分別俱ナシ。今言隨念計度二隨轉少乘云也。少乘ハ意識ニハ有隨念計度云故。

一。亦不可說五識無有俱有所依等文事

經部立因果異時義故。所依過去爲依。所緣五識緣過去云也。意識緣現在習歟。古聞書ニアリ

一。芽影之芽事。實莖ト云ヒ。或對影本質トナル物ヲ芽ト云ト見タリ。古キ聞書アリ　讀師云。經部芽影異時習。不許同時因果。故所立不成アリト云云　光胤申云。又識與根既必同境等文。避所立不成文也。意此文量也。量云。識與根決定俱時ナルヘシ。既必同境故。如心心所。此量サキニ可立歟　讀師云。此量ヲ立ヌレハ。又前量無用也云云

私云。幾度可立歟。此文避前量過云事。疏其旨見タリ

一。顯自名處事　讀師云。自名處歟。自名處歟　評定曰。自名處歟。此分治定了　讀師云。此文簡胸中色物見タリ。意識自名處ナラハ。意可非色　面面評定曰。サテハ顯自名處。シカト意根歟　光胤申云。顯自名處第六見レハ意根也。五識見レハソレ〳〵根歟

一。生所依事　簡第七爲八五識爲依云云　凡生所依ハ不共依也。第七爲第八爲不共依。何簡之耶。推之共依邊簡也。不簡不共依也

一。意名不成證事　讀師云。第六意識之意識名不成云證也　光胤並延公云樣。評定曰。第七意名不成云事也云云　讀師云。況爾第七意名不成云事。不意得。其故ハ經文思量名意云云　此經文面分ニテ。思量意卽第七也。第七若無ハ。思量意不可成證セハ。證據不可立。其故ハ。思量意卽第六意得ヘ。第七ナクトモ更不可事闕。明知。能依意識名不成爲言　意云。第六ヲ名ス意識所依根意名。能依之上ニ立之云事。大小極成セリ。少乘前滅意根意得故。而第七ナクハ。第六所依意根闕テ意體ナシ。意體ナクハ意識之名不可立。意識之名ハ所依之意ナル故爲言　如此能依第六ヲハ。思量意之外之物治定シテコソ。思量意第七ニ治定ハアルヘケレ。始メヨリ思量意第七ソト云ナラハ。小乘思量意則第六也ト申サハ。如何難之耶。此時之疑ニハ。設第六意識所依意不成故。意識之名不成云トモ。少乘遁路同事也。等無間依意得故。意體ニハ不可事闕爲言　此疑勿論也。等無間意已滅非有ハ難之也

一。過去未來理非有故。破薩婆多。彼思量用定不得成。破經部。旣爾如何說名爲意雙破二師。可見疏

一。無正思量假依何立事　此下假必依眞之論義アリ

一。❶若謂現在曾有思量等文事　私云。爾時名識事說爲意者。付彼宗難歟。彼宗心意識配三世故。大乘意現在ニモ意許故　讀師云。大乘意現在第七ニハ具二義思量依止也。過去雖無體開避之義似依止之義故名意云歟　光胤申云。開避義等無間緣之義也。以此緣義名依止實具依止相似故云意也　讀師云。雖有被申旨不分明　光胤申云。依止云。正乘其物アル義也。於現在法可談之事歟。緣義。過去ニモ開避義云緣也。仍依止與緣聊可有差別歟。依止實限現在也。雖然緣義聊似依止故。假云意歟。不然思量亦似論義難心得歟。開避實云依止過去實成具其義。有人ハ。思量似現在。依止□具之云云　仍破之歟

又案云。等無間緣開導之義モ現在ニシテ施其用。故實現在之用也

一。彼差別因由此有故事　讀師云。此事更不意得。加行異ナリト者。出離想止息想也。此義由第七何由ソ　光胤申云。疏釋分。第七ヲハ無想定ニハ不滅之。故聖者厭之不入。滅定滅第七。故欣之入也。加行界地等之差別事。依第七差別也。意云。第七染意ヲ滅スル滅定。不滅無想定故。凡夫不欣滅第七故入無想定。聖者欣滅第七故。入滅定也。故滅定無想定加行カワルモ。源由第七

❶傍註曰經部薩婆多之敎

也。不滅第七人。愚作出離想之作意。滅第七入悟作止息想之作意。乃至界地等其差別爾也見タリ云云 ❶疏在凡不滅在聖滅故。總不限加行。界地等之差別因取之見タリ。加行等前之等言分明也 讀師云。二乘聖者不知第七。入滅定ヲハ如何可意得耶。疏申分ニテハ。二乘不智第七入滅定事不意得。推之聖者可滅第七染意人故。諸佛教誡之了。令作止息想。令入滅定。凡夫不可滅第七染意類故。佛可作靜住想之教誡ナシ。仍任雅意顚倒作出離想也。故由第七滅不滅。此加行カワル歟。二乘聖者雖不知第七。佛此人可滅染意人ト知テ。教之令入也。如此不意得難義也 光胤申云。寄佛教誡。肝要遮二乘不知第七入滅定難歟。誡可爾云云

光胤申云。不愚法知第七故。二乘不知トハ不可意得歟 讀師云。入滅定類不可限不愚法。愚法モ入歟

一。界地差別由第七云事 光胤申云。界地地繫縛迷事惑也。第七惑爭爲繫縛耶。彼迷理故 讀師云。不爾 此由云者 滅第七定。本來殊勝ニシテ。上地爲依地。在無色。不滅第七定下劣ニシテ。自性下地爲依地在第四禪如此云事也云云

一。依別者。凡聖不同也。此事由第七者易知 等字等二得果。皆以由第七滅不滅也。肝要滅定無想定トニ。アラユル差別アルハ。悉以由第七滅不滅也。無第七於無心不可有二定也。差別故。色色差別因。不可成云事也

一。此若無者彼因亦無事 私云。此處導依有第七染一切聖者爲滅此故起加行等入滅定也云云 此導ニテ可祭之。抑此文ヲハ。疏設言但因六識無漏乃至亦由第七云云 此文此若無者彼因亦無之意不符合。論文分。第七ナクハ加行等之因不可成云分也。疏釋樣。其上凡聖之差別由六識無漏不同者六無漏亦由第七滅力成。故猶可由第七云事也。論文不可外事歟。又論文此意アル歟尋ヘキ也

一。第五證事無想許有染證也 光胤申云。聖者一向無漏起ラヌ時アリ。其時聖者ナレトモ。一向無漏ハ不起也。有漏ノミアリ。二乘菩薩起有漏心時也。雖然一度起無漏捨異生性畢ヌレハ。不名凡夫。其位ヲハ聖者ト云也。若爾。凡夫ニモ假令一向染汚心之起ラヌ時アリトモ。是可還起。又不捨異生性。對治無漏道全未現起。猶凡夫ナルヘシ。若許凡夫ソト一向不起染位アリトモ。有何過耶 私云。不名聖者云事ニアラス。一期長時ノ問。具縛ノ□起。不起惑事ヲ云也。答此難云 讀師云。一期生之間。一向不起染汚心事。ケニモ難義也云云

私云。菩薩代受苦之時。一向起異熟六識受苦。此時地獄一生無漏不起可申事歟。若受苦之間少時假令許無漏現起。無想天一生ニモ初生退沒有心之義可遁此難歟。一旦料簡也。 答大聖利生別事也。有具縛者トテ。凡夫付論之歟

延公云。無想天五百劫無心アルニ。初心退沒有心義ニテ。有心劫數二十劫ツヽヤラム許歟。元結解シテアツシ也。五百劫無心劫數減不審也 光胤申云。可爲第七卷御沙汰云云

一。所得無故能得亦無事 光胤申云。不相應法前已遮破之內。何得ヲモ不入耶。但能得相對難破センカタメニ。二重ニ破歟

一。藏識無故熏習亦無事 破經部歟 光胤申云。此能破肝要也。聖者一向不起無漏位ニモ。第八持無漏種。是可起無漏故。猶云聖者也。不許第八家無熏習。若爾一向不起染行心位。抑凡夫義如何成耶

一。良算勘ラル、四段科違疏樣本 導自謂得長時無六轉識至同所訶厭。一段初後有故無如是失中間長時無故有過。第二段。去來有故ヨリ至能得亦無第三段。不相應法以來ハ第四段云云 疏第一第二同導科。第三第四ニハ。疏ニハ第三トモ第四トモ不置詞。但上總四段ヲ科シヲク時。第三破大衆部。第四破經部云云 故不相應法等文ハ第三段。藏識無故第四段見タリ。導第三破經部。去來有故等文也第四破大衆部不相應法以下也。仍大

❶傍註日私記也當庫不申

ニ相違セリ
無想許有染證付。初後有故薩婆多救。用付救之。此救ハ中間ヲハステヽ。初後分ニテ具縛者名ヘシト云云 故中間長時付破之。初後ニアリトモ。中間五百劫間一向不起染。不可名具縛者。五趣四生ニヲキテ。餘倶縛者ニサル事アルヘカラスト云難也。去來有故救。上難受又救云。初後染アレハ。中間ヲモ從初後名有識執爲言 此救ハ。除經部餘部救云云 此救。根本薩婆多也。餘部モマシワルカ。薩婆多ヲ除ハ。背疏四段科。此時薩婆多體ニ付難ヲ致ス也。去來有故者。現在ニ去來ノ我執ノ體有故爲言 中間ヲ初後從テト云救。薩婆多外餘部救也。去來有故ニ。此ノ二救ヲ含ス彼非現常破ハ。不可有體モ初後ニモ不可從破也

以　上

天文六年丁酉 十月十八日及晩筆功畢
同二十四日對乘盛得業一交了
藥師寺末資愚昧僧英乘法師

論第五卷聞書第二

第六十四日 自又契經說異生善染至而識類別實有八種

讀師云。此證事。善無記心位恒帶我執アル邊。正證歟。將亦六識施等不亡相邊。正證歟

私云。讀師被申所存ハ。經中。善無記心位恒帶我執アリト說ケリ。第七ナクハ恒帶我執アルヘカラスト云證歟。又六識善心位施等不亡相。若第七我執ナクハ不能亡相之義アルヘカラスト云證歟

延公云。如何樣。證ノ意深クシテ。漏倶之根源ヲ成カタメニ。此證出來歟。隨テ下瑜伽說ヲ引テ。相縛之大綱ヲ顯シ。廣ク餘部義ヲ破テ。有漏漏倶之相ヲ顯了。不能亡相之重ヲ正キ證ノ魂トスル歟。恒帶我執アルヘシト大方ニ證スル分。アマリニ一往ナル歟　光胤申云。正キ證ハ。恒帶我執邊歟。見論文異生善染無記心時恒帶我執若無此識彼不應有云云 此分正證分也。論判分明也。不可及勠務歟。凡肝要經文說分齊依可有料簡。而經說之分。三性心之時恒帶我執云マテ也。理證習。廣以理顯其相故。恒帶我執由釋時。不能亡相之重ヲ顯ス。是則チ有恒帶我執之シルシナレハナリ。此時廣表自破他有漏義成歟　讀師云。此事先年修南院講問談義。由執我故 於東院御沙汰アリシ時。專慶唯識論之我不成證。光胤申コトク。只恒帶我執第七ナルヘシト云マテヲ爲證歟申シキ。凡既云我不成證。只我執不可成云證也。有漏不成證トモイワハ。ケニモ有漏義漏倶義トモ申ヘキニ。不云爾。但攝論與唯識論。我不成證之姿聊異歟。攝論ニハ。施等不亡相邊正證樣見タル歟。自謂我能修行施等文聊異唯識之說相歟。不限此證。不共證姿モ兩論異也。於唯識論光胤申通歟

私云。此事一旦難決。由執我故論義ニテ可有落居。凡修南院講問之時。燈釋ニ付テ。攝論證姿。遂ニサハ〳〵トモ不落居止了。此時光胤臆推之子細アリ。今憶往事可申談東院之由存セシ處ヲ。兎角打マキレテ打過ノ後悔千萬也。戀慕之涙ヲサヘカタシ。攝論自謂我能修行施等ハ。第六我執也。第六我執善心ト聞起テ。施等ノ位ニ動モスレハ施等ヲ能行ト思テ。不亡三輪相。第七內❶識ノ隨逐スル故也。是攝論我不成證也。疏攝論ニ付二釋ヲ作テ。第六我釋ヲ正トスルハ。自謂我能修行施等之文ニ付テノ二釋事也。此通ニテ入釋文料簡スレハ下ル也

讀師云。六識善心中不能亡相。第七內我ニヨリテ。第六我執起リテ執我故。六識善心自識我執ニ被染不亡相歟。得亦必シモ縛迄モナク。依第七識六識施等不亡相歟。延公云。第七漏倶之本源也。直依第七識施等不亡相談セム事。尤可然歟

私云。直依第七識云意。依第七內我隨逐六識善無記心中我能行施等云謂アルナリ。但此事能能可有料簡歟。

❶識ニ我カ據

有漏義誠第七漏倶之力也。三輪之相ハ有漏之義ニハ今一重アル事歟。第六識被引正シク可有此過失歟。無左右不可治定

一。不能亡相之相三輪相ト面面被申　光胤申云。相謂相狀。雜染相狀通三性故云云無左右三輪之相ハカリトハ不可治定。凡ソ燈相縛相三ノ相出セリ。相分相一有漏相ニ六度相三但施等不能亡相トアレハ。打任テハ❶見ニ三輪相歟

一。相縛事　延公云。相縛事一箇條大事也。先ヅナニトモアレ。相分縛心名相縛也ナレハ。相縛之相相分之相歟　光胤申云。相縛之相限相分ニ。無左樣不可爲治定歟。有漏相三輪相相分之相三重ヲ燈出セリ。相分縛心名相縛也ハ。大綱之事歟。但此事一旦當座料簡也　讀師云。有漏可得之相三輪相ト申スモ。相分反對彼時。相分上カヽル姿タヲ帶テ縛心。相分縛心トモ可申。又相分縛心云モ。何由モナク相分縛心ヘキイワレナシ。相分之處可得等相狀帶故縛可意得歟

私云。一向相分皆縛心者。無漏後得智相分豈相縛ナラン耶。其相三重出事。縛有三云出之。相字イサ相分ニテヤアルラン。疏ニハ無餘義相分縛心名相縛也云云　隨付之。見分縛自證可名見縛云云　以此例推ルニ。相縛之相字相分歟。相分縛心縛三縛歟。讀師被申樣爾也。隨論不能了達如幻事等ト云テ。可得相狀ヲ縛義トセリ。依此縛不得自在故名相縛之處。相分縛心云云　明知可得相縛相縛之相字指相分歟

私云。相縛之縛相疏釋時。體便麁重無所明覺起時硬澁有分別心相分縛心名相縛也云云　付之有相縛可有見縛云一箇問答アリ。答意相分之縛義勝レタルカ故。且説之。見分能縛自證之所縛可有之。則第二卷。展轉相望能所二縛之義説云云　又有漏有相則名相縛後得有相可爲相縛云問ヲ。答之云。後得作證解故云云　付之重問云。作證解。自證作證解可無見縛問。答之云體是惑故云云　付之疑云。若爾善心見者可非縛云云　答之云。有漏故一煩惱増故二有漏第八所生故三有漏末那所増故四後得無漏時能斷此故五有麁重故六通三性有相縛云云

一。相縛ヲハ相分縛心ト云ナカラ。相縛體煩惱所知云云　此事初心之時可有迷亂事歟。仍良遍御草ニハ。先ツ此事ヲ最初取問答タリ。學者ノ迷亂ヲ遮カタメナリ　延公云。相縛ト云マテハ相分ニテ。體處ニ顯煩惱所知歟　讀師云。相縛モ體モ共相分也。相縛體ハ相分ナレトモ。此能迷煩惱所知心相分カヽルクセヲシツケテ令縛故。能迷返テ煩惱所知云也。譬ハ見ナムトノ面テニケシヤウヲシテ。自迷之ニコトシ。抑義燈相縛多重出。有漏義多義出委細可見之。相分之縛三重出中。相分云縛安慧義。義燈ニアリ。一識縛終不脱之終畢竟之義也

一。又善無覆無記心時等一段事　自下上顯自我執畢。當段破他宗有漏也。然諸有漏以來成已有漏也　聽衆云。抑此一段第六我不成證之段歟。又六理證識縛終不脱マテニシテ。又善無覆以來六理證之外成有漏歟　讀師云。我不成證之段也。疏云而内恒執我之下也。於中有三一顯自我執二破他宗三成已有漏云云　又善無覆等者第二段也。然諸有漏以來第三段也。證有此識理趣甚多等者總六理證之結文也

一。去來縁縛理非有故事　讀師云。去來煩惱被縁縛樣返返不審也。何縁縛セラルヤラン。疏去來煩惱被發故云縁故云云　光胤申云。過去縁常アル事ナレハ被縁云歟。未來縁時被縛樣被發樣不意得。未來未起之法也。未起之法何可被縛ヤラン。變似我法前後起縁發八識縁彼熏習云云　サテハ大乘之前ニモ去來縁縛ハアル事歟。但變似我法之前後縁發者。内生惑也。前後起縁發八識種子ヲ熏習シヌレハ。遂我法分別之染濁遍在故。五八識ヲモ染濁シ。自識善無記ヲモ染スル也。付中過去縁自識前念心縁時過去縁熏種子一義意通リニテ。相分熏トシテ本質種ヲモ熏シヌルホトニ。過去起法我法

❶見＝先カ

之氣力種子出來シヌルホトニ。過去起リシ法カ又後時ニ起ル時。可得有漏相狀トシテ現也。薩婆多去來緣縛大乘之性相雖可相替。事之風情如此可存歟。種子ヲハ雖不立。去來體性アレハ有此染濁歟　讀師云。去來之體性ハアリトモ無作用不可有緣縛之義。緣縛可作用故　延公云。薩婆多生藏之位有取果之用習フナレハ。未來ヨリ現在ヲ可緣縛歟　光胤申云。其分モアルヘキ歟

一。非由他惑成有漏故事　疏生起之救アリ。無學之身ニハ自身雖無煩惱現在他人之緣縛故。有漏義成云云付之此文起レリ

一。彼種先無因可成有漏故事　讀師云。此破意。有漏種子有漏トナリケル付由來破之也。有漏種子熏時。此種善無記之種子ナレハ。當念能熏善無記心ナルヘシ。サラハソノ被熏時煩惱俱ナル義ナシ。依何成有漏耶爲言　大乘第七煩惱アルカ故此義成也

一。延公云。新熏種子爾也。法爾種子無可依能熏之義。法爾有漏義可成歟　讀師云。先新熏種子付難也　延公云。此師新熏師歟　光胤申云。經部師破文也。於經部破新熏師歟

一。非由漏心彼成有漏勿學無漏心亦成有漏故事

私云。依現行煩惱成有漏義アラハ。依煩惱種子成有漏義何無キヤランハ。

總テ不審之事歟

光胤申云。善無記種子與煩惱現行俱生俱滅ス。依漏種成有漏義コソナクトモ。依煩惱現行成有漏義ナト無キ耶　良明房被申哉ラム　讀師無殊成敗

一。勿學無漏心事　導勿學之學無學付ケタリ。意無學云事歟。疏ニモ不見。總不審也。無學無漏心煩惱種子俱ナル義曾テナキカ故　延公良公云。有學位煩惱俱ナリシ種子。至無學位故云爾歟

一。有無記業事　延公云。無記業ハアルヘシトモ不覺　讀師云。無記業ヨシアラハ。何引煩惱義ナカランヤ　光胤申云。無記業ハ漏發ニアラスト云ハ。善惡二業發業之惑被引故云漏發。無記業無感果之義故。非發業惑所引歟。此分面面被治定了

一。互相增益事　發業惑八之沙汰常事也。漏隨順之沙汰出來常事也。無殊事

一。延公云。所緣縛與相縛差別事　古沙汰アリ。如何差別アル耶　光胤申云。所緣縛通本質影像。相縛限相分見タリ　延公云。古所緣法執通。相縛限煩惱見タリ

第六十五日　自如是已說第二能變至非一生滅無相違過

讀師云。第二能變以九行頌九門明之。中間之五頌非別所明。付相應門重明所相應法體。初遍行觸等等之五頌也。正所明四行頌也。釋論釋之時。總爲三段明之。

第一能變差別門。第二自性門。第三行相門。第四三性門。此四門ヲハ爲一段明之。初一行之頌也。❶次心所相應門。第六三受門。此二門爲一段明之。次六頌也。次第七依止門。第八俱轉門。第九起滅門。此三門ヲハ爲一段明之。後二頌也　光胤申云。能變差別門初二能變ニハアルヘカラス

讀師云。次中思量之次字ヲハ。ツイテト可訓歟。ツキテテト可訓歟　光胤申云。ツキテト申スハ。次第简次ハアリトモ。物ヲ相繼テ云事歟。次第ヲヲキテ列ル時ハ。ツキテヽトコソアリタケレ

一。根五義事　先依義有二義云云　讀師云。依眼處所識アリト云事不審也　サラハ心法在此在彼アル歟　讀師云。抑心法依身之內ニアル物歟外ニアル歟　光胤申云。宗家問答歟忘却說敎　緣遠境時。心遠往境處歟。不審。釋之事アリシト覺ユル也　琳舜房云。望本質說之燈釋歟。其大方心法無在此在彼事也。其外ニアル歟　光胤申云。根發義者。依根變異スルニ。識變異スル時事歟。變異義何必シモ可發耶　讀師云。根被發變異スル時。分明顯ルル歟。仍殊被發歟　讀師云。助義不心得。識合根ヨリテ。根令有損益義助ト云歟。此二箇條不審アリ。光此識助根也。何云根之根義耶是一　次令有損。何云助耶是一　光胤申云。爲顯與根親義立此義爲根義歟。識被助義也。次助者損ニマ

❶傍註曰第五

レ益ニマレ。依識根ヲモテアツカキナス義ヲ云助歟。誠付字不審ハアリ　讀師云。如根之義者。俱有情數タル義也云云　光胤申云。俱有情數義別此云根義不審也。存寄根識轉一境義取レカシ。而所縁境ヲ簡義分明也。所縁境識同境ナル義ナキカ故

私云。屬義取種子隨逐義也。依義有二義。上注依注依眼處所轉義也。第七轉依聲也。一義依有眼得有識義也。此第三轉之具聲也。可見疏

讀師云。此五義於後二義識義申ツヘシ。何云根義耶。根義云。根識成立テタル義也。而後二返由識根アル分也　光胤申云。根親義ヲ立テヌレハ。根爲識爲所依義自成立歟。肝要。女根義尙易知。助義不審ナレトモ。其レモ意得ラレタリ。世間在家仁歸依僧信仰スルトキ。此檀那歸依僧申コトク。兎角我身任僧人ナレハ。僧ノタメニヨキウシロタテ也ト云カコトシ　延公云。總先五義識五義ト見タリ

光胤申云。誠識上沙汰シタレトモ成根義也。擧能依義所依義顯ルヽナリ

一。雖六識身皆依意轉等文事　通伏難文也　讀師云。六識依各二依アリ。各前念等無間意❶五根❷第七トナリ。何第六獨表前滅意立意名。前五識名依意立テサル耶。從所依立名樣一相ニアタリタキ事ナルニ。俱依前滅意意識獨依意得名不意得云難也。答此難文。然隨不共立意識名也。自元依不共依立名時。五識不共依五根ナレハ。依五根立名。意識不共依第七ナレハ。依第七意根立意識名也。意識名依前滅意立テタル名ニアラス。等無間意六識ニ各アレトモ。非不共依故爲言

一。等無間意共依歟不共依歟　讀師云。共依歟。六識皆依等無間意故　光胤申云。六識通依一箇等無間意可爾。六識各依自識等無間意故無共義。眼識依眼識前滅意。不依耳識前滅意。故不共依義アル歟　讀師云。誠此一門モアルカ。雖然忽不共依トハ難申　延公云。サテハ一識前可有二箇不共依歟。不可然云云

私云。被申樣忽不共依トハ不可申。雖然不共依義作レハ被作分アレハ。一應義理ノユクトコロヲ申也。所依今立六識名不共依云。近相順種子隨逐。此二義ヲ疏ニ出セリ。六識不共依五根第七皆各望能依時具此義。一識ノミ依テ他識不共門ニテ不共義ヲハ作ラス。若不爾第七ニハ染淨依之時ハ。五識モ第七爲依。五根又第六五俱之時依他歟。有義事也。一義意以此アレハ近而順生義種子隨逐此二義ニテ可意得歟可見疏

以上然隨不共立意識名之一解也

一。或唯依意故名意識事　此一解也。五識依意色二依。意識二依共意也。故異五識云意識也　光胤申云。此解意識得名取加前滅意歟　讀師云。爾也

一。心識得名心意非例事　此文通伏難文也。伏難云。七八亦唯如第六依意則七八意也。或七依心八依意。何第八ヲハ名意識。第七ヲハ不名心識耶爲言　答此伏難文也　讀師云。此文意。今從所依立名。六識得名ヲキテ。五識ヲハ名眼耳等不表意名。第六ヲハ意識ト云テ表意名。故付之問答來也。七八名自元從所依名立ツル事ニテナキ上。例不可疑之爲言　又面面料簡云。此文心意識配六七八通リニテ。今三中識名辨也。心意二名擧不可爲例爲言　延公云。此料簡ニテ設識ニツキテ申事也トモ。心意二名相例トナル子細アラハ。何不爲例耶　光胤申云。此文心意識相對汎爾非例意得時。疑末遺過アリ。心意二名付。若從所依第六名意識。七八ヲモ從所依可名心意識云疑。汎爾識事也。非心意事云分ニテハ意得トモ。自元令例疑事アルカ故。只心意非例云分ニテハ。焉被答耶。肝要。六識名從所依得名。七八自元從所依立名タル事カアラハヤ從所依立名例トハナルヘキ。更非例之時能被答也。仍論文ヲハ意ヲ付テ。辨六識得名。七八心意非例云事也可存也。上句六加。下句七八加可意得歟。汎爾心意識ニヲキテ識事也非心得云意ニアラス。其故クレ〳〵上注樣。心意名若從所依名ナラハ。可

❶傍註曰五識依　❷傍註曰第六依

爲識之例故也　院主云。問詞云。況爾心意識相例スル分聞エタリ。若爾辨識得名之答モサコソアルラメト覺シキ也　光胤申云。問詞モ應名心識或名意識ト云テ。況爾應名心或名意トイワス。皆識ノ詞ヲ加タリ。若況爾心意識相例之分ナラハ。何心意之處加識字耶。返光胤申潤色也。所詮下ニアル識字分非所疑。上ニヲク心意識相例スル也。若只心意識ノ分ナラハ。假ニモ心意之處識字ヲ加フヘカラス。疏七八付當體立名。六識問斷從所依立名事有問答。此事追而周披疏等可決之

一。或名色識以來。隨境立名事也

一。順識義故事　讀師云。了別名識。而了別申。何ヲ了別スルソナレハ。境了スルナレハ順ト云歟

一。色等五識唯了色等文事　伏難答ル文也。五識所緣法也。第六亦了色等。何五ヲハ不名法識。第六不名色識耶爲言　答之文也。意云。五各了色聲等故。所緣マキレナキ故。各色等之識ト云也。意識通緣一切法故。各所緣色日立テ、立名。各可有無盡過。故總云法也爲言

一。或能了別法事　了別法（一釋。別法識釋也）或了別法（一釋。別識釋）兩訓。　讀師云。或能了別法者❶別解也。上了一切法之釋不簡通別法處。立法識名。此別法處ニヲキテ立名。別法處者極略極迥等五種色也

私云。別法別識二釋。別法者別之法處也。第六了此別法處。故名法識爲言　了別法云訓意也。次別識釋。　疏或彼法處六能了別獨名意識。卽了別言唯在見分云云　意云。法識名意識名法識爲言　此釋不意得。隨テ疏ニモ亦有此義然不共名別覺本義故云テ。別法之釋正釋也見タリ

莊嚴論說如來五根等文事　讀師云。此文五境互用之證文也。抑今且依麁顯同類境說之會釋。互用門之會釋也。今所明付無要須。先此文ヲ引コトハ。隨境立名時爲顯有相濫義也。五境六境ノ通届ヲ論ルコト非今所明。但上諸根互用一根發識緣一切境トアレハ。付緣一切境此文狹キカ故如此會釋也

私云。讀師ハ次テノ會釋也。申サレシヤラン

一。諸根互用事　初地八地佛地三釋此下ニアリ。此言本義之釋可有料簡事也。此下成事智異如緣否ヤ西方二解アリ

一。佛地經說事　讀師云。八萬四千心行事。披六帖名日可決之。カソヘニクキ事也。疏ニアラ〱カソヘタリ

私云。成事智三業化事。身化三。語化三。意化四也。疏列之。此下業果根門不可化云瑜伽文引。下第十卷依二乘云爾非佛。佛通化之。或佛化似化也。無勝用云二釋アリ。又領受意化ニ四化ヲ出ス。一向記分別記通問記默置記也。祕委釋之。可見之。默置記非不設言。不設答云默也（此問不意得之出也）　詞ハアルヘシ

一。然六轉識所依所緣麁顯極成故此不說事（古樣本頌不說歟長行不說歟云云　無餘義。本頌ノ事疏ニモ見タリ　此尋返返勿論也。導ニモアリ。後ニ疏ヲ見レハ。前隨義便下也。長行中ニ不說事也。云一釋アリ。可見之）　讀師云了境之境所緣ナレトモ。自性行相門也。所緣門ニアラス。仍云不說也（此事ハ光胤申出）　次所依不說可有子細。不說者不共依也。說依止根本識故　良明房云。五識所依誠可麁顯第六不共依第七也。何云麁顯耶　讀師云。第六有依云事諸論說之。大乘師極成。麁顯極成二之中。極成不說歟　評定曰。極成大小極成トコソアリタケレ。六識所依ヲハ大小共存故　讀師云。第七ヲハ如何極成耶　重評定曰。第七ト取定メヌレハ誠爾也　光胤申云。五識合明故。五識之邊麁顯極成ナレハ。第六依少分ナレハ。別不依之歟。五識ノヲハ不說。第六ノヲハ說之樣ニハアルヘカラサル故。假令五識第六ト諸門各別不說之。是常事也。共又如何樣微細ナル依ヲハ不說不叶事ナラハ。分別シテモ可說ナレトモ。初能變不說所依門。可意得。必シモ非可說之事。必從多分。不說意得ルニ無過歟。麁顯極成ト云ハ。五識所依事歟（一旦推也）

一。前隨義便已說所依此所緣境義便當說事（此說又無餘義。長行之說也）

私云。麁顯極成ナラハ。門トシテコソ

❶上ノ法識通能了一切法之釋之外ノ別解也

雖不說之。何以事理不說之耶。麁顯極成ナリトテ一向置之返不審也。此疑アル故此文起歟。此疑意釋論何不說之耶云事也

顯輪集云。輪云。此文通妨。第二能變本頌雖不說受俱門。釋論則明受俱門。第三能變所依所緣設本頌雖不說之。釋論何不說之耶云難也。通此妨此文生云云

讀師云。前隨義便已說所依者。第四卷之依段辨八識所依也云云　私云。此所緣境義便當說者。疏云。謂次下引云眼識云何則是說也云云　此文次下如契經說乃至如前已說事歟。餘髣髴也。此ヲハ說ト申ヘキ事ヤラン。アワレ第七卷四緣義段所緣處エセメテハ讓ラハヤト存也。此文分以下各各也。隨顯輪集。疏宗明唯識故不明說文牒。此文通妨也。妨云。所依義便說。五識四種依立。第六二依ヲ立テ、委細明之。今所緣義便說クハ。眼識云何之分略指不廣說何略廣不同耶爲言　此妨アルカ故所緣ヲ略略說クハ。存唯識故也爲言以上守千釋取意載之

私云。宗明唯識故略明云事。返返不意得由也。所緣廣說ケハトテ。可背唯識樣ナシ。若爾第八識所緣ヲ廣ク分別スル背唯識耶

一。疏又解前文非明頌無我長行中以麁顯故不別說事

私云。麁顯極成故此不說。長行不說事也云一釋也

一。次言了境爲性相者雙顯六識乃至爲行相故事　讀師云。疏如前第七性相中解ト云テ。讓思量爲性相之處。其處ノ疏ニハ。正シクハ思量顯行相。自證思量體故云思量云云　讓彼上。了境見分行相也。自性云了境。了境體故意得ヘシ　光胤申云。思量爲性相ニハカワルヘシ。思量我之思量故。自證分不作我之思量故。思量之體性タル分ニテ釋之。了境見分カ境ヲ緣ルヲ了境ト云ナラハ。自證又緣見分。只同事也。何自不云了境耶。隨論見分所了文釋下。疏了者則通自性乃至緣見爲境。是故總言了境爲性相云云　其旨分明也。明知思量爲性相ニハカワリテ。了境直指自性歟　琳舜房云。サテハ何トテ讓第七自性行相門ケルソ　光胤申云。大綱事讓歟　延公云。論文治了境自性也。行相又用了境云云　根本自性事ト見タリ

私云。了者了別義。了別行相也。行相見分事也。仍能能尋ヌレハ。了境又正見分事歟トモ覺タリ

讀師云。疏又解不須分別乃至行相是用故之釋。分明了境又限見分。自證分之了境只識自性ナレハ。了境之體トナレハ云謝樣ニ見タリ。所詮サラハ二釋歟云云　此分治定了

一。不共所依事簡餘根。未轉依位簡轉依緣一切。見分所了簡自證分緣見分。三重簡也。經此意ニテ依眼根了別諸色云。依緣モサハク說也爲言

一。餘所依了如前已說事　疏釋云。餘依者。分別依染淨依根本依也。如第四卷解所依如前已說也　若依境立名。如次前說云云　此依境立名如前已說今出爲何。爲眼識云何之經文事ニテモナシ。何要須アレハ出之哉不審也。就中餘所依ニモ攝ムヘカラス顯輪集ニハ論疏同シク以境爲所依也。云云。此釋不審也　了如前已說ヲ不可攝上見分所了ナレハ。爭下了攝耶。次了者自證分。如前第二卷解云云　所緣之如說已說也第二卷ハ四段歟　若自在五識見分境。如次前說云云　若得自在諸根互用一根發識緣一切境指歟。此處明事要須アリ。了如前已說二アリ。自證緣見第二卷說。自在位見分緣餘境次前說云云　光胤申云。如前已說之專。第四トハカリアルハ未盡也。第四第二トアルヘキ歟

一。三性門事　第八識三性門。心王心所說畢後說之。第二能變同之。第三能變說心王畢有三性門。心所ヲハ下說之。此差別疏釋時二釋アリ。初釋前顯心心所法乃至令相互照云云　意云。初能變時心心所法其性必同ナリト云事ヲ顯故。心所相應門後說三性門。第三能變時從心王之性心所其性必定マル由ヲ顯サントテ。心所相應門ヨリ上說三性門云云　疏此聚亦

爾此意歟。暗推也。廣可見人師釋。顯論集一聚定同無一心中有二性故云云　非釋也徵釋在之略之。第二釋又彼諸法不定通三性乃至異論端故云云　意云。初二能變ハ心王モ心所モ其性必同也。故王所說畢後有三性門。第三能變ハ心王ハ通三性。心所不爾。善位心所限善。煩惱限染汚性故。心心所相應之後說三性門。若如初二能變說之。王所之性如初二能變トヤ意得エムスラムノ恐レアレハナリ。顯輪集云。唯善等名不必通。此心王通故不後辨云云

一段長。大切也可見之

一。此世他世作益損樣事　讀師云。善心起作善業時。身有勞損。不善心起作不善業時。身有活計順益義。仍善損此世。不善此世ヲ益スト云疑アリ。此事祕釋也。祕釋不意得トテ被讀上之　讀師云。先祕有善惡名稱事也。假令作善人ヲハ世間崇敬之故。身雖有辛勞。名稱之分云益。作惡人ヲハ諸人此ヲサミシ誹謗之故。身雖有活計。名稱分ヲ云損見タリ。此益損ト云ヘキ事ヤラン。次又於他處而有益損釋事。善事於他益アリ。惡事於他有損。仍益損ヲ自ニハミス。此文不審也。次破慳長貪事。　此何トテ益損ト云耶。就中而言置破慳處有長貪見タリ。此事亦不審也。破慳長貪大水火セリ。何破慳之故長貪セム耶　光胤申云。破慳之故長貪モアルヘキ歟。則第四卷種子依之處。疏如意論師事ヲ出セリ。王始ニハ崇徹之破慳施施スルカ故富裕也。王嫉富裕令論義。此與恥辱。此事能事證歟　延公云。而字ハヤスメ字歟。必シモサ樣不可意得云云

光胤申云。於他處有益損云事爾也。此世他世益損見替自他事アリ。故起煩惱之時。嗔煩惱性此世損。他世之損自也

讀師云。爾也云云　私云。善有十一。不善十二。無記十四事可祕釋可見之。五識曰無記中具三除變化。又五識隨轉發業事　可見疏祕

一。若與信等十一相應等文事　延公云。性相門思心所之能也。今釋樣。信等貪等之力歟。此事古論義也云云　讀師云。三性□非思也。正善不善作ス事ハ。信等貪等之力歟。譬造作時之奉行ハ思也。番匠信等貪等歟　光胤申云。駈入三性分位相應力トハ大不可混亂事歟

一。三性俱不俱二師事　私云。初師五識唯一剎那師歟。將亦多剎那歟。又五識俱轉歟不俱歟事　私云。祕云有義六識三性不俱下也　准瑜伽釋家。總有三義。一五識唯一剎那等。而五識不俱轉。二五識唯一剎那ニシテ。五識俱轉。三五識多剎那。而五識俱轉。此三師共不許五識三性俱轉云云　於此三師今論有義六識三性不俱云初師當何耶事。有義正義トノ問答アリ。有義第二師也。正義初師也。互諍文理。祕一段必可見之

一。今論三性不俱初師。定中聞聲說歟不許歟。又雖許意識不聞聲耳識聞歟否事。可沙汰之

一。疏定中聞聲非❶識所諍事　初釋歟　私云。初師定中聞聲不許見タリ。少乘ノコトク出定聞歟。推量也

一。定心可然散位無故事　第二釋歟。此釋ハ許定中聞聲歟。定中聞聲許。必定先無記耳識 善定也 二性可俱轉歟。此意識耳識同緣歟否ヤノ沙汰アルヘシ。雖不同體二性可俱轉故。依之定中聞聲許スホトナレハ。二性俱轉勿論故。定心可然ト云歟。雖然三性不俱今諍フハ散位事也。散位不諍此位也。一向暗推ヲ以テ記之。不可為定量

一。同外門轉互相違故。　三性六識不俱轉由也　讀師云。同外門轉互相違故。五識ニ於テ三性不可俱轉由也。五識必意識閉導引以來。五識與意識三性不可俱轉由也云云

私云。五識必由意識導引之下。疏顯五識三性所由云云　五識必由等之文。猶五識三性不俱之由也。總六識三性不俱ナレハ。讀師說遂雖可爾。正シク當文事也

一。轉識一時之一時言事　私云。初師多念說一時也。其多念云相續多念也。一心之例ヲ以テ可知之

第六十六日 自有義六識三性容俱至由此五位種類差別

❶識＝戒カ　編

讀師云。容俱之容ノ字事。非恒時三性俱轉。時トシテ容有三性俱轉事。顯容也云云此容ハ同據容有時也。容ハ意歟。聊相替歟。據容之容ハ一向道理ノアルアラマシ事ヲ顯ス容也。此ハ實ニ許俱轉云云

私云。非恒時之俱轉容ナレハ。大略同事歟

一。三性俱轉論義沙汰出來。讀師云。常ノ義ハ三性俱轉之樣。善不善二性分。同學抄ニ出之。三性共ナル樣ヲ不云歟　光胤申云。無記香等トヲ云テ。三性共ニ出之。論義ニハ略シテ不擧之歟　讀師云。爾也云云讀師云。抑問題ニ善意識ヲ能引トシテ起不善五識アルハ。性類門。能所引歟否事。去來沙汰歟。性類門能所引ト云ハ。善性爲不善性可爲能所引耶ト云事也其ハ返返不審也　何ノ分ニ善性カ必シモ爲不善可爲能引物ナルカ故。善不善俱起シテモ可有此義耶ト云事也。肝要只善意識不善五識可俱起耶ト云程ノ事也。申出能所引之事。聊有子細歟　良明房五師云。三性俱轉之同學抄義ニ。不善耳識起位ニモ。善眼識不滅。與耳識不善俱起。能引意識與耳識同性ニシテ不善性也。此時無記香境强來ル時。鼻識起。無記性也。此時又意識與鼻識同性ニハ無記也。善不善眼耳識同時轉故。五識中ニ三性並ニ能引意識無記性也爲言　或一義意。善眼識意識同時轉位ニ不善耳識生スレハ。前善眼識ハ間斷シテ無記香境現スル時。無記鼻識起。意識無記性トナル位ニ。前間斷シテシ善眼識又起。意識無記。耳識不善。鼻識無記心俱也トモ云一義アリ。此義ハ能引ハ善不善トシテハ不可俱轉ト云義歟。サテ善眼識間斷セサセテ意識無記トナル位ニ。善眼識現起也　光胤申云。不善耳識起位ニ間斷セシ善眼識又起時ハ。更ニ新シク又五心次第ニ轉歟。假令率爾眼識ヨリ別起五心ヲ起テ至等流心。又返善性歟。其時意識又不成善性。善染初起ハ由意識染淨門故。サル時不善耳識猶相續セハ。善不善能所引俱轉スルニナンヌ。將亦等流眼識間斷シテ又起ル時。新シク不起前起五心。等流眼識又還起歟。其不審也。始起心不經別起五心。初ヨリ等流五識トシテ初起スル事。返未曾有也。進退不審也　讀師モ此事不審云云

一。率爾等流眼等五識或多或少容俱起故事

光胤申云。此文ヲ釋ルニ。念多少歟識多少歟二釋也。於念多少。等流多率爾少。率爾多等流少二門アリ。三性俱轉義以二門談之。等流多率爾少ハ常論義ニモ申三性俱轉之姿也。肝要率爾多等流少ニテ見樣不審也　良明房云。多率爾前後歟　光胤申云。論義也。前後之由答也　良公云。サテ多率爾無要須事歟　光胤申云。多率爾心之間。耳識一タヒ率爾心ヲ起テ至等流心時。有三性俱轉之義。故率爾多等流少歟

讀師云。率爾多等流少之時。有三性俱轉義云事不審也。率爾無記與等流之善俱轉スルマテ也。無三性俱轉之義哉　光胤申云。誠爾也

一。前所設難於此唐捐事　私云。能引意識應通三性云難唐捐歟

一。故瑜伽說若遇聲緣從定起者等文事

目連尊者入無處有處定。聞象哮吼猨猴戲聲出定見タリ。薩婆多出畢聞聲。大乘聞聲畢出定云云　從定起者起者三釋アリ。可見疏。獼猴池ハサルノ多キ處云云

一。非唯彼定相應意識能取此聲事　讀師云。瑜伽ニハ非即彼定云云今論改則爲唯歟。此事姿也。即ナラハ定心不縁聲境云文ナルヘシ。唯字ヲ置ク時ハ又定心モ必ス縁聲境見タリ。既義道大水火ナル事ヲ。詞ヲ改ムルハ難思歟。初師不噵之耶。但初師答曰□シ無申斐歟。設定心雖不縁聲境定中耳識ヲ許サハ。無記ト善心ト可俱轉マテハ勿論歟。サルナラハ。後師本意成也　又延公云。唯字加之。意識乃能點ナクトモノ事歟。將亦ナクハ同縁不顯歟　光胤申云。唯字アラハ。乃能無用也　延公云。左樣ニ不讀聞エテヤアルヘカルラン　光胤申云。不讀聞ユル也　讀師云。抑即ヲ改唯トスル事。誠姿樣歟。隨初師定左樣ニハ不可意得歟。サルナラハ大自由之義歟。一往覺シキ也。但有子細。其故ハ若不爾者以下。耳意可同縁之由責成也（定中聞聲之時第六同縁歟ノ事。第四卷俱有依段歟ニ論義アリ）　肝要第六

定心不縁聲境不可出定。不領受聲故
蹊言此理極成シナハ。非唯彼定之唯字ヲハ
不可咎歟。此意ニテ押テ加唯字也
私云。領聲コソ定ヨリ出テヘケレ。不
領受之爭出耶。誠可爾之證誠也。日連
尊者自可出定時分ニシアワセタラ
ハ。雖不領受聲可出定歟。小乘トハナ
ニトカ申ラン。都難測事歟。大旨聞聲
故出定ト見タリ
讀師云。仙人意嫌コレホトノ事也云云　其
別人ノ身ニ物ヲヌル事カ。身ニ覺エテ
出定スル事ハナクテ。出定時分到時出
定シテ。サテ身之穢ヲ覺テ觀三國衆生
歟
私云。定中ニハ大乘率爾尋求二心ヲ起
歟。耳識率爾心ハカリ定意善心之上率
爾尋求二心ヲ起歟。若有希望之希望則
尋求心事歟
一。雜集論說等引位中五識無者依多分說
事
私云。此文疏云。非集論本文。是師子覺
義云云
讀師云。不異定故之論義ニ云ヘル彼雖非
證ハ。此文ヲ釋ル疏文也　私云。風度難勘
能得分也
私云。多分有二義。多識多人也。五識中
云唯起耳識。身識二釋也起之釋正歟　人中唯不動羅
漢起之遑ニアリ
光胤申云。不動羅漢ノミト云事モ。子細何

事哉。返返不審也。只目連尊者不動羅漢ナ
レハ云爾歟。其未盡也。定中聞聲何限目
連耶　讀師無殊成敗
私云。此二師ハ五識三性俱轉歟否諍歟。
六識之三性俱轉之諍歟。有義六識三性不
俱。有義六識三性容俱ト云ハ。六識三性
俱轉ヲ諍ト見タリ。下若五識中三性俱
轉意隨偏注與彼性同文。五識三性俱轉
ヲ成テ。意識隨五識隨一見タリ所詮五
識三性俱轉成畢ヌレハ。自ラ六識三性
俱轉ニモナレトモ。限根源事也。疏等流
多率爾少ヲ作テ俱轉ヲ申スモ。疏文相
先五識三性俱轉ヲ成ス。第六隨所引
五識性轉變スル事ヲ申スマテ也。正シ
ク三性ヲ同時ニ作リ立ルコトハ五識
也。同學抄三性俱轉論義。能所引門善
不善ヲ別テ疑ハムカタメニ稱之論義
也。二師諍論ヨリハ今一重色ヲ副エテ
論歟。一旦爲後學研心任筆記之貸。遂
歸一歟。注〇ト丶マル訓歟。叶今義歟。
ソ丶クシルス
一。無偏注者便無記性事　五識境雖無偏
注。何必シモ意識無記可依境縁事也
假令眼識耳識同時起。善不善二性相幷時。
眼耳二境雖無偏注。意識五塵法處境縁ル
時。叶何依事善不善性ナル事ナカラム耶
一。此心所遍行等一頌事　此者六轉識歟。
此六轉識釋此言也
一。恒依心起等三義事　疏委細釋之肝要

初二義未簡心王。第三繫屬義簡心王
也。三義以簡法顯義事。疏五解アリ。可
見之　讀師云。トテモ第三義正心所義
□。初二義不簡心王偏第三義ハカリ立
テヨカシト云不審アルヘキ歟。但其又可
未盡。心所之外ニモ繫屬心王法ハアルヘ
キ歟。故初二義ヨリ立テ下サスハ不可滿
足　光胤申云。疏云如屬我物立我所名之
下也。何故相應ニハ唯說遍行等屬心不
說屬於愛等耶。爲答此問因解第二行
相門云云　此文繫屬義ニテモ不滿足。遂以
行相可究竟見タリ。若爾立義時何加行
相不立四義耶　讀師云。繫屬義依不滿
足非解第二行相門。心所繫屬心心王不
繫愛等之樣難知。故爲釋顯繫屬之義
行第二行相也。繫屬心樣取總別二相事
ニテ能顯ル丶也。繫屬義未盡故別義ヲ立
ニアラス。何立四義耶　光胤申云。心所之
所字ハ何ナル義耶　讀師云。所屬所歟。
心所也。如云我所我之所故
一。模 或聞書ニシタカタ云云。○延公云クツヨカキノ莫胡反。○無ト返歟。但五音相返スレハホナリ。○ハモフノホノホニカヨウ也
讀師云。顯禪房申云云　入。作模讀レシナ
リ　延公云。京能禪醫下向之時相語云模
トモ讀ヘキヨシヲ申キ　讀師云。ヨシ字
ハタカエカシ。肝要讀付テ讀ム事アリ。有
猨之猨ハフトヨムヘキ事歟。ヲ丶ウ時ハ
フナリ。クツカヘス時ハフク也。サレトモ
讀付本也
一。塡讀師塡彩云云　或聞書塡ヲイロエ

云云

一。所末了相之所末了ト者。心王ノ所末了ナリト云云

一。讀師云。故觀識房長恩房僧都論義セラレ時。觀識房作意了ト此ト所末了トノ相ヲ讀シ時。長恩房又例ノ事承ルト申サレキ。聽聞良識房得業アリシカ。此所末了トノ相尤叶文訓ナルヲ被嫌事。返返不意得申サレシト云云　推東院之說也。此長恩房ノ嫌ハレシ意趣。遂不知之云云　延公樣被聞及子細ハナキヤ　延公云。其事也此所末了ノ相ト讀ヘキ事也。疑長恩房被申ケル由。良英物語云云　光胤申云。此讀樣返返不意得。サテハ心所ノ總相ヲ取ル事ヲ遂此文不聞不說耶。此字ノ□心所之總相ヲ取ル事ヲ顯ス委曲也。此表心所亦緣總相。其旨分明也　讀師云。誠爾也。此所末了ノ相トアラハ。遂心所亦緣總相不聞。返返不審事也云云　延公云。範緣僧正御房關東御下向之時。於鹿島論訓讀之事望申時。導論御隨身モナクテ。ソラニ被通時。片假名ツケシ導論アソハサレタル本アル歟。左樣之本ニハハシ此所末了ノ相トアル歟云云

一。中邊欲亦能了可樂事相等ノ文。亦字ハ心所緣總相事ヲ顯歟ト讀師被申

一。由此於境起善染等事　讀師云。別相ハ限遍行別境歟。通善染心所歟事。古ク沙汰アリ。此文善染心所別相有トハ不見ト云云　延公云。古キ沙汰也。無左右事云云

光胤申云。由此於境之境ハ。總相歟通別相歟

一。名義無異事　總名總義事也。別名別義異。故今文意ニアラス

一。唯善心中事　讀師云。唯善ニシテ心中ニト可讀歟。叶第六卷之唯善心俱意歟。此樣ニテハ心聲濟テ讀ムヘシ

一。唯是煩惱等流性故事　私云。等流性者共流類云事也。同類被引義。非前後彼等流云云

一。於善染等皆不定故事　私云。等言等界義不定也當段ノ樣ハ等ノ言ハ無異義歟。但料簡アルヘシ　良明房云。下第七卷二釋也。今於善染等又可爾哉　光胤申云。下第七卷次文非如觸等非如欲等云云　故及二釋歟。今段無非如觸等之詞故不及異釋歟。可尋之

一。復以四一切辨五差別事　私云。此文尙以會五位文也。染四皆無云二位不開故。四一切其差別五位故。云五位不開六位也。欲言

一。時俱差別事　時ハ見他。俱ハ見自也。時者通一切心義也。俱云自類法並起也。地ニハ二義。一ニハ三界九地。二ニハ有尋有伺等三地也。後義爲勝。不爾輕安無地義故。又染四皆無以種類從多分說也。無明貪其地一切八大隨惑通地及俱。皆爾ルニアラス。仍總論云爾。就之不審云云　何善唯有一ヲ三界九地之釋ヲ存テ。輕安ハ雖無地義從多分說ト不云。有尋等三地之釋ヲ正釋存耶。抑疏非皆通地之非之字不審也

以上

天文六年丁酉十一月十二日書寫之訖。以此微功備上生內院恩所得脫惠解開發令法久住利益有情之勝因耳

對長英得業一交了

藥師寺末葉愚昧之僧　英乘

論第五卷聞書第三

第六十七日　自此六轉識易脫不定　至尙名爲壓況餘輕者

私云。易脫者間斷轉變義也。不定者欣戚ノ戚捨行互起義云云　良明房云。欣戚捨受之欣行戚行歟　❶讀云。不爾。樂苦云爾也云云

一。皆容與之皆字事　讀師云。互ル六識ノ一一皆也云云

一。根受差別事　疏云。增上出世名根故局領納屬己名受故通云云

一。適悅逼迫配釋身心樣事　疏二釋見タリ可見之。當座評定二釋治定。讀師云。適配身悅配心逼配身迫配心釋付字義不意得。但有子細歟。若又付字義雖無殊差別。且約束如此配釋歟。法文廢立多當座約束配釋付義道見之カワラヌ事多。延公云。適字カナウト讀歟。身適義歟

❶讀十(師)?

一。皆領順違非二相故事　皆字ノ事色色有ル評定　光胤申云。此皆字ハ不可及勧勞。只上ノ皆容之皆同事歟。互ル六識一一皆也。此分治定畢　院主云。皆領順違非二相故六識事歟。樣モナク心王可取順違別相見タリ　延公云。古沙汰也。ウス〳〵今取ル樣ニ申成樣モアリト云云　讀師云。只一聚心心所所取不分大樣ニ申タル事歟。眞實其領納尋ネハ受歟。又令心等起歡戚捨相之分歟云云（古キ聞書可見之。下ノ領順違相ハ受心所ノ事也。上ノ皆領順違ハ定テ可ニ心王ナル）

一。如是三受或各分二事　光胤申云。身受者依身起受故云爾歟。將又起受必シモ雖不依身五識色根爲所依故大方五識受ヲ云身受意識心爲依故意識受云心受歟　讀師云。只五識色根爲所依意識心爲所依故云爾歟

此不審適悅身心付悅身云事限覺受門歟否不審也

光胤申云。五根ニヲイテ身根正能生覺受物也。餘四根同聚故能生覺受トスレトモ正覺受生義ナキ歟。今五識觸境生苦樂受能生覺受之時事歟。又雖非覺受門譬眼識緣可愛色塵起樂受事アル歟。此時身生覺受事ハ更ニナキ也。只凡ソニ可愛色境緣歟。其時正苦樂受起スマテハ不審也（且ノ假難也）

私云。若覺受門時ナラハ不生苦樂受苦樂受可限身識現起時歟。又餘四識不起之歟

讀師云。無被申旨　光胤申云。抑地獄等之惡趣起苦受皆觸打迫等緣也。人天起五識苦定遇打迫等緣時ナルヘシ。サナキ時五識苦ヲ起ス事不審也。以苦思樂身根觸順益境時コソ起スラメ只汎爾眼識緣可愛境時雖轉欣行捨受忽樂受ヲ起スマテハ不審也。此事一且假難也。曾不可爲定量

一苦受亦由無漏起故事　私云。疏二釋アリ。初釋憂根苦根モ倶無漏引無漏被引皆通無漏故苦受亦由苦受通憂受三受門故初釋意歟。苦受攝憂受受門廣根門狹故祕釋受寬根狹之意三受ニハ苦樂攝憂喜常事也。二十二根門ニハ五受根開立テ、置キタル廢立故苦樂ニハ不攝憂喜仍狹也。今苦受亦由無漏起故云苦受三受門非根門故廣攝憂也（爲言）

第二釋苦受亦由之苦受限苦受不通憂受。❶五十七卷於二十二根分別三斷苦根通非所斷云云　今論此文受苦受通無漏云云　本論文二十二根廢立故苦受亦由之苦受苦根狹限苦不通憂（爲言）限苦根由多道理立有學無學身苦根無漏被引事出無學位不可起憂根憂根離欲捨故。又後得智無漏被引五識起精進等修行時苦根相應。既五識迫受也。豈非苦耶。既無漏後得智被引故假名無漏。此第二釋引無漏邊不取無漏被引邊說無漏也。苦受亦由無漏起故所引義也。憂根引無漏勿論也。於無上法思慕愁戚求欲證故〇其旨分明也。又第七卷正未知當知根釋ルトキ加行等位於後勝法求證愁戚亦有憂根ト云テ爲未知當知根體雖然今非無漏引生又憂根第六受故無漏不倶轉　第六一識中無漏憂根不可倶起故苦根五識倶故第六無漏倶轉也。疏不倶起故者第六憂相應受故無漏第六不可倶起云意也。依此子細非無漏歟。私云。第二定出苦時憂根例難釋伽抄釋付憂根無漏被引苦根同無漏名云事第五卷疏ニアリト東院被仰之由良忍房物語。今疏（又二皆通）云下　憂根苦根皆能引無漏無漏所引皆通無漏之釋事也。此初釋也第二釋雖引無漏無漏ニハヒカレストス云云　若爾憂根漏無漏未定可依二釋邪正不斷正否無左右難決歟。初釋通ナラス。伽抄釋不審也　聽衆不審云。苦受無漏被引代受苦常出。憂根通無漏云何時事　光胤申云。可隨所化衆生起逼迫受事可有輕重。隨其代樣可有代受苦又可有代受憂歟

以下沙汰上ニアルヘシ。忌却下記之出直スヘシ

❷私云。領順境相下也。問。身識一時領順違境何受相應。答。傳有二釋。一云。無有一時能領二境故隨一俱。二云。即一時中能領二境境倶至故隨其勝境但一受俱。

❶傍註曰瑜伽　❷傍註曰トニアルヘシ

如五俱意隨何境勝而受俱故此亦應爾云云　此文轉順違境時事也。此領順境相適悅身心〇等文釋下也。以之推苦樂受起事身識緣觸塵境遇打迫等之緣時見タリ。不爾何强限身識問答耶。此樣ナラハ。適悅身心アルモ。悅身云觸身根塵安時事歟見タリ。サテハ眼識耳識汎爾取可愛色聲心身悅ハシムルト思フハ正シキ適悅ニテハナキヤラム」❶讀師云。悅身者何樣悅耶。身心ナキ物也。長養云悅身歟。打損コトキハ迫身ナレハ悅身云長養令身肥コトキノ事歟

光胤申云。正雖不打迫塵安常悅至極時心ヨロコフ故身安穩コヘフトル事アリ。又違境ニアフトキ正身打損ル事ハナケレトモ心クルシム時衰損依身事アリ。此等ヲハ定テ悅身之內ニコソ入ルヘカムナレ。若又正可限打迫等歟如何

此等入門意得持ヘキ事也。雖似假令勿論此等入門マテ領解スル人ナキナリ。仍記之

祕云（領順境相之下也）　問意有五受。何意合之。答。喜樂憂苦歡戚相似。故合爲三云云　私云。此問答五受三受合事也　❷又云。若爾何不言喜憂捨。答。以輕從重以狹從寬樂苦通多地識故云云　私云。此問答立三受時不云喜憂云苦樂由云也。抑輕重差異意得ラレタリ。寬狹如何　讀師云。寬狹之由樂等スルハ通多地識故云云

此由如何　光胤申云。通多地識故歟。意云。喜第二禪地マデアリ。樂通第三禪地憂限欲界苦初禪マテ麁重殘故歟　讀師云。煩惱分爾也。又識多少モアル歟。喜限第六識樂通六識憂限第六苦通六識正義故。仍多地識訓歟

一。或各分三事見修非三斷通樣事。第六卷義別段末若爾意喜樂捨下疏令疏引合十四一分十二一分付通三斷樣可知。所詮五受根十四アリ十二中ニモアリ。取合見三斷通也。就其導見所斷處七色命修所斷處信等善法注。此事人ノマキラカス事也。此不審ナル處ヲ疏釋シタル文歟。今五受門三斷ナレバ七色命信等善法論見斷修斷處付ケタル不審也。論見所斷修所斷五受根事歟。重而可決之。此事卒爾之間定誤分アルヘシ。追而可糺之

一。或總分四謂善不善等一段事　此二箇四也。或總分四爲一箇。容各分四爲一箇也。總五受增減分別門四段アリ。二箇之二兩之三二之三一之五也　讀師云。二箇之四二師爲二箇返返難思。只一箇之四ヲイテ二師アルニテコソアルヘケレ。餘廢立不一准云云

一。此二師總分四各分四二師ニテハ無子細。但如此總各廢立シカヘタル由アルヘシ。其由肝要可爲二師階級歟。就其古二義アリ。一云。初師不許五識有覆苦受師第二師許之師也。此二師則又意地苦許不許二師也。初師不許後師許之（以上二義）一義ニハ只意地苦二師也。付之疑云。意地苦ニハ下二師アリ。何爰又擧之耶。可繁重（爲言）此疑アレトモ下正意地苦ヲマムキニ諍也。此二師出來スルハ總分四各分四差別也。仍所。向異歟。非繁重五識有覆苦受之諍論文不見事也。更非諍云云　或總分四之導不一一皆具四性云云　此導以有覆苦受諍通導歟

延公云。此二師古樣五識有覆苦受論二師也見タリ。不然無差別。但初師或總分四義分明不述之事疑ナリ但以第二師能破可知之見タリ

私云。古聞書如此沙汰セリ。第二師頻有覆苦受動身釋。尤アヤシ推之此重二師論歟見タリ

光胤申云。此二師有覆苦受諍云義意ナラハ初師不許五識有覆苦受又不許意地苦。憂根正釋意不通無記故四性之中有覆性苦根不相應云師也。爾總テモアレ三受四性分時有覆邊闕ヌレハ總分四義ナシ如何意得耶　讀師云。肝要被申樣此重難義事也云云　延公良公云。此難義故總分四不云各分四歟　光胤申云。假令各分四云分別俱生之惑ヲモ分ケ六識ヲモ各別見四性三受論總分四ヘ左樣ニ見レハ一一ニハ四性之三受有所闕故只總相何ノ識トモ又分別俱生之惑ト

❶傍註曰讀師被申ヤラム不分明　❷傍註曰上ト連續ノ問答也

モ不分別總四性三受見故云總分四歟假令此師不許意地苦故五識四性迫受相應必苦受也。意識相應必憂受也。如此不同ナレトモ總分四也。不爾總分四シテモ有覆苦受。總分三ナルヘシ。何云四耶

私云。此事一往為研尋申了。實如初師許有覆苦受何難義アリテ不云各分四耶。各分四スルニ不可有違亂故不許意地苦故五識意識ヲ分ケテ相應見時憂苦トニカワルヲ痛故總分四云事モアタラヌ事也。自之今三受門苦攝憂故苦受云憂苦アルヘシ。各分四憂苦不同更サシアイニナルヘカラス

延公云。此初師長徒義云云　難陀師歟。總不許意地苦師安慧師也見タリ。此事如何

私云。假令不許意地苦師アマタトアルト存ハ無相違歟

一❶故無異說事　琳舜房云。此文不意得云云　光胤申云。意得ラレタリ。無異說不各分四云事歟。隨無異說點

一五識俱起任運貪癡等文事　私云。不發業者一句通五識第六歟。導癡慢愛修道煩惱一分及身邊二見全是無記。不發業惑歟。除嗔唯不善故也

私云。第二師併有覆無記苦受成。所詮此二師諍總不依五識第六有覆無覆苦受アリヤ無シヤノ論也

狹五識苦受之諍不可云歟。其故先初師不許五識有覆苦雖不分明以能破文可知之。次第六有覆心ニモ無苦不許意地苦故。今三受門ナレハ憂根苦トモ名故。憂邊ニテ有覆苦許スヘキ歟ナレハ。憂根善惡二性限不通無記故。憂邊ニテモ無有覆苦歟

一憂根業所感通歟不通歟事。古沙汰歟。蓮長房法印非業所感云云　業所感ナラハ可通無記故歟　良明房。五師二師諍五識有覆心有無歟云云　光胤申云。五識有覆有覆有無諍ナラハ。第六卷十煩惱三性門之時可有三師諍。既無諍。明知五識有覆非諍。有覆苦諍

延公同心畢。讀師同心良公樣聞畢

私云。此二師意地苦二師云事疏 瑜伽論說若任運生之下也 故惡趣中意有苦受文可知之歟

私云。總五識有覆心有無非諍云事十煩惱性類門以無二師立破可知之 此事宮厥料簡シテ申畢

一五識俱起任運貪癡彼皆容與苦根相應云。五識有覆苦成。純苦趣中任運煩惱彼皆容與苦根相應云意地苦成意得

一不通一切識身者意地一切根相應之文。第六相應身邊二見與三受俱義說故。意地苦證也。身邊二見唯無記。憂根非無記。故自二邊與苦根相應。意地苦也。五識與見不俱故。抑身邊二見與苦俱云事在處何處。可云純苦處歟。人天ナントハアリカタキ歟。抑人天第六憂受相應位何身邊二見起時無耶。此事不審也

一所與皆是有覆無記事　私云。疏云。身邊二見及此相應修道不發惡行之惑云云　疏一段引緣起經欲界繫貪信所伏故有覆之文。意識有覆心引生五識貪癡有覆也證。意識有覆心所引五識有覆云事成畢。故知五識定有有覆以此為正應理稍通故總結云容分四等云云　既以有五識有覆容分四釋。初師不許五識有覆苦故總分四顯ハレタリ

私云。此一段有覆苦マテモ行付ズ。總五識有覆心之有無二師諍ト見タリ。此事至第六卷可決之

一或總分五事　讀師云。此句他相對不論於受。開五受為分五之句云云　私云。大方如餘句寄他可分五歟。此樣テハ分三之句何不出三受耶。分三句尤可有三種

一三受五受開合事　私云。逼悅身苦樂　逼悅心憂喜　無分別苦樂　有分別憂喜　尤重苦樂　輕微憂喜　以上

三箇差別以開五受歟。抑疏動苦樂兩之動麁重云尤重義大旨同事歟トモ見憂喜釋。論外加一故歟不爾歟可尋タリ。尤重ハ疏麁重釋故文相之樣イカ樣論之外歟

❶傍註曰此疏ニアリ初師ノ下也

一。不苦不樂不分二者乃至平等轉故事　私云。翻瞋恚立無瞋。不恚樣。如何樣不苦不樂受何不開耶云疑ハアルヘシ。疏變異受諸地不定故開之見タリ

一。近分名喜事　良明房云。近分地唯捨受云少乘意也。❷大乘名喜云云

一但悅心故事　疏云。悅身所少分不遍五根故云但悅心故見タリ

私云。此疏一段。初二近分地喜樂名見タリ

一。悅身心故事　上身ト心トヲ喜樂之差別。今初二禪受實喜受ナレトモ。悅身邊アルカ故名樂見タリ。若爾喜受之處悅身義アラハ。剋性差別身心差別不可取歟

一。安靜尤重無分別故事　私云。第三禪樂受眞實意地樂也。而不立悅身一心故之由。偏❸出尤重無分別故。明知悅身❹喜非正喜樂之由歟

第三禪樂受可有悅身心故之義耶古尋也

一。異熟無間有異熟生事　私云。今此異熟生業感異熟歟事古沙汰也。憂根非無記唯善惡二性故。仍又非業感古樣聞書明匠嚴寬口傳見タリ。サテハ今苦憂相續。有異熟生非業感歟。付之不審。抑生地獄中諸有情類。地獄苦憂歟。地獄第六識業火等被逼迫起憂受時。定可異熟六識。何非業感耶。所詮此師總不許意地苦故。地獄起逼受憂也。憂不許業感。總無間等受苦時異熟六識不起歟。明匠口傳不審也。但嚴覺被申。如何樣許意地苦師意歟。共此文隨轉少乘。非大乘實義爲篇不審也。隨顯輪集不許意地苦師安慧。憂根通無記業感法存見タリ

此師安慧師歟。可見安慧抄顯輪集下別境隨一起時必有餘四師也云云　苦憂相續苦五識憂第六也

一。地獄第六捨受事　疏問答。問意。第六捨受業感也。何地獄云無捨根耶。答意。苦重故說之。捨受起別報善業所感歟不善業輕處被感。仍不說之歟。但第八捨受別事也。趣體故報主故云云　可見之

第六十八日　自有義通二人天中者一至諸佛已斷有苦事故

私云。名憂名苦事。雜受起憂。純受起苦歟。雜受處何不起實苦耶。其苦不恒時マテテコソアルヘケレ。人天中者恒名爲憂。當❺若在初二靜慮根本重歟。名憂名苦當名樂名喜。捺落伽中唯名爲苦。當若在第三靜慮近分之重歟。文相配釋之事也

一。捺落迦苦器也。那落迦受苦之假者也云事。當段疏第六卷疏。那捺不同歟

一。若任運生一切煩惱之文上容各第四師引文。以之同師云事知。抑此文分成證歟否事沙汰　良明房云。若任運生一切煩惱之文。一切トアレトモ俱生身邊二見與三受俱邊正證歟　琳舜房云。俱生二見事下又說俱生薩迦耶見等文事歟。今文先一切煩惱大樣證歟　讀師云。論說憂根非無記故下疏既言三受容皆相應故非憂受以非無記故云云　明知❻若任運生之文。❼又說俱生之文。取合爲證也。意云。若任運生一切煩惱故此中可有俱生二見。サレトモ二見性類未聞處。五十八又說俱生薩迦耶見唯無記性無記性取定置。又憂根非無記說文引合。爲意地苦證文可謂。三箇文取合歟。若任運生之文初計引。下不通一切等文意地苦證❽疏文分明也。諸文取合スルマテモナキ歟。如此委細雖不被申加潤色記之。讀師所存此分齊也。符合愚意

一。又瑜伽說地獄諸根餘三現行定不成就樂喜憂根以彼必成現行捨故文事　此文段以外文相難知

私云。先此文地獄二十二根ニヲイテ八根成就三根說文也。三根之體二師之所存不同也。初師云尋樂捨三根第二師云樂苦憂三根也。初師取捨不取憂第二師取憂不取捨也。憂根地獄不成物入三根許意地苦イワレナリ。捨地獄成就物入八根。第八捨今廢立入故也。初師不取憂不許意地苦イワレナリ。地獄成就法也。取捨今廢立依六識容捨明之故。第八捨所明之外故。サテハ二師得文互通何第二師無左右爲證耶云疑。推之肝

❶傍註曰義別　❷傍註曰大乘ハ初二ノ近分ニ有喜云云　❸傍註曰上ノ第三故上ノ第二故　❹傍註曰初二禪ノ喜　❺傍註曰若在欲界初二靜慮近分名喜　❻傍註曰五十九ノ文　❼傍註曰五十八ノ文　❽傍註曰上文

要今文爲第二師證文耶否今廢立依容捨說之歟。廣通八識捨受歟子細可有落居事歟。故下問答。抑八根地獄必成就者五色根意命爲七根。今一根二師諍也。初師憂根爲第八根第二師捨根爲第八。瑜伽之文八現種皆俱成者此意也。次三根現行定不成者三根中喜樂二師極成今一又二師諍也。初師捨根也。容捨故第二師憂根許意地苦故。瑜伽文除三者此三根事也。餘根成不成二邊。先三無漏根現行定不成。菩薩代受苦時少時住無漏心事ハナキヤラム。若有ラハ現行可有或成句種子成不成。有種姓無種姓別故。仍種子一邊成不成アル也。二邊故單句ニアラス取俱句也。次信等五根男女二根種子成ナレ共現行成不成。斷善不斷善別故信等五根成不成。一形二形異故男女二根成不成。瑜伽之文所餘或成不成者此意也

讀師云。就瑜伽廢立重重不審。先三根餘三現行故不成就種子故成就云云　既種邊成之現邊不成。何不入所餘或成不成之句云除三耶　光胤申云。尤其子細。三根種子定成就現行定不成也。種現或定成歟定不成歟切レテアレハ。不入成不成之俱句也。今成不成俱句種現取合セテハ申サス。現一邊歟種一邊歟付成不成俱句也。仍三無漏根種子一邊成不成。信等五根男女二根現一邊成不成。故除三根所餘成不成云歟　讀師尤可爾云云　讀師云。抑本疏。信等五根男女二根釋瑜伽文何不引耶。若三根今要須。信等五根等非今要須故不引之者。何引三無漏根之文耶　光胤申云。一具ノ文ニヲキテ。上引時。要須文マテヲ引歟。信等五根男女二根餘三現行定不成就ヨリ下文故略之令知文由來歟。愚推當座申畢。一推八根定成就三根❶定成❷定不成所餘亦成亦不成。如此三節中二節八根成就餘三❸不成云。不出亦成亦不成。三根單句限樣難知故。三無漏根出顯其樣也。不爾三根可成不成俱句ニ云濫アルヘシ。種成現不成故濫俱句也。仍擧種一邊成不成三無漏根時。三根非俱句義顯。信等五根不擧。三無漏根其相等故異之歟

一。豈不容捨彼定不成等文事　❹前師捨捨三根入不成意得。第二師廣第八猶付地獄成就習也。肝要此卷可有勝負歟

一。應不說彼定成意根　私云。能難歟。容付狹意得。八根中意根不可入。定成就之物不可說。容意地獄間斷故則悶絕等時也

一。如何說彼定成八根事　光胤當座料簡申云。定成八根眼等五意捨命導。此難意八中付命根難之歟。若依容受說等云成命根耶。命根第八種子上立之故。依六識立タル根ニアラス。若不取命根八根可闕減。若又取命根既八根必限六識非論之。何限容捨耶 爲言　讀師并延公云。此付意根難也。六識意間斷故非定成之物 爲言

私云。此斷簡不可然。意根付難上彼六容識有時無故究畢。何再難耶

私斷簡一義云。見疏第八者何云。下若謂五識不相續故等文生起。明知憂根苦根一形三學爲徵難。先如何說彼定成八根云置也。ツメテハ無捨根如何第八アラム耶云意也。餘根不可成樣下徵難也此斷簡叶文多分評定意根治定畢

一。死生悶絕寧有憂根事　初師以憂根爲第八者死生悶絕憂間斷故定成就之物ニアラスト云難也。付之讀師云。抑信等五根成不成俱句取成就體出不斷善不斷善ナレハトテ寧恒起信等耶。定タマサカノ事ニテコソアルラメ。サテハ今廢立成就云邊非恒時成就事云云。憂根設少時間斷ストモ何非定成物耶　光胤申云。定成云句清撰取故取恒時成就歟。成不成之句左樣少少間斷之物取歟。トテモ不成邊故成就之方無沙汰見歟。此分治定畢

一。苦根爲第八苦根死生悶絕間斷故破可同憂 爲言　許意地苦師定成物不取苦根。不許意地苦師自元無苦根五識苦間斷故非定成體。二師共苦入

❶傍註曰種　❷傍註曰現　❸傍註曰現行　❹傍註曰六識ノ捨ナ云容也

現不定之中也

一。形不定故事　八根中第八取[1]一形者。無根類故非定成就之物（爲言）鬼畜趣此類歟　延公云。人此類也。則黃門二形云黃門此事也。大國后傍令侯公云。黃衣令著故云黃門東院之說歟　讀師云隱切令候云云　延公云。其無根類時也。本無根人尋置歟

一。餘所說彼有等流樂等文事　私云。應知彼是隨轉理說易知。或彼通說餘雜受處無異熟樂名純苦處事疏有二意初意或彼通說餘二趣雜受處乃至名純苦處故云云　此意雜受處無異熟樂邊云云純苦處有等流樂邊云云雜受處也。仍世親攝論純苦處有等流樂者。純苦處名無異熟樂邊呼之此處云有等流樂也（爲言）　次釋疏又彼無異熟乃至一切皆無之文也此文意難得推之　讀師云。又彼無異熟有等流樂以下只上無異熟樂名純苦處故同意也云云　延公云。器所生之樂於異熟樂論之云云　光胤申云。器所生之樂者。論義等申分於等流樂論之見タリ

一。苦憂相續事　六十六卷文也。隨大衆部可見疏祕。或隨轉上座部

一。尋伺憂俱文隨轉經部或依彌沙塞部可見疏

一。如近分喜乃至而亦名樂事

私云。疏引顯揚論說可見之。意云。益身樂益心喜也

一。三受俱不俱二師事　文相併同三性俱不俱之二師無別子細之由。讀師被申畢。無殊沙汰止了

第六十九日（自前所略標六位心所至此應復待餘便有無窮失）

總評定曰。於六位心所遍行置初言可爾。最前故別境置次言不審也。餘四位薦次標詞可爾。別境獨次言置可有子細耶　光胤申云。一頌中顯遍行別境二位非別段。仍一段中二位初次詞置。餘四位別段明之故。次第詞雖不置不可有相亂故別不置此詞歟

私云此事

良明房。五師云。此遍行相云何應知問。敎理以見遍行之義[2]第三卷雖釋遍行心所性業二用未釋遍行義。仍第三能變處釋之イワレタリ。就其上略標一切心中定可得故之處尤可釋之。何今釋之耶　讀師云。上略標只六位心所名義釋計也。廣釋至一切心中定可得故之樣廣釋スヘケレ

私云。良公云。難意得事也。抑三受門事ゾ略標段アマリニ委細ナレ。異師表委釋事。廣釋段ニコソアルヘケレ。所詮於受俱門略廣二段無之歟。只一段釋之歟。其略廣二段ノナシト申スモ。望六識事也。望六位心所受俱門。一其心所明處皆可有之歟。次心心所總別二相論上下只一處明之歟。於所略標下也。心所三義釋時。第三繫屬於心義正心所義也。此義心王繫屬心所云妨難釋時。總別二相取委王所繫屬顯故此處見之。其便宜可然歟。次心所性業二用事。三能變俱心所相應故。初能變心所。其處性業釋。第二能變相應心所。其處釋事歟。而第二能變識相應四惑隨惑別境異師也。此義心所性業。第二能變下不明之。至第二能變釋之。其意趣推。六位心所性業用具釋意歟。サルナラハ初能變五數心所性業。何初能變識心所相應門下明之ヤラム。此事推子細歟。第八識相應心所。六位中遍行一位也。於遍行以所五心所。一無闕。第八相應不及異師。仍一位心所全具故。初能變下釋性業二用。第二能變相應之心所十八正義也歟。但本惑之四惑。疑瞋後三見不相應。隨惑四師。何全具闕分。別境有無諍也。相應師又全具之義ナシ。如此不具故。至第三能變全具之處釋性業歟

此一段可尋改事

一。有受想思事　讀師云。觸心所業用。受想思等所依爲業云云　等言等一切心所歟。實ニモ所觸境義亙一切故。而別受想思擧事。經意趣イカナル子細アルヤラム

私云。此事讀被申樣勿論也。遍行義顯故。經受想思擧略餘心所也。サテコ

[1] 傍註曰男女之一形　[2] 傍註曰此事本疏釋

ソ遍行證擧餘可非遍行證文付之
肝要遍行心所分擧。何不擧作意耶
疑也。其事疏於蘊勝擧故不擧作
意云云
延公云思心所於蘊勝事行蘊用故歟。
行蘊行思心所司樣未定事歟
私云。謂邪正等行卽身語業可意得歟。
抑論有受想思之導一二三付。五蘊蘊
次歟不爾歟事。知足防談義及諍論
云云　五蘊門次第云云　餘人不爾云云　東
北院談義不及沙汰。始五蘊門次第
歟存處觸處一。サラハ非五蘊次
第歟　讀師云。觸心心所具觸境次
第受想思。蘊次アルヘキ歟否ヤ
私云。一二三之次第其意歟。但未定。追而
可決之
一。若根不壞境界現前等二箇證文事象跡喩經起盡
經　讀師云。作意遍行證文論義若於此作
意之文。ハカリ出事不審也。實若根不壞
等文加可出之歟。其故若於此作意之
分難成證也。隨答其勢。若於此作意
者作動心引令趣境義也云云　作意正起
方能生識意也云云
私云。此事不審也。設引加ヘタリトモ。第
二證文付疑同事歟。但讀師之申サル
ル所存。論主本意引合可爲證文意。
二經被引歟
一。令心等起歡戚捨相事　餘心心所。轉
順違境分歟事。其沙汰　面面評定曰。

一向不轉順違ウス〳〵トシタル歡戚
モイカヽアルヘキ　讀師云。東院被仰。
譬主人腹立時何事腹立トハシラネト
モ。無何家中不安隱故。眷屬等令痛心
分。主人悅時翻之可知。令心等起歡戚
捨相此分歟云云
當座此分治定畢。一聚不轉順違通歟
讀師云。肝要此事順違限別相歟通總相
歟沙汰依可有落居歟云云　私云。違順
觸塵實體云。正屬已事受也。仍一重深
分爲受之別相。雖然ウス〳〵トハ順違
相可取歟。爾者雖非青黃等總相互一
聚分旋設可云總相歟。卽此我境是總
相故○經事歟。所詮順違異可意不可
意聊境處定分歟。第八雖不分別違
順。違順緣云云　一向不依能緣分別子
細歟。此事大事。追而可問明師
私云。令心等起歡戚捨相落居ニヨリテ。
上受俱門皆領順違非二相故可治定
事也。受能領納順違中境之文正領納
順違受。　餘心心所雖不取順違。受
被引取歡戚見
一。無此想者應不能取境分齊相事　讀師
云。此文餘心心所令取境分齊不見。
偏想境分齊ヲハ取ト見タリ　光胤申
云。サ樣意得。想偏行義如何。餘心心
所起位必想由申時。心心所境分齊
取想心所力。必想心所アルヘシトコ
ソ證スヘケレ

一。讀師云。必餘心心所雖不令取境
分齊一聚中何物取。　境分齊取。一聚
境分齊可成立歟。譬受心所取順違
餘心心所雖不取之。一聚境順違定ホト
ノ事歟。一聚不令取。遍行義不可成
云疑不可然。一切心起時。境分齊定
マラヌ事ハアルヘカラス。其境分齊
何物取ルソナラハ。想心所取故。遍行義
成歟此以順違相可知之云云　讀師云。
故東院正因等相談義之時。此事口傳申。
令一段受想思說文段。篇篇見タリ。受
處順違受取。心等順違取不見。心心
所只歡戚思。依受力ナスマテ也ト見
タリ。想說處偏境相行解想釋。餘
心心所令取境分齊令作分齊思不
見。思說處思令心取正因等相云。正
因等之相。心心所令取云云　三處文相異
也。推之一聚和合似。互行解境相
相似スル分アリ。心所別相ト申モ。カカル
微細義相。何物カツカチ出スソト申ス。
時各各心所別相談スルマテ也。一聚一向
備之ハツヘキニアラス。不然爭和合似
一耶。故三處之文。篇篇道理顯。受之
處受順違ヲウカチ出テ。心心所歡戚思
令作義顯。想處正別相取物。正ウ
カチ出ス物ハ。各各心所云事顯。受處
ウス〳〵トハ餘心心所令取此相狀義
顯三處說相異。此子細此也云云
一。餘非遍行義至當說事餘非遍行。仍其

處至可說之

一。所緣境事多分不同釋別境名義於六位中次初說故釋次言也　讀師云。多分不同。定惠境同故云多分也。頌只云不同故遮濫釋也

一。欲心所三師事　初師限合欲第二通合離欲。第三廣互合離非二也。第三正義也。可欣可求欲觀顯此委曲也

一。此但求彼不合離時可欣自體事　可厭物則可欣自體云歟。爾總可厭之物體アルヘカラサル歟。不審也古聞書。今度沙汰不爾　讀師云。苦穢之物不合欲離時必可欣相對思。譬苦穢處厭時。必淨處欣也。惡境厭時好境欣思其時欲可欣邊轉不轉可厭。此師存歟

私云。不欣好處只先當座惡境厭時。離セハヤノ希望。此時如何　推答云。其希望表裏。表離セハヤナレトモ。裏必好處ナルヘシ。微細故心下覺。必此思アルナリ。其微細ナルナリ。其微細ナル裏邊欲轉也

讀師云。可愛人物語時。不可愛人來厭之。此時可厭可欣相並爾也。只靜心澄處人怱劇風情來時。厭之時。更可欣自體　光胤申云。其時此師靜邊可欣取。此分治定畢

一。所求者先順可欣詞也。但離セハヤト求ムル事アリ。仍離欲轉所求歟。離境則所求境歟

一。欲觀境事　欲觀詞廣。正身引向。雖無希望只凡カヽラハヤト思時。希望アルナリ。非二欲事。第三卷之時沙汰。欲觀。カヽラハヤ境ハ觀察力故云爾也

私云。此觀察境者。定惠所觀境同歟異歟事。可沙汰之歟。若同者。第七識惠相應故。何無欲耶。又欲惠。決定俱生之法歟。此一箇條難義也。只カヽラハヤノ思ハ。境ニ止マル思。アルナリ。此云觀察歟。可替惠觀察歟

一。有說要由希望境力事　薩婆多申。其理。欲取境思。微細希望ニアラスヤ。此事往日不審也。非二欲ナントヲ許スホトノ事ナラハ。微細ナル欲ハ一切ノ取境ニアルヘシ。此事追而可尋之。但只取境思希望トイワハ。一切心心所皆欲心所ナルヘシ。皆境取境心希望イワス。欲希望境力可取云故。其作意力也破歟

一。懃依爲業事　正懃歟。精進也一切懃策心云懃歟　讀師云。懈怠可云懃歟

光胤申云。於諸染事而策懃者亦名解怠文分明歟　讀師爾也

一。非審決心事　第八識等之心也。雖非未決定云云　審決心ニハアラス。勝解必曾未定境轉審決也

一。薩婆多問答三重事。望文可知之。雖有諍定不過現文之分齊

第七十日（自云何爲念於曾習境至定非遍行如信等）

讀師云。念雖通三性令心明記不忘爲性トアレハ。說正念歟　光胤申云。善心中物忘。惡憶事ノアルハ。非明記歟。又其善心ナレハ可云明記歟　讀師云。物一向ワスレタルハ。念不起位ニテコソアルラメ云云　惡憶事。何不取申　私云。善心位ヲモヘトモ。惡憶非正念。染汚心間起忘念ニテコソアルラメ。善心相續トヲモヘトモ。染汚心間起事勿論也

光胤申云。抑染汚心中分明ニアヤマラスシテ憶念過去。忘念歟正念歟。讀師無殊成敗　光胤申云。古樣一義云。妄念之忘妄也非忘。只染汚心之追憶云忘念也。妄染汚顯。追憶過失表スルニアラスト云云　此義樣。正追憶スルトモ。染汚心ナラハ。可云妄念見タリ。若爾明記爲性必シモ不可限正念可通三性之念歟

一。念必轉過去境歟又可轉現在未來之境歟事　光胤申云。轉現在境勿論歟。緣曾習類境時現在緣也。與欲俱起此時也。正行解無轉過去。只現在緣也。但其現在境無何始樣ニモアラス。串習現在境也。是即念以追憶行解向現在時事也。次念心所緣未來歟否論義歟。但私推。念追憶物也。此行解アラハ。念可起歟。仍緣未來申。假令昨日一昨日見聞事。明日明後日又可有時。以追憶行解緣未來昨日事明日可有思時。念心所

轉未來境也。以追憶行解向未來故。凡現在緣念。疑同事歟。雖然緣曾受類境時。微細有追憶行解緣之。故念轉現在歟。未來緣其故實同事也。疏亦念未來與前所受諸境合故之釋此意歟。於曾未受之下也

一。設曾所受不能明記念亦不生之論文。以思時。善心中過去事ヲツスル丶時。念不起歟

一。有說心起乃至前亦有故事　私云。薩婆多意。於後時憶前念時。前念必念起。爲後時念憶念因也。破之時。後時有疑信。前念必可有疑信爲言　光胤申云。薩婆多意　汎念後念法起。必前念此法アルヘシトハイワス。付憶念因別云之也。何有疑信例耶

一。或想勢力事　延公云。何第二卷自證分云爲憶念因耶。既想爲憶念因故　光胤申。見分憶付事歟。今想爲因者相分緣事歟

一。延公云。謂觀德失俱非境中等者。業用廣釋也。非性用之廣釋云云　光胤申云。廣釋性業二用廣釋意得時。望文無相違。謂觀德失。至專注不散性用之廣釋。依斯便有決擇智生業用之廣釋意得無相違云云

一。前後境別應無等持事　私云。前後多境痛釋之。遂於同時緣多境事ヲハ不見之歟。以此文勢可知之。故無相違

一。若謂此定令刹那頃心不易緣等文事
私云。正義一念間設雖無定。心心所不可易緣。忘一念故。貪等無位心等可成染爲言　正義答曰。一念故不易緣。不由定而一念ナレトモ。專注必定力ナリトイワハ。心取境。豈又假定耶。又貪等無位以不成染例定等無時心不緣慮可云歟。緣慮門元成豈假餘力耶

一。有說此定體卽是心中事　經部師至無分無心所心。上差別意得。而體卽是心義立　心上差別云今一重計歟　讀師云。一重超計也。心上差別云。土代心爲體非卽心意得。此師體卽心云可謂心定同體異名之樣存歟云云　延公云。雖思分位申樣可有。所立不成故。卽心云師。心分位不云歟云云

一。謂觀德失俱非境中等文業用訓釋也

一。推求推度簡擇謬解惠四箇用也見タリ　讀師云。由惠推來云。惠用釋處推求沙汰不意得。推求見行相故。明知推度尋伺。推❶度見簡擇正智謬解不正智云云　而見之行相云顚倒推度染惠爲性トテ云取推度惠ヲハ。云由惠推求取推度明知必シモ不可配釋歟

私云。謬解之用非不正知云事。愚草先段聞及事可尋之。四箇用事一旦難決由讀師被申畢

第七十一日　自有義此五定互相資至卷終

讀師云。隨一起時必有餘四師安慧師也。疏アリ。此義不可然由。西方諸師畢嫌之歟

一。又說此五緣四境生等文事　光胤申云。此文所緣所樂等四境不可定並故。以之能緣不可必並起云歟。讀師云。所緣不俱之不俱。不可先立歟　將又必所緣成能緣不俱歟　私云。本疏其旨見タリ

一。雖專注所緣而不能簡擇云事　延公云。眉間定息數定中事アリ。此類眉間定也

一。少有聞思事　讀師云。此類加行位少有聞思所觀。或聞師傳。或自見聖教也

一。或依多分故說是言事　延公云。依多分者多分定轉所觀故。眉間定雖無此義。樂少分不論之云事歟。將又此少分無所觀。從多分名所觀境云事歟　讀師云後樣也

私云。計妄天憤恚天等有定無慧之人也

一。想別合有三十一句事　總別樣何爲想爲別耶事可有沙汰句數之樣本疏委細也略之

一。五皆不起位事　非四境卒爾心也乃至等流亦有此事多分事也。非五皆不起云事常義也。有異義歟。尋求決定位欲勝解起否事。又論義也。凡尋求心之欲極微細也。常此欲更不思也。雖然有希望皆欲ナレハ。此位何境ソト尋ヌレハ希望也。故欲起也

一。及藏識俱事　讀師云。此一句之讀樣不審也云云

❶度ニ求カ

私云。第八識倶此五亦無云云 以此導可意得歟 以上別境自類相應心也

一第七八識此別境五隨位有無等文事

私云。自下別境諸識相應門也

一如前已說讓第三卷追而可開之

一。有義五識此五皆無事 此師自類相應門之初師。餘起時必有餘四 同人古聞書ニアリ。則又不許意地苦師卽亦別境之受倶門初師也

私云。受倶門初師餘四習故。必有餘四師同ミ。何欲不與憂倶耶云事難義也

一意地苦不許師。安慧之外含餘師隨一起時必有餘四限安慧歟 別境自類相應門初師也 五識別境相應門之初師。十五界唯有漏歟含識但因無果位許有歟事異義也 由此聖教說眼耳通是眼耳識等文事

一眼耳識相應恵事 讀師云。限眼耳識相應恵通五倶意識恵云二義也。限五倶意識義無之歟云云 此事追而可尋之 光胤申云。抑何不許鼻舌身通耶。限眼耳有通云事不審也。若寄事於第六定智鼻根直不取遠香故者。天眼耳識非必有本質不正釋也。正釋意。天眼耳通近杖第八或杖第六見タリ。其分齊同事也。返返不審也 ❶良明房五師云。故順眞房僧都。東大寺ヨリ上界異就五根歟事尋之。淸心僧都推。若天眼耳根異熟不許。其外異熟根尋歟。下界修得之時。非異熟歟。上生之後。尤可異熟 光胤申云。既第八緣之。定可異染根云云

一。❷初師不許意地苦義也。同安慧也。又五識與別境不相應義也此師又於欲限合欲不許離欲非離二欲師歟

一第二師許離欲純受苦處希求解脫 意地苦ヲユルス 意地苦根前已說故 又許五識別境ヲ。又五識倶乃至義如前說師也 凡受倶門二師自類相應門二師。五識別境相應門二師。意地苦有無二師。此等二師同異可見合之。大旨同歟。但於此含多限ヨ一師不同ハアルヘシ。不然難義故也古聞書可見之

一。此貪愛倶必有欲故事 此意得事アリ。此貪愛欲事也。總貪心所欲必相應。不可取置。雖染著不希求時無欲故。

一。又五識倶之導此說正義トアリ。苦根既有意識相應處。何無此導耶。推之就近五識別境云正義歟

天文二年癸巳林鐘中四之天書功訖

同二十四日對乘盛院一交畢 右筆英乘

❶傍註曰此事讀師最前被申出畢 ❷傍註曰受倶門

論第六卷聞書第一

第七十二日 自卷始至於巳益損名自他故

讀師云。精進之置處。百法依因依。今論依立依云云可見疏。面面評定曰。由立依勤三根一處列之程事ナラハ。勤三根所依隣次可擧能依捨不放逸而輕安ヲ中間ニ隔タル不意得云云 私云。輕安ヲ信慚愧之次列之尤可然云云

一。唯善心俱事 讀師云。唯善ニシテ心俱リト可訓。サレハ心聲清ムテ可讀云云

唯善心中可得生故之心言。亦可爾

私云。唯善心俱稱有所簡。經部信精進二法通三性計故。遮之云唯善歟。祕釋アリ。又遮薩婆多輕安遍善。云唯善不云遍善

一。定有十一事 讀師云。正理師❶十善地法加欣厭立十二。正量部十一善加欣厭云十三故。遮今此增減執云定有十一。❷又一云。何爲信乃至樂善爲業事。五種業可見疏

一。一信實有乃至二信有德乃至三信有能等文事 讀師云。實有信ノ所緣通有無諸法見タリ。其無事無歟理無歟 光胤申云。本疏空雖體無有空理故云云 此釋理ヲイテ云爾歟。空者庭空歟。此事演祕有義ト正義トノ問答アリ

私云。實有信信事理事アリ理アリ、忍スル也。不及樂欲歟

一。有德信事 有漏ト無漏トヲ配住持異行歟。又必シモ不配歟 光胤申云。住持ニモ權作佛像ナントハ無漏所變歟。異行僧寶又有漏色身ナルヘシ 私云。有德信必信樂也

一。有能信事 得成疏三出。可見之。遵付

一。有力事 祕二釋アリ。一依入辨疏意也。疏云。謂❸我有力能得能成云云 二約法說云云 此外有義之釋論文之外云云

私云。抑忍ヲハ配實有信。樂配有德。欲ヲハ配有能事。能能可有沙汰之歟

光胤申云。實有信大方事理アリ其任信故。忍配此信。忍可義歟。以勝解顯此位信。忍可信義顯故。有德カヽル三寶殊勝德用信故樂ヲ此信ニアツ。樂者ネカフ義也。ネカウ者。吾身三寶ニナラム、ネカウニハアラズ。可尊可重信スレハ。順樂スル義顯故。次有能信者。此信世出世善根我有力能得能成。信起希望也。此信大方分ナクシテ。能得能成信。我ニヒキムケテ欲起也。仍希望配此信也面面無被申旨無殊貧義歟

私云。上深忍樂欲アルハ。下三種信サネ擧歟

一。三種信性業二用外事歟。性業之間ニアタル歟。性歟業歟事

私云。深忍樂欲性用ヲ釋文。此方アタルトモ見タリ。又樂善爲業樂善有能信アタル分モアル歟

一。抑此三種信論文段ニハ。性業二用ヲ釋文アラス。其故疏然信差別略有三種釋下有三。解依處次解業後解自性云云 此文解信依處段也。第一事理依處トシ。第二三寶依處トシ。第三世出世善能得能成依處トス。依處者境歟。故性業釋外文段也。但其義性業ニアタルヘキ事勿論歟。性業之外信作用アルヘカラス

一。忍樂欲者非信自體信因果也。欲勝解也。疏云。深忍樂欲是信因果云云 以因果顯信歟。演祕云。問於所❹緣境忍樂欲配釋三種第起忍樂希云云 此問忍樂欲次第事疑ニハアラサル歟。忍初樂次欲後事問也 但幽玄也可尋之 答之。祕文云。答要決方希。又因果爾有斯次第云云 先決後希へキ故。又信因果忍信因欲信果故。次第云云 又祕問云。於實等三乃至而有不有云云 此忍欲配初後二事疑歟。答文云。答初約總知乃至故總言忍云云 意云二故以答之。一實有信總先法體事理アリト治定スル信故。信忍爲相後。二德ト自他有能トヲ觀故。樂欲爲相德能ネカウカ故。二ニハ初實有信所緣四諦アリ。苦集非所樂之境也。仍不樂欲云云 大切釋故載之

❶傍註曰除無擬 ❷又二文カ ❸傍註曰我ニ自ト他トアル歟 ❹緣二依カ

一。由斯對治不信彼心事　私云。此業重釋也。何先性不釋耶覺處。疏釋隨文便故。未解心淨。次釋彼業云云　私云。性用ヲハ下廣決擇問答故先業釋歟

一。適讀樣事　シヤクト可讀之由。讀師被申。評定同心面面並延公云。適時ハサキト讀。チヤクノ時ハタマ〳〵トカナウト讀云云　適悅時ハカナウ讀由ヲハ。延云申シ畢。院主云。適之時ハサキ讀ムヘキ由。古跡アリ云云　背評定之趣　琳舜房云。法花適從三昧起適讀樣。東院口傳申シキ其時仰云。シヤク讀ムヘシ。サキ訓スヘキ故也云云　背院主評定大旨シヤクハサキ也。古聞書ニモ大夫得業執心。サキ時ハシヤク讀ヘキ由被申云云　讀師云。今適字纔也導スルハ。ハシメ讀ヘキ意歟云云

一。若淨即心應非心所事　淨ヲハ心アルヲ淨即心ナラハ。信可非心所云云　此難不審也。心淨心擧勝。實可云心心所淨爲性歟。爾淨體心所アタル分アリ。應非心所可違自宗歟。推之先且付心淨爲性論文當難歟

一。若令心淨慚等何別事

私云。此文分明慚等能令心淨之義アリト見タリ。但此外人難文ナレハ。以之可決事アラサル歟。但此邊嫌詞ナシ。論主可存歟。進而可決之

一。慚等雖善等初義。又初染法各別有相等第二義差別事。評定以外爲篇也往往也

讀師逐評定曰。慚等雖善初義於慚等餘心所雖有。能令心淨義アレトモ崇重輕拒別用爲其相。信獨心淨爲其姿。仍信爲心淨爲言　第二義云。慚等雖有自淨ナル義。他令淨義ナシ。信ニハ能令心淨德アリ。自淨他令淨。極淨故也。以所治不信可知之爲言　面面同心　讀師評定畢。❶其潤色祕云慚等雖善下也。若慚非淨如何前難云若令心淨慚何別云云　此問外人難文若令心淨慚等何別擧疑之。答文ニモ此外人難文トイワスシテ。猶之慚等ニモ此義アレトモ。淨其相セサルカ故。信カワル由釋。若慚無能令心淨之義。此文外人難也可返。何同心答耶。以之可知歟。此事光胤中擧。讀師同心次日如此潤色ヲマウケテ被申出畢。次日談義以前。院主云。古跡見處。此二義別密差別談スヘカラス。第二義擧所翻不信顯其相マテノ事也見タリ。讀師云。古跡アラハ。左樣意得無苦見

一。又應苦集非信所緣事　此難付聖者境事也。凡夫等前ニハ。信等善心中愛樂苦集常事也。付勝者談之。內法異生人欣人天善果等也

一。離彼二體無順相故事　光胤申云。抑離欲勝解不可有順相云事不審也。其外隨順相餘心所ニモアルヘキ事也。讀師無被申旨

私云。信愛樂者。上座部義或大乘異師也。信隨順者。大乘異師或大衆部義云云

一。慚愧之事　讀師云。慚自者適受人身。遇難遇佛教。此時不修行云心ヲ慚自云也云云

私云。此談不意得。常申習出家受戒シタル人吾。出家受戒僧形也。爭破戒無慚ナルヘキ恥自之姿ニ云恥自也トコソアレ。被申樣不意得。次依法貴重增上力者。此法尤可修法也貴重故隨尊重。疏云。我如是身乃作諸惡彼法甚好。次依用之云云　可見之　孔子老子之敎法ニアラス。今出世法取。外典愧心所依世間力之世間取也。國法律亦爾也可見疏

延公云。古不審ニハ。❷五常佛制人戒也。何不取耶云不審

一。謂依世間訶厭增上事　疏爲世人所訶者恥他人事也。作諸惡他人訶責スヘシ。自厭於惡者。世間惡事深可厭事也云彈疏云。疏自厭惡者不可也。自厭惡輕拒也愧自性也。何云增上力耶爲言　詳曰意先厭後輕拒。前後異故無相違云云　可見之

一。若執羞恥爲二別相事　私云。慚愧以羞恥爲體師也。破之有四難一體無別二不相應三非實有四不遍善也

一。則此二法定不相應非受想等有此義事。此第二難也。此第一體無別難付。若體

❶傍註曰此事光胤中擧　❷傍註曰仁義禮智信

無別ナラハ其體一故。不相應二受二想不置故爲言

一。善心起時隨緣何境皆有崇重善及輕拒惡義事　讀師云。慚愧俱起大事論義也。此事往日ヨリ存子細アリ。肝要。此論義慚愧所緣善惡異ナリ云事。曾テアルヘカラス。自善境行當事。サモアラハアレカシ。此善境又惡境。取定置事アルマシキ也。假令滅道二諦緣時。此境處慚愧二法轉。慚此境處可崇重賢善義取。愧此處可輕拒暴惡義取也。所詮總相境善惡ニカヱテ。二法轉事ナキナリ。所緣無別者此事也。總相無別也。別相ノカワル分也。故同學抄。此明能緣行相也者。行相別相對スレハナリ。非境界替善惡者。總相不替事也。滅道總相境可輕拒暴惡別相アリ。苦集總相ニモ。可崇重賢善別相アリ。❶皆有之有言。惡義義言以可爲證。如此意得。曾以無子細論義也。同學抄趣以申也。別義不存知。同學抄分此通。往日取置也　光胤申云。只汎爾色聲等境對起善心時。總相境善惡不定故。別相邊意得。總相處善惡ヲサタメス。所緣無別申ツヘシ。正佛像等向可尊可重賢善境。取定緣時。何思ウトモ。總相境善境治定セテハ叶ウマシキ事也。サル時愧暴惡境此境外也。殊勝賢善境也取定メナカラ。此境處ヤカテ可拒暴惡義相アリトハ。更不被意得。次同學抄通可有料簡事歟云云　讀師云。同學抄增勝起愧時。微細慚アリト云。念念慚愧行相置勵身也。申趣意アタル也　光胤申云。同學抄載燈二釋。會瑜伽文二釋也。羞恥自他カワル事付事也。總崇重輕拒付事ニアラス

私云。故東院樣所存例掉擧散亂相應被仰ナリ。念念必二法行相蜜不可談。左樣佛像等賢善取定。一聚轉時。愧輕拒不可談。心心所法念念行相作用不談事アリ。一念易緣以可知云云　朋此口傳當座不審申畢

一。豈不我說亦有此義事　私云。疏云取意外人云。吾待自他功能異ナリ。境異ニアラスト申也爲言

一。汝執慚愧自相既同事　慚愧一法存故。汝不遁上四難爲言

一。或卽此中崇拒善惡於已益損名自他故事

私云。自法世間二差別教說。何崇重輕拒正行相差別不說耶不審アリ。仍遮此伏難自法名自世間名他之外。於已益損名自他故云云　此一會釋爲遮正理師義也。可見疏

一。慚等雖善等文釋疏云。非慚慚故信是無慚非信信故慚是不信云云　讀師云。先年訓論時。非慚慚故信是非無慚非信信故慚是不信云云　光胤申云。所持本點ニハ非慚慚故信是無慚一非信信故慚是不信云云　此意有理歟

評定曰。讀師訓尙順理云云

第七十四日（自無貪等者等無瞋癡 至所餘寂靜卽心等故）

讀師云。生善勝故勝義不顯故立近對治故之由也。近對治故非名根由歟。生善勝故之由也。可見疏云云

私云。疏有何勝也分明也

讀師云。近對治故之近義不審也。惠コソ正對治。惠名遠無貪等名近不審也　光胤申云。今此近正別治門云也。惠通治故云遠歟。讀師同心

三不善根近對治故。一切善心所簡。生善勝故。正根義釋云云　可見疏

一。於有有具事　讀師云。三有者中生本有歟將三界歟（三界ノ三有トモ云歟）　光胤申云。疏有具出中有見タリ。サテハ今三有中生本有ニアラスト見タリ。中有有具取故。讀師云。誠左樣見タリ。然三界三有云歟　光胤申云。涅槃有具取ルハ。如何ナル由ソ　讀師云。疏發貪等故云云　緣涅槃起貪愛故歟

私云。疏文誠此分也。貪愛起分有具取ルハ。今少不足也。推疏意起貪愛發業。發業感三有果故。爲三有爲緣歟。此分申處讀師同心畢

一。增恚上聲歟。平聲讀歟事。讀師被申畢

一。疏皆是業具事　義演業具之業有ナリ

❶傍註曰論文

ト釋歟。疏ニモ注アリ。不然ケニモ疏文難得　讀師云。抑無貪無著爲性云云　只無著分異熟無記等心此義アルヘシ。但遮之行相故此分無貪行相トスル事不足也。推之無著處於五妙欲等境。厭離生思ヒアルヘシ。今此生厭離邊無貪正善姿スヘキ歟。無瞋爾也。不增恚處慈悲行相アリ。是正無瞋姿歟。但遮分不足也此分治定畢

私云。此事誠爾也

一。何必シモ無貪處云有無瞋方云苦耶事。其沙汰アリ　光胤申云。疏釋之疏云。貪通三界發業潤生總說有有具瞋唯欲界發業力勝故云於苦苦具云云　此分一同畢。此上光胤申云。於苦苦具苦三苦濁セリ。疏苦謂三苦云云壞苦苦苦行苦歟　壞苦行苦通三界何別云欲界耶　讀師云。瞋煩惱界繫門付見時。欲界故。欲界苦增勝ナレハ云爾歟云云　光胤申云。サテハ苦謂三苦欲界ニアル三苦分歟。此分當座治定畢。但追可尋之事歟

一。非要緣彼事　延公云。無貪於有有具悉一切境取レハ。於苦苦具攝マル也。於有有具外於苦苦具ハナシ。何云非要緣彼耶　光胤申云。古不審ナリ。讀師云。上慚愧所緣無別才覺可意得。只同事也　光胤申云。非同事樣存。古樣此文付不審セリ。慚愧處ニハ無此不審。ケニモ慚愧ニハ善惡二境二分置。所緣無別之由成。其由善惡二境ハノキテアレトモ慚愧必各別善惡二境邊ニハ不轉爲言　爾イヘハトテ滅道二諦苦❶苦二境同物トハ曾申サス。今有苦トハ。一物苦トモ有トモ名呼ヒカエタレハ。有云外苦ナシ。何濫アリテ云非要緣彼哉

私云。同物ナレトモ。名義立カエタレハ云爾歟。當座ハ一姿讀師評定ニモ不治定止畢

一。明解爲性事　明解云何ホトノ事ソヤ事。其沙汰アリ。總善位心所通用申タキ事歟

一。此雖即惠乃至故復別說事　光胤申云。此師中趣其理アリ。明解惠用外ニハアリカタシ。惠決斷コソ明解ナレ　讀師云。推度推求スルコソ惠用ナレ。明解不爾歟　光胤申云。强於惠用尋之。翻不正知正知即明解ナルヘシ。抑正知明解如何差別耶　讀師云。不決斷德失只ヒトヘナリ明解也。惠イカニ微細ナリトモ。又作用姿タカワルトモ。決斷爲性。明解不爾歟　光胤申云。譬路行人。サキニ二路アリ。一路惡路也。一善路也。一人❷善惡分別此路行安隱ナルヘシ。彼路ニ趣可有難義分別趣善路也。❸一人左樣不分別自然趣善路也　讀師同心畢

一。擧彼因果事　染心ニハ必以愚癡爲前導。薩迦耶見而爲上首非前導根本義歟。善心ニハ前導取何耶。因果ナレハ爲因方惠前導トシ。爲果方無癡爲前導歟。追可尋之

一。以貪瞋癡乃至立不善根者。下斷彼必由通別對治タメニ所治樣申置也。カヽルヲソロシキ物トモ。通別二治アルヘシト爲言　サテハ餘惑ニハ總別治ヘアルマシキ樣ニ見ユ。六識相應簡唯意識相應疑等正煩惱攝根本煩惱攝也。簡不信等隨惑起惡勝故根義也

一。別即三根邊以爲證歟。通唯善惠爲證歟事。古樣沙汰也

一。精進事　悍ハハケム付ヽ。一勇表勝進之勝或本精アリ。當座諸本校合處兩方也。疏勇表勝進牒セリ。隨勇表念念高勝云云　サテハ勝本可然歟

一。滿善爲業之滿限三乘果滿歟。分分圓滿顯必不限果滿位歟事。疏一釋歟。對法論業用顯因中一分滿見

一。勇字表勝進ケニモ可然歟。勝進ナレハトテ簡染法云事不審也。但染法退善法者也。勝進又進善法故。勝進簡染法釋歟。亦名懈怠退善法故之才學歟

一。悍字表精純云事不審也。　ハケムトアレハ。ハチム事染淨アリ。何必表精純耶。但此勇字才學歟。　精純二字中精字正簡淨無記歟。不應正理故不名精之文分明也。純字不簡無記歟。復非染故乍可名純之文分明也

❶苦ニ集カ歟　❷傍註曰慧ノ簡擇　❸傍註曰明解

一。被甲加行等名論主作名也。有勢有勲等經文也
一。不捨善軛事　軛車前横木也。クヒキ也。其由疏釋之
一。謂初發心自分勝進自分行中三品別故事。第一被甲。發心。二三四自分。第五無足勝進歟。而導勝進處二注。三品處三四五云云　違疏。如此導違疏多歟。不審事也。明詮導ニハヨモサル事アラシ。但學者不知深意歟。以疏可爲本之旨一決畢
一。無餘修事　無足精進善法欲相應。仍劣善一ヲモアマサス修スヘキ故無餘修ト云。無餘修歟（此分ニ治定畢）
一。或二加行事　讀師云。加行二開事意業審慮決定二思開クカコトシ。一幷前合爲五解事。論四解アリ。五解云事秘問答ナリ。可見之
一。輕安心所事　延公云。麁重無堪忍性同異事。古沙汰ナリ。明匠連色色ノ評定アリ。麁重廣通種現等。無堪忍性習氣限ルト云云 或義ニハ只同事也云云 嚴寬麁重無堪忍只同事云云　繼辨相替ルト云云
讀師云。爰遠離麁重無堪忍性沙汰ナシ
光胤申云。總麁重無堪忍事論歟云云
隨此可隨總之沙汰也
一。謂此伏除之伏有漏道除煩惱麁重。除無漏道除有漏麁重見タリ。對法業用除一切障云云 今論對治惛沈云云　寬狹アリ。

疏惛沈無堪忍性也云云 此文依古樣之義惛沈體歟。惛沈上無堪忍歟。可依義。只歟　讀師云。輕安連續時安上聲讀。安云時。平聲讀不審也。勤安不放逸安。平聲讀歟。安謂輕安時。上安平聲下安上聲歟。大方不審也但如此讀付タリ
一。離四功能無別用故事　光胤申云。無著無盡明解策錄。○其任云防修歟。別用之外防修用一重アル歟事。古樣沙汰ナリ。面面評定曰。四法別用之外無防修總用爭立別心所哉。此事可書直。加樣ニハ不被申。延公被申樣。所依四法各各ニアル
延公云所依四法防修外能依方防修防修アリ。其能依合立テタル防修。今一重色付其用勝タル歟。將又只同事歟二義也。
一切假立心所望所依有此二義云云　功能アル歟。只一向所依四法防修。其任立不放逸歟事。古樣二義也。總不限不放逸二一切假立心所付二義也云云
一。雖信慚等乃至勢用微劣事　光胤申云。抑四法上立一箇不放逸。四法合成セズハ。不放逸心所體業不可成故。四法爲所依歟。將又設精進一法上防修ナリトモ。不放逸立ツヘケレトモ。トテモ四法同時ニアルカ故。四法爲所依歟事。古樣二義歟。四法各ニモ不放逸立ツヘケレトモ。四法同時ナレハ。四法爲所依義ニテハ。不取信慚上防修。尤有其理。信慚防修獨立不放逸立ツヘキホトノ作用ニアラス。微劣故。四法四法各別不放逸體業具足故。次取合四法用假立一箇不放逸。各各難成所依云義ナラハ。不取信慚不審也。雖微劣取合セテ假合スルナラハ。信慚用ナレハトテ何嫌之耶。四法トテモ。取合事同事故。一非根遍策。四法根モ被立遍策義モアレハ勝レタリ。信慚無此義故（私言）讀師云。若普依持卽無貪等若遍策錄不異精進文以見之。四法別用取。其任。總防修用トスト見タリ云云　光胤申云。此文四法別用防修トイワハ。或精進或可三根云文也。總用卽別用外ニナシト云文。更不聞
一。止惡進善卽總四法事　讀師云。此文樣無餘義。防修用別用之外ニアリト見タリ云云
私云。後歸宅能能見之。更讀師被申樣不叶文。殆此文別用之外防修用トテアルヘカラストコソ見エタレ。止惡進善卽精進三根四法也云故
一。❶平等正直無功用事　延公云。三念見タリ。隨其斷簡モアル歟。但不審也。只一念意得歟　光胤申云。初中後位辨捨差別談義前後歟。一念勿論歟。只平等ハカリニテ。正直ニモアラヌ捨ナシト云事。アルヘカラス
私云。古樣三念ナリト申。一向平等限正直限ルトハ不可意得歟。假令行捨連續時初平等義勝。次正直之相顯。後無

❶傍註口行捨

功用ノ義增ル事。云三念歟
一。行捨ノ行ノ字事　行蘊ノ捨也　非更蘊ノ捨
顯ンカタメニ。云行捨歟。不審云。行蘊ノ行ヘ
何義耶　評定曰。有爲ノ行ノ遷流ノ義歟云云
讀師云。疏ノ非謂行也更不意得。祕釋云。
行非平聲。應從去聲讀云云　此釋又
不意得云云　延公云。去聲讀ト見ル意ハ去聲
行可讀歟　評定曰。サハ又不讀。行トコ
ソ讀。行捨正可讀歟云云　光胤申云。疏ノ
非謂行也云意ハ行ノ字平聲ノ部ヘ入ル時。行路
之字義也。測聲部ニ入レハ。字義非行路之
行ニ。仍行捨ノ行ハ非行路之行ニ云事歟云云
後見ル顯輪集。行捨也非行即捨ニ云意。
非謂行也云歟釋

第七十五日（自云何不害於諸有情　至攝衆生時有不害故）

讀師云。無瞋爲性可訓歟。無瞋爲性
不可云云云　意同事ナレトモ。一向所依
無瞋擧。無瞋トイヘハ不審也。左樣點セ
リト云云　私云。五見顚倒推度染慧爲性云
ホトノ事ナレハ。所依ノ無瞋意得無子細
歟。此事古聞書ニアリ
一。無瞋翻對斷物命　瞋不害正違損惱物害
事　延公云。不審云。害ヲ正ク斷物命ハスレ。
瞋ハ增恚ノ分也。而瞋ヲ云斷物命。害ヲ云損惱
物。不審也　讀師云。正ク命ヲ斷ル念ヘ歸ル瞋ヘ也
觀識分法印ヘ申サレシ也　此口傳相叶今
論文歟。所詮害ハ刀杖ヲ取テ損惱スル人ヲ時。正ク
斷命スル念ハ。害歸ル瞋ニ也。付之如訶風等不斷物
命即非害故云云　訶字。イカカ讀ム。ヤラム。又
此何事哉不意得云云　光胤申云。草木ヲ損
惱スルハ佛制也。害損惱之隨一歟。譬ヘ風ノ
フクトキ戶立テテ風訶タルハ。風通路ヲ
フサク故。損惱風ヲ申ヘキ歟ナレトモ。非
斷命非害云事歟。所詮此事申出ス。於有
情辨瞋害差別ヲ。於非情不辨之事ヲ釋ル
時。有情ハ飜相斷物命損惱ノ差別アリ。非
情ニ草木ニハアル分モアレトモ。訶ル風等
キハ無此義。故於非情不辨之爲言　延
公云。❶此事ハ古事アル歟云云　私云。例ノ事歟。
古事アル事不審也。加樣ニ物ヲ申ス人也　讀師
云。訶風者。風ノ吹キテ戶ノアラヽカニ物
ニアタルトキ。肝消腹立スル事歟云云　此
事更不當事歟　疏云。害損物不爲斷
命。瞋斷物命不但損物云云　害常斷
命意得事。能可分別事也。能分別スレ
ハ。正斷命ハ瞋ヲ非害歟。推之人以刀杖
殺ス時。命不終位切損ス念ハ害也。斷命畢ル
位滿足ノイカリニ住ス念ハ瞋歟。先師堯尋
害ハ必歸瞋被申
一。無瞋翻對等ノ說。對所治能治ノ不害瞋ト
差別顯ス。無瞋與樂等ノ說ヘ。於能治以拔苦
與樂顯其差別歟
一。及顯十一義別心所等一段事　自下釋
本頌ノ及言顯義別心所也　延公云。自
下諸門分別云云　既釋本頌ノ及言何爲諸
門分別ノ文段耶　讀師云。疏此因。解及
字云云　若爾正不釋本頌。因解故云
爾歟
一。及字事　相違義ハ土代歟。十一ノ善各各體
別義顯ス。疏ノ一顯十一等者此意也。又十一
之外ニ義別ノ心所アル事ヲ顯ス。疏ノ二顯十一等
者此意也。及字有二義ト者。此二義也　評定
曰。疏ニ及有二義云云　第二義ハ顯義別心
所ヲ。合集之義歟否ノ事其沙汰アリ　光胤
申云。合集義歟。其故ハ及了別境識也。及言ノ
合集ト者。六識合集之義也見タリ。若爾十一
善ニ異ナル義別心所ノ色色アル。多種ナレ
トモ。義別タル義門一相ナルヲ合集ノ顯セ
ハ。當合集ニ歟。初能變第二能變ニ異ナル六
識ヲ六種色色ナレトモ。云六識義門一相ナ
ルヲ。合集スルホトノ事也　讀師云。疏第
二義ハ。及ノ言等ノ言ニ意得歟。若爾及顯十一
義別心所ノ時ハ。及言ヲ乃至之言等トニ意得
歟。可謂等ノ言ホトノ事也。十一ノ外ニアマレ
ル法ヲ及ノワタマス詞以顯之故。乃至ホ
トノ事歟　光胤申云。讀師之御談有一理。
疏ヲ見ルニ。等ノ言代ニ及字置ク分アリト見タ
リ。隨下ニ今論ニ但弱等取餘法ニ一義ヲ解ル
也云云❷意云。及ノ言總ニ二義アルヲ。釋論ニ偏
云ニ及顯十一義別心所ト。釋ニ一義ヲ不釋相
違之義ヲ云文意也。其ノ云及顯十一義別心所
等取餘法義云云　讀師之御談有一理歟
一。義別ノ名言事　所依之外ニ作用ノ別ニアル
ヲ。非云ニ義別ヲ以義ヲ談ス分ヲ不忿等ヲ云義
別ト歟。讀師同心畢
一。欣厭二心所事　光胤幷延公申云。如此
欲ノ倶ニ無瞋ノ處ニアル不憎恚ト云。只不憎

❶傍註曰訶風　❷傍註曰本頌ノ

恚歟。欲行相取加歟。取加ヘハ。希望不憎恚用歟。異不忿等。今一重行相色付キタル義別心所歟　讀師云。不忿等義別ニハカワリテ。欲俱分。所欣境欣求不憎恚分アリ。只不憎恚分ニアラス。欣境思。疏云。於境不憎方欣彼故云云　其旨分明也　延公幷光胤申云。只無瞋上不憎恚分義別。如不忿等義別心所立其理アリ。所治瞋能治無瞋。故與欲俱分加。劬身立義別無用也。如此餘法取合取。義別甲斐ナシ。下別境正念正慧等義別立。所治煩惱アルカ故。能治爲翻對無力別境取也。今欲心所取加瞋翻對無瞋義別作志趣何事哉。只無瞋分齊可義別也　光胤申云。少乘立欣厭心所故。付之開欣厭ト見タリ。延公云。古樣左樣ニアリト云云

私云。不忿等四法欣五法。無瞋上立。翻瞋也。厭不惱不憍三法。無貪上立。翻貪也。各等言。瑜伽八十九種種義別等スル也。可見疏

不覆誑諂三法ヲハ。無貪無癡立。翻貪癡也。無覆雖有二師。正義爾也。此二師翻心位覆二師故能治義別有二師歟

一。不慢不疑三師事翻隨惑義別一相不列中間翻本惑義別擧事　讀師云。不慢不疑三師之異義及故。及異論義別一相列ネンタメニ。無覆此モ二師也　次不慢不疑擧歟　光胤申云。不散亂正見正知不忘念之四法以別境爲體故。一具列ネンタメニ。善位心所爲體義別。上一相擧之歟。所治本隨二惑ノカワルヲハ不顧。付能治擧之

私云。不疑第二師以勝解爲體云云　此一法不叶光胤之料簡歟。又第三師正慧爲體同事歟

一。隨應正翻嗔一分故隨應正翻貪一分故事　今度不及沙汰止畢。古聞書可見之。先不忿忿。乃至不嫉嫉。如此各各翻對云隨應歟覺ヘタレハ。サモナクテ。疏云隨應之言。顯不同欣與欲俱云云　又云。不慳憍之下之隨應言。前厭慧俱ナリ。此不爾故。又云。不覆之下言隨應者。義以。更等取六十二中不憍不詐等云云　聊不審也

一。不散亂正見正知不忘念之四義別。以別境爲體

一。悔眠尋伺通染不染如觸欲等無別翻對事　評定曰。不定能例。無別翻對之旨成。遍行勿論之取例釋之意趣難思。通染不染只別境同事也。何一爲所例一爲能例哉　光胤申云。不定心所餘論立隨惑歟。故今雖不立隨惑。可有濫故。能例成無別翻對之旨。遍行別境無此義故。處勿論爲所例歟　讀師云。如此故者。邪欲邪勝解立隨惑。何別境爲所例耶　光胤申云。勝解ヲハ不疑第二師義別之所依トシ。欲ヲハ欣謂欲俱ト云テ又取之。仍除之歟　延公云。不定心所染汚品順法也。仍故異觸欲等。一重成無別翻對之旨歟。讀師同心畢

一。何緣諸染所翻善中有別建立有不爾者相用別者便別立之事　延公云。問有別建立。答相用別者便別立之。別體心所假立心所合問答歟。將又限假立心所歟事古二義也　評定曰。疏云。何緣諸染之下也。十一別翻爲善餘者乃至不別翻之有何所以云云　何立別體共問答スル旨分明也。此分治定畢

一。相用別者便別立之事　祕問答アリ。❶別體心所相用俱別也。❷假立心所體相雖無別作用別故便別立也爲言　此釋樣義別心所體相作用無別ナリト聞エタリ。餘善不然之不然。隨一之不然ヲハ不可入歟。若爾義別心所只翻對爲令知其相也。用別ナルニハアラス。雖義有別說種種名而體無異故不別立之論文。分明體相雖無別作用❸無異也見タリ所詮古二義歟。但祕之釋不可及二義樣分明也

一。又諸染法遍六識者勝故翻之乃至唯意識俱事　光胤申云。行相增猛之煩惱限意識。如五見等疑等。此由返返不審也　讀師云。其分勿論也。今申由。過失遍在諸識門也云云

私云。❹慢等忿等流滿識少。所以不立別善法。不約一一功能增勝云云　意易知。不嫉善根喜無量故。功能殊勝ナレ

❶傍註曰信慚等　❷傍註曰不放逸等　❸傍註曰無異ノ無ハ若有ノ字チ無ト書チカヘタル歟　❹傍註曰取意

ハ。雖可立。別善流滿識非多故不異歟

慢疑五見合七法歟。顯輪集釋也

一慢等七カソヘ樣。披疏等可知之。忿等九疏見ルヘシ

一害雖亦然乃至　翻立不善事　讀師云。害唯意識俱之物故。相違上道理仍舉之釋之。雖流滿識少依三箇之過失增勝別翻立❶之爲言　抑而數現起第一故不審也。害ハ左樣ニシハ〳〵可起物トハ不覺云云

私云。一切損惱他意樂皆害歟。然嫉妬ハシハ〳〵現起ス。害シハ〳〵現起歟。可問明師

一翻入別境事　許定云。論義也。但不意得。尤可翻入善歟　光胤申云。所治失念等非念等自性過失。無明過失依被引被。念等此過失アレハ。能引所引二法假立之俱一分攝意也。能治不忘念等念等自性之姿也。念等申物。明記爲性之物也無明不染之。不忘念ナルヘキ物也。仍念等ノアリノマヽナル姿タナレハ。此翻入別境歟。重意云。無癡被引分アレトモ。所治妄念等向由無明之過失カワレリ。委細可見論義

一少敵多故事　私云。武者一騎當千申スホトノ事也

一又解理通等文事　疏生起問アリ。少敵多故疑殘故。重設此由見タリ。只別別由意得。上殘續不審也。又付此由與十一善同體故不立之者。又解理通土代可意得之由也。況爾立此由所治同事歟。迷情セハク隔歷之過失アレハ。異悟解之融通故。淨相融可立。互讓不立之。染不可立。局スル過失アレハ開之也。此外疏加故タリ。染令知厭惡故廣說。淨恐難修不廣說云云　可見之

一疏此下不立衆多立二十隨惑由問。用增勝忿等十法無慚無愧❷遍染二故立テテ。但立二十不開衆多云云　邪欲邪勝解出事不審也。非二十內故

一。此下疏三箇問舉タリ。一所治唯限欲能治通上界。何故瞋忿二所治通三界能治唯上二界。何故如輕安治惛沈三所治唯在意識能治通六識何故如害翻不害云云　此問答云。性相相當故辨能所治。不依識界通局云云　讀師云。又解理通迷情事局付。故❸訓專法印慚愧俱起之時。何慚愧不立一法二法開耶。所緣無別行相崇重輕拒ナレハ。只表裏之行解歟。譬ヘハ慢煩惱恃己淩他異ナレトモ。一法立ルカコトク。別不可開之爲言　此古難也。此上今一重クワヘテ疑分アリ。染法迷情事局ナレハ。慢二法可開。淨法悟解理通ナレハ。慚愧ヲハ別不可開之爲言　此分訓專加增古樣疑也。于時講師善信房閉口畢物語アリト云云

一四遍善師事　讀師云。此師非別師護法假叙也云云　讀師云。此師許未決定善心不許未決定信。❹第二師未決定善必可許未決定信二義也。許未決定信不許之又不可許彼云云

私云。信若不生難置歟。應非是善難置歟。可依二義也

一應此覺支七覺支中輕安覺支也　讀師云。疏云。前師轉救云。無漏道後有漏心輕安名無漏覺支。苦根名無漏コトシ云云　重破之云。若爾佛❺應無覺支云云　此肝要也云云

私云。如來後得應有執故ホトノ事歟

一既具四法之四法勲三根也。所依有故能依アルヘシト云事歟

一依彼

一相用別者付延公申二箇條之事　此事離四功能無別用故下注之。重被申問又記之　延公。抑不放逸行捨防修寂靜用所依勲三根防修寂靜之外能依之分別有歟。將又所依防修寂靜用取。能依防修寂靜トスル歟事古二義也。此事不限行捨不放逸一切假立心所付二義也是一

私云。四法別用總見。防修寂靜也。別別談。無著・無恚・明解・策錄也。別用之外總用アルヘカラスト云。或別用之外防修寂靜之用アリト云事二義也。今延公被申樣當此二義歟。又別事歟。被申趣

❶傍註曰不害　❷傍註曰八大隨惑ト邪欲邪勝解　❸傍註曰發志院　❹傍註曰正義　❺傍註曰疏云

劣驗不領解同異可尋之。此事離四功能無別用故下注之
延公云。勲三根四法防修合スレハ。其作用四法各別之防修增勝歟。又各各見共一箇防修見。作用分勝劣ハアルヘカラサル歟。古二義也云云是一　光胤申云。今承二義。四法防修合成セスハ。一箇不放逸作用不可出來歟。將又四法各別見雖可立一箇不放逸トテモ勲三根俱起故。四法上立一箇不放逸歟二義當歟云云　延公云。其二義別事也云云　讀師云。ケニモ其二義ニハアラス。延公被申樣。設精進一法防修可立不放逸義ニヲイテモ。四法合用別別用勝歟無勝劣歟之二義。又アルヘキナレハ。可相替云云　光胤申云。四法合成セサレハ。一箇不放逸出來シカタシト申ス。合成望。別別見。其用劣故也。一法上防修可立不逸用也申ス。四法各各見時。合成時。其用無增劣故ナレハ。行合同事歟。再三執心アリ。追披古跡可決之
所詮延公之申樣。以外マキラハシク劣驗不領解。大概推所存記之。追而可尋之。能不領解彼談之旨又可有聞謬。追而可相尋別體
天文二癸巳二月二十九日漸筆功訖
一交畢　　右筆文主英乘

論第六卷聞書第二

第七十六日（自有義彼說未爲應理至種類由斯起亦無失）

讀師云。應此覺支。七覺支中輕安覺支也。疏云。前師轉救云。無漏道後有漏心輕安隨能引說無漏覺支。苦根如名無漏。重破之云。若爾佛無輕安覺支云云　此難肝要也
私云。如來後得應有執故ホトノ事歟
讀師云。決定位信增云時。未決定位劣信顯歟。將又決定位增對餘五位增歟
事論義時有沙汰事也云云
一。依彼彼增作此此說事　讀師云。正義瑜伽六位文ヲハ說增位存歟。世間道輕安增出世道劣也云事不審也。推之出世道斷惑內觀爲根本。身心調暢不爲其要須。故云劣歟。仍世間道ニハ此調暢爲至極巨益。此過タル益ナキ故。云增歟。所詮其位相增劣也。作用勝劣ニアラス。譬二種姓廢立限地前云。地上ニハ猶以勝レタル❶重增アレトモ。地前此分渥分巨益勝能トス。地上ニハ此過タル現行無漏巨益アレハ。種子熏增不立物。コレホトノ事歟
光胤申云。此對治門付世間道以輕安遠離麁重出世道ニハ以捨不放逸對治。各各對治カケアヒタル分云增歟
一。要在定位事　評定曰。定位起始相續位。散心輕安起也。始散心俱行スルニアラス。初起イツモ定位也
一。有義定加行亦得定地名師事　評定曰。起始時雖有定位未位散ニモアリト許サハ。又定前加行可有輕安云師歟
一。有義輕安唯在定有事　在有兩重置。在所在之處顯。有定俱義顯歟
一。此十一種前已具說乃至唯闕輕安事
此識俱轉門也。七八二識相應有無隨位由。初能變第二能變說畢。六識相應當段說之。第六皆具也。五識二師也。輕安有無二師也
一。唯有十種初師安慧瀆事　疏ニナシ。此師二師含セリ。安慧十五界唯有漏師ナラハ勿論也。不爾或但因無果位許有之師ニアタル歟。評定之趣也。追可決之
一。定所引善者乃至必有輕安故事　評定曰。定所引善者事若作此解論義也。疏三解之樣可見之。第三解ナラハ無妨身。第二解不審也。勿論也
一。良明房云。安慧成事智初地起師歟。爾彼師ナルヘシ。何初師取之耶。適樣彌不審也云云
私云。此評定不意得。成事智起樣ハナニトモアレカシ。有漏五識限十種無輕安云師故。初師取之歟
一。有遍追受有字點事　有其沙汰。光胤申云。有アレハ有アリタシ。有讀ニクシ。不連續無調暢故。但見疏子細アリ。有點符合セリ可見之

❶重ニ熏カ歟

一。十一唯善事　此三性門ナクトモノ事歟。勿論也。義繁文約符合セス。煩惱隨煩惱三性門一理アリ。不善有覆トアルカ故。隨識體依自類倶起事異也。此更無可分別子細返返無用歟

一。非見所斷事　三斷門也

私云。善業者十一善相應之善心也。無想定則善心也。無想天之果也。第八卷緣生分別處。自性等之斷分別時。不生斷果盡因隨斷出。卽無想天果報入見之時斷之果不生故。因隨斷スルカ故。無想定不生斷也。不生斷見所斷也。不生斷二種アリ。因亡果喪斷（因亡不善業果喪惡趣果）果盡因隨斷（果盡無想天報因隨無想定歟）皆以見修非三斷門。見所斷見タリ。若爾十一善卽見所斷ナルヘシト云疑アリ。疏此論下言無想定等是見斷故此意ナリ

又惡趣別報善業善心ナルヘケハ。十一善相應心歟。彼又惡趣不生依。自被斷物也。隨對法論。一切惡趣業果見斷見タリ。此別報善業見斷ナラハ。十一善見斷ナルヘシト云疑アリ。疏又對法第四一切惡趣往惡趣業果皆見斷者此意也。答之文意。善法皆離縛斷也。離縛斷修所斷ナレハ。無想定惡趣別報善業離縛斷ニシテ可非見斷（爲言）付之一箇問答アリ。問意。修道之業惑果見斷否（爲言）答意。無想天之果北州之果報トハ見斷也。彼因離縛斷也。答如無想天果乃至皆名斷也。此意歟。又❶如無想定果以來。因ヲモ不生斷門ナラハ可取見所斷離縛斷門修所斷也（爲言）

一。依顯輪集意料簡。此一段者此論下云等問。二箇條アリ。初ニハ依第八卷論文（無想定等唯見所斷）無想定爲見斷故。善業見斷也。善業者十一善相應善心也。仍當段非見所斷相違スト（爲言）後ニハ對法ニハ。一切惡趣業皆見斷云云　惡趣別報善業モ一切言アルヘシ。豈非善業見斷耶（爲言）答文亦有二。初答對法。❷答今論第八卷文逆次答之。會對法意。對法依不生斷名爲見斷。今非見所斷約離縛斷釋之故。二論不相違（爲言）此答非守千師本意。仍下正解此文云。此答會對法同今論也（意言）對法一切惡趣業果者。少分一切也。別報善業此文不可攝之。故不違今非見所斷（爲言）次問意。對法分別惑業果說。惡趣ノ別報ノ善業ヲハ不說云ニ付テ。抑惡趣修道ノ業惑カ果ハ見所斷歟否。若非見斷者違文。惡趣ノ果ハ一切見所斷說。故若斷者。因未斷果何斷耶（爲言）答意ハ。無想定果北州果トハ見斷也。不生斷故因依緣縛後斷（爲言）此次キニ惡趣業惑倶生ナルモノ不生斷歟ノ問答アリ。可見之。疏又無想定以下ノ文ハ❸彼依不生此據離縛（爲言）

以上忽忽問定可有謬追而可糺之

一。不生斷事ハ第八卷謂斷彼依令永不起云云　此有二種。一謂因亡果隨喪。謂三惡果名見所斷由因惑業無故。果永不生故。二果盡因隨斷。謂三惡趣別報善業亦見道斷シヌ。所依果無。因隨亡故。無想定ノ等キハ。引發ル煩惱ハ見位ニシテ。因亡ヲ以果モ隨見斷シヌ。半擇迦ノ等モ多由分別煩惱正發故。入見時因亡ヲ以果滅シヌ。幾通見修等云云

私云。此文ヲ見ニ。因亡果喪斷ハ。果爲斷因依之體也。果盡因隨斷ハ。因爲斷果依之體也。果盡因隨斷ハ。因爲斷果依之體故。謂斷彼依令永不起ヲ釋ル疏ニ。依者因也所依處也。因ノ依無故果必不起。果依無故因亦不生云云

一。不生斷之不生因不生歟。果之不生歟云云　讀師云。果盡因隨モ因亡果喪モ倶以果不生歟云云　光胤申云。誠倶以果之不生ナルヘシト云云

私云。後見第八卷。上注樣因亡果隨斷ハ果之不生也。令永不起ニアタル。果盡因隨ハ因之不生也。令永不起ニアタル。當座申趣キハ相違歟

讀師云。不生斷之斷モ。倶以テ果之斷ナルヘキ歟云云　光胤申云。斷ハ可隨宜歟

私云。此申樣ハタカワス。斷モ如不生果隨斷ハ果爲斷。因隨ノ時因爲斷也

一。此貪等六性是根本事　延公。性字ハ此貪等ハ一聚ヲ染汚品引成根本惑也云意ヲ顯ス歟云云　讀師被申樣ハ。性類門性歟。サハアルヘカラス。門性性也云云

❶〔如〕一カ　❷（後）カ十答　❸傍註曰對法歟

私云、六煩惱ヲハ亦ハ雖名隨煩惱惑品ノ根本故、只名煩惱。忿等非根本故。但名隨煩惱不名煩惱云云　讀師云。煩惱得名ヲハ上第七識四惑ノ處ニテ釋之。故ニ略不說歟　私云。又下ノ第九卷此皆擾惱等ノ文ニ讓分アル歟

一。於有有具之有事　三有云云　三有者三界也治定畢。院主所存之疏。三有之處三界注セリ。人師ノ釋アル歟

一。生苦爲業事　讀師云。此苦ハ廣ク一切取歟。又限欲界增勝苦歟　光胤申云。❶諸苦所因貪欲爲本ナレハ。一切ヲ可取歟云云　謂由愛力取蘊生故之下疏。廣通三界苦見タリ。疏云。上二界中由愛靜慮等故諸煩惱生云云　此文ハ生苦爲業釋也。愛力依發業潤生シテ。苦アル蘊ヲ生也爲言此愛力ハ不限潤生通發業見タリ。有具之體可見疏（貪由ト事生ル樣可見疏ヲ。嗔ハ出十事生ル樣可見疏祕）

一。於苦苦具事　疏　云。苦卽三苦云云（苦苦壞苦行苦也。）苦具之體可見疏

一。迷闇爲性事　評定曰。迷闇トハ何ナル姿タ哉。何事ニモ不知ナル過失歟　讀師云。汎爾ニ不知ナル分。一切煩惱ニアルヘシ。又爲覆無記品ニモアリ。此分ヲ無明ノ行相ト云事ハ不足也。又不知ト云分ハ遮ノ行相歟。總テハ不可有歟。返返不審也云云　光胤申云。一切煩惱ニ無明ノ義ヲ具足ト云事常ノ事ナリ。無明住地ノ名言ノコトシ。但其中ニ無明ノ一法迷闇之由來歟。依此癡迷闇過失諸煩惱皆被引之。迷境界歟。譬ヘハ第七我境ノ時、一聚悉雖轉我。我見獨推求ノ行相アリテ司之。一聚ノ心心所モ雖執我。依我見轉我門。我見爲由來ホトノ事歟。次迷闇ハ强チニ遮行相トハ不可取定歟。迷闇爲性遮表ハ土代ハ論義歟。迷ハマトウ意ナレハ。正ク向境界ソレ〳〵ニ姿ニマトウ時ハ。悉ク表行解アリテ。迷緣緣歟。臨所迷境ニナラテハ。ソレ〳〵ノ行相トハ不可申故。總テタタ迷闇爲性ト云歟

私云。臨境界ソレ〳〵ノ行解ヲナスハ。餘煩惱ノ行相ニ落チヌ。異餘煩惱別癡ノ行相ト云姿タハ。迷闇ノ外ニハアリカタシ。迷闇ハ又只遮ノ分歟。此事無左右難決。至第八卷可沙汰之。十一殊勝樣可知之

一。光胤申云。一切雜染所依爲業ハ諸煩惱生必由癡故ノ當座ノ事歟。可通後生苦雜染歟　讀師云。能招後生雜染法故ナレハ可通也

私云。疏獨行ハ迷理相應ハ迷事云云　祕云。獨行有主非主。非主ハ通見修。何云唯迷理耶。答二釋アリ。一ニ瑜伽ハ說主者。二ニ非主モ多分ハ迷理也。付多分云爾也云云

一。無明疑邪定貪等必生起次第分別煩惱姿歟不審ナリ。可隨宜樣ニコソアリタケレト評定アリ　讀師云。生起ノ次第ハ先如此可意得。但一切ノ分位ニ如此ソロウテ生起スル樣ニハアルヘカラス。只疑ハカリニテ。□別見位モアルヘシ。又只貪等ハカリ起。見疑マテナキ事モアルヘシト云云

一。云何爲慢恃己於他高擧爲性事　光胤申云。唯陵他之慢アル歟。陵他之時必有恃己之行相歟云云　讀師云。慢ハ必ス高擧ノ行相アリ。高擧ハ自ラ高擧スル也。如此アレハ。陵他時恃己思ヒアル歟云云　私云。不可有唯陵他之慢之所存歟　評定亦爾也（私云。陵他ノ慢ノ時恃己ノ思シヲ帶スル事也。不可云ニ恃己ノ慢トハ歟。其位ヲハ只陵他ノ慢トハ可云歟。可尋）之　光胤申云。論恃己於他ハ如次當自己陵他歟。將又此不依恃己陵他。一切ノ慢ノ行相ヲ定メ置キテ。必シモ恃己ト於他トヲ不可當恃己慢陵他慢歟。古尋也。讀師ノ說必シモ不可配二種慢樣被申歟。覺不分明　評定之趣キハ陵他ノ慢ハ互恃己於他。恃己慢不可互於他樣ニ聞エキ。肝要。第七相應之慢ハ恃己之慢也。於他高擧スル義ナキ故ニ有此評定歟。一生苦爲業之苦ハ廣通一切生死苦歟。輪轉無窮之詞分明也。不可限魔苦

一。七慢ノ行相大綱ヲ讀師被談。已下所段ノ樣不過本疏之現文　讀師云。九慢ハ慢類也。大乘ニハ不見其文見タリ。出小乘歟。仍無盡期被略讀畢　私云。燈可見歟　光胤申云。七慢ト九慢トノ差別事先疏ニモ燈ニモ。九慢ハ悉ク我見ニ依テ

❶傍註曰法花經ノ文

後生ス。又三品之處起云云此レ一ノ差別歟

一。聖位我慢乃至起亦無失事　私云。此文ハ慢可通修斷證據也。凡位ニハ有分別慢故。以聖位證之。如❶覺現觀者才覺小乘慢通見修。聖ニモ有不行無修道我慢故云云　大乘ハ修道ニ我慢現行ト許ス慢類モアルヘシ。仍可通修斷為言

一。聖位我慢之我慢ハ亙七慢歟限七慢中我慢一種歟事　延公被申出畢。古沙汰也　延公云。慢類由斯文ヲ以テ見レハ。定テ可亙七慢歟。慢類ヲハ慢ト過慢ト卑慢トニ立云。不立我慢上故　光胤申云。能所依門ノ事ト取リ置テ。由斯言ヲ不可劬勞。我慢現行スル上ハ。慢類モアルヘシト云事歟

第七十七日　自云何為疑於諸諦理至說為邪見非二取攝

一。能障不疑善品為業事　讀師云。別善品申有所存歟。只能障不疑為業トアレカシ。餘心所皆善品トハイワス。能障無貪能障無癡ノコトキ也　延公云。不疑以正慧為體云師アリ。正義歟。慧通三性故遮濫云善品歟

私云。此斷簡難思。既云正慧。何濫耶。不疑ハ義別心所也。義別限善。何濫耶。若如此者。不正知ノ業用能障正知毀犯為業アルヲ。何不云能障正知善品為業耶。一猶豫二字沙汰無之。兩獸歟。有因緣歟

一。猶豫簡擇事　疏云。正慧ハ決斷ス。疑被立慧猶豫簡擇故。異決斷故名疑云云

讀師云。疏云。大論異覺為體ヲ引テ異決斷覺說為疑云云　異覺之異ハ簡異決斷異歟ト見タリ。此ハ讀師ノ初講讀也

光胤申云。下ノ毘助之毘ヲ種種義云云　色色疑慧意也。此以テ推スルニ。異覺之異種種義歟。疏異者種種義故云云　毘ト異トハ同事見タリ

讀師云。ケニモ左樣ニ取リ合セテ見ハ毘義異覺異トモ可意得歟　良公并延公評定曰。毘ヲ種種義云ト。異覺ノ異ヲ異決斷ト見ルト。行合フヘキ歟。種種義云中異決斷義モアルヘシト云云讀師後說也　讀師云。不可然。其義大異也。異決斷者簡異義也。種種之義者色色慮知ヲ迴ス義也。不可混亂云云　重テ良延公サテハ下ニハ種種義。上ニハ異決斷義トアレハ。同事行キアワスハ。前後可相違云云　讀師云。不可相違。上異決斷覺為疑者シカト異覺ノ異ノ言ノ訓釋トハ不可意得。只大方猶豫簡擇釋也。若爾正シク異覺之異ハ種種義ト云ニ無過歟。光胤同心申畢

一。毘助若南智應為識事　讀師云。末底ハ智ナレトモ。毘ノ字ヲ加ヘヌレハ。義轉テ成別法之名也。若堅毘ヲソヘテモ。體ハ舊キ我ニテ不轉變者。毘若南ハ識ノ梵語也。而若南ハ既ニ智也。毘ヲ以テ助之ヌレハ。義轉變テ成識名也。若如初師者。毘若南智故識ハ以智可為體歟。而識ハ有別體云事汝許之故為言　讀師云

私云。此難ケニモト存也。常ニ依主釋申スモ。コレ程事歟。他法名ヲ呼ヒ加ヘテ為自名也。譬ヘハ意識ノ名ヲ倒嚔之依主釋ニテ。識之意申スホトノ事歟

讀師云。界由助力之界ハ。摩多體文之摩多アタル歟云云延公同心畢　私云。此事シカト十二之摩多ニアタルヘキ事トハ存セス。只界ハ性義トマテ事歟。但可問眞實師

讀師云。若南之若ヲハ本聲讀歟。上聲歟　延公。二樣聲ヲ指云云

一。云何惡見乃至招苦為業事　疏云。惡字ニ二アリ。善惡相翻門。惡ハ唯不善也。毀責門之惡ハ通有覆。今五見名惡毀責門也。又云。俱唯迷理也。雖緣有親麁。迷理ハ其義等シト云云

一。顛倒推度染慧為性事　私云。此性用互五見也。隨下五見ヲ列ヌルニ。性用ヲ不說。以之可知歟。古沙汰如此。今度評定如此。但況爾五見皆顛倒推度之分ナラハ。行相各別モ不審也。凡下ノ論文ヲ見ルニモ。為性之詞ハナケレトモ。執我我所隨執斷常ナントアルハ。性用ニテコソアルラメ。サテハ古樣申分モ。顛倒推度之內ニテ。色色ヲ可分事ヲハ存テ。大方ニ餘ニ異ヤ。顛倒推度之惡用五見互樣ヲ申歟。一向左樣意得テハ。可有越度歟。隨テ見戒二取之行相各別ハ。古來之難義也。此最勝淸淨之分ニテハ難分。故別於見戒此事沙

❶覺＝學カ

汰セリ。只顚倒推度ヲ一向ニ性用トシテ。五見性用ニ此外色付分ナクハ。互ニ五見行相各別難見云沙汰アルヘキ也
一。云推度不云推求事　本可有沙汰今度不及沙汰止畢
一。我見別相事　今度不及沙汰。尤當段ニテ可有沙汰歟。但第四卷ニテ少少モ沙汰アリキ。思量爲性相之下也
一。招苦爲業事　此貪生苦爲業ニハカワリテ。欲界苦處狹取歟。疏云。發招若處業。是分別惑故云云
一。薩迦耶見梵漢事　經部僞身見。薩婆多自體見。大乘移轉云云　可見疏。薩迦耶見言攝我我所見云云
一。見趣之趣事　疏云。趣者況也。識所歸處云云　讀師云。況者如何義耶　光胤申云。ナソラウト見タリ。喩義歟。意見之相似義歟云云　此事不可爲定量。此事意得ニクキ事也。可尋之。所歸處者。五趣云ホトノ事歟。此事不可爲定量
一。二十句六十五句其差別之樣。人人不辨之　光胤申云。此事二十句ハ。只我我所行相ヲ。於一一蘊。先一處三處一處三處定置分也。故疏ニモ只分別我我所行相マテ也云云　次六十五句ハ。我所之所起處ヲ分別。我所必我見後生ス。此我所何我見ヨリ起耶分別時。一蘊ヲ我ト定メ置時。其我所ニ四蘊アリ。四蘊ニ各三處ナレハ。三四十二也。一蘊別十二也。加我我

五合六十五也。可見疏。等字等界處云云　可見疏
一。障處中行處中ハ道諦也。處中者。離斷常故云處中。可見疏
一。邊見有四十七見。七斷論等之等等十四不可記事之中常無常等見タリ。諸見之委。本疏之面大概有其沙汰無殊事
一。四一分常論第二見ハ。梵王起此見見タリ。隨光胤其通申處ニ。讀師云第二見ハ非梵王見。梵衆等之見ナリ。疏聞梵王有如是見等云云　梵王見聞。梵衆等起此見見タリ　光胤申云。サテハ第一見梵王見歟。第一見自梵天沒來生人間類起此見見タリ。若爾第二見梵王ノ見マテハ無子細事歟。疏文ハ聞梵王梵衆等之見我心無常ナレトモ大種ハ常也計事ヲ說ケリ。疏文ヲハ聞梵王有如是見讀ムヘシ　讀師云。梵王聞梵衆等見。隨彼起見云事。返返不審事也。サル事ハアルヘカラス。梵衆コソ聞梵王之見起ルヘキ見。梵王隨梵衆起見事。返返サカサマナル事歟。不可然。就其第一見。梵衆見也。初二見倶梵衆之見ナレトモ。人間退沒之人。憶前際起此見。第二見ハ住梵世人起此見歟云云　光胤申云。サテハ梵王之見ハ遂ニ一分常論之見ニハ不取歟。梵王梵衆ノ見ヲ初二見ニ取ルマテハ土代ニテ。第一第二之次第ニコソ聊之異說モアリケナレ　正義唯是第二方可見之　返返御談之樣不

意得
疏或翻此說云云　此詞ハ六十二見章攝釋等ニ皆以アリ。初次第ハ❶梵衆❷梵王ト列ネテ翻之。第一梵王第二梵衆トモ說ヘシト云事歟。疏忍者。者堪忍梵世不退沒者歟
一。無想倶非ニ無我純有苦等并一想等之後八見如何　光胤申云。一想等四句ハ。ケニモ無想處倶非ナル處ニハアリカタシ。我純有苦等四句ナキ事。一重ハ不審也。但有子細歟　良明房云。非想天ニ我有色死後非想非無想之見アルヲ以テ見之。無想天ニモ可有一想等見。現世ヲ想ト計テ。死後ヲ無想ト可計故。現有我有色計死後ヲ非想非無想ト計スルモ。現世ト後際トノ相違同事也。非想天ニハ無色法故云云
一。遍常論第四ノ見ヲ計前際見取事。有其沙汰。此可付前際見行相也讀師被申畢
一。邪見ニ十五見アリ
一。四不死矯亂事　四種ノ樣大概其沙汰アリ。返返難意得計也。雖有四種依答不死天無亂問生彼天計歟。前際計也云云　疏緣以前所聞教皆前際ニ攝云云
一。五現涅槃計後際歟
一。常恒不易ハ只常住ト計也。是一切物因ハ計諸法因也。雖計自在等計之樣異故別計也
一。諸如是等等ハ等十四不可記事中有

❶傍註曰 初見　❷傍註曰 第二見

邊等ヲ見タリ

一見戒二取事　小乘ハ。所緣ハ互ニ亙リ。行相見取ハ最勝ニ限リ。戒取ハ限清淨ニ云云　大乘ハ。所緣ハ見ト戒ト大ニ異也。行相ハ倶ニ最勝清淨也。付之行相各別ノ事古ヘ沙汰ナリ。最勝ツリ清淨ツリト云一義アリ。不爾如何ノ論義ノ沙汰也。有異義歟

一能得清淨者。見ト卽ト計涅槃ヲ歟。將又見ヲ涅槃ノ因ト計ル歟。古ヘ沙汰也云云　讀師云。卽計涅槃歟云云　光胤申云。論疏之文ハ分明ニ能得ノ因ト見タリ

一無利勤苦事　斷食等。ウチ香頭香等ハ如何

私云。出經說ニ事アル歟。所詮依迷悟ニ可有子細歟

讀師云。藥王菩薩ノ燒身等アレハ。可有子細歟

一一分當論ノ見ノ無常ト計ルハ。見歟非見歟。見ナラハ斷見歟事　疏云。無常者。是何ノ見ソ。此雖非斷然堅執故ニ亦是染汚ナリ。非五見ノ攝ニ。但是染慧ナリ。又解ス邪見ノ所攝乃至前解爲勝云云　意云。正釋ノ意ハ非見ニ。只染汚ノ慧ト取ルヘシ

私云。無常ト思ヒヲ。染汚ノ堅執ナレハトテ。斷見トハイウヘカラス。撥後永無ト思ヒアルヲ。別ニ云斷見ト。故ニ以非無常解ヲ皆名斷見撥後永無皆名斷見之才學ニ可知之

第七卜八日　自如是總別十煩惱中至爾時得與憂相應故

延公云。如是總別之總別ハ迷諦門ノ總別歟如何　讀師云。演祕之釋アリ。六煩惱ヲ云總。十煩惱云別歟　光胤申云。疏ニ若總若別但有十種云云　此文ハ迷諦門ノ總別又六十ノ總別トモ不見。隨テ祕ニ。初ニハ令同疏燈ニ。六十ノ總別ヲ今助一釋ト云テ。疏ノ外ノ釋トセリ。後ニハ又或可疏云等云テ。疏ノ若總若別ヲ六十ノ總別也云云　燈ハ。迷諦門ノ總別ナリト云云　讀師云。疏ノ文ハ不順何モ歟　光胤申云。少順迷諦門ニ歟。迷諦トハ。カサネトモ六十ノ趣ナラハ。有六十ノ種ト可申。但有十種不意得云云　後案ヘシ。十種ノ中ニ六十アレハ。猶順祕ノ釋ニ歟

一延公云。任運思察ノ思察ト自審思察ノ思察トハ同事歟　光胤申云。古ヘ沙汰也。可相替歟。任運思察ハ三分別ニ亙リ。自審思察ハ可限邪分別ニ歟。自審之詞ニテ可意得歟　讀師云。當段ハ第一卷ノ樣ニハアラスシテ。三分別ヲ一一開クト云云

一常見相麁之事　讀師云。吾等コトキノ者ハ。殆常見ハ細細ニ起ル。別ニ可假緣ル樣ニハヲモワス。而常見ハ麁ナル故ニ必可假緣云事不審也。斷見コソ別ニ依テ怖畏ノ緣ニ起ル事ナレハ。相ハ麁ナリト申スヘケレ。此道理顚倒歟

光胤同心中畢

一今者我我何所在耶ノ事　面面評定一決云趣ハ。初ノ我ハ倶生ノ我。第二ハ分別我。何所在耶ハ倶生邊見也ト治定畢。讀師云。既ニ斷ル分別我ヲ人ノ。分別我ハ何ニアルソト思フラム。返返不審也。只我ト思フナラハ。定テ倶生ナルヘシ。分別ノ已斷ノ故ニ　延公云。分別我已斷ノ故ニ。何所在耶ノ思ヒアレハ。其思ヲ分別ニヲウセテ。第二番ノ我ヲ分別ト申スマテ也。實ニハ倶生我ノ思也ト。古樣斷簡セリ　光胤申云。出觀之時便生恐怖トアレハ。分別ノ我ヲ斷シヌル故ニ此恐怖アリテ。吾カ我ハ何ニトヲモヘハ。當念ノ我ハ倶生ニテモアレ。分別ノ我ヲ尋ネ思ヒニアタル。尤此事微細也

一依麁相說事　第二師ハ斷見ヲ相麁ト存ル也。此ケニモト覺ユル也

一十煩惱自類相應門事　論文ノ一段見レハ。六段トシテ明之也。六煩惱各首トシテ對餘ニ辨之也。假令貪ヲ爲首瞋ヲ爲首等也

一貪與慢見或得相應事　評定曰。抑於五見有或得相應之義歟。得又五見ニ限ル一向相應之邊ニ歟。或評定曰。五見ヲハ合論相應故ニ雖云貪與五見相應無失。撥無邪見ハ與貪不可相應故ニ。或得相應。或言無苦見。然如慢何不釋倶不倶二門耶ト云疑ヒアレトモ。五見ヲハ合テ釋カ故ニ。互ニ五見ニ皆相應スレハ。少少撥無邪見之邊ヲハ不釋歟云云　或評定曰。撥無邪見ハ瞋ト倶起カ故ニ。與貪不相應者。一類ニ付テノ事也。總テ撥無之邪見與貪不可相應云事。更ニ十支論判等ノ中ニ無分明之說歟。若爾皆容倶起之中ニ入テ。或得相應之或言ヲハ。慢一邊ニテ可意得歟云云

一。光胤申云。所愛所陵之所陵ハ。陵他ノ慢歟。若云爾者。陵他時ハ必恃己高擧ノ邊アリ。其ノ邊貪ハ轉ス何不相應耶ト云疑アリ 讀師無殊成敗。被申旨不分明 光胤申云。所愛所陵境非一故之論文不帶恃己。唯陵他之慢ヲ許ス旨分明也。其故ハ所愛ト者貪煩惱ノ愛染他ヲ。慢ハ陵蔑ス他ヲ。愛陵之境不同ナル故ニ不倶起云云 若帶ハ恃己ヲ。恃己之邊貪ノ愛染ト同境ナル故ニ何不相應耶。又何一向ニ云境非一耶。又所染所恃ノ所恃ハ恃己之慢歟。陵他慢ノ所帶ノ恃己モ入ル此中ニ歟。此所恃ハ恃己之慢ナルヘシ。若爾所陵モ可陵他ナル

論ノ說ノ言ハ此論ノ說歟。瑜伽等ノ說歟。疏二義也

一。瞋與慢疑或得倶起事 第二ニ以瞋ヲ爲首ト明ス相應ヲ也。貪ヲハ此段ニハ除之也。上ニ對スル餘ニ相應ヲ辨スル處ニ。悉ク貪ト倶不倶之樣ハ釋スル故也。故疏云。以ニ❶第二ノ問ノ餘ヲ捨ス第一ノ不問。如是展轉以下可知云云

一。初猶豫時未曾彼故乃至 說得相應事

讀師云。不ル增事モアルヘシ。但此ハ多分ノ顯ハナルトニ付テ釋ル也。初位ハ心輕也。後位ハ心重キ故也

一。疑順違事 隨亦應爾事 光胤申云。苦集ヲ云順。滅道ヲ云違。返返不審也。互ニ可有ル順違ノ事也

一。此與❷三見或得相應ニ三段アリ。一ニハ身常見ニ二ニハ斷見ニ三ニハ邪見也

一。斷見翻此事 私云。於テ樂蘊ニ爲斷ト斷時。瞋ハ不ル倶也

一。邪見誹撥惡事好事之事 評定曰。此ノ惡事好事ハ非ス苦集滅道ニ云云歟。只於テ己ニヨキ事アシキ事也。隨テ好事ヲ樂蘊ト云云 惡事ハ苦蘊歟

私云。此文ヲ以テ廻スニ愚懷ヲ撥無スル邪見ハ與貪可相應歟。撥スル惡事ヲ時。與瞋不相應故。何與貪相應スル義ナカラム耶。不相違故

一。慢於境定疑卽不然事 讀師云。此事可爲如何哉不審也。イサ慢類相應之事モヤラルヘキ

一。然與斷見必不倶生事 私云。古聞書ニ。武者ノ自害ヲ出セリ。斷見ト慢ト相應スヘキ樣歟

一。非一心中有多❸慧故事 光胤申云。疏云。此釋樣ハ。作用門ニ可ト並起云云 此據法體並起云云 讀師云。斷常二見ハ行解相違トハ申カタキ故ニ。總テ堅猛執見ノ並起ハ了細アル歟 解モ難並起歟。但我見ト邊見ナントハ行解相違トハ申カタキ故ニ。總テ堅猛執見ノ解ハ倶起スル程ナラハ。法體可並起歟

一。癡與九種皆定相應事 無明ヲ結句ニ置ク事尤有子細。此ハ一切ト倶起ノ故。終リニ擧顯其ノ相也。此ハ相應無明也

一。由稱量等起等故事 上ノ等ト云ハ等猶豫門并 推求門也。下ノ等ハ等疑見歟。無分別故ハ又一ノ故也 ❸祕云。問五識稱量推求無故者 第七ニハ可無見慢云云。答文ニ稱量ハ五七ニ倶ニ無シ。所恃ノ慢第七ニアリト云云。重テ

問テ云。五識ニモアルヘシ。答云。行ニ不違ト違トアリ。故ニ起不起アリト云云

一。受倶門事 大ニ實義麁相之二段アリ。於實義ニ又有四段。望文ニ可知之

一。有義倶生乃至 有義倶生ノ二師事

私云。慢煩惱受倶門ニ二師諍アリ。初師ハ不許意地苦ヲ。又許ス惡趣分別煩惱ヲ。仍倶生モ分別モ喜樂❹憂捨ノ四受ト相應ト爲言 後師ハ許ス意地苦ヲ是一 不許惡趣分別惑ヲ是二 仍倶生慢ハ五受ト倶也。サテ分別慢等ハ。惡趣ナキ故ニ。與苦不相應勿論也。意地苦ハ惡趣ニシテ起之。人間等ニシテハ憂受ト意識ハ倶也。仍如前師ノ。分別慢等ハ四受ト倶起ト。此師ハ習歟。論疏ニ分別慢ノ受倶ヲ不釋尤不審也。但同初師ノ故ニ處ニ勿論也。共同スル者。在處ハ惡趣ト人間トカタカワレトモ。憂受ト相應義同歟。總分別方ハ四受ト倶歟相同初師歟

一。然後不造引惡趣業要分別起能發後故事 光胤申云。分別煩惱アレハトテ。必ズ發業ト云事モ不審也。只大方ノ分ニテ不故思所造ト。何ニ切起ル度コトニ發業耶。故惡趣ニ分別煩惱アリトモ不發業ヲ意得ハ。何ナル難義ソ 讀師云。起ラハ必可發業歟

一。要分別起能發後故事 光胤申云。此道理ハ往惡趣行唯分別起之道理歟。其ニ人間等ニシテ造之ヲ。惡趣ヲ不造之申サハ。有何過耶。惡趣業ナレハトテ。必シモ惡趣ニシ

❶傍註曰瞋非也 ❷傍註曰身邊邪 ❸傍註曰取意 ❹愛ニ憂ト

テ可造事ニハアラス。此道理旁以難思

一。讀師云。只惡趣ニハ無三緣故。無分別煩惱先土代ヲ定テ。如此分別煩惱ナキ處ナレハ。此處ニシテハ不造惡趣業。惡趣總報業ハ。必分別煩惱發故ト。如此可立道理歟

私云。修道別報業ヲハ惡趣ニシテ造之歟。❶常ノ論義ニモ。前生三緣ヲハ闇昧。故不假之云云　此等之潤色申モ。只三緣ノ有無ヲ以テ。惡趣見惑アルヘカラスト成スル也

一。疑後三見乃至　亦喜受俱故事　四受中。相應ノアリカタキヲ出テ。述其由也。則喜受也

一。論欲疑無苦等亦喜❷受故之導。以地獄無分別故云云　此文導アラス。容四受俱之處ニアルヘキ導也。除苦受由歟。可見疏。欲疑者欲界疑也。可見疏　私云。疑後三見容四受俱一段。地獄無分別惑正義ニテ明之

一。二取若緣憂俱見等事　延公云。見戒二取與憂相應事見ルニ。所緣見憂ト相應スル時。能緣二取與憂相應スト云事ハ不審也。必シモ所緣見カ憂ト相應スレハトテ。能緣受俱門其隨ヘキ事。返返不審也

光胤申云。疏ニハ何早ク不得涅槃耶トウレヘテ。憂ト俱也云云　此ウレヘハ更所緣見ノ受俱門ニヨルマシキ事也。設ヒ所緣見ハ雖喜樂俱。能緣之處ニ何涅槃ヲヲソク得事ヲ不憂耶云云　讀師被申旨不分明

第七十九日　自有義俱生身邊二見至非學無學彼唯苦故

❸讀師云。有義俱生身邊二見等。初師ハ不許意地苦師也。非五識俱者。身邊見與五識不俱故。與苦受不相應也。唯無記故者。身邊見無記故。憂根ト不相應。憂根ハ限善惡故

一。分別二見容四受俱等文事　此師極苦處許分別煩惱。同上慢煩惱初師歟

一。斷見翻　此ハ常見緣苦蘊。斷見ハ緣樂蘊。故云翻歟　光胤申云。慢煩惱受俱門時。意地苦アリ。惡趣無分別慢等由立破畢。何身邊二見段ヲハ歸正義不明之。又表前師耶。隨疑後三見容四受俱之一段ハ。既歸正義明之此何不爾耶　讀師云。意師云。意地苦二師無分明之正否。❹分別煩惱有無道理相半也。仍身邊二見ハ。殊更廣以二師盡理可立破所存アリテ。疑後三見ヨリ下ヘサケテ。以二師明之歟

一。亦苦受俱事許意地苦故也　光胤申云。抑分別二見ハ同前師故。如地獄等極苦處無分別煩惱云云　同前師者。四受相應意得ル同前師也。　但四受相應之在處ハ異也。憂受ヲハ初師極苦處ニシテ許俱。第二師ハ人中等ニシテ許俱。仍異也。但四受相應之邊ヲ同歟。可有相亂事也云云

面面同心畢

一。此依實義隨麁相者事　讀師云。麁相爲初學委細門爲久修也。可見祕

一。癡與五受乃至　邪見及疑四俱除苦事

良明房云。此ハ麁相門ヲ申カタシ。委細門此分歟云云

一。貪癡俱樂以下事　受俱之地ヲ分別スル段也。瞋除。限欲界故。貪癡五識相應故。樂受相應廣通欲下三禪也。初二靜慮ハ名樂名喜故。又欲有五識樂故一。餘七除瞋貪癡餘七也。五識不相應故除欲也　以上樂受也　評定并讀師御談如此

一。疑獨行癡欲唯憂捨除受俱起如理應思ハ。樂受外ノ餘受ノ地門也　讀師云。疑煩惱順戚行云事。イカ程ノ事哉。只猶豫諦理不安穩ナレハ云爾歟。ナニトモアレ其物ヲ不治定不安穩形也　光胤申云。抑獨行ノ❺疑順戚行。多分戚行事如何。無明於理事迷闇爲性。迷闇必シモ於受門戚行ナルヘキ道理ナシ

疏云。對法第七云。於欲界不決定心未息喜不生故以之可知彼

延公誠不審也。人天善趣之果報迷欣彼時。尤可轉欣行。又殺生偸盜之事業ハ欣行門ナルヘシ云云　此事同學抄ノ疑獨行癡之論義奧書ニ尋之無答。有子細事歟

光胤申云。相應無明コソ。貪等ト俱起テ。色愛恚境界轉スレ。不共無明ノ行相ハ。只愚癡ニシテ。不知三界皆苦之理迷因迷果分歟　私云。後思時迷因。迷果時

❶傍註曰　第三禪見惑　❷受十(俱)カ　❸傍註曰　身邊二見ノ受俱門也　❹傍註曰　惡趣ノ　❺傍註曰　無明

因ト果トノ様ヲ欣フ意ナルヘシ。非單無❶癡分。讀師云。此事誠ニ難辯事也。假令ハ行殺生等事時モ。心中ヨリ好分ナケレトモ。無力依主命或爲活命作事多之。又欣果行五戒十善等時モ。禁行等ハ別テ雖非可意爲果修スル事多之。如此見レハ。無明感行多分事歟。相應無明ハ隨餘煩惱行相故。多分感行トハ申カタシ。不共無明ニ付テノ事也

一。餘受俱起如理應思ハ。貪等與喜捨相應シ。五戒疑與餘喜等相應スル事。多分麁相續門如理應知 略言 此何ノ地ソノ事也。地ヲ分別辯相應也。疏云。遂難解己義之餘也云云 此文ハ總テ貪癡俱樂以下ノ事ヲ見歟。餘受俱起之分事歟。重テ開顯輪集等可知之。推之。餘癡俱樂以下事歟。地俱門ハ受俱門之義餘也 略言

私云。受俱門麁相委細爾也。地俱門。貪癡俱樂以下也。攝麁相門耶否。疑獨行癡之論義様ハ。必定麁相門云見タリ。追而可尋之

一。別境相應門事

一。貪瞋癡慢容五受俱之下。疏別境五數云云 先ハメッラシ。但義道ハ必然也

一。專注一境得有定故事 讀師云。五中定心所ト相應スル事。聊見ニクキ事歟。仍難知分ヲ釋歟 良公云。別テ定ナレハトテ何難知ナル耶。貪瞋等ノ轉増勝愛恚境時。專注一境ハ先ツハ易知事歟 讀師ハ。以麤動爲性故定行相難知事歟

一。見非慧俱不異慧故事 此ハ相應門故嫌沉爾俱起歟 延公云。第四卷ニハ。慧ト見ト相應ノ様ヲ釋シ。當段ハ嫌之。前後相違事古様沙汰也云云

私云。第四卷ハ望第七見慧相應也。仍云相應事苦見ナシ。今ハ見ヲ望慧論之。何有前後相違耶

一。定所伏故事 光胤申云。若定不被伏。上界煩惱可不善歟。欲界等定ナキ處タニモ。本來有覆性惑品アリ。明知必シモ不可依定地歟。只地麁細ヨルヘキ歟

讀師云。定不被伏不善ナル煩惱モアルヘキ歟。凡定地攝故無苦見事歟。麁細門事ハ不審也。上八地麁細重重也。何又分性類耶。隨麁細云。上八地何同無記耶

私云。被申樣爾也。凡ソ定地攝故ハ。源ト麁細門起歟。二障繁雜之處ニハ定ナシ。二障繁雜麁强地故也。遂可歸一致歟。但立其由時。定地所伏無妨難歟。

一旦存寄分也

一。發惡行故事 讀師云。付此文三業能發無明一體意付也。五趣煩惱一體。自此文可證之歟。善業❷散スル時モ。自性此惑發惡行者ナレハ。不善性トシテ發善業習也

私云。世間ニ盜人ナントノ佛事ナス時モ。盜人佛事云コトシ。有覆無明事。良公被申出畢

一。若是俱生發惡業者等文事 瞋ト貪癡慢ノ少分トナリ

私云。俱生惑不善由云テ。損自他故不云發惡行故事。偏發惡業分惑取故也。發善行有覆無記ナレハト存スヘキ歟 重意云。分別惑性類。廣三業惑性判故。不云損自他故。發善行時。不損自他故。只自性發惡行之由用歟。俱生惑不善性ナルハ。一向惡業發テ。不發善業。發善業俱生惑。此外有別體故歟。重テ曰。付之サテハ損自他故モ。只自性損自他故ト意得ハ。發惡行故ト同事歟。追而可思之

一。餘無記攝事 此餘可攝俱生身邊見歟否ヤノ事。其沙汰アリ。評定曰。下當知俱生身邊二見トアレハ。上ハ餘惑事歟ト。始治定畢 光胤申云。此下疏。二見唯無記性云云 縁公モ同心畢 又當知俱生身邊二見之下。疏重顯二見唯無記性云云 當言分明上餘無記攝可攝二見見タリ。此通リニ治定畢

一。不得善故事 延公云。此付古様申沙汰シタル事アリ。三性俱轉之時。五識第六能所引。善不善俱轉スレトモ。不障善。何第七煩惱無記由。用不障善故哉。不善性ナレトモ。第六不善不障五識善故ト云時。能依中事ナレハ。雖不善不障善。染淨依タル第七ハ。雖不善不障善。染淨依タル第七ハ。不善ナラハ可障之。故用此由云云 此マテハ爾也。爰今六識相應

❶癡＝知カ㊥ ❷散＝發カ㊥

二見無記性之由。用不障善故。明知不依染淨依等之子細。只善不善同時ニ起ヲハ。可障善故ニ。總テ二見無記ナル由ニ出不障善故。若不ハ爾何ゾ不障善故ヲ爲無記之由耶。三性俱轉之時ハ。不善ナレトモ不障善故ニ此事隨分祕曲歟。緣憲抄以之爲難事アリ　讀師幷面面一同誠難義也云云　讀師云。但三性俱轉ハ二師ナレハ。一師前ノ難義歟云云　光胤申云。推之只不障善故トハ釋セスシテ。雖數現行云云　此詞アヤシ。思之シハ〳〵起不障善事爲山歟。其故ハ三性俱轉モ希有事也。タマ〳〵三性並フ事ヲ諍フ也。シハ〳〵現起シテ不障善事ハ。一定不善性ニハアリカタシ。無記ナル由歟（此事讀師許不不分明。但深可祕之）

一。❶要得彼地根本定者等文事　此下ニ未至地惑有無二釋アリ。又未至命修人ノ有無二釋アリ。　未至惑有無二釋ハ婆娑二說也。大乘無文見タリ

一。要ス根本定ヲ得畢テ後ニ。起ス上ノ煩惱故。不可有未至命終之人。未至ニ無惑故。不可有潤生惑故也。　異生唯種潤生ハナキ故。（但有異釋歟。實生唯種潤生歟否ヤ聊及異釋歟）　以上初釋也。或ハ未至地ニ雖有惑。必伏盡欲惑起之。而欲惑ヲ伏盡スレハ。必ス得根本定也。所詮得根本定後ナラテハ。未至ノ惑ヲモ不起也。此事疏取喩之。國ヲ打取テ成王人。悉ク敵ヲ亡シハテヽ後ナラテハ不作惡行。イマタ逆亂之時分。身ヲツヽシム。不自在故。悉ク敵ヲ亡シ終テ住安穩自在位。恣行惡事ホトノ事也云云

一。諸有漏道雖不能伏分別起惑及細俱是事

私云。及細俱生俱生二釋也。演祕云。下ノ第九ニハ資加二位伏之。分別今者不伏。何相違耶。取意答之云。後約菩薩。今據二乘及外道等。其意易知論義也有義。當段迷理惑事也云云　評同下破之

一。彼但迷事乃至正障定故事　俱生惑定障ニ出ス迷事外門散亂俺動曰由

一。得彼定者等者。在下地起上地煩惱事也

一。生在上地乃至皆容現起事。此文在上地起下地惑事也。皆容皆互分別俱生皆也非法數之皆

一。生第四定中有中者乃至俱生愛故事

評定曰。第四定中有。欲生第四禪中有歟。然ケニモ中有屬生有故。滿中有上地所攝歟　延公云。思無下起一地繫故ナレハ。一地繫者他地不起見タリ。而謗滅之時。上界ヲ起ス瞋煩惱事難思。瞋欲一地繫故　光胤申云。中有ナレハ上地ト申セトモ。正キ上地樣ニハアラスシテ。一法繫法起歟　延公云。誠爾也　延公云。❷此非借識力歟　光胤申云。上地ナキ法ヲ起ス。雖似借識力。借識力ニハアラス。借識力有子細異此歟。借識力事可見第二卷定通段疏等

私云。此下以無聞比丘謗滅上地起下惑事ヲ證スルニ。遮多重伏難。一ニハ非上界邪見云云　上邪見ハ不招下苦故。二ニハ欲界ニシテ非起此邪見云云　欲生色界中有カ故。又中有ノ現スルヲ欲界ヨリ非可見之。本有ノ命終心ニハ件散心無定通。起潤生染汚心故云云　三ニハ上邪見ヲ爲緣云云　昔欲界後報果ヲ資助テ。非感果スルニモ無文證故

一。謗滅之業ヲハ上地無明發之見タリ。疏上無明發下地行支見タリ。則例也。如下無明發上地行云云。可見疏。常ニハ異地無明發異地行支云云。如下無明發上地行之分ト言得タレハ。上無明發下行支事モアリ

上下相起時。下地ヲ起上惑得根本定之後ハ悉起之。上下ヲ起下惑。在謗滅潤生之二時。六ヲ起シ。或起七餘不起

求上地生味上定故事　讀師云。味上定者自（ミツカラ）得定生愛味也。瑜伽五種中ニ第四愛見タリ。求上地生者。上地殊勝果報聞生愛味歟　良明房云。只上地果報之樣ヲ傳聞生愛味名境歟。正緣義ハナキ歟

私云。梵王來下之時。上界大衆勝妙姿見テ。求彼果報云云。一定非名境云云歟

一。既說瞋恚乃至離欲地故事　光胤申云。滅道無漏也。無漏在上界。若爾憎嫉滅道。卽離欲地憎嫉ナルヘキヲ。亦言亦

❶傍註曰此ヨリ上下相起門此文ハ在下地起上煩惱事也　❷傍註曰瞋ノ事也

滅道之憎嫉如何　讀師云。本疏之樣。此文二重アリト見タリ。滅道ヲサヘ緣之。定可緣離欲地為言

本疏云深理尚然カイフ。何況淺事ヲヤ云云

一。總緣諸行執我我所乃至得緣上故事

此文身邊二見并慢上界緣也。相緣我見緣他地。此時慢緣也

一。總緣別緣事　有多重廢立非一准歟

私云。疏云。於下上地所有俱行和雜自體不觀差別總計為我及我所等云云又云。和雜計為我。卽上界種子等法也。不計現行故云云　五蘊總緣時。三界種子アレハ。上二界種子ヲ總緣見云他地緣歟

延公云。疏寄種子作總緣我見他地緣不審也。一分常論初見尤可總緣五蘊總緣故。而ニ此ラハ別緣見ナ。種子門ニテ他界緣イワハ。自他ヲイテ自他有情相緣之時。皆以可他界緣歟　讀師云總別緣有多重廢立

私云。總緣別緣事一旦難決

延公云。一分常論見云別緣有子細。常無常相對。梵王常也吾無常也計スレハ。無常對常計邊ワケラルヽ分アレハ。云別緣歟　私云。此事古加樣沙汰セリ。雖五蘊總緣之見。吾對梵王取リワケテ計スレハ。況爾五蘊總緣常無常相對セスニ對シテ。云別緣也云云

一。或依別緣者　私云。不見世間執他地法等意以可知之。別緣見不緣他地故為言　遂又以理准亦有見道所斷等之文見之。不緣他地者。別緣我見計他地不為自我事也。為他我事不嫌之。梵王常之見。他我ナレハ無苦見為言　所詮或依別緣會釋。對法等。不緣他地者別緣我見自我計トキ。不緣依他事ヲ說也為言

一。依麁相說事　疏有二意。一麁相說少乘也。二麁顯行相云云

一。❶餘五緣上其理極成事　癡疑邪見二取也　私云。邪見癡疑可緣上樣易知。見戒二取事。身邊邪三見後生。緣彼為最勝清淨故。見取見緣上歟　重意云。先三見上緣セサセテ。其見勝淨計時。自緣上歟。或又上界人身邊邪見起緣。計勝淨歟。此樣見取見計他人見為勝淨ナル也。此事難思。可為初樣歟。戒禁取見如見取見。又可有二樣。外道上地計涅槃トシテ。彼因タル涅槃計置イテ。此因戒緣時。自然緣上地歟。又緣上界外道計戒計勝淨歟。一旦存寄分也

一。總緣諸行乃至得緣下故事　疏此但修道乃至許起見道理亦無失云云サテハ上地緣下地總緣身邊見貪修惑事也。此必然ヨコサ也。此決定然之釋此意也　但又見惑起無失為言　上明。下地ヨリ緣上總緣身邊見慢トハ。別疏不分別見修二惑間。推之互見修歟

後見疏。此見修惑分別シケリ。疏云此第六識ナリ。唯修所斷ナリ。或有異釋。見斷我見如四全常亦得緣上。乃以三界合緣為我云云

所詮兩處共總緣見上下相緣ヲハ。專於修惑明之。其故推。此於潤生位起當生處惑緣現自身起自體愛時。有總緣見他地處歟。此時貪慢身邊見修行スル事根本トシテ說也。サレトモ又通見惑樣モアルヘシ。其邊ヲモ許也

一。抑上總緣諸行處云斷常慢下云斷常愛慢愛差別說事有子細。上求上地生等云。貪ハ別說故。慢舉クル也下又恃己勝德而陵說故云。慢別說故。貪舉歟。兩處下疏見ルヘシ。其意見タリ

一。疑後三見如理應思事　私云。二取憶昔下界トテ論義アリ。疑ヲハ疑於欲界佛世尊故云云　邪見撥下地苦集理故云云

讀師。抑無漏不繫法云事勿論也。而見道依地立五地。大圓鏡智依地并餘三智依地。色色分別之事不審也。サラハ不繫トハ何事哉。此事故舜觀房僧都談義之時尋申シシ時。被申樣。上八地無漏定入時。必先有漏定為方便入。無漏定故。方便有漏定依地付所入無漏定依地。ソコ〳〵ト判也。　具實無漏定之性不繫法出過三界物ナレハ。不可有界繫云云　加樣被申候シヤラムト。　延公ニ被尋。延公誠ニサ樣被申候シナリ。符合御談此事故善信房祕曲之隨一トテ。被申事也ト

❶傍註曰上ニアルヘシ

物語アリキ　良明房云。無漏定入時。必有漏定爲方便歟云云　讀師云。未自在位事歟。自在ノ位ニハ順逆相入云云　色色也

天文二年癸巳沽洗下第七筆功畢

同五月二十八日對長甚得業一交畢

論第六卷聞書第三

第八十日 自此十煩惱何所斷耶至不可執爲唯是貪分

一。見所斷十實俱頓斷以眞見道總緣諦故事　私云。以總緣諦故爲頓斷之由歟

總緣諦之樣事　讀師云。壞緣諦云總緣諦歟　光胤申云。壞緣諦之樣可有沙汰云云　讀師云。懷融得業善憲已講訓樣異也。懷融壞緣諦云云　善憲壞緣諦云云　懷融壞緣諦訓セラル、ヲ善憲聞。サハ不可訓。壞緣諦コソ訓ヘケレト申サレシマテニテ。其由不被申云云　眞實兩人之所存樣難知事也云云　延公云。壞者合義料簡一義。此等料簡之外アリ。此下祕。壞壞念住。壞者雜也云云　此意以料簡歟云云　光胤申云。兩訓之意壞義取融祕雜義申當モヤスルラムト存也。此外料簡云事可爲如何哉。難測事歟

一私云。壞緣諦壞緣諦云訓意。緣緣起。諦四諦歟。壞緣諦意ナラハ。緣緣慮門緣也。古料簡シタル趣。壞緣諦四諦門出テキ。緣理云壞緣諦。四諦門ニヲイテ緣理云爾二樣出セリ。推之當彼兩訓意歟。壞緣諦者。諦門緣理意ナルヘシ。壞緣諦者壞諦アレハ。出四諦門緣理意歟。此壞緣諦事。故東院ニ口傳申事アリキ。無作四諦談義時也。其趣在別紙

一。論總緣諦故云壞緣諦故。疏祕見タリ。此樣イカ樣ニモ叶懷融訓歟。總緣諦之樣ハ。一定緣慮之義。非緣藉之義故

讀師云。疏壞緣諦作意之壞。總改メタル本アリ。此本無劬勞歟。凡祕總緣諦共相作意相叶云云　光胤申云。一段之樣必定壞緣諦見タリ。又壞念住爲例。其旨分明也

一。菩薩見道。四諦門安立之觀トシテ不爲正觀專以二空一實爲此位觀解。何今別寄四諦門爲頓斷之由耶。依眞假說ナントハ。アマサヘノ事也。設二乘見道ナリトモ。生空非安立觀正。斷惑之道歟。返返不審之由評定アリ。讀師被申旨不分明。大旨共二乘明之故。二乘四諦爲正觀故トヤラム被申歟　光胤申云。古樣迷諦門ナルカ故　迷諦四諦門ヲイテソレ〳〵迷明故。於四諦門明見斷義也。下總別ノ迷諦ニテ可意得歟。二空一實門ハ不分四諦。故ニ迷諦形不可顯由申シタリ

讀師同心畢　私云。二空一實壞緣諦之時所觀之理故。遂不相違歟

一。然迷諦相有總有別以下一段事　私云。大綱此一段分四。總謂十種皆迷四諦數總也。苦集是彼乃至怖畏處故行總也。別謂別迷乃至屬苦諦故數別也。謂疑三見以下行別也

一。良明房云。總謂十種皆迷四諦之時。身邊二見迷三諦許歟。既數別之時除之。數總ナレハトテ何加之耶　讀師云。數別門除之。數總門加之也。本疏其旨分明也云云

總空非我別空非我。其二門アル故也

一。❶實俱頓斷含漸斷師歟事。古沙汰也。本疏煩惱雖俱品違一惑三品智故之解釋。分明含漸頓見タリ。所詮漸斷師ト云モ。頓中漸也。對九品別斷故。疏非如俱生九品諸惑以下文此意也

一。因依處怖畏處事　私云。因依處者。苦集因依トノ處二也。因者增長十煩惱也。依者性能隨順生十也。依由生シタル煩惱增長故。增長依上義也。依ト因トノ差別アリ　讀師云。怖畏者何ナル義耶。滅道怖義歟。必煩惱滅道ヲソル、事ナシ。愛佛貪滅之時如何。若斷スヘキ物トヲソル、歟。煩惱行相左樣轉事ナシ。日比ヨリ不取置事也　延公云。只煩惱ハ自性違背無漏物ナレハ。滅道云怖畏處歟　光胤申云。本疏其分見タリ

光胤意得置分。只常ニヲソル、ト云ハ。ヲチタル事意得歟。此怖畏只自性違背之物ナレハ。好不受義云怖畏歟　讀師云。愛佛貪滅不受セス　光胤申云。其別段希有事歟。多分怖畏歟。但延公被申樣意得タレハ無相違。日比二樣意得置也　疏

❶傍註曰上ニアルヘシ

性不ル隨ハ順シ増長十種ヲ云云　此分勿論歟。

凡無難義

私云。疏但起迷擬猶豫等事縁此二諦起十惑故云云　付テ行相ニ怖畏之義見ル歟。又演祕ニ引キ對法ヲ委ク釋ス怖畏ノ樣ヲ。畢竟不隨順不増長之分トハ不見。樂著生死ニ起ス懸崖想ヲ生ス大怖畏ヲ云云　此文ハ滅道二諦ニ非ス。吾等之所證所知之境界ニ二乘等之懸崖（ハルカキハノトアリ）思ヒヲモ。怖畏處ノ義トスル歟。懸崖者。ハルカニヘタテタル義也。又外道等之種種妄計。滅道謗スルヲモ。怖畏ノ義トス。疏ニ又外道等ト云云　祕ニ又諸外道等也。所詮篇篇アルヘキ歟。一邊ニカタマルヘカラス

一。別空非我屬苦諦故事　光胤申云。空非我ノ道理ハ亙ル四諦ニ事勿論也。而別ニ屬スル苦諦ニ子細何事ソ。假令病多起有但說空門亦空病生亦立有性ト申シタレハ。眞如ヲ空性ト云ハ。迷執多ク轉スル有ニ故ニ云云　此才學ノコトク凡夫多分苦諦ノ空非我ヲ迷スレハ。云フ屬スト苦諦ニ故ニ歟。將又不ル寄ラ能迷ニ。實ニ苦諦之處ニ異テ餘ノ三諦ニ空非我ノ義増勝ナル分ル歟。其ハ返返不審也

讀師無シ殊ナル成敗。又不及評定ニ止畢

一。謂疑三見親迷苦諦ヲ至ル不共無明親迷苦理ヲ。　苦諦門之行別也。疑ト身邊ト邪ト四法ハ親迷苦理之惑也　（抑上ニ明ス迷諦ハ親歟疎歟ト問アリ。爲レ答ニ此問ヲ以下ハ分ニ親疎ヲ也）

一。二取執彼乃至爲勝能淨事　讀師云。❶重縁疎迷惑也云云　良公云。縁ス三見行相ヲ知ル時。直可迷無親迷之分耶。三見行相ヲ何理ニ故ニ。　讀師云。行相ヨリ傳エテ知レハ疎迷歟云云　光胤申云。成事智知ニ三智行相ヲ時。傳ヘテ知ル理ヲホトノ事歟云云　私云。見戒二取ヲ重縁親迷ト申ス古ニ一義モアル歟。先年貪無漏縁ヲ。東院口傳申シ時。被仰子細アリ。在リ別紙ニ。凡當段ノ疏ノ文。分明ニ疎迷ト見タリ。疏云。然不親迷無我理等云云　祕云。此等由縁三見起。望ニ苦集理ニ有ル所隔故。名ク之爲ス疎。是重縁惑云云

一。於自他見乃至起貪恚慢事　讀師云。自見ニ起シ貪ヲ。他見ニ起ス恚ヲ。於テ自他ニ恃己陵他ノ慢起ル故ニ。云フ如ク次隨應ト歟。此ノ貪瞋慢ノ獨頭之者歟。皆以重縁疎迷ノ惑也　評定曰。及彼眷屬ヲ遵慢トアルハアヤマリ歟云云

一。相應無智乃至親迷苦理事（疏ニ皆亦疎迷云云）　讀師云。相應無明。所相應ノ惑ノ親疎之迷ニ隨テ通ス親迷疎迷ニ之。不共無明ハ必ス親迷理也云云　光胤申云。無明ハ然ラ自性ノ行相深遠ナル者歟。不共無明必ス迷ス理ヲ故ニ。　讀師云。爾也　私云。無明ノ迷理ノ行相ハイカヽアルラム。只不了之分也。サラハ一切惑業悉ク可迷理ナル。シカト理ヲサシチカウ行解ハ。不共無明之處。イカヽ可談耶。都テ難測事也。　此事聊有評定　讀師無ク成敗之旨。又不及評定ニ止畢

疏云。十ノ中ニ五ハ別ニ起ル親迷苦理ヲ（身ト邊ト邪ト疑ト）　私云。此文ハ十煩惱ノ（惑ハ別起テ不然ラ云云。不共無明歟。二取ト貪恚慢歟）別起獨行ノ（事歟）之時二ツニ分テ。五ハ迷理五ハ不ル迷理ニ釋ル文也。付之見戒二取貪恚慢ノ五ハ不ル迷理ニ。迷理ハ惑定置ク中ニ二取ヲハ。深迷執故可言迷理云云　此ノ迷理ハ疎迷理歟。但親迷ト意得ル樣モアル歟。獨行ノ貪恚慢ヲハ此但迷事ニ云云

付之問。若爾何故ニ前ニ言ニ十皆迷ヲ諦ニ云云　意云。總謂十種皆迷四諦之文。十煩惱皆迷フ諦ニ見タリ。何云ニ此但迷事ト耶（爲言）　答之諦有ニ事理。無ニ相違失云云　意云。皆迷四諦之諦ハ。理ト事トアリ。仍別起貪等ハ迷フ事之邊ニ云云　又疏云。又相應ノ貪等ハ。如ニ次下ニ說ク。亦迷ス苦理ニ故ニ。復前ニ言ニ十皆迷ト諦ニ云云　意云。論ニ皆迷四諦ト。付テ見倶生之貪恚等ニ云フ迷理ト也（爲言）　復案云。疏ニ別起貪等乃至此但迷事云ハ。如次隨亦起恚慢ノ事ニテハナシ。一向不ル重縁ニ見等ニ獨頭ノ貪等ノ事ナルヘシ。修惑ノ下ニ瞋貪愛等等ト云ヲ、タグヒナルヘシ。見惑迷事ノ惑也。抑今獨行之貪恚慢ト者。於自他見乃至起貪恚慢ト云フ貪恚慢ノ事歟。其ナラハ尤可重縁疎迷理之惑ナル。何ソ云ニ迷事ト耶。將又不ル縁セ見ヲ獨起ノ貪等ノ事歟。其ナラハ疏之樣ハ。上ニ擧ケタルヲ二ニ分テ見ユ。此事難可決之（以上苦諦之行別ハ畢ヌ）

一。疑及邪見乃至准苦應知事　讀師云。身邊二見ハ以テ唯果處起ニ之通スト。餘ノ三諦ハ除之不沙汰迷諦ニ云云　私云。數別行別之時ハ。❷二見ハ唯苦諦之通也。可見疏

一。私云。抑論ニ擧テ疑邪見ヲ不出不共無明ヲ處ヲ。疏ニ加フ之ヲ爲ニ親迷集等之惑ト。推ニ之以ニ及ニ言ニ顯ス之歟。集滅道三諦ノ親迷ニ。於テ無

❶傍註曰見戒二取ハ　❷傍註曰身邊

明出不共遂不出相應事尤奇。推之於三諦無相應無明之親迷理義歟。若有何不出耶。若無者。疑邪見相應時。何無此義耶。此事古沙汰歟

一。二取貪等准苦應知事　讀師云。上苦諦迷釋時。如次隨應起貪恚慢ト云ヒ。又釋二取。二取執彼乃至爲勝能淨ト云フニ准ヘテ可知之

一。然瞋亦能乃至麁相如是事　讀師云。邪見俱瞋緣滅道事歟。無聞比丘之才覺歟　光胤申云。不爾。凡見俱生之瞋緣滅道。委細門之談也。今文麁相門也。仍獨頭之瞋歟

私云。此下疏瞋緣滅道迷理。或雖緣理不迷理。二釋作前解爲勝云云意緣理迷理云初釋正歟　以上麁相門也

一。委細說者乃至隨應如彼事　讀師云。肝要委細門云色。貪瞋慢三。麁相門。疎迷理惑明シタルヲ。見俱生之貪瞋慢釋出。如見親迷理ナリト定ル一門也。此外論文面。麁相門外メツラシキ事不見。付之貪無漏緣之論義時。見俱生貪緣無漏共見。身邊二見緣滅道無漏時。貪身邊二見俱起緣無漏成立。此委細說者等之文。攝無漏身邊二見見。麁相門唯果處起對。委細門隨一見樣。重重未定事ナレトモ。申習子細歟。委細如論義　以上分別起十惑迷諦門舉

一。俱生二見乃至修道方斷事　俱生身邊二見幷相應❶三惑。雖親迷苦理之惑細難斷故。修所斷也爲旨

私云。抑迷理ナラハ。雖俱生何以諦理親不斷之耶。理親起。自然可被斷事歟。存也。總見道智下。修惑ヲハ不斷事ナラハ可爾。超越人依見道智斷之。若爾理惑何理親之下不斷之耶

一。瞋餘愛等乃至故修所斷事　讀師云。餘愛等者。見俱生之餘也。獨行之貪等也　私云。此文無用也。俱生身邊見修所斷見事迷理ナルモノヲ修斷云事。聊不審アルヘキ故釋之。瞋餘愛等文無用也。迷事惑修所斷事申爲何覺也。但子細アリ。此見道迷事貪等雖迷事。違諦觀被斷エラハンタメナリ

一。付之又有疑。上三斷門之時分別俱生惑見修斷既明之畢。重迷諦門下明之。豈非繁重耶。推答云。三斷門大方雖明之。迷諦門以後見之。見修二惑互互迷理迷事故。爲遮濫重明之歟。一向愚推也　後見ハ讀如此釋歟。可見之

一。有事無事門漏無漏門事　讀師云。此一段論文分雖文段少。至釋家重重往往無左右難決。有事無事論義之時沙汰ナレハ。一向略存。現文分ナルヘシ云。被止談畢

一。緣事緣名門事　評定曰。此門一向有事無事門行合。緣名無事緣。緣事有事緣ナレハナリ　讀師云。大旨雖相似。義門異也。今門貪與影相似不似爲面歟。有事無事不見貪影之相似不相似。只體事之有無也云云　良明房云。如漏無漏緣質影不相似ナルカ故。雖有無漏本質名無事緣歟。若爾相似不似文相當事無事歟

一。唯是煩惱分位差別等流性故事　讀師云。分位差別假立心所等流性故別體心所也云云　私云。分位差別意得ラレタリ。等流性故。根本煩惱之等流云事歟。疏由根本爲因此得有故。此義假立心所ニモアルヘシ。仍等流性故不通二種歟。疏先別體心所云云　等流性故。同類等流果二義出。所詮隨煩惱不名根本煩惱不生餘染心所故。光胤申云。隨煩惱得名釋。疏二解。一隨惱於心云云　二隨煩惱生云云　遂云今同得義取隨煩惱生義。煩惱者本惑也。隨此本惑生也爲旨　隨煩惱之煩惱本意歟。初釋隨煩惱之煩惱隨惑意得歟如何　讀師云。大旨同心也

一。小中大類別事　私云。謂忿等十各別起故所遍位小歟。將又自類各別起云小歟。近來論義歟。總沙汰也。疏行位局故所遍位小ト見タリ

一。烈二十隨煩惱次第事。義道前後歟。又列子細ナシ。只取合ニ列歟事。可有沙汰事歟

一。最前舉忿事。瞋分位心所最前可舉之子細歟事一又一相瞋上假立心所悉列ネヨカシト覺處。忿恨後覆心所舉事

❶傍註曰貪眞慢除瞋世不善故

子細何事耶事。并害下エサケタル事又百法論ト次第相違事此等節節不及沙汰止畢。此中一箇條其沙汰アリ　讀師云。抑忿恨惱嫉害五法ヲ一相不列。中間擧覆子細何事耶。更疏等不釋其由返返不審也若小隨惑列様ハ。更其次第アルヘカラス覓角可列事也ト爲顯。中間覆擧歟。其故ハ忿恨惱嫉害ト列ヌレハ。サテハ小隨惑列様ハ皆次第アリテ。義道前後ヲ守事。瞋上忿恨等次第生起ヲ守テ列カ故。人カヲモワンスラム。サ様ニ意得テハ。不可然間。爲遮此濫中間ニアリモアラヌ貪癡上覆擧列様。更不守義道前後由表意歟。其外更意得エスト云云

私云疏云。執杖爲業ハ擧多分亦有惡言故云云　多發多顯此意歟

一。恨心所釋云。由忿❶由前云云　瞋恨忿生起次第アルヘキ様ニ覺エル也。結恨之果利ニ有鬪諍故ニ　延公云。依對現前不饒益境ニ付テ。假令遠處ニ敵人アルヲ。討チニユカントテ出立スル。多發暴惡身表業故之姿歟。遠處ニアル敵ヲ。可云現前境歟

評定曰。可云現前境也云云

一。恨心所業用ヲ熱惱爲業云云　熱惱ハ惱心所之姿也。何爲恨之業用耶不審也。推之熱惱カ所依タルヲ爲業云意歟。隨テ疏ニモ左様ニ申ト覺シキ事アリ。疏云。熱惱爲業故生惱非俱時也云云　非俱時者。恨非云惱。後時起ル惱ノ心所ヲ云熱惱也。云意歟。サテハ熱惱所依タル義歟

一。由忿爲前事　疏云。然忿亦生惱親對輕故但說恨生云云　忿直ニ生惱歟

一。❷論據麁顯唯說癡分事　私云覆罪之姿ヲ尋時ハ。利譽ヲ失ルヲ恐ルルハ。尙以テ麁顯ナル分ニテヤアルヘキ。不懼當苦ハ後生事ナレハ。癡相ハ殆ト微隱申タキ事歟。但推之只大方覆罪之姿順愚癡歟。惡事馳千里ナレハ。人皆存知ノ事ナルヲ罪ヲカクス風情。愚癡ノ形也。此分ヲ云麁歟。雖カクレタルコトキノ風情歟。貪ハ此上ニ意內ニ利譽求故ニ覆罪ト見レハ。今一重ノ事ナレハ云微隱歟

一。然說掉擧遍諸染心不可執爲唯是貪分事

私云。掉擧別體之有無ハ下三師也。今此事申出無用覺シキ也。但此ハ如說掉擧是貪分故ノ例付テ伏難アリ。掉擧ハ三師之論也シカト。不極成事也。何爲例耶。此伏難ヲ遮テ此文起也。疏不極成者理必不然ハ此伏難也。以之推。覆初師ハ當掉擧初師也。覆第二師ハ當掉擧後二師歟。貪別有體亦癡分故之疏文分明也

第八十一日（自云何爲惱忿恨爲先至是彼等流非即彼性）

一。謂追往惡觸現違緣事　其沙汰アリキ延公。此ハ各別事也。將又付追往惡又現違緣アリテ。二度熱惱スル事ヲ說ク歟

讀師云。謂追往惡疏追忿恨之境云云若爾追往惡ニ付テノ現違緣歟

私云。只追往惡之分ニテ不觸現違緣惱ノ起事必定アルヘシ。若爾追往惡必アルヘシ。觸現違緣ハ有無不定ナレハ。追往惡付テノ違緣トモ難申歟。但違緣ノアル時ハ。必追惡付テト意得ヘキ歟

一。嫉心所事　評定曰。殉白名利ノタメニ。嫉ヲコルナレハ。尤貪爲體ノ一分モアルヘシ。仍云瞋爲體耶

私云。貪瞋不俱起故ニ。並ヘテハ難爲體歟。二中必瞋ナルヘシ。嫉ノ時ハ必瞋故

一。惠捨事。其沙汰アリ惠捨也。況爾人ノ物ヲスツルヲ箭テ云惠捨歟。必爲益他捨財故

一。誑諂之差別事。其沙汰アリ　評定曰。誑矯現有德爲姿。聊他ヨリ高擧ノ形也。諂ハ殆ト吾ヲハ下テ尊重他。又誑ハ必シモ曲順時宜之義ナシ。諂ハ必曲順時宜之義アリ。所詮諂ハ必他ヲヘツラヒテ。人ノ機嫌ヲ見テ隨順網帽他也。誑ハ左様ニハ他ニヘツラワス。我ハ獨尊ナル風情ニテ被崇敬他求名利也　光胤申云。山居僧ナントノ貴人來テ諮問スレトモ。物モイワス食睡リテ禮儀モセス。出塵之相ヲ

❶由前ニ爲先カ　❷傍註曰覆心所事

表ノ被ルル敬ヲ他ニ風情ハ誑也。世ニマシワリテ。
茶ヲタテ拘ヲシテ取ニ他ノ意ヲ。好者ハ被ヨト思タ
フラカスヲ。云ト諂ト歟

一。或藏己失事　評定曰。諂ハ爲ニ覆ノ因ト也。仍
云。或藏ニ己失ヲ歟。如ノ此諂曲スル意ハ。吾ガ過
ヲカクサンタメ也。人ニヨリ振舞ヘハ。人
不ト言ニ其過ヲ故ニ云云

私云。總テ今樣ナラハ。覆ヲ諂ノ因ト申
シタル事也。覆罪ヲ爲ノ先ト諂曲スル故
也

一。憍心所事　於自盛事者。對法ニ長壽相等
也云云　讀師云。富貴等事。一切盛ナル事
也。於ヲ此ニ染著シ。恃タノムチ醉傲ホコル也云云　私云。此下ノ
疏ニ於ニ自盛事之事ニ。有義ニハ限ニ有漏ニ云云　有義ハ
恃ニ所ノ知ノ諸法ヲ故ニ通ニ無漏ニ云云　此解ヲ爲ト
勝ト

一。云何無慚不顧自法之自法事　如ニ慚
心ノ可ノ知ニ之付テ之對法ニ云。無慚ヲハ自不ル恥
爲ニ無慚心ト云云　不ノ擧ケ法ヲ。法ハ並ニ自ト故ニ。自之
言ニ攝ス法ヲ歟。今論ハ情非情滅スル故ニ別ニ擧ク之ヲ

一。不恥過惡是二通相等一段事　讀師云。
此ノ一段ニ一一文段多重之立破。一向如ニ慚
愧ノ

一。是彼等流非即彼性事　等流義ハ如ニ上ニ
注ス。別體心所ナレトモ。本惑ノ等流ナル故ニ云ト爾
歟

第八十二日（自ニ云何掉擧令心於境ニ至ニ論復說彼遍染心故ニ）

私云。令心於境不寂靜爲性之文。令ムル他ヲ不ラ
寂靜ナ義ヲ爲ト性用ト也。自體ノ不寂ナル一切煩惱ノ
共相ナレハ。非ニ掉擧ノ自性ニ歟（讀師云。令ムル他ヲ不寂ナラ爲シテ性ト自體ノ不寂ヲ不厭云事。三師一同之談也）

一。由此憶昔樂事生故事　讀師云。昔ノ樂
ヲ憶スル時ノミ心不寂靜ニシテ。苦事ヲ
憶スル時ハ心ノ不寂靜ナラヌ事不審也。
又心ノ物怨ニナル事。必シモ昔ノ事ヲ憶ス
ルニヨルヘカラス。現在ノ强境ニ對スル時コ
ソ。殆不寂靜ナルヘケレ。此師ノ義返返難
思。如何樣ニモ正義モ此義門ヲハ許セハ
コソ。隨他相說トハ會釋スルラメト云云
重テ讀師之樂事ヲ憶スル時ハ。其ノ樂ニ心
移リテ不寂ナル歟。苦事ヲ憶スル時ハ。其ノ
苦ニ心不移不寂ノ義微劣歟

私云。讀師被申樣ニ。日比モ存シ置ク也。
樂ハ欣求ノ事ナル故ハ。吾カ上ニアリシ樂ヲ思
ヒ出ス時ハ。シノハシク心モタヘテ。其ノ
樂ニ心移リテ物怨也。苦事ヲ憶スルト
キハ。苦ハ厭離ノ境ナルカ故ニ。吾カ上ニ
アリシ苦ヲ思ヒ出ス時。心ウツラス。拔
苦ノ今ニ心安息ス故ニ分ニ寂也。不寂靜ノ義
微劣歟

一。有義掉擧別有自性遍諸染心如不信等ノ
事　延公云。遍諸染心ノ因ヲハ初師不可許
之。初師ハ唯貪爲體不遍❶善ト存カ故ニ。
可有隨一不成之過　讀師云。誠ニ初師ハ
六遍染師歟。但隨一不成ノ事ハ八遍染正義
ナリト云事。第四卷ニ治定畢ヌ。立破已後ノ故
ニ。遍染ヲ爲ル因ト歟　付之評定不審云掉擧遍
染ナラハ。必定ノ不可許唯貪爲體ト。唯貪爲
體ナラハ。又必ス不可許遍染ト歟。若爾掉
擧遍染義第四卷ノ立破已後ノ故ニト者。立
破以後ノ故ニ又不可出掉擧唯貪爲體ノ義ヲモ。
何表ニ初師ノ耶。表スルホトナラハ。何又遍
染ヲ云ニ極成ト耶　光胤申云。誠ニ雖行ヲ合ス
同事ニ。遍染義ハ第四卷ニ出ス四師ノ立破畢。
故ニ遍染ヲ爲因ト。掉擧別體之有無ハ已前ニイ
マタ不出破セ故ニ。當段ニ表ス三師ノ立破ヲ也。義
門異ナル故ニ更ニ無ニ無過

一。掉擧別體量事　讀師云。受テ北教ヲ諍ヲ別
體有無ヲ故ニ。非ニ諍ニ體ヲ量ニ故ニ。言陳量也ト云
事。常ノ事歟。此量ヲ言陳ニ諍ヒ體ヲ量ト被申ケル事
ノアル歟　延公云。サル事アリ。祈禱講問
之時ヤラム。壽圓得業講師。問者善信房。掉
擧別體量ニモ此沙汰アリト云云　光胤申云。
上人不可有言陳ノ有法自相ニ由被仰切ル事
也。言陳ニ爭ヘ體ヲ。言陳ノ有法自相歟ト被ル尋
時。不及陳答ニ歟。承リ及フ。但上人被ル仰モ
巷ト。掉擧別體量ヲ言陳量ニテヲイテ而モ
爭ヒ體ヲ被申ケルトハ。其義門不ル相違セ子細
モヤアルラム。無ク左右難治定云云　讀師
云。爾也云云　讀師云。貪等之外別有自性之
文。掉擧別體量ハ離レテ一切煩惱ヲ可キ有ル別
體量見タリ。貪等之等無分明ナリ。而左樣
ニ意得ヘテム不定ノ過難ヲ遁レ。隨テ常ノ論義
ニモ。此量ハ對テ初師唯貪爲體ニ立ツ之ヲ見タ
リ。若爾ハ貪等之外ノ等ノ無シ。第三ノ師本意ヲ談ス
云フ爾歟。正シ離レテ貪等ノ不信等ヲ可キ有ル別體
立ヘキ意ニアラス　光胤申云。雖對ニ初

❶善ニ染カ

師貪之外ナル煩惱ニ離レテ。可有別體立ヘキ樣モヤアルラム。初師ハ貪爲體ト申スカ故。離貪可有云事。立量之面テ不能左右。又離餘煩惱可有別體由ヲモ。遂ニハ可立歟　讀師云。唯貪爲體ノ師ニ對テハ。只貪ヲ爲所離可立量。何對初師假リニモ對餘不信等所有別體立耶。前云爾可爲相符之過　光胤申云。後師主勝論對五頂爲成能所有別體雖立三比量。遂可立六句別體謂レアリテ。立違四量也。以可爲潤色。師弟諍論正ス能所有相對雖諍之。遂可及六句別體有無故。疏主假叙之歟。若爾離貪可有別體云言根ハ。初師貪爲體ト云ニ付テ。所對ヲ一ツ貪ト定ムレトモ。遂離不信等可有別體立ツヘキ也。付之相符過事ハ。一往サル樣ニアレトモ。初師ハ掉擧假立心所ト意得タレハ。對不信等ウルワシキ別體物トハ申カタキ歟。正不信上ニハ立サレトモ。假立心所ナレハ。別體アル物トハ申シニクシ。幾度モ貪離不信等有別體ニテコソアレ。掉擧有別體イカヽ申スヘキ。掉擧コロト體備ヘサルカ故。所詮第三師掉擧離不信等有別體申スト。初師對不信有別體申ス聊可相替故。初師意モ。對不信等掉擧ハ無別體物トヤ申スヘカラム

私云。假令譬ヲ取リテ申サハ。人ノ處カリ家シテ居タルモノヲ。家カシタル正シキ家主ニ對テハ。別ニ家モタヌ物ト申スヘキ條。正シクアタリタル事歟。但家ヲカサヌ人ニ對テモ。家モタヌ人トハ定テ可申歟。其人家ヲハカラサレ共。サリトテハ誰人對テモ家ナキ人ニサタマル事ハ同事歟。コレホトノ事歟　此事詞多記之條。雖相似無益繁重存子細アリテ記之。凡ッ一旦事也。不可爲定量

一。如睡眠等事　睡眠ヲ癡分ト說事歟ト。其沙汰アリ

一。掉擧別相謂卽囂動事　讀師云。此師意ハ。不寂靜ハ非掉擧之別相。囂動ヲ爲別相也。是顯第三師正義段也。第二師ハ不寂靜ヲ爲別相故。第三師ハ囂動ヲ爲別相不取不寂靜。仍故如此釋也　光胤申云。謂卽囂動者。令俱生法不寂靜故之儀也令心不寂外。別又囂動別相ト云事ハ不審也。只表ニイヘハ。囂動遮ニイヘハ。令心不寂歟　讀師云。不爾。自囂動ニシテアレハ。此力ニヨリテ令心不寂也。不寂トヲ囂動トハカワル也云云

一。不應別說障奢摩他事　光胤申云。設雖無別別體。何不說障定耶。令心不寂之分違定故。彼放逸如說障不放逸云云　此事古沙汰也

一。惛沈事　一一文段如掉擧

一。無堪忍ト瞢重トモ。大旨同事歟。自ニアルヲ瞢重ト云ヒ。他ヲシテ令瞢重云無堪忍歟　讀師云。瞢重ト無堪忍トハ異也。如囂動與不寂靜云云　此事讀師被申趣キト愚意聊異也。但可如讀師歟（迫而可決之）

一。而非瞢重而非迷闇事　讀師云。癡理事ニクラキ相也。其故非瞢重分明向事理雖緣之正路ナラス。迷テ理非ニクラキ形也。惛沈ハ必シモ迷是非不爲其相只ナニトニモ沈重ニ瞢瞢タリ。常意是非ヲ辨キマヘタレ共。意沉重相ヲ以テ可知之歟

私云。染汚事惡事也。物ノクサク不策懃惛沈歟。善事不策懃懈怠也。惡事策懃スルモ懈怠歟。若爾惡事不策懃定惛沈歟。此由讀師申處。聊同心歟

一。不信心所事　私云。此可意得置子細アリ。先於實德能二種境忍樂欲スルハ。欲勝解信因果也。此爲因果心淨爲性ナルヲ爲信也。此樣ナラハ。於實德能不忍樂欲又欲勝解。此爲因果心穢爲性ナルヲ爲不信意得ヘキヲ。不忍樂欲不信之體也云云　一旦不審ナル義ハアレトモ。如法イワレタリ。所詮於實德能不忍樂欲。不信之體也。於諸染法不忍樂欲ナルハ。信之自體也。於實德能深忍樂欲。信因果也。若於無記起忍樂等。但是欲勝解非爲信不信之因果（可見疏）

讀師云談幷評定之趣如此

一。懈怠心所事　光胤申云。於諸染事而策懃者亦名懈怠之樣ナラハ。染事ヲイトナ

ムヲ懈怠ト申スマテハ無子細。但其ハアマサヘノ事ニテ。懈怠ハマツ懶怠爲性トアレハ。只於知斷修物ウクス丶マスシテアル分ヲ。立懈怠歟。將又一切懈怠心所。必染汚惡事策懃故。必惡事ヲイトナムヲ。立懈怠歟　讀師云。必ス懈怠ハ總事ヲ策懃也。不爾不可立懈怠。惰染爲業之解釋分明也。若不進善事分ナラハ。無記心之所ニモ可有此義故云云

私云。此事無左右難一定歟。懈惰トアルハ善事トナレハ。必スキラハシク物ウクシテ。不進心品也。無記ノ心心所ハ其マテハアルヘカラス。只於威儀工巧別境界心轉中容マテ也。善事ヲ必スイサワントニハアラス。所詮此事ハ被申樣不審也。於諸染事而策懃者ハ。アマサヘ事歟ト覺エタリ

一。於無記事而策懃者事　私云。於善品不進故非精進。故於善品不退故非懈怠。只欲勝解也

一。放逸事　無殊沙汰。文段如不放逸隨讓後。

一。云何失念乃至心散亂故事　私云。柳下不正知云。於所觀境。今妄念云。於諸所緣不云於曾習境。其子細アリヤノ事。尤可祕之有子細。第七相應之失念不轉曾受境故。總又失念シテ。染汚心物ワスレシテ。表ナントモ不追憶時ニ。念ハ生ヤ否ヤ。若生セハ不審也。無追憶識故。爭念ナランヤ。若不生。此時境ヲハ不可云曾受境歟。若爾失念ハ必シモ不可轉曾受境歟。仍云於諸所緣也　光胤申云。妄追憶者。惡シク過去事憶事歟。世間僻覺エト云事歟。將又不爾歟　讀師云。妄追憶ト云ハ。以染汚心追憶過去。皆以妄追憶存置也。惡シク僻覺(ヒカヲボヘヲ)非云妄追憶。❶僻ヲホヘハ三性心ニ亙テアル事歟。必シモ妄念ニアラス　光胤申云。此事大事也。今承樣ニテハ。設ヒ過去ヲハ不謬能憶シタリトモ。染汚心ナラハ。妄追憶歟。一識意勿論也。妄字意得ル樣ナリ。妄ヲハ不可出歟。此儀ニテハ所依別境ノ染汚念ニハ。可有明記用歟。是論義也。此論義ハコヽホトヨリ沙汰シタル論義也。染汚心ナレトモ能憶過去。可明明記用故。讀師云。爾也。於所依染慧今通リハ可有明記用歟

私云。サテハ能依失念ヲ不能明記ト申スハ。僻覺スル事歟。又全分ワスレテ何トモ不覺云失念歟。世間失念仕候ハンナント云ハ。全分不覺事ヲ申トハ。推之可依別境中妄念遮表二義歟。遮用一義ナラハ。能依失正念分也。所依染慧妄追憶之表用アルヘシ。僻覺エハ妄追憶歟。又何ニトモ不覺。念ヲコヲヌ位ニテコソアルラメ。又能クタカワス憶ストモ。其心染汚心ナラハ。尚シ妄憶歟。一義意也。總テ論之。於染汚心可有三種。一ニハ全分妄過去事不覺。此位ハ念不起位歟。讀師所存也。將又心ク合カ轉過去ニ故ニ。念起ト可云歟。可尋之

二ニハ僻覺。此ハ妄追憶歟否ヤノ事。可沙汰之。善心ノ中ニモ僻覺ハアルヘシ。故ニ非ト云ヘキ歟。將又善心中ニ僻覺スルハ。染汚心ノ間起歟

三ニハ能憶昔事タカワス　染汚心カ故。❷妄追憶ト可云。尚シ❸但明記爲性トハ可云歟。明記ハ三性ニ通カ故ニ

此事論義也。染汚心ニ有明記義歟。古ク題セリ。明記爲性三性心ニ通スル義ナラハ。論ニ說ク別境念說三性念歟。明記限正念義ナラハ。論付正念且說之歟。善心モ如此可有三種。全分不覺。僻覺エ明記也。准染汚心三種可知之。全分不覺念記歟不記歟。僻覺ハ染汚心ノ間起歟否事。明記易知。先年東院僧正云。光曉失念不能明記ト云ハ。付善事事歟。非總無記事歟。疏ノ❹不能明記善等事故釋此意歟ト云云　此仰セ恐ナカラ不領解。先善等事故等ニハ。定テ可等不善無記之事故。其上染汚心中意事ヲモ能ク憶スル事アリ。其レヲハイカヽ可得耶。當座モ此不審申畢。無分明之仰。左樣ハ染汚心ナレハ。能憶セハ。不能明記トハ可云。染汚ナレハ云不能明記歟ト云趣アリ。此論義ナレハ。染汚ナレハ望其論義可決之

私云。失念之念正念歟。若失念之念令通三性。失念之位ニハ。念ハ不起ナンヌヘキ故ニ。但第七唯癡爲體之失念ヲモ尚令失正念可申歟。又第七

❶傍註曰非讀師之說此事不可爲定量　❷傍註曰讀師所存　❸傍註曰一義　❹傍註曰當段釋也

ニハ總テ念心所ナキ故ニ。失念之念ヲ
三性ニ通ヘキト可申歟。念心所ナクト
モ失念之念定可正念歟
私云。設唯念初師ニマレ。又俱一分第三
師念爲體邊ニモアレ。失念スルハ無明
之力也。癡令念失ト可意得也
光胤申云。善心中ハ一向物ワスレシタルヲ
ハ何可申耶　讀師云。其位ニハ念ハ不起
可意得歟。念心所非遍善之法故
私云。善心中僻覺エハ如上染汚念間
起歟
光胤申云。抑第七相應妄念ヲ癡令念失故
名失念ト云事難思　此ハ俱一分モ爾也。第七ノ妄念ハ唯癡爲體也　第
七ニハ總テ念心所ハナシ。何云失念耶。
念ヲシテ令失念。コソ失念ナレ。總テ念
ナクハ。何ヲシテ令失念耶。返返不審也。
所詮現在境緣不轉曾受境位不憶過
去ヲモ。今様ナラハ。可云失念過失歟
讀師云。誠爾也難思云云　私云。失念ハ遍
染心所ナレハ。一切染汚心ニ起ルヘシ。若
爾ハ不轉曾受境現在緣染汚心失念。總
テ今不審ナル事也。不限第七。第六失念
ニモ可有此疑歟　延公云。妄念遮表事大
事也。俱一分攝師意。癡爲體妄念ニ表用ア
ル歟否ハ二義也。有リト云義ハ。假立心所
ハ。必ス體ノ妄念ニモ。妄追憶謬之表用。
念爲體ノ妄念ヨリ施トコシテ具之也。此
義可然歟　讀師云。此事返返難思也。隨中
妄念遮表ハ盛リノ二義也。癡爲體之妄念
ニモ有表用云事不意得。今様必用ヲ施
シアウナラハ。第七相應失念ニハ何物施
スヘキヤラム。念ト不相應故
私云。誠不審也。第七失念ハ失念ト申ス
タニモ。如上注不審事也。況ヤ表用ヲ
ハイカヽ可具哉
延公云。第七失念。念心所不相應故。法
爾無表用也云云　讀師云。サレハコソ第
六失念可爲此分歟　光胤申云。知足抄
行相對治。癡分妄念不正知モ當シ。邪念邪
知之相ニシテ。同念慧分二法云云　當此
義歟　讀師云。其モ可有料簡歟。隨テ奧
様ハサハ不見。以之推スルニ只念慧爲體
ノ妄念等ニ。其行相ノ不違分ヲ云歟。正シ
ク具スルニアラス　延公云。此事ハ非私
略。故良英須假立心所ハ其用ヲ互ニ施シ
アウ義ヲ信シテ賞翫之。隨テ彼草ニモ。
此事ヲ返返被記置。不爾可有難義之
由被申云云
私云。可有難義被申。推量之分アリ。
取四法上防修寂靜。不放逸行捨立
タレハ。四法防修悉クアマラス被立
不放逸。寂靜又悉ク被立行捨タル
カ故。不放逸ニハ無寂靜用。行捨不
可有防修用歟處。雖信慚等亦有此能
之下。疏雖信慚等等ヲ見ルニ。六法
ト見タリ。六法トハ。不放逸ノ時ハ。又
除自取信慚愧輕安行捨不害。行捨ノ
時ハ。又除自加不放逸也。加様ニアル
時ハ。亦有此能ノ體ニ。既ニ不放逸之
時取行捨。行捨時取不逸。明知不逸
ニモ有寂靜之用。行捨ニモ有防修用
云事。不施合其用アリカタシ。本來
不逸何有寂靜用耶。行捨ニモ難有防
修良英可有難義被申此事歟

第八十三日　自云何散亂於諸所緣至中大隨惑亦如實識

❶疏云。流者馳流卽是散功能義ナリ。蕩者
蕩逸卽是亂功能義云云　讀師云。馳流ハ
散ノ義ト云事易知。蕩ハ亂義ト云事。蕩ハ
トラクルト讀ム歟。若爾別別ノ物クラケ
合テ一ツニナル意ナレハ亂義歟。亂ト云
ハ別別ナル物ガミタレテ一ツニナル義歟
云云　私云。亂糸ナント申スハ一ツニナル
義歟
一。不出散亂定爲體師。事其沙汰アリ
私云。小乘論藏ニ此師出歟義。別段論義
ヲ見ルヘシ。若爾大乘教說ヨリヲコラ
サル事ナレハ異ル之歟
一。散亂ハ癡爲體云師意。不審也。又貪瞋
癡位亂切能增云事モ不審也
一。雖一刹那解緣無易乃至如獼猴有暫
時住事　延公云。抑一刹那間ノ易解易緣
ノ事ハ。論文分明ニ容易解易緣義。相續
位ヨリ推之知テ。易解易緣之物定ムル也
ト見タリ。此重此分ニテ先可閣之。抑
於相續位事大事也。假令二念相對シテ
見之時。散亂カ初念ノ位ノ境ヲ第二念ニ
易時ハ。ヲノツカラ行解モ易ナレハ。散亂

❶傍註曰流蕩事

カ易解シタルニテコソアレ。何ニトテ掉
擧ノ易縁トハ申スヘキ
私云第二念ニ轉ル前境ニ時。易縁ニツレ
タル易縁ナレトモ。易解之邊ハ掉擧カ
力ラトコソ申サンスラメ。凡ソ掉亂ノ
易解易縁ハ非自分ニ。自分ハ勿論ナレト
モ。於諸所縁令心流蕩トモ。令心於境不
寂靜トモアレハ。心心所ヲシテ令ム易
解易縁義也
一。染汚心時由掉亂力常應念念易解易縁
事　光胤申云。此文ノ様ハ念念ニ易解易縁
スル事。易縁ニ依テ易縁スルニテモアレ。
一境ノ上ニ易解スルニテモアレ。易解ヲハ
掉擧カシワサ。易縁ハ亂カシワサト意得タ
レハ。更ニ無子細。由掉亂力常應念念ハ此意
也　光胤申云。多念之間住ヨ一境ニ而モ行解
ヲ色色ニ易事アリ。此ハ散亂ヲハ。念定等ノ
力ニ依テ制伏スル之ヲ。掉擧ヲハ不ル制伏セ時
也云云　付之重重讀師　延公付光胤申趣ニ
被擧疑問ヲ事アリ。非ル指ス事ニセヽリ疑也
比興比興
一。或由念等所制伏等文事　私云。此文ハ
本疏ニ生起問アリ。常應念念易解易縁ナル事
ハ勿論也。サナキ時アリ。愛味定ニハ解モ
縁モ不ス易。此時ノ掉擧散亂ハナケレハコ
ソ解縁倶ニカワラサルラメ。一念ノ間ニ
解縁カワラヌニハ不可例ス。其ハ一念ナレ
ハ。法爾トカワルマシキ道理也。多念相續
ノ位ニカワラヌ事不審也。答ル此不審ニ文

也。念定等制伏ス掉亂ヲ不ル令易解縁セ也。掉
亂之力微力ニシテ。念定之力增スル位也。
若掉亂ノ行相增テ念定劣ナル位ニハ。猨
猴ノ繩ヲハナレタルカコトシ
一。抑第七相應掉亂ハ。行解モ所縁モ不易。
此ハ依誰力ニ不ル易解易縁セ耶ノ事。其沙汰
アリ　延公云。或由念等力所制伏ハ六識ノ
掉亂ノ事也。第七ノハ別事也。不可入今沙
汰云云　光胤申云。第七ヲ不入今文ニ不盡
理也。サテハ本來掉亂ニヲイテ二類アリ
テ。不ル易解易縁セ掉亂アリ可キ申歟ヤハ。サ
ル事ハアルヘキ。隨テ或由念等ノ等ノ言子
細アリ。等言ニ等ス我見ヲ。第七ノ掉亂ハ依テ
我見之力ニ被制伏セ。不易解縁セ歟　讀師
良公様同心畢
一。雖一刹那解縁無易歟　讀師云。一念ノ
間ニモ掉擧易ヘ解ヲ申スヘシ。易縁トスレハ。
遷流速疾ニシテ至テ第二念ニ也。仍第二念ノ
易解ハ卽チ初念ノ易解ナルヘシ。初念ノ易解
第二念ニサカル也。又散亂モ一念ニ易ヘ縁ヲ
可申。初念之易縁第二念ヘサカル也。如キ掉
擧ノ易解ノ。如此委細不被申此ノ趣ヲ也。肝
要。須ク容ル易解易縁ノ趣キニテハナクテ。今
一重物コウ則チ一念ニ有此義被申也
私云。讀師之所存ヲ推スルニ。慚愧倶起
之時可崇重輕拒義ト意得ヘテ。及輕拒
總義之言ヲ以テ備王色ニ。幷掉擧散亂一
剎那之易解易縁ヲアルヘキ義ニテ意得
合セテ。潤色ニ備ル東院様ノ所存ヲ嫌

フ人也。此筋ヲトヲサントテ被申歟
院主云。而於相續有易義故之義ヲ言容ニ有ル
義ト見タリ。正シク易解易縁ストマテハ
不見云云
一。云何不正知乃至所毀犯故事
私云。不正知ハ必所觀ノ境ニ轉ス故ニ云
於所觀境ニ歟
讀師云。謬解爲性ハ分明ニ表ノ用ト見タ
リ。不正知ハ遮ノ用ト云一義ノ難義也。但謬解
ヲ遮ノ用ト意得ル様アル歟。謬解ハ不正之
義也。令知不正ノ意也。解ノ者慧ノ用ヲ云事ヲ顯
ス。表ノ解トハ不可意得歟。雖有此料簡都
テ難思歟。又慧ニ有四箇ノ用ヒ中ニ謬解ヲ不配ニ
不正知ニ。關ニ詐用ヲ哉。尋伺ハ推度。見ハ推
求。所依ノ染慧ハ邪簡擇ナルヘキ故ニ　私云。
不正知遮用ノ一義ハ。謬解ノ表ノ用ハ所依
染慧ノ作用也ト意得ヘシ。簡擇トハ。打任
セテハ正簡擇也。此事可依義事也。委細
略之。篇篇子細唯妄念可知之
一。論謬解ヲ遮ノ用ト意得ル義ノ難義ニ。論ヨリ
モ疏之文ヨ疏云。非迷ニ於境ニ而闇鈍ナル也。但
是錯謬テ邪ニ解ス名不正知ト等云云
一。與幷及言顯隨煩惱非唯二十事　評定
曰。三字マテナクトモ。一箇及ノ言ヲ置
テモ。二十外ノ隨惑ノアル事可顯。行捨及
不害之及ヲ及顯十一義別心所ト云カコト
シ。何煩ク用與幷及之多字ヲ耶
一。隨煩惱名亦攝煩惱事　讀師云。此事顚倒
セリ。隨煩惱ヲハ亦雖名煩惱ト。本惑ヲハ

❶傍註曰 上ニアルヘシ

不名隨煩惱是根本故ニト申シタキ也。而ニ本惑ヲハ名隨。隨惑ヲハ不名煩惱云事。不審也。煩惱名ハ擾惱之義。何隨惑ナリトモ不得此名耶云云　延公云。心言ハ互心心所。心心所之名限受想等ナレハ。ケニモ如御談申タシ。此事顛倒セリト云云

私云。是前煩惱等流性故之義ハ。ケニモ本惑之處ニモアレハ、隨煩惱之名ハ本惑ニモ通歟。煩惱之名ハ誠ニ擾惱之義ナレトモ。既ニ貪等ヲ煩惱ト名ケヌレハ。本惑此名ヲ主付歟

一。唯說二十隨煩惱者謂非煩惱唯染麁故事　讀師云。三由アリ。隨煩惱中不說貪等本惑。二十隨惑非煩惱故。煩惱タル本惑ヲハ二十中不說也(謂非煩惱之故也)　邪欲等ハ隨惑ナレトモ。別境通三性故。非唯染之法。唯染之由也。付之有伏難。妄念等ハ別境雖非唯染說之。何不說邪欲等耶(爲言)　此難ヲハ疏ニ會之二意アリ。初ニハ唯癡爲體之師意ニテ會之。是癡分故說之。不爲念分故說之也云云　後ニハ俱一分攝意ニテ會釋ス。以有癡分念攝在中之釋此意也(以上唯染之由也)　次趣向前行等。行相細故此中不說云云　麁故之由也

一。趣向前行事祕釋被讀上之。但更不意得。故一途ナクシテ止畢。律部ニアルヘシ。可尋律家

一。僧祇事　延公云。三寶禮。僧ノ事ト見タリ　光胤申云。僧ト云ハ非一人。三人四人和合僧ヲ別ニ云僧祇歟云云　延公云。一人ナリトモ僧祇歟云云

私云。此事名義集ニ。僧祇ハ衆之義云云　和合僧ト見タリ

一。此餘染法乃至如理應知事　光胤申云。邪欲等ヲハ。上ニハ爲二十隨惑之外。唯染等由ヲ立處ニ。又今皆此處攝云事。前後相違歟云云　讀師云。上唯染之由ヲ以二十之外者。正廢立門ノ法數不入事也。今皆此所攝ハ以等流之義論類攝歟。向門異也云云

私云。隨其類別之類ハ。類別ト申スハ。其其煩惱ノ等流或ハ分位之類別歟

一。有義是假有義是實事　光胤申云。歸正義定是實有之中可列處ニ。尙表二門假實二門ヲ見ル。有子細耶。一論之習。立破已後歸正義故。　讀師無殊成敗

私云。疏今取實者爲勝云ヲ以テ見レハ。上シカト無立破歟。又假ナリト云師聊有理アル歟。將又護法假敘カ故。必シモキヒシク不決判歟。追而可尋之

一。凡ソ二十隨惑之假實ハ。一一體業ヲ明ス下ニ皆以釋之。何再ヒ說假實耶。云伏難アリ。疏ノ上ニ雖一一別明未總顯二十中幾假實故。今總辨之釋此伏難之答也

一。二十皆通俱生分別事　私云。下ノ三斷門。唯修所斷之師アリ。雖然正義通正義見修二斷故ニ。付正義二十皆通俱生分別等判也ト疏ニ見タリ。疏云。此依正義。下斷門中ニ。有說ハ唯修ナリ。今不依後。彼ハ不正力故云云　光胤申云。假實門ノ時ハ。雖立破已後表二師(有義是假有義是實)俱生分別ニハ雖立破以前。付正義(二十皆通俱生分別)明之返返不審也。可有殊子細歟云云　讀師無彼申旨

一。互相違故事　私云。恨嫉ノ二心所。如何相違相反之行相トハ申スヘキ。又覆誑諂又相順ノ行相也。如何。推量云。行相如貪瞋雖不相違麁猛故相違不並歟

一。各爲主故事。此主義ハ望自類歟如何。一向望自類者。無明ヲ云非主。望無明有主義見タリ。一向ニ主義限自類不見歟。古キ聞書云。無明ヲハ雖云非主忽不可云伴云云　若爾主義ハ望自類歟

一。論說大八乃至違唯善故事　讀師云。第四卷隨惑遍染四師中。以八遍染正義ト存事ハ。本疏ノ護法菩薩爲第四師說ノ釋ナクトモ。論文ノ分ニテ。正義ト可治定事也。今文ヲ以テ可知之。會六遍五遍之文論說大八遍染心ト判故。若八遍非正義。今第六卷ニ偏出八遍染會五遍六遍事ヲハ。如何意得耶

一。六遍染之會釋ハ第四卷ニハナキ會釋也。五遍染違順善故ハ。第四卷ニアル歟之由評定アリ。讀師云。凡六遍染師ハ通途

也云云

一。論說大八遍諸染心ハ。瑜伽論之五十八卷文歟。此ハ說十遍染文也。其ヲ十遍染師ハスクニ證トスルヲ。八遍染ハ邪欲邪勝解ヲハ別義遍ト會テ。八遍分ヲ實遍ト存テ爲證。如此說也　麗（ウルハシキ）八遍之文ハナキ歟。凡八遍染師ハ。前三師ノ證文ヲ悉ク料簡シテ。別義遍ヲハ簡捨テテ。八遍作成爲證文也

一。惛掉增時不俱起故事　光胤申云。此文ノ樣ハ惛掉俱ニ增位ニ不俱起。增劣トシテ起ル時ハ。俱起ト見タリ。左樣意得エテハ。遍染義難成。仍此論文。惛掉ハ必ス增劣之行相トシテ可俱起。不爾俱增ナラハ。不可俱起云意歟。而此下疏ニ。卽惛掉ノ行相俱ニ增スル時不俱生。非彼二體不俱生也云云　此樣ハ行相俱增之位アリテ。其時ハ體性俱起ヲ以テ成之見タリ

一。此下疏ニ三重問答アリ。上ノ二重ハ以尋伺問答之。二重俱ニ以別體有無遣疑見タリ。後ノ一重問答ハ擧貪瞋疑之。以此性定故答之。恐繁不記之。必ス可見疏

一。❶除三忿等唯喜憂捨事　私云。忿等ハ五識ニハナキ故ニ無。五識與樂俱不通上界故無意樂。意地ニ不許苦師。故無苦受俱。仍喜憂捨三也

一。諂誑憍ノ三ハ四ト俱ニシテ除苦事

除苦可爾。意地無苦故ニ樂受俱ト云事難思。初靜慮ハ實ニハ❷七地ナリ。悅身根邊ヲ以テ。假云樂歟。何非假說樂論受俱。讀師云。名樂名喜ナレハ。名樂義門アレハ。云爾也。此義門一向ニ非可廢立

一。疏ノ以初靜慮有意樂故事　私云。下界繫門ニ。誑諂欲色餘通三界云云　誑諂ハ通欲色界見タリ。隨其下疏ニ。王臣等ノアル處ニハ誑諂アリ云云　通四禪見タリ。若爾以高地第三禪樂受。可證誑諂樂受相應之義。何擧非眞實樂初靜慮樂證之耶。此樣ナラハ。誑諂ハ雖通色界限初靜慮歟。不爾尤可界第三禪樂故

一。此受俱相如煩惱說事　私云。如煩惱說クヘシト云事。忿等與樂相應スル事ヲ。如瞋遇順境喜樂俱故如說。慳惱等與憂俱ナル事ヲハ。如貪會違緣有苦俱故可說爲言　疏此趣見タリ。評定之趣モ遂ニハ此樣也

一。隨麁相說事　麁相有二。一ニハ隨多分行相。二ニハ隨小乘見タリ

一。覆慳喜捨事　私云。慳ハ可爾。覆喜ト俱ナル事難思。隱世罪恐失利譽不安穩行相也。何多分道理順喜耶。推之覆ハ作盜賊等罪。當時得利生喜故云爾歟　良公云。罪ヲカクシスマヰタル時生喜歟云云

一。餘之增樂事　諂誑憍ノ三ハ上界ニシテ。樂ト俱カ故ニ。中ト大ノ八ハ麁相實義同事也

第八十四日（自如是二十與別境俱至卷終）

光胤申云。念亦緣現曾習類境者。現曾習點セル本アリ。又現ノ曾習ト云點モアリ。二樣ナリ。如何　讀師云。現曾習類境トアルヘキ歟

私云。念與忿俱轉現在事。疏釋如見舊。忿起忿念云云　又忿與念俱轉過❸分事ヲハ。忿緣分位現在隨事究竟名緣現在。卽忿モ亦緣剎那過去云云

一。染定起時心亦躁擾事　❹中古明匠散亂ノ易緣定專注俱行スル樣ヲ有習被記子細アリ。可謂祕曲歟。今度不及沙汰中中不申出止畢

一。此相麁動彼審細故事　光胤申云。邪見瞋俱ナリト見タリ。卽傍滅之位也。若爾忿等何不俱起耶　讀師云。瞋憎恚之分也不違審細見。忿不爾。又傍滅位現前ノ境ナシ。對何執杖耶

私云。疏又憎嫉滅道以下ハ別釋歟否。占此釋忿等見ト相應スル一釋ト。料簡シタル樣アリ。此約多分ハ。論ハ依多分不相應云意也云云（追而可決之）

一。慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故事　讀師云。上忿等五法。容慢癡俱之文。少シ義道不可替。忿瞋俱起ノコトク可意得云云

光胤申云。忿瞋ニハ聊可相替歟。凡忿等

❶傍註曰受俱門　❷傍註曰喜歟　❸分ニ去カ　❹傍註曰聖覺房

五法ハ瞋ノ轉増スル分位ヲ。忿恨等ト立テ下シタレハ。不ル俱起セ常ニ通歟。慳貪ノ上ニ立テタレトモ。所依之貪ト並起ト意得ルニ。行相麁違之難義ナシ。所依行相差別ナシトハ不可云。祕恡爲性ト染著爲性トハ。作用差別アリ。忿瞋ハ境行麁違ニハ。ハルカニ異ナリ。故ニ慳ハ所依ノ貪ト雖不相應。可有俱起義歟云云　讀師云。不爾只忿瞋ノ同事也。忿瞋ヲ不俱起ト申サハ。慳貪モ同事也。凡ソ文相モ上ノ忿等五法等文ト更不替義道モ可爾云云　光胤申云。獨頭貪ノ緣スル無漏ヲ潤色ス。慳憍無漏緣ヲ出ス意モ。慳憍ト貪ト俱起ト許シ置テ。能依既ニ緣スル上ハ。所依之貪何不依耶ト證スル也。獨頭貪不緣之義ハ。能依ノ慳憍ハ。今一重浮ミ出タル行相ニテ。無漏ヲ緣スル也。所依行相ハ不爾爲言二義俱ニ慳憍貪ト俱起スル法ト許置テ。或ハ爲證或ハ會之見タリ。一向可同忿瞋ノ樣ニアルハ不審也。凡論ニ忿等五法ヲ云フ非貪恚並ニ慳ヲ云フ非貪瞋並ニ皆以相應事也。非俱起ト云フ其マテハ勿論也。其ノ上ニ忿瞋ハ俱起モセスト。常ニハ申歟。慳ト貪トハ。忿瞋ニハカワリテ。俱起ハアルヘシト存也　讀師云。會以テ不爾。只忿瞋ト同事也。獨頭之貪ノ無漏緣ヲ以テ慳憍無漏緣ヲ證スル事ハ。能依タル慳等緣スル上ハ。所依ノ貪何不緣耶ト。大方ニ能所依之一體ノ由ヲ以テ證スル之ヲ也。然シカ云フ故ニ。同時俱起シテアレハト云道理ヲ以テ非證之。慳ノ位ハ四分俱ニ慳ニシテ。此位ヲ會テ貪トハ談スヘカラス。體ハ貪マテハ無子細。雖然分位ハ一向慳也爲言

私云。此事難思。奘實堅義之時。樣ノ東院ニ口傳申タリシ時ハ。サハ不被仰。貪無漏緣ノ私抄ニアリ　又非主獨行無明ヲ。常ニ小乘一相之隨轉心也ト申スモ。慳憍ハ唯貪爲體ナレハ。所依貪必ス俱起スヘキ道理ヲ以テ。獨行之稱ヲ疑フ事ソカシ。慳憍起ル位ハ。一向慳憍ニシテ。曾以被云貪ト一分ナクハ。獨行之稱更以不可及劬勞歟　此事不見取攝。卒爾存寄分也。不可爲定量。追而可定治之

一。覆誑與諂乃至貪癡分故事　私云。唯癡爲體之覆等アル歟事。其沙汰アリ。疏ニ二釋アリ。可見之。設ヒ唯癡爲體覆等ハ許ス釋モ。瞋成行覆等ハ欣行カ故ニ。不與瞋煩惱相應見タリ。貪癡分故道理ヲ以テ。與瞋不相應由ヲ立テタリ

一。❶三性門事　小七中ニ唯不善攝者ハ小七。忿・恨・惱・嫉・害・覆・慳也。小三大八之小三ハ諂・誑・憍也

一。❷界繫門事　小七中二之小七ハ。如三性門ノ七法

一。誑憍欲色事　欲界誑諂通有覆無記歟ト云古論義アリ誑諂ハ欲色ト云事。色界ニハ悉クアル歟。限初禪歟。此事上注スカコトシ。評定云。趣キハ四禪ニ通ト被一決畢。讀師之談モ此通リナリ。疏ニ有王臣等處二方有故ハ。左樣ニ見タリ。四禪共ニ有王臣故

一。良相房云。第二禪以上ニ有王臣差別歟　讀師云。一天之中ニ可有王臣歟。如初禪ノ別天ノ眷屬タル事ハナキ歟　光胤申云。十王花報トモ云ヒ。四禪梵王トモアレハ。必定有王臣歟

一。餘通三界之餘ハ憍ト八大隨惑也

一。❸生在下地乃至起憍誑諂事　十一ハ誑諂幷大八也

一。生在上地乃至容起彼故事　光胤申云。疏ニ大ノ八潤生ニ出之。傍滅位ニ無慚等ニ云云　傍滅ノ位ニ無大八樣ニ聞タリ　讀師云。且ク擧ル無慚等ヲ也。大ノ八ハ勿論ノ故ニ不擧之歟。或以潤生ノ位ヲ可彰顯歟。無慚等ノ二勝レテ顯ル彼ノ位ノ相ヲ故擧之也

一。小十生在無由起下事　私云。傍滅潤生之二時ヨリ外ニハ。不起下惑ヲ云事。此分分明也

一。中二大八下亦緣上事　界繫門ノ中ノ第三義門也

一。有義小十事　小隨惑ノ上界緣ニ二師アリ。初師ハ不緣上。第二師ハ緣之也

一。第二師意。緣上惑ノ嫉慳憍也。有說加害ヲ不嫌此義ヲ。若爾ハ四法緣上界ヲ歟。嫉ハ嫉勝上地ノ法ヲ故ニ。慳ハ慳所證知ル上地法ヲ也。憍ハ所證知上地法ヲ恃也。忿等ノ七法ハ不緣上界ヲ見タリ

私云。疏ニ諂誑ノ上界緣ニ二義出ス。不緣ヲ爲正

一。大八諂誑上亦緣下事　下界緣ノ事也

❶傍註曰第八　❷傍註曰第九此ニ三ノ子門アリ一ニハ界有繫門　❸傍註曰第二子門

一。梵王釋子起諂誑故事　祕其因縁出セリ。讀師被讀上之。一憍不縁下。下界劣故。不可恃故

一第十一門事　三學門也。第十一門ナキ事。古來不審也。今度一姿無其沙汰。上下相縁歟相起歟第十門トセハヤノ沙汰ハアリヤ

一三斷門事　此下三子門アリ。彼十唯通見修所斷斷唯ハ簡非所縁也

一。十二大八之後十惑不及異義。隨本惑勢力生故。本惑見修アレハ隨モ通見修也

一。見修所斷者　隨迷諦相乃至　皆如煩惱說事

第二迷諦總別門如本惑可通總別為言

第三迷諦親疎門又可如本惑親疎歟

一前十有義事　小隨惑二師アリ。初師ハ唯修所斷也。縁疎ノ事境生故

一第二師事通見修所斷也。此二故ヲ出ス。依二煩惱勢力起故ハ通分別俱生由也。本惑分別俱生アルカ故。隨其勢生スレハト云由也

一。縁他見等生忿等故事　此由一向見所斷之由歟。重縁疎迷之理之由ヲ以テ通見所斷為言　抑見惑迷事ヲハイカヽ意得ヘキナレハ。見惑迷事惑。依二煩惱勢力起故ニテ。見所斷之義ヲ可成歟。此由評定一結畢。此師正義也

一。疏云。五十八說迷諦中。於滅諦起害惱二親迷理通見斷。出佛身血之時。害縁無漏惱嫉出離時。嫉縁理。故亦見斷也等云云　取意記之

一。抑疏云更有八十六ヨリ已去。忿等發惡趣業文ヨリ。忘テ不知處云云　大師ハ說處等御忘却之事アル歟。又瑜伽論ヲハ御暗誦モナカリケル歟

一。見所斷者隨所依縁　總別惑力皆通四部事

私云。此ハ第二迷諦總別門也　此下ニ少諍多諦論義アリ。隨所依縁ノ所依縁三ノ釋アリ

一。此中有義忿等但縁等文事　此少隨惑第三迷諦親疎門也。此二師アリ。初師忿等限疎迷理也。第二師通親迷理也

一。於滅道等生嫉等故事　此下疏二無漏縁二釋アリ。初釋。除覆誑諂餘嫉等之七法。無漏縁云云　諂誑ハ不縁無漏。滅道ヲハ不能諂誑故云云　覆ノ不縁無漏由ヲハ不出易知事歟。第二釋ハ。嫉慳惱害憍五法親迷諦云云　即チ無漏縁也

此二師本疏無正否之詞。大旨後師正歟

一。然忿等十乃至　准上應知事　私云。於中二大八不判有事無事門不審也。但疏ニハ准知後十通二所縁云云　論不釋不審也

一。縁有漏等准上應知者。漏無漏門名境事境門并異熟等門九品潤生發業等也。疏或釋アリ。可知之上脫略之仍重テ記之

一。憍唯癡俱與慢解　別是貪分故事　讀師云。與慢解別ハ更不意得。憍慢トハ行解相似之法也。何云解別耶。又疏見其由。彌有疑憍ハ高擧シテ生ス。慢ハ下逸シテ起故云云　先ツ高擧ハ慢行相也。何云憍耶是

一就中憍高擧之相アラハ。彌慢トハ可相應由也　評定曰。所詮見疏。憍ハ自ヲ縁シ。慢ハ縁他。此様ナラハ。陵他之慢コソ憍ト相應セストモ。恃己之慢ハ可相應耶。旁不審也　光胤申云、所詮恃己之慢ト申スモ。必ス形待他相アル歟。正シク縁他陵他也。恃己ハ不縁他。但聊形待他分ハアルヘシ。仍疏慢亦縁他縁他ヲハ縁ノ他可讀也。縁他不可訓歟。意縁籍之義也。恃己モ縁スル也。縁籍義ハアルヘシ。加様ニ見ル時ハ。憍ハ必ス偏ニ自ニノミ轉テ不縁他故。不相應也。與慢解別者。此事歟。疏憍ヲ高擧者醉傲之義也

一。是貪分故之遵ニ慢ハ是瞋ノ分カ故云事　延公云遵ノアヤマリ也。本疏不釋事也云云

天文二癸巳　五月二十八日對長基得業

一交畢

論第七卷聞書第一

第八十五日（自卷始至故置此書深爲有用）

一。於善染等皆不定故事　讀師云。常論義也。疏初釋等言等界識不定。第二釋等言種類非一故云等云云。抑今等等取無記。何第二釋不申耶。凡染淨トモ染不染トモ云時。有覆無覆無記攝ルハ常事也。善言攝無記云事珍ツラシ。第二釋ハ。等無記トモ可申事ナルニ。左樣ニ不申條不審也

一。讀師云。初釋皆言爲證。不意得。亘三性皆ト意得レハ。無殊難義歟　光胤申云。亘三性皆ハアマリ勿論也。云於善染等上只不定故ニテ可滿足。而言皆。打任テハ順初釋

一。第二釋ニテ簡信貪等。何不云非如信貪等耶事　延公云。不定姿相替。故其詞亦異也

一。初釋ニテ界識不定ヲ重出所遮釋事。性不定易知故歟

一。讀師云。第二釋ニテ。皆言亘不定四皆也。意得フヘシト云云

私云。此義アル歟

一。第五卷於善染等等等界識云事。不及異義　讀師云。第五卷等無異釋以テ見レハ。今疏初釋通餘歟　延公云。隨テ以第五卷修初釋潤色常事也云云　光胤申云。第五卷ニハ非如觸等非如類等之重ナシ。仍等言等界識二門。今文異彼三重アリ。仍及異釋歟第五卷第二釋何爲耶

一。悔謂惡作事　讀師云。百法等惡作云。故。云悔謂惡作歟。惡作ハ悔體カ故非云爾云云

一。惡所作則悔ナルヘシ。何悔惡作異耶評定アリ　讀師云。惡作厭所作マデ也。未及追悔之重厭故追悔也　院主云。厭ヲコソ悔ナレ。厭外悔之重アルヘシトモ不覺云云　讀師云。假令他人作事ヲモ。惡事ヲハ厭之事アリ。豈有追悔耶。於他作追悔不心得也。以之可有御推量。厭悔トハ二重アル也

サテハ厭悔二重アラハ。惡作尅性何物耶事

私云。疏ヲ見ニ大小異義アリ。肝要。大乘ハ❶厭欲二法惡作也。善厭ハ無貪一分ナリ。義別心所也。染厭瞋也。無記厭離欲也。此外愧善無慚惡惑無記　アツル釋アリ

一。我前不作亦惡作の業事　讀師云。應作事不作過タルヲ追悔スルモ悔心所也。惡作攝也

一。於此先惡所作業之義歟否ヤノ事

私云。可有此義歟。論之是我惡作。疏我惡邊所作ト云云　釋作之義歟。退推之。如此可作事ヲ不作。我シワサ也ト思テ。我不作之作。惡ム也。措作體異名事不意得。雖開疏不生決智。追可決之

一。障止爲業之止ヲハ定散也云云　又蓋申止通定慧學通定惠。今止定一法也

一。眠謂睡眠事　疏以單名則諸數稱也云云　光胤申云。掉擧惛沈等煩擧稱名。於不定四擧片名。仍長行云睡謂睡眠歟

一。二門轉故事　抑聽衆連。一門轉故ヲハ。イカヽ被加難哉。一門轉故歟。又一門ノミ轉故歟。所詮一門轉故云。仁手爾葉置時。正義。正義前難義アルナリ。其故ハ。一門云ヘハ。睡心所一門ヲ所依トシテ轉ト聞エタリ。サテハ西明意根一門濫也。所詮正義ハ意識轉故意ナレハ。一門ノミ轉故ト可訓歟。此事必定爾也　良明房云。同學抄意。意識既爲睡眠心所所依名門無過云云　此樣ハ。眠心所意識ヲ爲所依門轉樣聞エタリ。一門轉故可訓意アラスヤ　讀師云。其意識名門事釋也。一門轉故門タルハ。サコソアルラメ。一門轉故ハ。只一門ノミ轉故ナルヘシ

一。令顯睡眠非無體用事　讀師云。令不自在之令字ハ顯睡心所體用非無云事不審也。令トアレハトテ。體非無ナル道理如何

延公云。其事也。別證心所ニナラテハ。サテハ不置令字歟。爾下尋請尋求令心怱遽之令字ハイカニ　光胤申云。先非無體用之樣ヲ意得置後令字可被沙汰歟。此非無體用假立心所對。別體以所表事ニハアラス。節無心睡眠云爾也。可見疏無心睡眠ハ全ニ無其體上ハ。爭身令不自在

❶傍註曰善惡無記　❷業ニ證ク

耶。仍令字大切也
五蓋八纏事。此下疏ニアリ。可見之。又蓋中。❶捨定心非高非下平等ナル相ヲ云也。八纏門之捨二利平等之捨也。嫉慳之所障也。嫉慳分別自他故
一。如餘蓋纏心相應故事　以五蓋八纏立量睡眠非無體用成也
一。有義此二唯癡爲體事　評定曰。此師於善染等皆不定故ヲハ如何意得耶。於善染等ハ諸師共許之談ナルヘキ故。又總不許善無記之悔眠歟不審也　光胤申云。疏然言通三性者隨彼聚他等文。釋善無記悔歟
　延公云。古沙汰也。通三性遍行等上立無記悔眠歟　光胤申云。此疏文二義料簡アリ。一義爾也。一義ハ染汚心中通三性遍行等アルヲ此物ノキテ善無記ニモ通スル法ナレハ。染汚心遍行等ト倶ナル悔眠云善無記悔眠也。此二義中第二師。義釋ル下疏善中乃是心心所總數爲體ト云ヒ。第三師。下疏其無記者無別依法而依總立ト云ヲ以テ見之善無記ノ悔眠○心心所總數上立之云義叶理歟　❷評定不審云。サテハ第一師モ許善無記悔眠歟。爾何云唯癡爲體　光胤申云。此事有子細。今一法爲體悔眠ニ付テ。何物ノ一法ヲ爲體耶ト云ニ。異境ワカレタリ。仍初師ハ。一法爲體悔眠ハ無明ヲ爲體故云爾也。總數上ニ立ルハ。物立テテ可論事ニアラス。仍不及沙汰歟。但致會釋時申出歟　此分ニ

一座治定畢
一。非思惠想纏彼性故事　私云。遁論出兩訓。非思慧想纏彼性故疏ノ初釋ノ意也　非思惠想纏彼性故第二釋ノ意也　初釋下ニモ二箇量アリ。第二釋ニモ二量アリ　光胤申云。初釋意ニテモ。纏彼性故トコソ訓スヘケレ。二箇量ノ宗法ニ纏ト彼トヲ取カ故
　此事色色評定アリ。又疏一段被讀上之。但不過現文之分齊間不記之。二釋中疏第二釋取歟
一。與餘心所行相別故事　古樣此文ニ不審アリ。以行相各別爲別體之由。假立心所ハ無行相各別之義歟。此事今度不及沙汰止畢
一。尋謂尋求令心忽遽於意言境麁轉爲性事　讀師云。忽遽者イソカワシキ義也云云
　私云。義理推度之時ハ。心イソカシキ歟。非任運故也
一。於意無境事　意言境疏三釋アリ。一ニハ從喩。意識取境與言說相似云云　顯境名言等事歟。二ニハ從境言說意識所取。故云意言云云　三ニハ從果。由意能起言故云云　可見疏
　讀師云。此三釋ハ土代言說之境ニ三釋共許シテ。其上意言三釋出來歟云云　評定曰。言三釋也。非意之三釋云云　光胤專此所存申畢。讀師如何樣アヤマリテ被申歟　光胤申云。尋伺ハ必ス淺深推度義理等也。麁細發言必シモ一切位互テ必ス尋伺起ラハ可發言事ニハアラサル歟。少

少義理推度之分ニテ不發言事モアルヘシ　面面評定并讀師云。尋伺證遍行也。尋伺起ラハ必ス可發言歟云云　光胤申云。發言ハ必ス尋ノ力ナリトモ。尋伺起ラハ必發言スヘキ事ハ何クニ定メ置クヤ　院主云。古クモ尋伺必シモ一切發言スヘカラスト見タリ　光胤申云。大方尋伺於證是遍行攝モ小乘ノ性相也。非大乘之實義歟　讀師云。イサトヨ。尋伺起事ハ發言スヘキホトノ時起カ故。不發言位ノ義理思惟心所之分ニテヤアルラン　讀師云。抑尋伺字義淺深樣アル歟。尋ヌルハ淺ノ位歟。尋究メテ伺(ウカカウ)トハ。今一座取リ入タル思歟。譬ヘハ人ノ心品ヲ何タル心品ノ人哉ト尋ヌルハ淺思也。此人ハイカ樣ニモカヽル心品人ナルヘシト推究スルハ深察心也
一。安不安住事　疏二釋也　讀師云。初釋不意得。先ツハ共以不安ナルヘシト云云　此所存モ又不意得　光胤申云。義理等ヲ安立シテ一韻得ル時ハ。身心緩緩(クワンクワン)タリ。不決之時ハ不安也。眠於事也
一。二各二之事　應說如前諸染心所乃至纏及隨眠事　讀師云。第二師義勢不意得。煩惱隨煩惱ノ性類至此說云事。不喩樣事也　評定之趣。返返不意得之由一同　光胤申云。聊申ス有子細歟。本隨二惑ハ性類不一相。尤本性類門說タキ事也。善位心所ニハカワル也。不善有覆異故仍以此意趣

❶傍註曰止舉捨ノ捨也　❷傍註曰延公樣

申出歟　讀師云。一往無其意云云
一。第三師事　本疏云安慧師　讀師云。此事亦不審也。別當安慧樣不意得其上此師定三師中正義歟。尤可護法正義キ
光胤申云。若安慧順義歟。但正義此中攝ヲハ不可有苦見。凡ソ一論之習。一師含多義時。先ツ其中殊其師順スル處取テ其師首擧クルナレハ。此師若別有順安惠處歟
一。應言二者顯二種事　私云。二種者。悔眠云二種尋伺云二種也。二種ニ二ツアリ。悔眠二種是一。尋伺二種是一。合二種之二。此二各二之初二也
一。此二二種種類各別事　私云。種類各別十ケ種類アリ。疏出之（凡ソ顯二種二事色色雖及評定遂如クレ上ノ令落居畢）
一。此各有二謂染不染事　私云。二各二之後二也
一。非如善染各唯一故事　私云。善十一幷煩惱隨煩惱ハ各唯之善ノ一種或ハ染ノ一種ニシテ不通ニハカツリテ互染不染由顯也。此染不染ニハ染ニモ攝不善有覆不染ニハ攝善無覆無記也
一。或唯簡染事　此瑜伽不定隨惑立故。限唯染歟云濫アルヘシ。仍簡唯染之念等返三性義顯也
一。爲顯不定義事　此義爲顯不定義置二各二之言也。合三故以釋置二各二之言之由也。一爲簡善十一煩惱隨煩惱二爲遮不定隨惑之濫。三爲顯不定義也
一。睡眠必夢中ノミ起歟。ウツヽノ位モ起歟事　讀師云。ウツヽノ位ニモ。常ニネフタキ心眠也。居ネフリト云此位也。ウツヽ也。不及夢中云云　光胤申云。居ネフリ位ニハ見聞事交雜。可謂睡眠間起歟。所詮ウツヽニ眠起事難知不審也。此境不見所據。如何可定得耶。所詮五識現起見聞スルホトノ位ハ非眠歟
私云。七分別之相ハ第七卷不定段（常段）義燈委細也。尋伺之相ハ❶不定段樞要委細也

第八十六日（自此中尋伺定是假有至不能尋察名等義故）

光胤申云。悔眠假實門出假實二師無用也。上出四師委明畢。故　延公云。隨煩惱假實門如云有義是假有義是實。隨惑トテモ一一體業明時。體性假實雖明也。諸門分別門一段假實門ヲハ明之。此亦可等云云
光胤申云。此假實今一重不審也。重立二師文理故返返無用也。初師上前三師第二師上第四師。疏ニ見タリ
一。隨他相說事　良明房云。無明上悔眠相說クヲ。云隨他相說歟。癡上假說故。世俗有也云云　光胤申云。悔眠上隨癡癡之分ト說クヲ。云隨他相說歟。若無明之上說悔眠之相悔眠サシ置其外又造ツクリ悔眠說歟。返返不審也　讀師同心光胤之說畢　良公云。又承狀畢
一。❷種子世俗有說事。本疏非是調然離識有體如心心所名爲世俗之釋申出ス　讀師云。此釋意種子望所生現行一法之隱顯ナレハ。識之外別物トシテ其體ナシ。雖云收現別體心心所コトク。調然ナキ當アタリ。云世俗有歟云云　延公云。所持種子望第八體用不離ナレハ。非如心心所見云世俗有歟云云　評定之趣讀師被申。望所生不離治定畢
一。體類是同事　讀師云。體同思慧ナルヲ云體同。俱推度云類同云云
一。麁細異故事　讀師云。淺深云麁細歟云云
一。於依尋伺○故無雜亂事　讀師云。有尋有伺等三地事不思邊隨疑出來歟云云
❸本疏生起問アリトテ被讀上之問意。尋伺不許俱生。有尋有伺等三地不可成爲言　其不成意。顯輪集釋此文有二難。一雜亂過。二增減過也。雜亂者。欲界可有後二地故。增減者。增有尋無伺一地減有尋有伺一地云云　以之可意得　光胤申云。此問瑜伽釋論二師。初師問之歟將亦不爾歟　讀師云。初師問歟　院主云。古外人問見タリ云云　讀師云。外人則初師歟云云　評定曰。初師相應以立三地故。尋伺俱生生後有尋有伺歟云云　光胤申云。初師尋伺俱生名有尋有伺事如何云云
一。依界地上下立三地正義意返返不審也云事。其沙汰アリ　讀師云。欲界初靜慮

❶傍註曰第七卷　❷傍註曰又如內種體雖是實等文事　❸傍註曰以下私云

若定若生有尋有伺地名。乃至名無尋無伺地云云 此若定若生ニヲキテ。若定トハ。若定假者歟。所得定歟。同學抄ニハ所得定云云知足抄ニハ取假者也。知足抄意。且靜慮中間之若定若生者。若生ハ生中間禪人也。若定者生中間禪得無尋無伺定人也。付所居地云無尋唯伺也 評定曰。欲界初靜慮若定推之得無尋唯伺定人取歟 讀師云。其事何トモ不見。折任ニハ同事歟

一。尋染者尋伺云染歟。相應之惑歟事。其沙汰アリ 讀師云。相應之惑ト見タリ 良公云。依尋伺過失立三地見タリ。若爾善無記尋伺ヲモ可取尋伺之染歟ナレハ。相應之惑ナラハ。善無記尋伺非染歟 讀師云。善無記尋伺ハ有染之體ニ不取歟

一。伏尋染生無尋唯伺中間禪樣事 同學抄不定殘段。堯意論義アリ。大切也。可見之。肝要。自此界梵衆天生他方界大梵天歟云云

一。第三師依界地上下立三地子細事 要釋大切也。要云下末不定段 今應問。此第三師解界地何由得成差別。由有地法麁細異故。彼麁細異如何得成。必依有染繫法別故。無漏雜染依此地法亦殊。以已斷是有染種類ナリ。故彼地攝言有染者。有現行染故身在下。雖成三界種子有染不名三地言雜染者。攝生上義則非前地。不言已離此染則非此起故。昨識文正ナリ云云

一。不依彼執現起有無事 延公云。伏斷種子生彼二地。伏尋伺染事伏種子。斷又勿論也。若爾不依彼執云事不審地。尤可依種子伏不伏故 讀師云。尋伺種子二禪以上ニモアリ。依種子イワハ。不可有三地不同爲言 非伏不伏門云云

一。俱與前二乃至互相應義事 光胤申云。互字無用也。有子細歟 讀師云。大方無用覺ケレトモアリ事也。私云。此事有子細之樣古聞書ニアリ。此文意。尋伺與悔眠也。悔眠自幷尋伺相應也。但無四法俱起尋伺不俱故

一。非五法故事 讀師云。睡眠依强思之加行樣。返返不審也。不定殘論義也

一。七分別事 ❶瑜伽論ニハ。七分別俱尋伺爲體云云 雜集論第二末ニハ。任運分別五識云云 異瑜伽論歟

一。捨受遍故乃至與苦樂俱事 疏生起問アリ。以不說證之。五識無捨受不說捨俱故。爲答此難今文起也

一。雖初靜慮乃至總說喜名事 疏生起問アリ。若以不說證之。尋伺不說與樂俱故。初異四無尋伺爲答此疑今文起也

一。雖純苦處乃至總說爲憂事 疏生起問アリ。以不說證之。純苦處尋伺與苦不相應。爲答此難今文起也 讀師云。以上三段之文。受伏難生起セリ。肝要。初靜慮樂純苦處意地苦憂喜相應云文攝說之故。不可云不說爲言 五識苦樂不說之由アルヘカラス。既不談之故不相應歟

一。意地苦有分別云事。返返不審之由。光胤申出畢。所詮初靜慮喜。一喜被樂故。別不說可爾。意地苦憂トハ別體也。此攝憂云事難思

一。又說尋伺以名身等義爲所緣事 讀師云。昨日相論アリシ尋伺必發言歟通不發言位起歟事。此文ニテ聞エタリ。必シモ不發言歟。今文只緣名身等爲境云テ。不云發名等故。明知只緣名所詮共相不發言事アル歟 讀師改執畢 延公云。此事古人所緣篇篇也。不一決見タリ

一。顯多由彼起事 顯由彼起論義也。才學面面評定アリ。論義卷ナレハ不記之。又無殊沙汰

一。雜集所言乃至證不成事 現文分也 私云。瑜伽說此乃至相應尋伺事。瑜伽ニハ任運分別ヲハ。五俱意識相應說也。異對法故無相違。此下疏。自性分別五識有云攝論文出問答アリ。答攝論隨轉門云云 可見之

一。受俱門事 唯戚行轉通無記故通無記故。捨受相應スル由也。憂受限善惡故 私云。疏於無記法追悔スル時。捨俱也云云 善惡追悔之時通捨耶問答ナリ。答意不通捨。但末位不遮見タリ

一。薩婆多。悔必唯憂俱也。故離類捨也云云

一。聖者起悔耶否ヤハ。疏二意也。此與捨

❶傍註曰第五卷

俱聖者猶有釋。許聖者悔。此解不然。以來不許聖者悔。聖者起悔。惡作ニテ厭也。非悔。悔離欲捨故云云　聖者無記追悔威儀工巧之慧也云云

一。有義此四亦苦受俱事　初師不許意地苦故。悔二受。眠三受。尋伺四受云云　第二師許意地苦故。各加之。一宛增故。悔三受。眠五受也可見疏

一。悔眠但與十善容俱此唯在欲無輕安故事

私云。欲界輕安第六卷二師也。設有云師ニヨルトモ。悔眠輕安不可相應行相故。疏趣如此

一。悔但容與無明相應事　讀師云。疏二釋アリ。❶如論文但無明相應。餘トハ不俱。邪見瞋貪等之位追悔ノアルハ間起也。非俱起云云　初釋。論依麁相門但無明云云　實邪見瞋貪我見俱也云云　下悔眠上不相應緣門。第二師下疏許俱義穩云云　初釋好歟

私云。此無明今樣ナラハ不共無明也。同時悔親迷理歟不也。祕三釋ナリ。一非親迷邪見所引生重緣麁迷也。不共無明悉非親迷也。二親迷也。雖邪見所引不緣見故。三悔俱ナル無明非主獨行歟。仍悔非親迷云云　有義於此相傳三釋非親迷釋取歟。詳曰下難之成親迷之義

一。非忿等十各為主故事　讀師云。此文樣如忿等惡作ニモ有各為主義歟　延公云爾也。隨付此文古惡作相應無明非主獨行無明歟之尋アリ。守千釋アリ。可見之　光胤申云。此正各為主義アリトマテハナシ。行相麁猛邊同忿等各為主歟。一旦存寄分也不可為定量

一。眠等位中皆起彼故事　夢中ニ一切煩惱起也

一。於無記業亦追悔故事　私云。無記業追悔スル。一切無記性ナリト云ニハアラス。無記業追悔スル時。無記性之義アリト云也。答此釋濫可見

一。於悔眠善體二師アリ。如文可知

一。聞思位中有悔眠故事

私云。聞思等位改悔諸惡思擇法義事也。祕二一箇問答アリ可見之。抑三性門ニヲキテ不善性略テ不說事。疏釋云。次應辨善心見修等。後自有門故先不說云云　意云。不三斷門アレハ讓不說歟事難思。於餘位心所三性門三斷門各別悉明之。至不定何略耶

一。惡作非染解麁猛故事　於所知障性類證文常出之。可見燈。意云。於煩惱邊非染也。於法執邊染也。論說煩惱邊見タリ

一。四無記中乃至非定果故事　私云。疏異熟ニヲキテ二釋アリ可見之

第八十七日　自惡作睡眠唯欲界有至是謂大乘眞俗妙理

一。❷餘界地法皆妙靜故事　讀師云。餘者。餘界餘地也。餘界者。上二界對悔眠　餘地者。二禪已上地也對尋伺　次妙靜者。妙勝義。上二界此義具無悔眠故。靜寂之義。二禪以上此義アリ無尋伺故一云云可見疏　以上初釋

第二釋。妙靜通上二界二禪以上云云

一。❸悔眠生上必不現起事　評定曰。離欲捨之法故。上不起之。論二一地繫法故

私云。疏二釋有。色界中有起悔耶否事也。初釋。邪見悔修定本有位也。非色界中有云云　第二釋色界中有起悔故。生上起下也。付多分生有言無也云云　誘滅位ニハ色界中有ニシテ起瞋雖一ヶ地當起之歟　雖一地繫中有子細ナキ歟。如瞋

一。夢能普緣所更事故事　讀師云。夢中緣所更事者何事哉。假令得定シタル人。退定シテ夢中昔定事緣歟云云　評定云。設雖不退定出定位下悔眠起緣定等之法歟

延公云。得定人起上地心後爭起下地悔眠耶

私云此事ハケニモ可為如何哉。悔離欲捨ナレハ。下界煩惱悉伏畢。上地根本定現起之後。難❹類歟如何。睡眠事先離欲捨歟否ヤ悔非無學離欲捨故睡眠尋伺皆通三性之樣。眠非離欲捨見タリ。所詮悔離欲捨上下雖有所覺悟事不見

一。悔非無學離欲捨故事　延公云。悔ハケニモ離欲捨ナレハ。可然。睡眠無學聖者モ欲界依身人。起眠歟。仍云悔非無學不云眠。此意也

一。求解脫者乃至皆無學故事　光胤申云。

❶傍註曰第二釋也　❷傍註曰界繫門事　❸傍註曰界繫門ノ內上下相起　❹類ニ起カ㊇

三學門於餘位心所悉有之。皆付法數論
相攝。今三學門以外歟。有爲善法悉名學
無學見タリ。此事有子細歟事。尤可有沙
汰之　讀師被申無旨
一。❶悔眠唯通乃至勢力起故事　光胤申云。
此三斷門上三性門不善性邊讓此門也
邪見勢力被引生見所斷邊。不善性歟。
修所斷之邊可有不善性歟。修斷可通
三性
一。非無漏道乃至深求解脫故事　私云。此
文爲答憂苦二根之非所斷例難起レリ。此
疏生起問アリ可見之。親所引生故。悔眠
非如苦根無漏道親被引生故。不立非
斷爲言　深求解脫故非如憂根二十二根
被立深求解脫故。亦不立非斷爲言　憂
苦共知立非所斷法也。親深兩字有子細
悔眠疎コト引生淺コト求解脫トアルカ
故也
一。若已斷故名非所斷則無學眠非所斷攝
事　讀師云。已斷ナルヲ名非所斷云事。返
返珍敷事歟。一切已斷之法皆可名非斷
歟。無漏等之法其性非已斷コソイヘ。今
樣顚倒之義道歟　延公云。此事可有子
細。單貪嗔等之惑已斷ナルヲ言。名非斷
之事ニハアラス。若單已斷已捨之法イワ
ハ尤悔ヲモ可出。既眠ノミヲ出。此雖稱
斷其體殘法付云若已斷故名非所斷
也。意離縛斷ノコトキヲ非所斷談歟云云
私云。此事ケニモ左樣ニ見タリ。非所斷
之名言可尋之。祕ニ一箇問答アリ。問。不
還斷眠。何故唯言無學斷已名非所
斷。答。不還能緣縛未盡故。不同無學
云云　此問題ニテ云若已斷故名非所斷
離縛斷門聞エタリ
一。❷尋伺雖非乃至非所斷攝事　評定曰。
此互下二師文也。此總解也。尋伺雖非眞
無漏道尋伺與根本智不相應之文也。此
更不及異義談也
一。而能引彼從彼引生事　尋伺通無漏不
通二師共今文攝也。通無漏師。其體無
漏ヲ無漏道引。無漏被引生也。不通無
漏師。其體有漏テ如憂引無漏如苦無漏
被引也爲言
一。有義尋伺○是分別故事　私云。尋伺非
所斷マテハ共許也。於此有二師。今此非所
斷其體有漏故。五法中分別攝
一。有義此二乃至言說因故事　私云。其體
無漏故五法中正智攝
一。正思惟支事　評定曰。後得智歟　延公
云。尋伺通非安立後得智歟否事。中古以
外及沙汰事也。語言安立安立後得智能
也。非安立理釋故不可通尋伺云樣。可
通非安立云樣也　光胤申云。思惟之分
齊依可有料簡歟
一。說正思惟是無漏故彼能令心尋求等故
取合セテ證也云治定畢。言說因故論義也
一。未究竟位等文事　必假尋伺之下ニ一向
無其沙汰止畢
一。雖說尋伺乃至亦有分別故事　讀師云。
瑜伽說クヲ。シカト五法中第三不可定。
正智之中ニモ亦有分別故云意也。私云。亦
有分別故之分別。五法之外歟。評定趣。五
法之外治定畢。疏之釋爾也
一。王所一異門事　此九門之外也。長行
別料簡六位心所心王下一異也
一。別體邊瑜伽中百等師難之。無別體
邊
一。心遠獨行中　私云。樞要釋之。無身無
形質義也。窟所依根也。遠獨心之行相
也。遠二義アリ。獨ニモ二義アリ。可見顯
輪集
一。許心似二現等頌事　隱劣顯勝之沙汰
被略畢
一。五種姓不成等一頌事　讀師云。五種姓
五蘊也。心所別體ナクハ。受想等之差別不
成故。五蘊不成ナルヘシト爲言　分位差過
失者。六識體一六識。分位差別意得其理
アリ。所依所緣各別故。心所無別體依緣同
故。分位差別不可成爲言　因緣無別故者。
現在一念種種行相不同ナル。イカナル差
別因緣アリテカ。如此多行相不同耶爲言
評定曰。一體義分法以可有返質哉
讀師云。假立心所少分之事也。萬差之行相
併一箇之因緣ヨリ出來。不審事也
一。與聖教相違事　疏出五經
私云。以心勝故說唯識等ヲハ疏此則通
以前第一難中經違訖云云　心所依心乃至

❶傍註曰三斷門　❷傍註曰尋伺ハ通三斷也

非彼則心ヲハ、上ニハ大通莊嚴論說似貪等者云云　下ニハ此則別通第一難經說云云　又識心言乃至恒相應故ヲハ。上ニハ大總通第一難中經文云云下ニハ無文唯識等言乃至皆無有失ヲハ。總結前義無相違失。或彼後通但通前。前經非解後論云云　篇篇不符合事アリ。隱劣顯勝之沙汰也。略之畢

一。此依世俗乃至非離非則事　世俗ヲハ第二云云　勝義。疏第二第三。第三出不出第一。不存一法相形歟　讀師云。第一眞門如幻事故。第二眞門因果性故。第三眞門並無我故。第四眞門心言絕故云云　此ニテ可有得勝義也談云云　私云。此文八識異不異門下釋歟。今疏ニハ。先後三勝義出。但下八識不異門眞俗相攝門。遂ニハ不可相違。上下相異ナレトモ。影略互顯ト見タリ。當段第二世俗後三勝義也。八識一異門第二世俗第四勝義也。其料對雖異。遂不違歟　光胤申云。第三勝義二無我門非則之邊不審也。於二無我不可有各別之談故。古不審也。　讀師無被申旨　光胤申云。當段非則ヲハ。八依他別邊以談也。非離二無我云云　付之八依他別第二世俗之談也。第三勝義只有爲ナリトモ二無我也。何云八依他別耶　讀師云。依詮門ナレハ依他有爲之姿タヲ寄依詮談之。八識依他ナルヘシト云云

第八十八日 自已說六識心所相應至能感彼天異熟果故

一。云何應知現起分位事　讀師云。問起滅門不問所依門識俱轉門。疏釋。共故❶現起相顯ナリ。❷依❸俱トハ隱タルカ故云云　此由顚倒セリ。隱レタルヲコソ問スヘケレ　光胤申云。現起分位之詞ニ三門ヲ兼ネハヤ　讀師云。俱轉門ハカネラル、分ヤアルヘカルラム。所依門ヲハ兼カタシ

私云。問起滅門不問餘門意。現起分位明サハ。所依識俱轉自然聞ユヘキ故。以此意趣中中不問餘門歟。付此俱轉門自然可聞。現起之樣說時。不起不俱ナリ。一二三四五現起皆以俱ナリ。故俱轉門爾也。所依門更現起相說ケハトテ。自聞ユヘカラス

一。或俱或不俱事　評定曰。望本識俱不俱歟。自類中俱不俱歟　延公云。自類中俱不俱申セハ。難陀師不許五識俱轉故難也。仍望八識俱不俱歟　光胤申云。難陀論師意許同性五識俱起耶云云　論義アリ。可許俱起之一方難。此頌擧タリ。其答望本識會セリ。隨疏釋此頌時。深蜜經之文引。阿羅耶識擧タリ。所詮自類俱不俱望第八俱不俱。此二邊說可申歟　當座此分治定畢

一。於五位無心無心之詞置テ（無心二定ノ無心ノ言ハ眠悶也）無無想天不置此詞事。餘四位亂有心事アリ。仍置無心詞簡有心定眠悶也。無想天ハ無所濫故。不及置此詞歟之由。疏ニ見タリ

付之初生逐退沒有門之後二師意ナラハ。既有所濫如何可心得耶

一。於第三能變不說斷捨門事　光胤申云。尤可說也　讀師云。初二能變捨賴耶名或三位捨。染第七故談之。第三能變如此斷捨之分位無之故不說歟。仍只說現起分位也。初二能變無間斷故又不說現起分位歟　光胤申云幷良公云云。染汚六識離縛斷或相應斷之體也。何云無斷捨義耶。❹又八地以上ニハ純無漏相續。於第六識斷捨之分位出來歟　讀師云。被讀上疏之一段（依止者謂前六轉識之下也）初二能變不說現起分位一切時行故。無起不起之差別故也。第三能變不說斷捨事ヲハ。以初二能變之斷捨影顯也云云（取意）可見疏。正文大切也

一。依止者謂前六識云云除第七事　讀師云。此事無劬勞。今六識所依門故除之申サハ。無苦見事。疏煩シク釋之。不審也云云　私云。疏釋之。第七所依恒無障礙故云云　意云。六識第八所依ハイツモアレトモ。障礙アルカ故說之歟。障礙アレハトテ說事意得エス。或第七所依ヲハ云依彼轉緣彼既明之故除之云云　除第七事疏二意出　延公云。除第七事云疏三釋アリト見タリト云云　光胤申云。非三釋二之意歟。下又解第七八識並後等者別ノ事也云云　此分治定畢

延公云。濤大浪。波小浪云云

私云。染汚諸識之染有漏歟（疏ニハ難不釋意必然也）

❶傍註曰起滅門也　❷傍註曰所依門也　❸傍註曰俱轉門也　❹傍註曰是ハ光胤申ス

淨ハ無漏也疏釋之
一。種類相似　疏ニ出五。可見之
一。隨緣現言顯非常起事　光胤申云。五識第六共ニ起滅アルヲ。五識ヲハ云隨緣現。第六ヲハ云常現起事。其意如何　評定曰。多分現起ヲハ隨多分常現トハ説ノ。多分不起ヲハ隨多分置隨緣詞歟。隨緣現ハ雖云現顯多分不起詞歟云云
一。緣謂作意根境等緣事　讀師云。小乘ハ眼識ハ空・明・根・境・作意之五緣也。耳識ハ除明四緣。鼻舌身除空明三緣也。仍云五共三緣歟。大乘ハ眼識九緣也。小乘之五緣ニ加分別・染淨・根本・種子ノ四。耳ハ除明八緣也。餘三識ハ除空・明七緣歟
一。七八二識緣事　疏ニ有二説。一ニハ俱有依七ハ依八八ハ依七所緣作意種子也。無根本依則俱有依故。二ニハ八ハ四緣如上七八三緣也。所依所緣同故一滅也。此ハ據正義。此上ニ加等無間八識各增一宛
一。內依本識之本識ハ。疏ニ種子識云云　抑現行第八ヲハ五根境等之等ニ攝ル歟否。攝外緣歟。不審也。若不緣之何攝之耶　讀師云。等言可攝之云云
私云。內依本識內事。祕ニ二釋アリ。第二釋分明現八內トス。初釋其意歟
一。有頓漸故事　疏或四三二一識生故。或五至一生不定故云云　可思之
一。此等法喩事　疏云。喩ニハ有鏡像之喩等之法ニハ無可等。初可云此法喩等

云云　下此通説總致等言云云
一。由五轉識乃至令總不行事　自下解起滅分位有❶二師解。此初師解也。五識第六七八三段説之。五識行相麁動ニシテ緣多故。具スル時少不具之時多也。仍現起少不起多。第六ハ緣恒具無有具之時。但由障礙之違緣不起時アリ。七八ハ恒緣具。又無障礙故。恒現起也。第六不同五識多分不起。又不同七八故。云常現起云云對七八云常現起ハ不意得。所詮此師對七八云常現起事僻事歟。無用也。今ハ明六識。五云隨緣現。六ヲハ云常現起事釋處於七八要須何事哉
一。疏初復次ヲハ云第一翻。後復次ヲハ第二翻云云　或又翻字番字ニ直本アリ　光胤申云。翻モ番モイワレタリ。番者此二復次共第六五識番ツカフ之故也。翻者五識故斷時多現行時少。翻第六ヲハ故斷時少現起時多説故也。翻番有其理　私云。抑初師意行相麁細以緣具不具由トスル歟。必シモ麁細ヲモ不為由歟事可沙汰之。見疏。行相麁動ヲハ必シモ緣不具之由トハセサル歟。疏云。時多不具者。以緣多雜辨故不可恒具云云　緣多為由見タリ。又七八行相微細ヲモ。必シモ不為緣具之由歟。疏云。以行相細故無緣礙云云細無礙之由見タリ。內緣一類治番為緣少之由見タリ
一。故無緣礙令總不行事　總不行言對第七染汚一分不行見タリ

一。又五識身乃至現起時多事　第二師也。唯外門轉ヲハ疏釋緣麁事故云云　第二師內外門者。緣理云內緣事云外歟。意第六ハ自思慮具。遍內外門轉。理事二法緣。衆緣少シテ緣易具。故現起時多。仍云常現起。不云隨緣現。五識翻之故云隨緣現。不云常現起為言　二師中邪正。疏云。於二解中第二為勝云云　勝レタル由疏釋時。先初師七八為所對事無用也。其上對八七識內外門。ムサル事カナツス。七八俱緣外事境與五識事。緣同故。更以內外難差別為言　初師五識對七八故內外門不成。後師五識對第六故能內外成也為言
一。厭麁想力事　讀師云。麁想者。前六識想也。對七八細想云爾歟　光胤申云。抑外道只總厭有心勞慮無心欣求歟。其有心之根本總故。想滅為首トイヘトモ。所厭有心總厭歟。將亦別厭想一法。有心ヲハ不厭歟　讀師云。總有心厭ヲハ滅盡定也。無想定汎爾有心ヲハ不厭厭想歟。外道想心所雖不知。當想心所コヽロノ分取リワケテ厭歟。如數論思我可意得歟。不爾總有心厭。何別出想耶。受勞慮之根本故尤可出之　光胤申云。サラハ想心所ハカリヲ滅餘心心所ヲハ不滅樣ニアレカシ。但想遍行故。想滅スレハ自然餘心心所滅故。無心也。無心外道本意ニアラス。同想ハカリ滅シテ餘心心所不滅。可外

❶傍註曰解常現起ノ二師也

道本意歟申ハ。サル事ハアル。所詮外道異涅槃思フハ。想ハカリノ邊歟　讀師云。外道以想生死之因計。本疏釋アリ。故根本厭想ナリ。　想爲涅槃不出。餘此イワレナリ。厭想時自然倶行心心所滅スレハ。無心寂靜ニシテ想動離レタル故。　此處眞涅槃計歟。滅定只同事歟。想受專厭歟

一。第四禪廣果天之中別有高樓。是無想天也。座スルモアリ。臥モアリ。立モアリ。隨修因之樣三種異歟　延公云。定修スル時臥座立隨生天之三種アル歟　良公云。餘天來テナフルト云云　中天此事歟

一。想滅爲首事　疏云六識皆滅。何獨名無想想滅爲首。於加行位唯偏厭之故言爲首云云　此文樣外道先偏想厭歟。　餘心心所自然歟　疏❷遠三❸近一事遠近樣。祕二釋アリ。古聞書アリ

一。有義彼天常無六識事　私云。此初師意。中有位起現行之愛等歟否事。古論義也。今度有其沙汰。　延公云。此事中有位ニハ不起現行心樣古沙汰セリ。其故中有ヲハ屬生有故。　初生六識アルニナルヘキ故。　此師不許現行心云云　光胤申云。此事古二義歟。不可一定。設現行愛等起ストモ。中有今論アラス。　初生退沒今論也。初生者本有初也（除生有ノ一刹那生有第二念ヨリ本有ニ取也）　中有ヲハ離雖有屬生有之樣。今三師論。正本有初生事ナレハ。無相違歟。此事疏。上座部中有無心習故。初師如此申サムスラムノ故。第三師コトニ彼中有必起潤生煩惱故云也云云　此文初師不許現行愛樣聞エタレトモ。シカモサモ不見。可有料簡歟。所詮二義歟

一。聖教說彼無轉識故事　私云彼天無轉識說分勿論也。證文トハキカカ可成耶。疏釋此疑若不爾者。論應分別。初彼有心中間無心也云云

一。說彼唯有有色支故事　良公云。雖有七八唯有色支說歟。爾初生退沒雖有心唯色支トイワムニ無過歟　讀師云。疏此依六識云云　七八非例歟　光胤申云。四蘊名名色蘊名色ナレハ。雜亂體之曰。　四蘊名云爾可攝七八。　何此處唯有色支云耶。七八名ハアルカ故　延公云。別體名色支故爲證也　光胤申云。瑜伽說雜亂體歟。不審也

私云。此師意本有命終心潤生ヲハ。キカカ可意得耶。答云。唯種潤生見タリ。異生唯種潤生トハ此師申事歟

一。後想生已從彼沒故事　讀師云。本有末後起心云彼想。生已者中有也。從彼沒故自中有沒也。此師爲證意如此

一。彼中有必起潤生煩惱故事　此中有位起心道理也　評定曰。既中有位以起潤生惑事證之。　若爾潤生有心共許道理ナレハコソ。加樣申。若初師不許中有現行惑何以之爲其由耶　光胤申云。　初師中有位許現行愛等歟否ヤハ。不許之義ナラハ。今彼中有必起潤生煩惱故。　對法第五以起現愛之文立此道理歟。初師非許此道理可意得歟

私云。生有最初託生一刹那也。　第八識ヲ無意識。第二念ヨリ本有也。意識起也。但卵生胎藏ニハ本有ニモ意識ナシ

私云。　彼中有必起中有。　無想天之中有也。上後想生已從彼沒故之中有。無想天ヨリ欲生餘地之中有也

一。如餘本有初必有轉識故事　此文本有之初位可起心云道理也。　立量之樣可知之

一。先有後無乃名入故事　讀師云。入言始心アリテ入無心故云入。不然先ヨリ入畢。其堺ヒナシ。何云入耶　光胤申云。設始ヨリ無心ナリトモ。入云事何嫌耶。無想天之位ニイタルヲ可云入故也。入其位意也。始終無心ナリトモ。其位分齊可定故　讀師云。能入之心アレハコソ入トハイヘ。不然ケニモ入言不審也

一。此言意顯彼本有初乃至說名無想事　評定曰。此證能證也云云　讀師云。無想天之別報果。異熟無記果也。　彼天之初生現行異熟心ナクハ。何トテ種子上異熟之果假立耶。現行異熟心所引タル故。　彼能引從ヘテ云異熟果故。　是非最初現行異熟心ナクハ。別報果不可成云意也　光胤申云。此事可爲至極道理事ヤラム。　先總報果ニテ心得時。　於現在無明二支引識等五

❷傍註曰眼耳身三　❸傍註曰意識ノ一

支愛取有三支同之。故轉名有支。此時所引果更非現行之法。偏二種子也。雖然其性異熟無記ナル事又勿論也。未來至生老二支被立時コソ。正シク現行スレ。其以前於現在對生因引因所引所生見位。偏種子位也。雖然更異熟無記之性難判云劬勞モアラハヤ。明知無想天之別報異熟。雖不現行只今才學ニテ見時。定前加行思或無心已前之思種被感果ナレハ。其種子云異熟別報果歟。通途之異熟果至未來現行スル物ナルカ。無想天無心爲其果故。遂不現行意得。有何過耶。若不現行異熟果不可成者。何生老死支以前識等五支或有支之分位立耶　讀師云。生老死支位遂現行故。其果顯歟。五支之位引其種分也。所詮生老支位マテ遂不現行云事不可然歟。就中此因果共假也。無現行心何爲由來辨之耶　光胤申云。假因果ナレハコソ兎モ角モ判スヘケレ

私云。上轉識繫起之轉識。第六識之異熟心也。下轉識身識第六之二識ト云ヒ。或眼耳身并第六識ト云二釋アリ。起將爲勝起。眼耳云釋爲勝歟。可尋之。疏如別第一卷雖有二解。今准此文唯於第六心滅上立無想云云　無想別報果第六識滅上立之歟

一。如善引生二定名善事　良公云。二定之種子本來善性ニコソ定マルラメ。定前之能引門不從トモ。其種子性善ニテハ可有歟　讀師云。既現行心ハナシ。不從定前加行心爭判種子性耶。種子性ヲハ必從他判故

一。不爾轉識一切不行如何可言唯生得滅事

私云。三性心共雖不行。異熟無記心之滅云滅。彼滅上立無想果善惡。非果報體故也。三界總別果報皆以異熟果也。此始メル事ニアラス。若爾初生三性心雖不行。尤異熟可云滅也

一。下想麁動難可斷故上無無想異熟處故事　私云。無想天之在處在第四禪廣果天之處。非上下事。先下三禪麁動ニシテ難斷故。疏釋之。有變異受。未可離故云云　次下二天疏釋シテ。唯聖者所居ニシテ非外道所生云云　次無色事。疏釋云。無色ニハ無身。無似彼涅槃樂。受色身果處故云云　色身アリテ而無心ナルヲ計涅槃故也　光胤申云。五淨居ハケニモ淨居ナレハ。不知故爾也。無色雖無色身何不許之耶

一。則能引發乃至異熟果故事　讀師云。三釋也。一定前思招總別二果。二定前明利思招總報。無心已去思種招別報。三定前思ニヲキテ。微心招總報微微心感別報云云　祕釋第三釋存ト見タリ　但未定可見之

一。無想天ヨリ沒シテ生何處耶事。大乘ニハ無文。俱舍論以如箭射空力盡便墮之喩無想天有情必欲界後報業アリ。如北州生天報云云　祕引婆沙論。欲界生何處耶。答之三說アリ。有說地獄。有說惡趣加鬼畜歟❶如是說者云。欲界ナリ。不定處云云　大乘意。四業通二ナレハ。生後。通生彼不定業故。彼天ヨリ得人。通❷下二天欲界也。不生上二。未曾修故云云可見疏

一。❸緣謂作意根境等緣下。祕有義正義問答アリ。有義眼識明緣ヲカル事。闇處ニアル瓶盆緣時事也。闇色ヲハ雖不由明緣之。闇處ニハ眼開闇色(クラキ)緣事歟　讀師云。其不緣ニテコソアレ　光胤申云。サテハ闇處ニテ眼開テアレハ。マクラナルハ闇色緣ルニテコソ候ラメ。又夜行類不假明緣此ハヨル物ヲ見ル畜類等ノ事歟　又云。水行之類不假空緣云云　魚等事歟。又瑠璃等隔テテ緣時不假空云云　評定曰。下難之。時クルハ夜假明緣云云　望人雖暗。クル前ニ明云云　此事ケニモト覺歟。次瑠璃障外之色緣時。瑠璃眼中間ナクテハ不緣之故假空緣云云　光胤申云。瑠璃ニシカト目ヲアテタリトモ何不緣耶　院主。其不可緣云云　チトアヒナクテハ不可緣云云　此分治定畢。魚等之類悉スヘシト云云　サテハ魚モチト空緣假歟。水中魚假空緣事不審也　評定曰。水練之者水中ニテ見物　水空トアル歟云云

一。結生相續七種アリ。一纏隨眠結生諸異生也。二唯隨眠結生見諦聖者也　三正知入胎入胎輪王也。四ニハ正知入住入住獨覺也。

❶傍註曰正義歟　❷傍註曰第四禪　❸傍註曰上ニアルヘシ

五不失正念正念菩薩也。六業所引之除菩薩。七智所引結生菩薩也。瑜伽論五十九卷文也。論潤生煩惱故之下祕釋也

以上

天文三年甲午七月日當年之訓論兩卷也。以當之功備大菩提之法樂幷爲令法久住慧解開發恩所解脫詳迷拔濟之因

同十八日對長基得業一交畢

藥師寺末資英乘

論第七卷聞書第二

第八十九日 自及無心二定者至生上五地皆得後起

一。無心言置二定上事　疏云。無心之言通下四地。其睡眠等皆通有心故。無心言簡之云云

一。無想天。次先二定釋由事　疏云。先解二定逐文便云云

一。無想天不云無心事　疏云。但彼唯有一處。無相類法故。不言無心云云

一。無想定者等文事　解二定中無想定有六段文有十一義云云　牒文可知之

一。未伏上染事　延公云。於第四禪❶下二天之染不伏歟。誠倶生麁惑。麁細相違之時伏之。同地故無麁細。仍倶生惑不可伏之歟。於定際何不伏之耶。於所得定領受不進上定事。同地ナリトモ。定可有之歟。則異熟生下劣受ナルヘシ　讀師云。誠於別起定障者。定可有之歟。仍可伏之歟。此事故東院尋申タリシニ。定障之分伏之コソスルラメトマテハ蒙仰云云

私云。先卷。別起定障。異生總不可伏之由。延公被申切畢。光胤再三可伏之由執心申シキ。今日兩人外道可伏之由共許被申之條。返返迷惑之至也

一。由出離想事　讀師云。出離想作意歟。出離想ナラハ。想今所厭之想也。無想之想也。出離想ナラハ。今無想天出離涅槃之處計想也。以下止息想推之。出離之想非所厭之想歟。不爾止息想所厭ナラハ。尤可云止息想受。サハ不申只云想。明知今想歟　光胤申云。止息想ヲモ止息想意得時。其義不相違。但不云想受爲番。出離想略受歟。瑜伽第十二云。厭背想作意云云　此文出離想樣順セリ　讀師云。止息想何樣ニモ非所厭之想歟ト覺云云　仍面面止息想之下疏讀上之處。疏云止息想者。謂二乘者厭患六識有漏勞慮。或觀無漏心麁動。若菩薩等亦欲發生無心寂靜似於涅槃功德故起云云　此文分明所厭廣出其體。仍非所厭想之由一同畢。光胤申云。無心位身和悅スル樣不審也。何和悅スルソ　讀師云。他人人姿タヲ見ル時。和悅之形相アルヲ知ル風情歟

私云。其意ノアル時事也。假令草木ナントニ向時。ナヒ〳〵トシタル楊柳風情和悅之形歟。荊蕀コトキ不和悅姿歟。雖無心可有其樣歟

一。私云。無想定得名事第二卷疏釋之歟可見之　當段疏云 無想定者之下也 此中釋名如第二卷疏。不同倶舍云。或無想者定或定無想名無想定云云　倶無之釋大乘之釋カワル歟。可見之

一。修習此定品別有三事　讀師云。下退中退中不退上不退差別事。下滅定三品修之處問答之。至彼處可沙汰之

一。定當中天事　讀師云。始當不聲讀ムテアタル義意得タリキ。能見中字アタルナレハ。當去聲歟。マサニト可讀云云　延公云。中字事。吳音時中平聲アタル也。中去聲ナカナリ。漢音ニハ打返平聲之中ハナカナリ。去聲之中ハアタルナリ云云　又云。阿彌陀經諸ヲソト讀歟。禪僧云。諸ニハソノ讀アルヘカラス。所ヲハソト讀。諸ニハ此讀アルヘカラス

一。無想天五百大劫事　私云。大劫之勘樣如何。大劫ヲハ八十劫以上何勘之耶　延公云。大事也云云　延公琳公云。初生退沒之有心時劫事二十劫ツツト見タリ。合四十劫歟云云　琳公云。新問答アリシヤラム　光胤申云。遵論裏書 初生退沒有心ノ第三師處ニアリ 云。合二十八劫云云　此相違追而可糺也

一。下品中天中品之中天トノ差別事　私云。論遵裏書云 三品修云下也 下品之退不滿四百

❶傍註曰無雲福生

劫ニ。中品之退ハ四百劫以上（疏ニハ下品ハ雖レ受ニ四百劫以來ヲ尚シ此品ニ攝ム。或ハ多分ヲハ中品。少分ヲハ下品ト云云　二釋歟）

一。下品修者現法必退不能速疾還引現前事　評定曰。退定シテ命終スル人ト。退定シテ不ル命終以前ニ還得スル類ト。二類アリ。還得人ハ次生ニ生ニ無想天ニ。故順生業也。不ニ還得命終スル人ハ次生ニ又修シ此定ヲ。第三生ニ生ニ彼天ニ。故順後業也。疏以論下云通後報故ハ此意也

私云。退畢ヌ生シテ色界ニ重修シテ生ル彼ニ人ハ光淨耶。疏ニ問不レ甚。退性ハ下性故云云

一。中品修者現不必退設退速疾事

一。中品退人ハ望ニ下品退人ニ勝劣事　疏二解アリ。俱ニ雖ニ退スト人ノ形色ノ量別ナリト云云　讀師意云。中品ハ下品ヨリ形色ノ量勝歟云。此釋ハ意以ニ形色ヲ分ツ勝劣ヲ。壽量ハ殆中品ヨリ下品ハ勝タルアリト云云　此事返返不審也云云　第二釋ハ以ニ壽量之長短ヲ分レ之見タリ

一。三品差別事　疏云。然約ニ修時ニ及當來ノ果ニ以辨ニ三品ヲ。此ハ約ニ三根ニ爲レ三ト。或根ハ不定ナリ。修ニ有ニ三品ニ云云　二釋歟。以ニ根性ヲ分レ之以修分之二釋歟。疏云。然此ハ受ル果ヲ通ニ立坐臥ニ。唯無行ル者ハ因ノ修ノ爾ル故云云

一。又唯是善彼所引故事　光胤申云。此天ノ能入定ハシカト限ニ第四定ニ見タリ。異ニ滅定ニ歟。滅定ハ超多等ニ至スル也

一。四業通三除順受事　私云。通ニ順生順後順不定ニ也　評定曰。順生ハ易シ知。順後業ト者。此生ニ雖ニ修シ退スト之命終シテ第二生ニ修シ繼キテ第三生ニ生ニ彼天ニ也。初生ノ修因ヨリ見レハ之順後ト云歟。中ノ生ノ修ヨリ見レハ順生也。對スル之順生順後二業合生スル一果ヲ云事不審之由古ク沙汰セリ　良明房云。抑順後業何モ必ス限ニ退定ニ耶。雖レ不ニ退定セ修スル有心無心ノ二定ヲ何レヲモ不レ退人。先ツ有心定修因強勝ナル故。下二天等ニ生シ第三生ニ生ル彼天ニ類何無レ之耶

光胤申云。有心無心二定並ニ修ト云事不可得ノ事也。始ノ第四定ノ有心定ヨリ無心報ヲ欣求シテ。引ニ得スル無心定ヲ不ル退程ナラハ。何トテ有心定ヲハ可ニ欣求ス耶。不ニ欣求セ何以レ之ヲ爲ニ修因ト耶。所詮不可得事也。退定スルナラハ勿論也。其ノ又無想ノ順後業勿論也。不レ退之更ニ餘天之順生業ヲ造スル義アルヘカラス。仍無想天之順後業ハ可レ限ニ退定之人ニ歟　此分治定畢

一。順不定業ヲハ疏ノ釋云。若欲界ニ退失スル人一切定皆名ニ不得ト。卽命終シ此報ヲ不レ受故名ニ不定報ト云云

一。初起後起二師事　初師ハ上界ニ雖レ不レ起ニ此定ヲ順後業無ニ子細ニ。欲界ニ退失シテ還得スル故云ニ順後ト也。可レ見レ疏　又不レ許ニ欲無ニ起ルコト通ニ初後ニ不レ許レ之歟。後師ハ初起ハ必ス欲界。後起ハ通ニ色界ニ也

私云。瑜伽ノ後於色界之文。前師ハ屬レ果後師ハ屬レ定。故ニ諍也

一。第四定ノ下三天ヲ後起歟否ヤ事。疏ニ二釋ナリ。初釋ハ許ニ後起ヲ。第二釋ハ不レ許レ之

一。無想定不レ通ニ無漏ニ事　欣ニ求無想之果ヲ故。滅定ハ無漏ナル事ハ雖レ厭無ニ所欣之果ニ故云云可レ見レ疏

一。滅盡定者等文事　文段ニ有ニ六ノ文ニ。義ニ有ニ十二ノ義ニ

一。謂有無學或有學聖事　讀師云。有ノ字ハ通ニ有學（身證不還）無學ニ（俱解脫）良公云。何不レ說ニ菩薩ヲ耶　光胤申云。菩薩ヲハ下ニ說レ之歟　私云。聖ノ言ハ簡ニ有學凡夫ヲ見タリ

一。已伏或離無所有貪上貪不定事　評定曰。已伏或離ハ上八地上五地之二師ニ依テ可ニ有ニ料簡ニ。先ツ此文ハ含ニ二師ヲ也。上貪不定ハ當ニ論義也。常義ノ意ハ於テ貪ハ定障ノ俱行ヲハ伏スル之ヲ。不レ伏ニ俱行ニ不レ伏。仍テ云ニ不定ト云云

一。讀師云。上貪不定之論義ニ伏スル有頂惑ヲ類アリト答シテ。而モ不レ許ニ不伏之類ヲ。一切伏スル之見タリ。サテハ伏スル類ト云事不審也。推スル之對ニ斷ノ類ニ云ニ伏之類ト也。意云。無學聖者入ル滅定ニ必ス斷スル人也。此ノ人ハ更ニ定障トシテ非レ斷レ之。只一切惑ヲ斷スル人ナレハ。又一類聖者ハ非想之貪ヲモ斷也。對スル此人ニ時。又一類聖者ハ非想之貪ヲ滅定ノ障ト伏シテ之入ル滅定ニ故云ニ伏スル類歟。不レ然更ニ不ニ意得ニ事也。此事東院申合畢。其時モ色色有ニ料簡ニ。遂ニ如レ此治定畢　光胤申云。若此ノ斷ノ類定障ト斷スル之。必ス伏ノ人ノ對ニ彼ニ不レ可レ云ニ斷ト歟。斷スル人ハ定障トシテ更ニ不レ斷レ之。而今爲ニ定障ト伏スル之故云ニ類歟

一。滅盡無心定滅受想定。以上此ノ三名ハ滅

定得名出之可見疏評定曰。此樣ナラハ無
想定何不名滅定耶
一。三品修事　讀師云。如無想可意得歟
疏云。下品退中品退差別事　又中品不
必退上品差別事　疏二釋アリ。初釋修
有上中下。以根上中下非云三品云云
光胤申云。抑修三品者。退不退コソ修之勝
劣ナレ　讀師云。イヤ修スル樣勝劣ナリ。
修スル勝劣依退不退アルヘキ歟ナレナ
モ。退不退ヲハ不可入三品差別云云　光
胤申云。サテハ根姓之不同マテハナキ歟
讀師云。根姓トハ利鈍事也。以若練根已
可知之。此非根性修之三品也
一。第二釋以三品根性分之。不可依退
不退云云
一。必依有頂遊觀無漏事　讀師云。遊觀無
漏者。後得智也云云　評定曰。緣理後得智
云遊觀歟　讀師云。不爾云云　私云。不斷
惑不緣理後得智見タリ。但此事演祕一段
以外委細也。披見彼一段可有落居歟
延公云。遊觀限非想地歟　讀師云。不爾。
可通餘地也。非想地限遊觀故常云爾歟
私云。祕云。未自在位一地超マテヲハ
可許之。二地超アルヘカラス。八地以上
獨覺超多等至也
私云。祕有義正義問答。　有義遊觀通
根本後得。不斷惑本智遊觀也云云　正
義本智非遊觀。不斷惑不緣理此
云遊觀也。若寄事於斷惑佛果智品

皆遊觀耶云云　又云。非想地無漏一向後
得智無根本智。後得之稱難立。釋之祕
有三釋。一無所有處之根本智引ヒカル二
初靜慮中根本智後也。三後得智者。本
智後生也。由證眞了僞故也。必シモ隣
次非生云云　又本疏云。入滅定因緣
二アリ。一不思惟一切相。二思惟無
相界云云　眞如歟。思惟無相界故。恐
濫無分別智遊觀之言置云云
一。餘地心後亦得現前事　抑餘地心ヨリ
入滅定位。　定前加行心タル餘地❶程立
滅定歟。其時能入加行心雖餘地心非想
心上立之歟。疏問也取意　答之二解アリ。
一餘地心後亦得現前トイヘトモ。餘地
心後一二念アリ。起非想心此爲加行
心入定也。餘地心正非爲加行心云云
二餘地心起此加行心トシテ隣雖入
定。必非想地爲依建立定。由串習故
直無心非想分位引起。仍加行心餘地也
非想定所依非想地云云　後解爲勝云云
一。雖屬道諦而是非學非無學攝事　讀師
云。滅定不取學無學事返返不審云云　祕
云。無進不同有學。無止不同無學
云云　無學無止云事。次下文不同無學學
窮名止云云
一。滅定初起事　常論義也トテ不及沙汰
止畢
一。滅定後起事　鄔陀夷經論義也トテ被
止畢　讀師云。抑滅定初起必限欲界存

置處。可通色界之內宗家釋アル歟。可
有用心事歟　良明房云。色界回心菩薩
自業位ニシテハ雖不入滅定。回心已後
色界ニシテ初起スル事アルヘキ歟　讀師
云。其事歟存也云云
一。異生不能伏滅有頂心心所故事　私云。
異生不伏下地見惑何云有頂耶。疏釋
之。此據最後。非謂下地能伏云云　易
知
一。要證二空隨應後得所引發故事　私云。
此下疏。餘師不許法空滅定事出。違今
文難。要證二空之二空言也。此文正故此
意歟祕ノ釋アリ　光胤申云。何不許有漏滅定
耶。如外道無想定有漏想受ヲ滅シテ可
住無心寂靜。欣求凡夫中可有之。有之
何無有漏滅定耶　讀師無殊成敗　延公
云。非想地欣凡夫不可有之云云
光胤申云。不可然。　非想非非想ニソ麁動
厭細心欣フナレ。若爾殊更無心欣人。此
地欣中ニアルヘシ非想ハ無心ホトノ事也。定ハ無心也
一。滅定斷惑二師一段事　常事トテ。文字
讀ハカリ也　讀師云。初師尙以順道理
樣覺エタリ　❷延公云。南州善惡强勝之
處歟。隨滅定ヲハ四州中南州ニテ起歟如
何　讀師云。サコソアルラメ。佛出世南州
也。苦樂間難處故　延公云。南州善總强
勝之處故。地獄南州下ニアリト但傍布義
難義歟
疏云餘地心後亦得現前之下也　有說。大般若第十五會

❶程＝種カ　鬱　❷倍註曰慧解猛利之文下ニ可有之

靜慮中。佛呵菩薩入滅定。滅定非利他行。若未自在。雖有入者至自在時。皆不令入。但自在成就名超一切。或呵事入不障時入。佛不起滅定而現威儀故　大切釋也。出之。佛果滅定義燈三釋也。入否二説歟。於不入示現功德成就二釋合三釋歟

一。光胤申云。抑滅定斷惑二師諍。付二乘論之也。菩薩欲界下三禪皆未斷ナレトモ伏之分入滅定見タリ。此事難思。設菩薩滅定ナリトモ。定障事二乘同事ナルヘシ。二乘前必斷セテハ可成障事ナラハ。菩薩前ニモ必可成障。故菩薩入滅定非想地繫事同也。何下地欲界　下三禪雖不斷之障トナラサル耶

評定讀師不及沙汰止畢。讀師不審ヲハケニモ　被申畢

第九十日　自若伏下惑能起此定　至相見俱有種種相故

評定曰。此若伏下地之問薩婆多問也。疏云。薩婆多者問前二師云云　讀師云。此問初師ニ付テノ問也。生上地者非想地云云サテハ不伏非想惑通問之歟。若伏非想惑。不可云生彼地。異生上生其處❶□伏シテハ。其處ニハ不生。必未伏之處生也。今以異生離染上生之習致此問故云云　延公云。此問必以異生離染上生爲其習起問云ヘキ事ニアラス。聖者前ニテ此問起レリ。但非想地別云生上地者。非想惑未伏云事不審也。設雖已伏唯種潤生以已伏可潤故。不可事闕歟

私云。生上地者非想地釋事。付究竟舉之歟。不可有別子細

光胤申云。此問不意得。凡前二師滅定初起欲界釋。其時必斷欲界惑初師　或欲下之禪惑也後師　或伏上八地上五地也。而滅定後起在處上八地上五地云故。初❷地時伏シタル惑。其任一向斷シモセテ。初起伏斷シタルマヽニテ生上地。何シニ取置問之歟。上生時聖者只今生地隣次下地マテヲ必斷シテ上生故。後不斷退生上地者事ハナシ。假令欲界聖者生初禪時。必欲惑斷也。初禪ヨリ生第二禪時初禪惑ヲハ必斷也。故不可有却斷下之失。乃至非想ニテモ如此。然ルヲ如此問スルハ以異生上生之習問之歟。凡初起依身欲界故。一向雖不斷惑無却斷下之痛故。於上八地上五地伏得意得也。後起上生シテ得故。次第次第下地ノヲハ斷之得也。若爾此問返返不意得。但初起ノコトク。或伏或斷其任ハタラカサスシテ生上地。可有此失之事歟。明二師一段云生上八地 生上五地　皆得後起分明不申分。故此問來歟

私云。初師有義下八地云。或伏或斷除非想地也。第二師。下四地必斷。上五地或伏習故。　或伏或斷加非想地也。故讀師非想地生トアレハ。彼惑未伏歟。若爾付初師意此問起被申一理アリ

一。斷亦無失如生上者等文事　光胤申云。如生上者之如指示如意得。斷亦無失第七惑意得無子細歟。若爾此答盡理答歟

讀師云。サモ意得ナム。但所問付答アルヘシ。アマリニ第七取成スハ勿論也

私云。本疏樣第七惑聞エタリ

一。然不還者等答正義解也。不還潤生唯種潤生分明也。但現惑起歟否論義也。非潤生時不起云事通途歟。但起云釋アル歟

延公云。處處不還遍沒之類也。此類潤生位起現惑云釋アリ。況於餘時異義勿論歟　讀師云。雖欲治道滿上界煩惱不起ヨキ不審也。但世間有其例。將軍對治強敵時。殘黨不蜂起事アリ。被押威力自然靜謐歟　光胤申云。有退不退之退返返不審也。アラマシ事歟　讀師云。アラマシ事歟　延公云。實可有退歟云云

一。却斷下過事　讀師云。此事一大事也。日比ヨリ更不散朦霧。先此過於潤生煩惱付タル過也。故第七ハサシアキニナラス　延公云。爾也。古賢却斷下潤生末過也申ナルモ此意也　讀師云。異生善業之力微劣ニシテ偏資潤生故。未伏强勝之惑ヒキツラレテ。雖有已伏惑體未伏惑潤生也。聖者善業無漏資力アリテ强勝故。微劣潤力以テモ潤生也。故異生雖有已伏惑潤力未伏惑强勝潤力ニヒカレテ。生未伏惑界地也。聖者善業强勝故。偏

❶□＝已？　❷地＝起カ㊥

不資潤力。仍以已伏惑潤生。生已伏惑界地也。肝要。已伏惑ナレトモ潤力アル程。生其地不進上地也。此道理必然。故閣已伏惑界地生上地。大過也。此事大過ナレハ。閣已伏惑界地生上地。却斷已伏下惑為過也

一。不斷惑生上地過トハイワスメ却斷下云事不審也。若教相說為本源立此過名歟　光胤申云。教中不斷惑生上地過トハイワスシテ。却斷下申習歟。仍論彼ヲウツシテ申歟。只同事ナレトモ名却斷下云事此意歟

私云。古樣却斷下第二重過也云云

此事彼抄委細沙汰アリ。重重問答アリ。今度沙汰此分也　光胤申云。却斷下過委樞要上下相替子細アル歟　延公云。却斷下過意得有異義歟

私云。異義者宗家釋ノカワル樣歟

一。若菩薩乃至能起此意事　此文自乘位不入滅定類迴心後入不出子細何事哉之由光胤申出畢

一。七地滿心方能永伏乃至有從初地即能永伏事　評定曰。智增悲增二類也　延公云（光胤モ尋申出ス）　下二障伏斷。更依類伏道不同アリトハ不見。只初地以上能頓伏盡之分也。今文樣悲增至七地永伏。智增初地ニシテ永伏見タリ。此樣依類永伏事。初地七地不同歟。返返不審也

私云。初地以上能頓伏盡同事ニテ。悲增初地頓伏シヌレトモ。故起之智增不故起マテノカワリ目也。其外伏道同事歟。誠一段返返難思

讀師云。故起煩惱入。七地之間煩惱起。故悉伏一向不故起之位可起滅定。智增七地之間全煩惱不起故。カケサハリモナク七地之間互七地入滅定釋ルハカリ也。伏道不同ニアラサル歟。肝要。故起煩惱不起ヲハ云有從初地即能永伏。故起煩惱入云七地滿心方能永伏歟　光胤申云。古樣モ於初七地滿心於前六地不故起煩惱時可入滅定。後有從初地ニヲイテモ。初地為生第四禪。故起煩惱アリ（論義也）其時不可入滅定歟。此分治定畢

一。智悲平等智悲之外種類歟。怖煩惱不怖煩惱限地前歟。通地上歟事。其沙汰アリ　光胤申云。怖不怖限地前歟。但其人至地上故地上此類アリ云歟。怖者不然之釋此意歟

一。悶訓事　讀師不審アリ（於歸宅之路次讀師被尋畢）　木藏主云。イキトヲリ。讀云云　詩多遣悶作レリ。イキトヲリヲヤル意歟。讀師云。古物イキトヲリト付タリ

一。無悶心所事不審之由。其沙汰アリ　評定曰。睡眠其分位定故。別其心所アリ。悶何位云事ナシ。仍強緣來レハ。一聚心心所觸緣絕故。無別心所云云　讀師云。眠夜分其分位先定歟。セルネハ別段事也云云

（悶事有義ト正義トノ問答アリ。無悶心所事ヲハ共許歟。不分明。可見之）

一。光胤申云。悶ニモ有心無心二位アル歟。上無心言。互下四位事。濫有心故云云　悶ニモ有心位アルヘシト見タリ。若有者絕スルヲコソ申セ。有心位トテ悶絕一位不審也　讀師云。有心悶絕ハアルヘシ。悶心所ハアルヘカラス。觸緣心遮時分也

一。或此俱是觸處少分事　第二解也。初解總色蘊取見タリ。第二釋不意得。觸處者疲極等風熱等之所觸之緣歟。其無心睡悶取事返返不審也。只初解依身分位ナレハ色蘊云事イワレタリ。抑疲勞之緣觸境取事不審也。疲極何タル物トシテ觸身耶。四大之內何耶　返返不審云云　以上評定之趣也

一。聖唯後三乃至無睡悶故事　七地以前有學無學二乘トニハ。睡悶モアル也。羅漢欲界ニアレハ段食アルカ故眠起也。七地已前可爾。❶以地以上如來無睡悶示現別事也。羅漢ニモ悶絕アリ

一。是故八識一切有情以下。三能變訖總分別三能變也　光胤申云。此段互三能變段歟。而疏因辨六俱說八俱轉云云　如何耶。重光胤申云。下少乘問難六識付テノ事故歟。將又七八恆轉ナレハ。俱不俱二門ナシ。仍俱轉之相專六識ナル故歟。無殊沙汰止畢

一。若一有情多識俱轉之問本薩婆多之問

❶以ニ八カ㊥

也。此師有情識多少依立之計。一然立有
情依命根數共同新薩婆多釋之。此師依
命立之故。或異熟識大乘不共之談云云
一。一身唯一等無間緣自由之道理也。立此
道理事不審之由。其沙汰アリ　光胤申云。
下返質既許。此一引多心所以見之。　等
無間緣緣委一等引後故。　少乘若緣一
等處以爲由。二並可背一等故。一身
二等無間不並存歟　讀師云。既許此一引
多心所之返以開導依釋之也云云　此一
之一眼識見タリ
一。又如浪像依一起多之道理事　私云。此
文第八以成之歟
一。取彼所緣應不明了事　❶不審云。緣久滅
故トアレハ。　五後意識明了許歟　讀師
云。其應不明了之中也。久滅顯ナルヲ擧成
之歟 讀様叶疏　私云。　取彼所緣ニマキレアル
ヘシ。第六可非明了云事也。五識可非
明了云ニハアラス。　取彼所緣彼五識也
可見疏
一。❷如何五俱唯一意識乃至種種相故事
私云。此問總一意識取多境事許明了
不可取多境云事也　院主云。取一或多
トアレハ。一境取事ヲモ疑歟　讀師云。不
爾。只カスヲ申シ立ルマテ也。　多難ハト
マルヘシ
第九十一日 自何故諸識同類不俱 至又說有情隨心垢淨
一。於自所緣乃至餘無用故事　光胤申云。
自類不並之由。此文ニテ可意得事歟。抑五

識麁鈍劣也。青黃等四境一時現スル時。四
箇眼識起各一境ツツ了セン事。尤叶道理。
意識ナントノ利ニシテ緣多境可異故
讀師云。眼識以緣色塵爲其能青黃等
雖異俱色塵也。雖鈍於自分境一識何不
轉多境耶　良公云。少乘大乘俱自類識
體不並許之。此問無用也　讀師云。多識俱
轉家付外宗疑之
一。若爾五識乃至意識了爲之問事　讀師
云。乘上來也。一境多識了云事無用也。
云付五識境意識了事疑之歟
一。五俱意識乃至故非無用事　良公云。助五
令起五起邊助不助緣方歟　光胤申
云。❸イヤ助五令起分別依ナレハ。助緣境
方歟。非專爲了五識所緣意識自分緣境
本トハセスト云也。答問意歟　延公云。能
明了取五識カタメノ明了依歟　光胤申。
不爾。行末爾也。　雖然此先申分。　意識
五識ヨリモスクレテ明了取境事說歟。
只五識取程ヲハ無用ナルヘケレトモ。意
識取五識ヨリモ深明取境故非無用益
書所詮請無用之問。二答アリ。非專爲了
助五ノタメ也。自分緣境本爲ニハアラス。
次答自分緣境ヲイテモ。五ヨリ深取レ
ハ非無用　延公云。　能明了取設意識自
分緣境ナリトモ。如此明了取レハ。爲五
識明了依トナルヘケレハ。　明了依用ナ
ルナリ。若爾助五令起分別依。能明了❹取ハ
明了依用ナラハ。　分別依明了依同實學

者二義ナリ。言明了者分別依攝之通リハ
同事也見タリ。而此文二重分別 助五明了
能明 說上各別通順歟　光胤申云同事ニ
ナルナリ。先能明了取意識自分緣境說。
助五令起爲五爲依事說故。二答以之
爲差別。❺能明了取故爲五識爲依。行
末助五令起ニアタレハ。明了分別同事云
義此文得事順違ナシ。此文上同實諍セ
ハアルヘシ。此文順違アルヘカラス　抑
能明了取以五識爲意識爲明了依義ニ
アワセタル事アリ。　然實五俱論義第二
重問ニアリ。更ニアワヌ事歟。　此文意識
境取事。五識ヨリ勝レタル事也。殆爲五
識明了依トナル由ニハ。上沙汰セシ様ニ
ナルヘシ。　取返五識爲意識爲依由此
文取事不審也。若又如云又於彼所緣能
明了取アレハ例スル分歟　讀師云。不審
也　延公云。此文二門顯歟　琳舜房云。此
文第二重問擧。　例分歟。　直此文五識
爲意識依ヲモ說歟。東院尋申云云　時直
說之樣仰アリト云云
一。名有分別事　古聞書可見之。　今度沙
汰ナシ
一。體數實故事　讀師云。事簡體多事等之
數簡。此文依同之體數簡。俱非等故簡
之歟　私云。依同通共依歟事。今度沙汰
ナシ。古聞書盛沙汰セリ
一。如五根識事　古聞書アリ。可見之。今
度沙汰サマテナシ

❶傍註曰人體不覺　❷傍註曰第三問答　❸傍註曰讀師モ同心シテ被申畢　❹取ニ依カ歟　❺傍註曰自分

一。八識異不異事　一行相所依緣事　延公云。行相者體性ヲ通歟　讀師云。見分ト見タリ。不及體ニ歟　延公云。體ハ異也。何不說之耶　評定曰。體性ハ今成ル物柄也。以テ行相異ヲ體異ナリト成スカ故不取之云云
一。能所熏等相各異故事　評定曰。此ハ皆以テ七識ヲ望ル第八ニ異歟。七識ノ中ニヲイテノ事ヘ上ノ行相所依緣ニ說之歟
一。如水波等事　讀師云。水波ハ一異ノ中ニハ順何耶。此ハ不異ノ喩ニ取之。何樣水波ヲ不一之喩ニ取ル事アル歟。所詮二門相兼タル物歟。雖然順スル不異之邊ニ歟　光胤申云。水波ノ喩ハ波ノ立ツ水波同時ナル時ヲ取歟。波止テ攝スル水ヲ時ヲモ何以テ取ル此喩ニ歟　讀師云。水波同時ヲ取也　私云。此事人人之所存異歟。二邊共ニ取ヘキ歟
一。定異應非因果性故事　評定曰。因果ヲハ一異二邊共ニ取之也
一。如先所說乃至相所相無故事　讀師云。王所一異ハ非離非卽ヨリ前ニ世俗門ニ說ク。今ノ不一不異ハ勝義門ニ說ク。畢說之。先ハ❶如ニ王所一異ノ可キ說ク之事歟
一。依理世俗ノ王所一異同事歟。第一ハ世俗也。勝義ハ異也。上ノ王所ニハ後三勝義。今ハ第四勝義也。但今ノ勝義ニ論ス且ク取ル第四ヲ。實ニハ可通ス四眞ニ歟。楞迦ノ頌ヲ疏ニ廣ク釋之　光胤申云。抑上ノ八識ノ異不異ハ能ク能ク見ヘ之。因果ノ道理ヲ出ス第二勝義。如幻事等ハ第一勝義。如此見ヨ。通ス餘ノ勝義ニ處ヘ偏ニ此談ヲ相攝之時。第四ニ攝ル付論之面ニ不審也。抑第四ハ當文ノ上ノ異不異ニ不見不審也。但第四ニ屬ス可有ル子細所詮上ノ道理悉ク入ル第四勝義ニ樣アルヘキ歟
一。頌事　光胤申云。相無別ノ無別ハ可通ス無不別ニモ見タリ。不然ケニモ第四ノ勝義ニモ攝メカタシ。又眞門併ニ定一ナル過アリ
一。相所相無故ノ多ク能所相アリ。所詮此頌ヘ通ス四眞四俗ニ歟　延公云。上ノ異不異門ハ因果等之能相所相ヲハ有別ニテヲイテ。異不異二邊ニ俱ニ出之。而ニ頌ニ因果ノ能所相無別ノ云事符合セスト云古ヘ不審アリ。此事肝要。頌ハ所執ノ能所相ノ無別ヲ說ク故。不相違上ノ異不異門ニ答セリ云云　私云。疏ニ所相ヲモ擧タリ
一。已廣分別三能變相爲自所變二分所依事　延公云。此ハ結ス前ヲ歟。此文ヲ難陀ノ攝歟事古ヘ沙汰也。攝者此分ニ三分轉變トアレハ難ノ攝歟。若不攝者。上ノ三能變ハサテハ難陀ハ不入歟ト疑ヒアリ。而モ是諸識轉變ノ頌ヲハ難陀一方トシテ料簡之。何不取耶　光胤申云。攝之無失。但文樣三分轉變ト見タレトモ。三分相アレハ廣ク說ク也。三能變相ニ難陀ニ無子細。二分所依ニハ一邊攝ムヘシ
評定曰。一邊ニ攝ル事不審云云　讀師云。不ス攝無キ若見。付正義ニ結之歟云云
一。云何應知乃至唯有識耶事　光胤申云。此問ハ第一卷云何應知實無外境唯有內識似外境生ノ問同事歟。又替ル樣アル歟　讀師云。只同事歟。但又替ル樣ヤアルラム
一。是諸識轉變等一頌事　疏ニ廣ク彼依識所變之一句ヲ見タリ　讀師云。此ノ頌ハ重ネ淨三句ノ頌ヲ古ヘ沙汰セリ。由假說我法有種種相轉彼依識所變ノ三句ヲ重ネ淨也。但疏ニ彼依識所變ノ一句トアルハ不相違。彼依識所變之彼ハ上ノ二句ニアタル。仍此ノ一句ニ三句攝ム。故云爾歟　延公良公云。古ヘ重淨一句頌トモ沙汰スル樣アリト見タリ
一。此頌ヲ重淨三句ヲ釋スル事　延公云。第二卷ノ識所變段ノ疏ニアリ云云　第一卷ニハナキヤラム。不分明之由。當座光胤申畢
一。皆能變似見相二分事　光胤申云。此見相二分ヲ計所執歟。依他歟事古ヘ沙汰也。第一卷ノ總標ノ沙汰ト同ナリ。ソコニモ此尋アリ
延公云。古ヘ沙汰也。下ノ所變見分所變相分トノ同異ノ事也　評定曰。肝要。似ノ言ヲ取テ置キニヨルヘシ。能似所似門之似ナラハ。計所執ナルヘシ。若變似之似ナラハ。依他ナルヘシ。依他ノ二分ヲ似ス所執ノ二分ヲ。能似所似之似也。自體分ヨリ依他見相被ル變起セ。變似之似也　意云。自體分タル物ノ見相ノ貌ニテ現スルヲ云似。其姿相似シタル似ニアラス。其姿ハカワル也。自體ト二分トハカワル形也
一。讀師云。自體分ノ轉ス自ノ二分ニ似ルト云ハ似ノ訓ヲハノルト讀ヘシ。能似所似門ノ時ハ只常ノ樣ニニルト讀ム云云　評定曰。此事不爾ノルモニルモ同事歟。別ノ義道カワラス

❶如＝爲カ㊇

一。皆能變似之變言事　似言上沙汰ニキコヘ畢。變似不可混亂上注似言事也。疏意付見ルヘシ　讀師云。變言事。疏。安慧護法二家各兩釋アリ。安慧變現變異二義。護法變轉變現二義也。於安慧變現義二分總無所執意得也。變現依他識體似言所執似依他也。皆能變似見相二分二分計所執二分存也。變異義。演祕釋樣。所變用依他用云釋也。仍異初釋也。變異者自體分異ナル形ナリテ二分トシテ起也故殊云變異歟。付之抑此依他用云依他見相二分歟。又不爾只依他之用不及二分重歟事。其沙汰アリ　延公云。依他之自體分目クミテ聊用起位アリ。此分取云依他之用也。不及見相二分ニナリヌレハ無樣所執也。演祕所變之用是依他起トアルハ釋此重也。疏變異義釋時。爲見相二分之用起也。云此重也。見相二分之用云。卽二分イワス此意歟　琳舜房云。古樣申安慧之意自體分起成二分用云用二分ナリウセヌレハ所執也云云　光胤申也。演祕釋前後相違セリ。此用實非見相二分用非二分見タリ。二分之用用名。二分用名二分見タリ

一。讀師云。依他見相二分安慧師許歟事。古二義也。今依他之用此事歟（私云。此事未定。二分トハ申サストアレハ。二非二共也歟。所詮今依他之用ト依他見分二分ヲ許歟否ヤノ沙汰ト同異事可尋之。打任テハ別事歟）

一。護法改轉義安慧變異義ホトノ事也。自體分形カヘテ爲見相二分起也。變現義者自體分現二分也。母如生子別物變出。前義別ニハ不變出己形カユル也。安慧❶無似有護法有似無也

一。今取自體能轉變也。非兩釋正否總頌轉變釋也。諸釋共許也

一。由此正理乃至離二相故事　此文第三句釋文トアルヘキニ。釋下二句云事不審也。安慧依總無立別無也

一。有爲無爲若實若假事　評定曰。爲無爲對假實相對也　讀師云。無爲非分別非所分別只識之體取之。疏識之體見タリ。肝要。不相應何分不離識耶。今分別所分別門入不離識成非五法事理門故但無爲體門寄セテ取樣。色心分位ナレハ。所依取時自然隨被取歟

一。假實門。實常住實法トアレハ。有爲之相用皆以假取歟　評定曰。實門取也。常住實法者擧顯也

一。轉似我法外境相現事　難陀意。轉言依他相分轉出事轉云也。疏見分識能轉依他相分者此意也。似言能似依他。所似所執（繫ハ不及餘義）疏似外境相現此意也。❷疏下文以是諸識有轉似外境之功名爲轉變此意也

一。此所執境乃至實我法性事　難陀意。所分別體取所執事不審也。何不取依他相分耶　延公云。心實境虛之師故。依他相分不物立取所執。但ツラニ可取之古中タリ

私云。此事且所執擧不出依他存唯識境虛計故也。所執中中大事ナシ。ナニ樣妄境故恐背唯識志也。但轉變之言可含之。以下由此分別變似外境我法相之釋肝要可知之頌含說見タリ。此事古聞書可見之。難陀可爲八識能遍計師之由沙汰之

一。唯既不遮等文事

一。中道事　言中道者正智也云此下釋也　光胤申云。中謂非邊ナレハ。中先中歟　評定曰。中言中道云料簡アリ。此事不審也。背釋故　讀師云。契會中道者。カカル理理ノコトク知正智ニカナウ也云意也。理中道取ルハ易知　讀師云。先年堯尋良英中道事評論セリ。堯尋只有ヲハアリメノママニ有知レハ中道也。非有タル物有トモ謂誠ヒカ事也。有ナルモノヲ有云正智正解也。契正解ナレハ契中道也云云　良英ハイカ樣ニモ中途義云中道故。非有非無中道云也云云

私云。師範之義ニモ非有之有ナレハト云意歟

第九十二日（自文說成就四智菩薩至由此懸篇說前二頌）

讀師云。能隨悟入事。疏二意アリ。初意能字配十地位能入唯識也。隨字配地前隨悟入也。付此地前隨悟者何隨ヲヤラム。所隨之樣不聞。後意隨十地悟入云云　此解能隨二字共地上菩薩也。隨

❶傍註曰總無　❷傍註曰今文下也

者随地地悟入意歟云云

私云。後解意随地地意云事如何様アヤマリ歟。疏随經義入十地云云　經義理悟悟入意歟

一。相違識相智得名事　讀師云。相違申疏二釋アリ。初釋相違境也假者ヲハ直相違トハ不可云。相違之者也。依主釋ニテ假者相違呼フヘシ。後釋假者直相違云也　評定曰、後釋意。境相違即境歟。相違之境歟　光胤申云。人境倶別故云云　境相違即境見タリ。假者人天鬼等相違セリ。四四境相違存歟　院主云。初釋意假者非相違云云　サテハ相違識相智相違不呼假者歟　讀師云。假者呼也。初釋意假者直雖非相違取相違境故依主釋ニテ名假者也　讀師云。相違事持業依主二釋ナレトモ。假者相違云此假者識云識生此識因云相也。相者又境也。菩薩此境唯識ナリケリト悟ルヲ云終智也。智者菩薩智也。一處四境之境了知非唯識一處難變相違四境悟。悟入唯識也云云　可見疏　評定曰。相違識相ヲスル智者相スルトハ相觀智云事歟之由治定畢

一。空空唯空事　私云六卷私記ニハ。今一處四境境即空定人觀空云云　此様ナラハ可云一處五境歟。但祕釋別事見タリ。又一類境更出見タリ。可見演祕　訓論評定之趣讀師云。於今一處四境之境空定之人觀空也云云　延公云。一處四境所執依他二義也。但今一段依他之通也　讀師云。依他ニアラスハ問答アルヘカラス　光胤申云。非所執之由疏分明也

光胤申云。業力一門ニテモ。何一處不變相違境耶　讀師云。無心勢力業力門不可成立故　光胤申云。常世界之様見ルニ。心境ノカナワヌ事多シ。心如此アラハヤト存スレトモ。不随心境現スルハ。併業力一門ニテ不随心力シルシ也。若爾一處四境只業力門ニテ如此アル也。境實境ナレトモ業力一處令變ナルヘシ。境融通セスシテ須彌鐵圍ノ様ニアルト。又融通シテ一處四境ナルト。其様カワレトモ。業力色色無盡ナレハ。如此其姿モカワルト意得叶道理也。所詮今様不融通須彌等トノコトキハ。偏業力ニテ無唯識道理融通シタル境ニハ。唯識道理アル歟。返返不審也。不融通須彌等ニモ唯識アラハ。何以一處四境成之耶。又一處四境ニハ如幻之道理顯。須彌等境如幻ナキ歟。只業力不用意得ルハ無子細　延公云。妄業唯識トテ常沙汰スル事也。唯識ナレトモ妄業力ニテ如此妄熏習付ケタルイワレニテ。色色其境相貌カワル歟。境當座不随心。不知如幻所執ノシワサ也

光胤申云。妄業トハ唯識トハ返返誑詐カマシキ事也。少乘等業力申。其業力唯識云事不意得。非業力門依唯識道理様不聞。自宗唯識不可成。所詮業力ト唯識トノ力ラクラヘナルヘシ。妄業唯識トテ妄業ヲモ歸唯識。其唯識承併業力門ニナル也。可申實業力ニナラスシテ。ケニモ唯識トハ更ニシルシナシ。抑所執力トハ所執無法也。所執之力不意得　延公云。所執之力ラトハ其心力也

一。無所縁識智事　良明房云。夢境時モ心モサメテアレハ。筋ナキ事思フナレハ。夢中心境倶非實有。何云識現可得耶　讀師云。筋ナキ事思フトモ。心ハアレハコソヲモフラメ。筋ナキ事境ノナキニナルヘシ

一。自應無倒智事　光胤申云。小乘等意。雖境實有心迷悟アレハトコソ申スヘケレ　讀師云。爾也。心外境アリトモ。愛著憎恚等力ラニテ無倒智不現コソ申サムスラメ。但大乘。愛憎恚等之過失併心外境置故也。可存也

一。隨三智轉智事　讀師云。初智自在者觀察者等智也。此智力ラニテ境現様見悟唯識智第二番智意得ヘシ。第二智今四智成就菩薩智也

一。隨觀察者智轉智事　讀師云。此智様更不意得。向一境觀苦無常等時。其境心隨苦無常等ニナルヲ見。境虚假存歟　光胤申云。汎爾實體ナル境ニテハナクテ境境觀時事歟。疏一極微出セリ　評定曰。此事不意得。於境本來ヨリ苦無常備タリ。隨觀顯ルマテ也。何以之證唯識耶。雖

境實其境苦無常可顯故　讀師云。アマリニ不意得聞。土代之樣定メントテ。新問答隨身セリトテ。被讀上其趣努繁也。大綱一境向苦無常觀時。其境實ナラハ苦無常定ヘキ處。又觀空無我隨心空無我トナルカ故。唯識也。境虛假也云趣歟　琳云。此抄此趣也云云　付之重重不審アリ。肝要不意得分止畢

私云。此下疏能能開可須解意得事多修法觀者事。修二意アリ。法契經等云云非一體上有多義故事肝要。此證意歟。追可決之

一。隨無分別智事　讀師云。此證又不意得云云　無分別智證實者眞如事也。サレハトテ一切實境可顯云事不意得云云

一。皆非離自性事　自性子細多。可見疏。自性之體種類多故。唯識廣クシテ云一切也

一。理證四箇量事　所緣法故第二量云事不意得。第四量ナルヘシ。但對二隨一故量云爾歟

一。極成眼等識事　讀師云。此量言許如何

光胤申云。離自色等云云　離不離之沙汰出來セリ。意許量體諍量申タシ。其故唯識比量ホトノ事也　光胤申云。於此量五箇量アルヘシ。初眼識量以平等識爲同喩樣如何　讀師云。耳等識不緣離自色等故也。肝要。不緣色等邊爲同喩也。耳等緣聲等故

一。此親所緣等量事　光胤申云。此六箇量也。總合立可有過。色境望耳色等可離境故　私云。如彼能緣之能緣見分歟自體分歟古尋也可見聞書

私云。疏立此量事無用ニアラサル由釋云。謂前已言親所緣即是相分。恐他謂非識爲體。故今成之云云　タトヘハノ事也。可云無用歟。爲恐爲恐

一。抑此量唯識比量所依量歟事　讀師云。似唯識比量之案立云云　良公云。此量云所依。或所緣法故云所依二義歟。抑トテモ論量所依トセハ。何論ノマヽニ不立別樣立耶　延公云。サルホトニ別所依量不尋一義アル歟云云

一。所緣法故事　私云。此量又無用也。上二隨一故ニテ可滿足故　光胤申云。如相應法之喩事具能立事疑也。但總成所緣義アラハ。今能緣ニハ緣セラレストモノ事歟。就其相應法正心心所取故本質也。本質心心所望他心時相離法也。何具所立耶　讀師不被申其由　光胤申云。於本質心心所四分相緣ニテ可作不離能緣之義歟　私云。不云即滅事一分相符過事可見疏

一。我法非有等文幷二行頌事　讀師云。此事ハアマリ大事也。　中中不及沙汰。一法中道沙汰也。凡三性對望中道見無風情唯識也云云　頌事。讀師云。唯者定義也。簡義不取事。於此二都無○簡義故。故說一切法非空非不空二句。一法中道聞エタリ。及有者眞假相依之有也云云　此外事一法中道之才學也　良公云。偏說染分事其由何事哉　讀師云。爲今生厭離也見タリト云云

一。世事乖宗難事　讀師之讀上疏四箇比量

一。處定難事。讀師云。終南山トテ一處山在處定故。望其處見之。不望其處時不見之。若境非實故。望其處見時境非實心力ナラハ。不望其處時現量可緣之。何處定リテ見不見アル耶爲言

私云。此現量緣也。比量ニハアラス。比量ナラハ不望時思遣リテ緣常事也可見疏

第二時定難事　讀師云。緣時不緣時アル事疑也。心力ニテ境非實一切時可緣。何緣不緣之時分アル耶爲言　光胤申云。設雖非實。又心力ラナリトモ。心緣セント思時コソ緣スヘケレ。此難不意得

評定曰。此難汎爾緣不緣之時難スルニアラス。上處定ニヲイテ。其又寄時難也

意云。望其處時緣。不望時不緣事難也

第三相續不定難事　光胤申云。相續不定者。相續有情也。有情緣不定難歟。不定ナレト難歟　讀師云。不定ナレト難也云云

評定曰。サテハ上處定時定事樣カワル也。其處定難シテ處時定ナレトハ不難

也　讀師云。此難意多有情一處樹木緣時境非實。何緣人モアリ不緣人モアリテ。緣不緣不定ニアラサル耶。必定何人モ緣之云事不審也　私云。境非實故。ヲロカナル人ハ緣之。カシコキ人ハ不緣風情ニアレカシト爲言　喩ハ眩翳人ヤマヒアレハ見髮繩等。無病人ハ不緣之樣ナルヘシト爲言

第四用不定難事　私云。此又不定難不定ナレトハ不難歟　讀師云。眩翳人見髮等無髮等用。餘人見有用。境非實何レモ可無用爲言　返覆之樣易知

一。如夢境等應釋此疑事　讀師云。夢中種種事緣時モ　方處有無。終南山有無相ヒカワリ。或處ハ村園アリ。或處ハ無之。如此種種差別アレトモ。皆以覺時ニハ無跡形。汝疑以之可釋。覺境モ如此爲言

一。獄卒事　所執依他兩釋アル歟。二十唯識論引文所執釋也。彼論兩釋アル歟。又彼論所執所執釋ハカリ歟。可尋之

一。尋香城事　讀師云。ハマグノシワザニテ。海邊ニ宮殿ニ似タル氣立云云

私云。古聞書ニ別樣ニ申タリ。可見之

一。何緣世尊說十二處事　此疑ヒハ只意法可說之何說十二耶爲言

爲入我空事　延公云。總緣也。我空歟云云

讀師同心畢

一。如色斷見說續有情事　讀師云。爲化當座機。佛化生有情說給事也。以之十二處說クモ。一合主宰執見爲遣也。化生有情事。有情我無。但法ノミアリ。仍蜜意以說給。十二處爾也。別實色等アルニアラス。有情別實有ニアラネトモ。斷見後有撥スルヲ遣ルタヨリアレハ。有情アリト說

一。爲入法空事　私云。唯識法空寬狹アリ。獨作生空唯識ニシテ非法空故。又唯識表法空遮也。但遂歸一致也

一。豈不亦空事　此問不意得之由光胤申出畢。意云。爲唯識悟入說法空云意。法空唯識之外聞エタリ。而何ソ如此問耶　讀師云。法空ナレハ。唯識法ナレハ。一切意得問也云云

以上

天文三甲午九月十九日至晚景筆功訖

同十月十六日一校了　藥師寺英乘

論第七卷聞書第三

第九十三日　自若諸色處亦識爲體至故定應信一切唯識

讀師云。抑九箇之問答生起次第之問歟必シモ不連續歟事。昨日延公尋アリキ。昨日必シモ不連續之由申畢。但能見之。次第連續之問答歟。先唯識所因難擧教理成之畢。付之教理ハサル樣ナレトモ。世間乖唯識宗事擧疑之。擧夢境答之畢。此時世間相違ヲハ閣。擧聖教相違疑之。付之唯識成空生空之樣易知。次色相非色之生起スル事ハ上依識所變非別實有付色處堅住擧難之答之。此上色處ヲハ閣擧現量境疑之。答之如夢所緣云云付之夢覺相違問答起レリ。付之色處之分問答究畢。擧他心疑之。答之但不說彼是親所緣云云　付之閣親所緣本質他心擧疑之。既有異境本質他心也答之唯識自一心取置事嘲。遂開五法事理畢

一。若諸色處乃至相續而轉事　良公云。此問無形質心ヨリ形相アル色相顯現スル事疑歟　讀師云不爾。左樣取入タル事モナキニ。無始ヨリ常恆未來又相續シテアル事。若識爲體非實有。爭堅住一類相續シテ變異モナクテ轉耶爲言　常堀ヲホリ岡築クコト丶ハ。造作義眼前也。山河大地等ニ付テノ事也　光胤申云。凡九箇問難何レモ麁淺ノ問ナル樣ニ聞エタリ。若深重立入ル事ハ。三能變唯識處ニ明之畢。九箇問答世間現見シ麁淺不審歟。隨九難處ヲハラウト常申タルモ。廉ト云ハ。假難之意歟。今色相非心難モ尤良公不審ノコトク。無形心法カ質礙之色法變出ス事ヲ疑フヘキ處。其性境唯識ナントノ巷タナレハ。アサアサト問之。以之可知之

一。名言熏習勢力起故事　讀師云。只虛妄

熏習之勢力ニテ如此云云其所以ヲ委ク申サハ昨日今日山河等ハ常恒不變之物トシハ〳〵思ヒ付テ熏習セシ故。堅住一類ニシテ顯現セリ　光胤申云。迷亂シテ心カ思フ分モ加樣ニヲモヒ付。シハ〳〵熏習セシカハ。サモアリナム。正シク事業辨ル時。如幻ナル境カ不隨心。山越カタク河ハワタリカタクアルハ。何物カ障礙耶。所執カ障礙ストモ申カタシ。所執無法故。迷情心カラニテトモ申カタシ。將心如此事ヲナサムトヲモヘトモ不叶事。イカナルイワレソヤ。如幻ナル物。何如幻振舞ナキ。總迷情之前。如幻不顯不審也

私云。妄業唯識トテ大事也。故東院云。迷情前ニモ如幻ナル事業ヲナス也。有情此死生彼シテ上下往來之時。更山河ヲモ通金石ヲモトヲリテ。地入登空也。此如幻之道理業力ニテ顯レタリ

一與染淨法爲所依故事　讀師云。世親無性兩論云云。　上名言熏習勢力起故初解ハナシ。只後與染淨法之解ハカリト見タリ。而上名言熏習道理ナクシテ。與染淨法ハカリハ。更由トナリカタシ。如此色相堅住一類ニメ現スレハ。自然與染淨法爲依事アリナントハ可申云云。　ワサト染淨法起サムタメニ。色相堅住可得ニテ現ストハ爭可申耶不意得　延公云。誠文面サル樣ナレトモ。與染淨法之第二解。源迷亂心ヨリシテ執之故。堅住可得ニナリテ。與染淨爲依可意得歟。不爾更難立事歟　光胤申云左樣不意得難成事也。隨疏ニモ此趣見タリ。疏云。由元迷執色等境故云云此意歟　光胤申云便無雜染亦無淨法之由。更不意得。本性淸淨之法ナレハ雜染ナクトモ何無淸淨耶。以此由返思時。イサワサト爲生顚倒可得堅住ニシテヤ現スラム。假令不審也　讀師云爲對治道淨法起義門アレハ。無雜染由モイワレタリ

一亂相及亂體等一頌事　讀師云。疏云。文隔越セリト云云　祕釋之推之。色識共亂相亂體物柄聞エタレトモ。亂相色識。亂體非色識。相配可意得。　此事文隔越云歟云云　光胤申云。祕釋之樣。攝論長行亂體亂相非色識色識トアル歟。而頌ニハ如此逆次ナリ。祕何處故不次此疑也。答之若無餘亦無之結頌以思之。因先果後ナルヘキ故。亂相因亂體果列之歟。祕釋此意也。讀師同心畢

一現量爲宗難事　讀師云。爲宗之爲違トセハヤ。　現量境違唯識宗云難ナレハナリ　院主云。現量爲宗云云　外人現量吾宗トシテ擧。今難故爲宗云歟　光胤申云。五識境非如幻。　殆帶所執一義アリ。五後意識所緣所執コソ無ナレ。所緣相分內境也。旁以今答不盡理也　讀師云。又色等境非色似色等文。今不審。釋歟云云　光胤申云。又色等境之文疏生起問アリ。依彼問可意得歟可見疏

一現量證時乃至妄生外想事　疏依自宗順他宗二門以釋之可見之　導此答隨他宗云云

私云。五俱意識妄生外想之義アリ。其事。然今此中據自多分及就他宗乃至妄執者也云云　然實五俱之論義也此下ニ釋アリ

一❶疏五識中嗔等亦親不順本質境但稱親所變相分故非遍計所執文事。此文明文也。能能可意得置事也

一又色等境非色似色非外似外乃至是實外色事　延公云。非色似色之外非外似外不意得繁重也。只同事歟　光胤申云。古自他ニカヱタリ。非色似色自宗前ニテ釋ス境姿非外似外就他宗釋之。外人外境ト云故

一此文疏但顯正義不是破他釋事　光胤申云。有義任文疏彈此文破他云云　評曰。下破有義云疏破他意ナルヘシ。不爾不可執爲對誰云爾耶。但顯正義顯邊也見タリ

一如夢所緣事　良公云。內境非無何例夢境無耶　讀師云。如夢所緣外境事也。非內境不可執爲是實外色之文分明也

一夢覺相違難事　若覺時色之覺何故實時之覺トハ。ウツヽヲ云覺非眞覺云云

一如夢未覺不能自知事　光胤申云。夢中吾見夢追思事アリト人被申云云　聽衆中同心之人アリ。但此文分明決判セリ　光胤申云。眞覺云上ウツヽ覺簡

❶傍註曰此下ニアリ

置眞言歟　讀師云、二乘見道ヲモ取眞覺歟。論義也。答、樣總テハ眞覺ナレトモ。今不取。唯識覺故云云　光胤申云。生空唯識學可疑之歟

一。外取他心難事　光胤申云。外取他心之外取如何可意得耶　讀師云。外取他心云意歟

一。疏鉗ハカナハサミ也

一。非如手等乃至親照外境事　私云。此等能取所取相離。取外物也。外宗心緣境習ヒハ此タクヒ也

一。但如鏡等似外境現事　私云。鏡照物自處彼影移シテ。自不離ニシテ。而他物取浮也。大乘心緣境。以之可知之　延公云。但如鏡等之鏡ヲハ喩本質歟能緣歟

讀師云。此文本質歟云云　延公云。總鏡像喩二義也。未定事也。ケニモ此文本質見タリ　光胤申云。疏樣能緣心。鏡體ト見タリ。他心之影於自心上現之文分明也　延公云。此文本質トモ可料簡云云

一。無有少法之少法事　讀師相分云云　良公モ光胤モ申云。此少法能取所執心歟云云　讀師云。攝末歸本辨範抄。抄也　問答　唯識論但明相分云云　私云。彼問答抄申スハ似彼相現之事歟。但不分明覺。彼抄可開之

一。既有異境之異境。本質他心治定畢

私云。實境云事ハ。總テハ心變ナレハ不云外境。但今能緣ノタメニハ非心變。仍云異境歟

一•奇哉固執事　唯識之識吾一人取置事嘲也　延公云。自他有情相對勿論也。但此問答自身八識相對等ヲモ入ル歟　讀師云。自他有情相對歟

一。四實性故事　良公云。可有不相應實性見タリ　讀師云。二義歟。今文先左樣ニ見タリ。但可有料簡云云　延公云。四實性故一向依主唯識見タリ　讀師云。此文爾也。總依主唯識解釋多ク見タリ。隨持業唯識之義兼依至。故無苦見。依主唯識之義不兼持業歟

一。一切有情各有八識事　二禪以上各有八識之義アリカタシト云事古不審也

第九十四日　自若唯有識都無外緣至寧與無記相望亦然

疏問答識起之由云云　此疏樣見タリ。由假說我法有種種相轉廣釋云。有❶七頌合爲二段。初二行頌釋違理難。次五頌釋違經見タリ。違理有二。四緣生死相續也。違經有二。三性三無性也。此違理二中初也　讀師云。若唯有識都無外緣之問不意得。上明體用轉變。內識轉變之樣明畢。重何問耶　光胤申云。體用轉變內識中ニヲイテノ轉變也。此轉變時緣ハイマタ不聞。何不問耶　讀師云。分別所分別トアレハ。所緣緣之分聞タリ　光胤申云。其トテモ所緣緣情不聞。只心所分別アリト云マテ也。其所分別生慮解樣不聞。四緣能辨エタル人此所分別所緣緣可意得。不爾如何意得耶。良明房。上三能變段所依所緣三依等明事ハイカニ　光胤申云。其又一段事也。サ樣遠事取合セハ。總法門廢立アリカタシ。今一段付テノ無用歟否ヤノ事也　讀師云。上雖數數明爲研尋義理。或爲遣疑惑。多重問答。有其例歟。唯識所因難由何教理唯識義問上成セシ事。重問見タリ。又下三性義問不意得。三性コソ唯識事ナルヲ。唯識三性相違云事不審也。此爲生起カヽル問擧歟

私云。唯識所因難之問重雖說。未了申セハ別段事也。三性義問。先師堯尋申シキ。三性法相門。唯識トハ聊其趣カワル也。意得合了達時也云云

一。二一切種識乃至功能差別事　延公云。第二卷賴耶一切種狹。今一切種廣。而今體只同事也。如何辨寬狹耶。業種等今一切種攝之賴耶一切種不業種等故云云　讀師云。上親生自果云云　今文能生自果云云　親顯名言業種疏故。能互親疏詞也　延公云。古左樣申タリ。付之又業種感果自果云事不審也　讀師云。善業感善果故。對惡果云自果。惡業惡果准之可知。自分自分因果アレハ云自果非無過云云　光胤申云。此樣ナラハ於業種可立引自果歟　讀師云。可爾歟云云

一。此生等流乃至名一切種事　延公云。此士用果人法何耶　讀師云。法士用歟

❶傍註曰自由一切種識至所執我法性

光胤申云。一切種者果四果アレハ。付果
云一切種歟。將又種子處一切之義アル
歟。種子體一多。等流果生付一多ハア
ルヘシ所生現行一多隨カ故異熟士用
壞上三果。異熟果種子士用果種子トテ。
別別アルヘカラス。只名言種處兼三
三果功能アル歟。若爾付果一切意得
ハヤトモ存也。但種子功能談。種子ニモ
一切義アルヘキ歟。イカ樣種子體隨三
果各別アルヘカラス。等流果ハカリコ
ソアレ　讀師云。付果可事歟

一。有展轉義疏二解アリ。可見之。第二
解不正也

一。此識爲體乃至無別性故事　諸本之點
此識爲體云。　識處種子導セリ　讀師
云。疏釋情。識現行識也。種子現行第八
自體分不離故立識名。種處自識義ハ
ナシ。從現行立識名見タリ。土代識種
現トアリ。種子識時。種子不寄現行直
立識名事常事歟。乍去今種識識自體分
不離由以立名　光胤申云。此識爲體之
識處種子導セル樣。種處直立識名見
タリ。種識爲體物ナレハ。其體コロト識
也。自元識種現トアレハ。此種子識也爲言
　但疏自體分不離之道理立。又論種離
本識無別性故云事。設直種子雖名識第
八自體分上依附スレハコソ種子識ナレ。
此總事也。識名寄自體分立ツヘシト
云事ニハアラサル歟　評定曰。此識爲體
云導事。此言處種子導セリ。識處種子
導セルハ。イカ樣サカリタル歟。諸本此言
之處ニアリト云云　評定之通治定畢

一。此識中種餘緣助故事　疏三緣云云　サ
テハ種子待衆緣現行三緣治定歟。此事二
義也。而此文無餘義　光胤申云。非待衆
緣何緣ソヤ　延公云。種子爭假所緣緣
耶　光胤申云。現行緣云義モサハ不申。
現行緣又爲種子緣也トコソ申。此二義
論シタル樣アリ

一。讀師云。種非識故之種穀麥出事不審
也。彼非實種。何出之耶　光胤申云。實
種必種識也。何云非識耶。仍出穀麥也。
穀等雖非內法種子。外法種子也。無苦
見

一。後當說故事　現第八云云　下以展轉力故
攝或第四句彼彼分別生攝二意。疏見タ
リ

一。謂從生位轉至熟時乃至重言如是事
讀師云。謂從生位牽引因轉至熟時生起因
也
　私云。疏愛等因緣擧タリ。此樣生死之
位出歟。只本有長時之位種子生現行
事出スヘキニ。命終位受現行生事ノ
出事如何ソ。凡生死相讀樣又下違理
難也。出之事不審也

一。有共不共事　讀師云。共相種子不共相
種子也云云

一。展轉力事　相見分等云云　良公云。相
分爲見分緣トナルハイワレタリ。見分
爲相分爲緣事不審也。今明心心所助
緣故。相分助緣爭明之耶。推之見分助
緣之體取ルハ。心王見分心所見分相對
所緣歟　私云。頌上二句種子緣也。第三
句現行之緣也　良公云。出不相應事不審
也。不相應假法也。爭爲助緣耶。但緣不
相應心起云爾歟。緣眞如等邪見等之
起此意也

一。由本識中乃至方起分別事　讀師云。頌
由字以故字生字トヲ釋也

一。諸淨法起乃至爲緣生故事　光胤申云。
頌說分染法之緣明歟。應知亦然之詞頌
之外見タリ　讀師云爾也云云

一。此緣生相事　緣云四緣。生云下彼彼
分別也。讀師被申畢

一。緣且有四事　讀師云。且言緣生トノ
中且緣明云事也。疏以答不盡者生不盡
也　光胤申云。爾且緣有四云ヘシ。何且
言緣下置耶。故緣四緣十五依處トア
リ。且今明四緣。仍對十五依處置且言
歟　疏左樣見タリ　讀師云。サテハ十五依
處傍乘義云事不意得云云　仍且言對
生也云云　光胤申云。抑本頌說種子因
緣。而二現行云說現行因緣事如何。本
頌之外加之歟。サラハ諸淨法起應知亦然
之樣先任頌說種子現因緣ヲハ別說
クヘキ處ニ。サハナクテ始メヨリ說之不
審也。延公云。所說種現緣生分別ヨリ廣釋

也。其ヨリ前略釋頌時。諸淨法起應知亦然云云　略釋時任頌偏說種子下廣釋元ヨリ廣釋ナレハ。頌外盡廢立之歟

一。極劣無記事　無起中異熟無記也可見疏。異熟有重重歟

一。無所熏故事　評定曰。非能熏故トコソアルヘキニ。無所熏故不意得。設第八之外所熏處アリトモ。自性微劣ナラハ爭熏耶　評定曰。微劣故トコソアルヘケレ云云下極微闇故之極微此由也　讀師云。無所熏故由其理アリ。已所熏處故。第八之外所熏處ナキ故。第八不爲所熏可事闕。若所熏處ナラハ必定又可非能熏故

一。等無間緣事　私云。此下疏大切事共在之先色不相應種子無等無間緣法也。仍簡之。疏見簡三様アリ。一多同類俱轉非等無間緣。二假法非等無間緣。三無緣用物非等無間緣。　多同類俱時轉義丸色不相應種子簡之。但不相應ニヲイテ命根同分同類並生義ナシ。仍假無緣用二義簡之。以唯假一義不可簡之。不放逸等假有緣義故。命根雖有等無間之義無緣義開導義（三義ノ中ニ多同類ノ義ト無緣用トハ通ル義也。假雖ハ不通插子色ノ一分ニ歟）

疏云。簡色不相應種子無爲非此緣性以多同類色不相應種子トハ俱時轉故乃至命根同分體雖一一而無並生一者是假二無緣用乃至　然非唯假義便簡命根等。以不放逸等是假ナレトモ亦有此緣故。命根有等無間義無緣義開導義云云

私云。開導二言事　疏云。開者避義。與後後處義。導者招引義。即前法避其處招引後令生。必有緣法方具此二云云

一。前聚於後事　疏云。簡俱時及後爲前緣義非開導故云云　私云。非開導故者。避處與義故。後法俱時法此義ナキ故歟

一。自類言事　疏云。顯非他識爲緣云云　私云。他識開導第四卷立破故。當卷歸正義明之歟

一。無間言事　疏云。非中有間隔要無間者。雖經百年等斷亦是此緣故云云

一。等而開導言事　疏云。顯前業一心爲後心心所緣。前一切心心所爲後一心緣。意即齊等。而開導故名等開導此乃等屬前後通因果也。即簡相似法沙門義云云　讀師云。此用等之義也云云　私云。如第四沙汰被申畢。但此義顯體等云一義アリ。又通體等用等一義アリ　光胤申云。用齊等義見エタレハ。ケニモ用等歟。但體等當様ヤラルヘキ。就中等屬前後因果通云事不審也。只因處等義ヲ見ハヤト存也　讀師云。前一心爲後心心所前一切爲後一心。前後相對シテ互望時。等義アレハ云爾歟

一。疏云。又等者顯此心心所聚中唯一心一所後亦爾故。一法ノミニシテ非多故成等。一聚中如色不相應有多類起彼非等故云云　讀師云。此無餘義體等也云云　私云。此異義モナク體等存歟（但可尋之）後亦爾トアレハ。此義等ヲハ前後相對見之歟。凡此義因處ノミニテ體等無子細歟。所詮橫竪中橫見之因ニノミ體等見様歟。竪見等前後見合故通因果等也（以上等ノ言ニ疏ニ出二様ヲ。初ノ等ハ簡沙名沙門義ヲ。後ノ等ハ簡色不相應之由疏ニ見タリ）

一。八識相望時。多同類俱時轉。仍同種子非此緣。疏云。若許俱互爲緣多類並生得爲緣者。種子類應爾故

一。八識俱時轉スレハ種子色等トノ同類俱時轉カコトクアルヘキ歟ナレトモ。種子又カワル也。體用各別故。種子一類百千アリ。仍云多同類種俱時轉故　❶疏云。一身八識雖名多類。然體用各別ナリ。名但是等其色等法體用無別。多類並生故非是等。如草火等喩准此應知云云　❷又云。八現識體用別故。非是同類。非如種子一類乃有百千云云

一。❸如草火等喩事　可見末文。顯輪集未見之。追可見之

一。心與心雖恒俱轉乃至　等無間緣事　此事如第四卷沙汰。依緣時性同故和合似一歟

一。入無餘心最極微劣無開導用事　讀師云。只後念心心所不可起故。不引之ニテコソアルラメ。最極微劣之由不審也。最極微劣無想定等入最後心トテモサコソ

❶傍註曰等而開導之下也　❷傍註曰多同類種之下也　❸傍註曰疏

アルラメ。微微心劣故　光胤申云。後念永
不續以尋因様。イカ様ニモ力ラクラヘヲ
セハ。無想定等最後念ニハカワリテ。尙微
劣歟。其ノシルシハ後念續不續ヲ以可知
之歟
一。論有誠說若此識等無間等文事（此文ノ問答ニ近遠ノ問答アリ。コレハ遠之答也。可見疏）　前念因後念果俱等言
アレハ。イサ一一相望ニテヤアルラム
讀師云。誠不審云云
一。鏡智起已必無斷故事　私云。佛果起故
無有漏アリタキ處。起畢無斷アルハ。
若圓鏡智金剛心起義ヲヲモワヘテ。不
云佛果歟。推量也
一。善與無記相望亦然事　讀師云。無用也。
上有漏無漏沙汰善無記相引聞エタリ。
云云　私云。自然聞エタレトモ。義門異故
云爾歟

第九十五日（自此何界後引生無漏至一切位中有無不定）

一。或從色界事　私云。頓悟爲受變易要
生第四禪故云爾也
或欲界後事　私云。必欲界廻趣不改其
身變易受故云或欲界後也
一。有義色界亦有聲聞乃至亦得現前事
私云。於聲聞許色界廻心。疏云。但除初
二果獨覺云云　❶又無色界廻心義ハナ
シト見タリ
一。然五淨居等文事　經不說彼之論義也
（常ノ沙汰也）　一。私云。此下疏。此第二師義ニヲ
イテ。佛地論唯識論推之。多生分段之二釋
アリ。此兩釋。於初二果第二師大綱故
共許。於不還多生分段有無二釋也。此
第二釋許多生分段中。可有漸悟悲增
歟否事。常事也　延公云。亦容之容字ハア
ルヘキ義歟　讀師云。爾也
一。於無記中染與不染事　延公云。此不染ハ
法執釋。此事難思。先染汚ナルヲ何云爾
耶　讀師云。望二乘云爾也　光胤申云。
望二乘時不染ナレトモ。望菩薩染汚ナ
レハ。不染云事不盡理也　讀師云。誰人望
ムルニテモアレ。不染云義門アラハ無過
歟　私云。菩薩法執等無間緣不說歟云
不審アルヘシ。只我執與法執亦相開導
申ナハ可然歟（一旦不審也）
一。生空智果前後位中得相引故事　私云。
此生空智根本智。果者後得智并滅定也。
此三種ハ上染與不染之不染攝ヘシト疏
見タリ
一。此欲色界乃至不生彼故事　私云。見
疏有漏第七生無漏事。非無色界云事
也。菩薩不生無色界故。有漏第七不生
無色。不起之故也。能引有漏第七付事
也。假令所引無漏第七通無色可起之
也。其故依身欲界入非想定人。能引第
六非想地故。所引第七同地故。因位間。無
漏第七依地隨能引無漏故。佛果不必
爾
一。潤生位等更相引故事　延公云。潤生位
擧事有子細歟。只不限潤生總申セカ
シ　讀師云。擧決定位也
一。初起無漏乃至唯色界故事　讀師云。見
道無漏必色界心後引生之也。三乘俱
決擇分善根色界修惑定故
一。眼耳身識乃至應知亦爾事　私云。自類
答。二識ヲノサネテ說故。不云自類。鼻舌
相對三識相對也。爲等無間緣歟云濫ア
ルカ故。云自類也。大疏見。鼻舌限欲界
故不可云互。三識通二界故可云互見
タリ
一。有義五識容互起故事　讀師云。此師成
事智初地起云故。許漏無漏間雜之等無
間緣也　光胤申云。抑此師意。八地已上五
識有漏無漏間雜義歟。將又如第六純
無漏歟（此事ハ古尋也）　讀師云。此師意難知云云
一。第二師正義也
一。有漏不共必俱同境根事　延公云。六七
相對漏無漏能所依ナル事。此因簡時。同
境簡之見タリ。前三之義ニハ不被簡。讀師
同心畢（本質挾帶事其沙汰アリ）
一。謂若有法之有法事　私云。簡遍計所
執見タリ　讀師云。此疏下五識假緣歟
否二師アリ。總云有法不簡假實。仍於
假無實三簡無假實二云有法也
一。讀師云。第二緣字兩寺之論。所緣言諍
也。非緣言諍之由。古賢明言アリト云
云　讀師云。北寺傳所緣言始メヨリ有體
所緣取定也。總所緣雖通有無今緣
且有四表故

❶傍註曰疏ノ釋也

一。是帶己相事　讀師云。己者當何物耶
光胤申云。疏己者境體云云　境事見タリ
讀師云。己者境體ナラハ。依何云己
耶。對何云己耶　光胤申云。己能緣心意
得樣アリ。此義能意得ラレタリ　讀師
云。凡己能緣心也。境不離心心物也。云
意。心云己云己相歟。己相者心相
也云程事歟　私云。祕云。相見名己。見分帶相名帶己相云云此釋ニテ可意得合歟
光胤云。己者境體ハイカニ。今御談樣相
コソ境ナレ。己當心故　讀師云。己者境
體者。境心物トスレハ。心境一物ナレハ
云爾歟。不違此文　讀師云。凡相分變
時先挾帶爲本。其上變帶可談。挾帶
土代也云云　延公云。行相釋三釋中行
境體相云釋等事歟
一。爲質能起內所慮託事　延公云。本質
爲心之所慮分齊事大事也。正心慮解本
質マテトトイテ爲所慮歟。將又本質相
分引起スレハ。相分又引起心故傳雖
云心所慮。心正當本質慮解ハナキ歟。
此事古來之諍也　讀師云。此事故東院尋
申云云時。本質慮解通シコソスルラメト
被仰。重疑申云。サテハ心緣心外境ナ
ルヘシ　仰云。相分不變緣之コソ。心
外緣云難ハアルヘケレ相分クワヘ二緣
無苦見云云
一。第八所緣本質有無三師事　讀師云初
師義無殊過事ナルヲ。器界許本質難
思。但遠殘果アレハ。イカ樣器界本質
有存歟
一。有義亦定有疎所緣緣事　評定曰。安
慧師義也。第二卷變他根云師義也云云
延公云。變他根時。所變相分自身置歟。
他人身變置古尋也。古聞書ニアリ。可見
之。種子付可有此尋也　評定曰。變他
正根樣不審也。扶根クワヘ二變歟否不
分明
一。第三師事　私云。此師變器界樣自他
所變互爲質存故。通途本質カワリテ互
爲本質トナル也。通途本質本質。相分相
分也。應說此品之品言顯通心心所見タ
リ
此下有無不定樣因果二位ニヲイテ說
之。唯託心王之沙汰アリ
第九十六日 自第七心品末轉依位至卷終
一。是俱生故事　讀師云。始俱生我見必
有本質道理以立此由云云　光胤申云。此
分別俱生之俱生アラテ。第八無始ヨリ俱
生故。云是俱生故歟　讀師云。第八俱生
スレハトテ可有本質之樣如何　光胤申
云。第七恒緣第八故。第八恒俱生。自必
可有本質歟。餘識處難立此道理。不
緣第八。設雖有緣義。緣餘境故　讀師
同心畢　光胤。後下第六心品之下疏見レ
ハ。或分別起或是俱生云云　サテハ無餘義
分別俱生之俱生ナルヘシ。仍遂其通治定
畢　光胤始申シシモ。古聞書之趣也。古
聞書不落居事多シ
一。龕鈍劣故事　龕鈍劣三樣不及沙汰
止畢　私云。龕非鈍劣物アリ。鈍劣非
龕物アル歟。又鈍非劣物アリ。劣非鈍
物アル歟。思可知之
一。或第六所變事　延公云。第八第六所
變同時取合爲本質義アリ。或第六所
變云此意也云一義アリト云云　讀師云。不
審也。常第八杖スルハ業果門。杖第六
定果境之時也云歟。同時六八所變爲本
質云事不審也　光胤同心申畢
私云。若延公申通。同時定果業果境
緣時事歟被申樣。取合爲本質アレ
ハ替常趣樣聞エタリ
一。緣過未等無外質事　讀師云。成事智不
緣眞如潤色歟。第七云緣眞如等五識
云緣過未等故
私云。此下疏緣否兩說出
一。增上緣事　私云謂若有法簡所執云云
如所緣緣。凡於四緣。初二無此詞。後
二置有法之詞。此事古初二表緣之
體。仍不及云有法云云
一。有勝勢用事　評定曰。❶不障之增上緣有
勝勢用事。凡不障申。凡一切不障礙
不云緣。可障物不障云緣也　故有勝
勢用モアリ。可障物ナレハナリ
私云。譬庭ニムシロヲシキタルヲ取リ
ノケタルハ。庭草ノタメニ不障物不
障增上緣歟。庭ニモシカヌムシロナン
トノ庭草ノヲイ出不障非緣歟

❶傍註曰此事光胤申出畢

一、或順或違事　讀師云、因明ニハ無單ノ即因。雖有即因樣、皆之因狹即因也。內明ニハ單ノ即因モアルヘキ樣ニ申ス一義アル歟。而此下疏釋不許之見タリ。與後生異法爲緣。非前滅法之解釋分明也云云　私云、能相違所相違相對談因之義樣。古開書沙汰セリ　讀師雜談云、第十是違之論義初重之答、進ニスルハ、非眞實之法則。且第十是違釋也、可答也。　問題ニ大師如何釋之耶トアルカ故、大師第十是違釋外釋樣ナシ。仍第十是違釋也、答セン事不可有斟酌事歟。假令問題或違之違、第十因歟トモ申シタラハ、第九因也、可答也。總論義ヲススマスル事、顯法則ニナキ事也。京都御講樣ニアルヘカラス。故東院仰アリキ。論義初重答答切タラハ、進釋出疑歟不然兩方可疑法則也。答切リタルヲ、御答付テトテ一方疑事アルヘカラス。其由仰アリシナリ。論義構習必一邊進退疑アル時、論義構也。兎答可疑之角申不可疑云事ハアルヘカラス。左樣ニアラハ無疑樣答エタラハ、忽論義ニナルヘカラス。故ナニトモ答ヘヨ。必二邊疑フヘキ時、論義出來也云云

一、雖前三緣乃至差別相故事　延公云。雜體增上緣之時、餘三緣增上緣取。親辨自果開避引導用其任取歟。其用之上與力邊取歟。古二義見タリ　讀師云。親辨自果邊其任取ルヘキ也。若其外與力之邊取ルト云ハ、即別體增上緣ニヲツヘシ

一、生住成得事　讀師云。大論第五顯揚十八疏引生義不意得。自種爲先所緣助伴和合トシテ、三界法生云云　自種爲先因緣所緣又所緣緣何云別體增上緣耶
　光胤申云。此事易。自種爲先所緣和合申スハ餘二緣也。此二緣和合法生時。亦增上緣緣モアリテ生法故、此云生之增上緣也。重意云。自種所緣則生之增上緣トハイワス。自種所緣法生時。增上緣與力不障モアリテ法生。四事之中、生カタメノ增上緣云也爲言　住成得□事增上緣ニカワル由ヲ申サムトテ。自種所緣出也
讀師聽衆同心畢　讀師云。住者風輪上令住水輪等、住增上緣也。成成立成辨トヲ出成立者。因明成立以可知之。證者。大疏敵者爲和合勝解愛樂爲先宗因吟、爲建立成所立義云成、增上緣也。愛樂三支大疏敵者增上緣也。所立義果也以上大師意　新師ナラハ因喩爲建立所成宗爲果生、增上緣自種當、愛樂三支當、餘法色無色、❶助伴所緣今大疏敵論者トニ當也。此成立也。次成辨者。工巧智爲先、劬勞爲建立、處具爲和合、工巧業成辨云云　讀師云。辨立殊ナルカワリ目ナシ

一、二十二根事　私云。二十心相生等無間緣。二十二根增上緣也　讀師云。二十二根、立根者依止增上之義也。勝果利アル法也。此果利、一行頌顯。取境者眼等五根也。取境果利易知。五識等ノタメニ爲緣歟。男女二根、續家族、爲果利。子孫等繁榮大ニ有果利。命根活命爲果利易知。五受根受業果爲果利。作業受果、併受順違倶非領納之力也。信等五根、世間之淨法也。雖出世通、對三無漏根云世間果利易知。三無漏根出世淨也。果利易知。涅槃爲果歟。意根事頌不釋。不審云云　後讀師云。祕引對法第五、意根取境攝之。眼耳鼻舌身意云云　光胤申云。其體八識トマテハ聞エタリ。但後三識所依現在七八歟。現在六識非所依根體。取過去意歟如何　讀師云。二十二根門之意根必非十二處門之意根歟。倶現在八識心王取歟。復各加自相應之心ナレハ。望心所時現在心王所依也、定メタリ。此義門ニテ現在八識心王云二十二根門之意根歟　光胤申云。二十二根取境義六根擧。其第六意根今意根也。此樣等五根十二處門之意根ト見タリ　讀師云。心王同時心所助令取境義アレハ。等五根取境義取歟。當座此分治定畢
　私云。二十二根門之意根。日比ヨリ分明不取置、追披處處釋可決之

一、五受根如應事　如應言云、疏三意アリ。遍行中受。五受各各配云如應。二或通八識或不爾故云爾。三體各各隨五別故云爾云云

❶傍註曰倶行法歟可尋之

一。及善念等事　評定曰。信等之外ニ及言置念等出樣是一　又善言置事是一　讀師云。疏信等之等等精進。取全體故不云善念等等定慧通三性之善一分取故云善歟見タリ。及言置事其樣カワル故也。相違義也　私云。第六卷義別段論義アリ

一。無所未知可當知故事　評定曰。不釋未知根云云釋非未知根除後刹那也。凡未知根名由先釋スヘキ事也。但不名未知根事釋便宜自然聞エタレハ不釋之

一。近能引發根本位故事　此文釋根義歟。釋名無漏由歟事光胤申出畢。爲遮事相濫申出畢。祕顯得無漏根名所以云云無餘義名無漏由也。隨日比左樣取置畢　或評定曰。自然兼名根由歟。不爾加行位名根由總不釋歟　光胤申云。加行位名根由如根本位可意得也。必別釋無用歟。凡有漏位名無漏事不審故釋之也。若近能引發釋根義加行位未知根果取見道歟。若爾二重未知根ニナリヌヘシ。故加行資糧涅槃勝法爲果利義ハカワラサルカ故。設劬身不及釋之。名無漏義難知故釋之云云

一。憂根未知根トスル事安慧爾也可見疏　正義意。非正善根故二根。二根中不列之。雖然實可名無漏根義許歟。將總不許名無漏未知根義歟事。及二途評定　琳舜房。疏釋樣護法意可名無漏根義ハ治定ス。安慧殆順行彼云云　光胤申云。上ハ十根爲性者。別正義意ニテハナキ歟。大方釋分歟　琳公云。大方不意得云云　讀師之所存。始メヨリ實ニ憂根可名無漏根。非正善法故多不說云。實可說意也云云　光胤申云肝要。此事憶念事アリ。第五卷苦受亦由無漏起故之下疏ニアリシト覺云云　此分ニテ止畢

後日披第六卷疏。憂根可名無漏未知根見タリ　疏云。此善雖然憂非無漏。雖亦能爲無漏加行仍爲未知根性。非無漏引生不俱起故云云　勿論勿論歟　讀師院主樣之義符合歟

一。有勝見道傍修得故事　疏三釋讀師被申上。初釋。三無色地有漏種子見道修之故。有此根說。第二釋。見道依地通無色界有無漏種子故。此釋意種子具足之分歟。現行見道第四定定故。第三釋地前位入無色定有修義。仍入見之位又修爲未知根也。此釋意地前既未知根立置故。重修爲其體也　讀師云。菩薩地前修六行觀門云事。此釋聞エタリ。不伏入定スヘカラス　光胤申云。菩薩地前入無色定事アリト見タリ

一。爲證法空事　光胤申云。漸悟菩薩地前無漏遊觀之無漏歟ナレハ。爲證法空起之故。有要須歟。遊觀之得名如何。但遊觀有義撲揚問答アリ。滅定段必依有頂遊觀無漏之下祕可見云云　私云。生空智助法空智事以爲證法空可知之

一。已知根具知根之差別如何。已知上具知トハ如何耶　光胤申云。已知者非圓滿義歟。具知者顯圓滿之義歟。已知ハ一段一段圓滿重知ナレトモ。猶不及具知。具知者一切圓滿之義歟。其果利涅槃也眞理本性清淨ナレトモ。顯得之其果利アリ。顯得之果利重重アリ。已知ハソレ〱位見已知ナレトモ。非滿足具知滿足義歟

一。有頂雖有等文事　讀師云。實無漏根也。雖然不明利故不說之見タリ。以之可知憂根樣云云　光胤申云。有勝見道之初釋意。見道有漏種子傍修故名無漏根云云　此由ニテ說前三無色ナラハ。非想不說不審也。傍修有漏種子事同事也。無漏事不明利故雖不說之。有漏種子同於三無色何不說之耶

以上

天文三年甲午十月四日書寫之訖。願以此筆功爲二利圓滿 思所得脫 令法久住之勝因耳

同十六日對學專房一交畢

藥師寺末學英乘

論第八卷聞書第一

第九十七日（自卷始至謂彼不遮生等事故）

一。如是四縁乃至立爲十因事　良公云。立爲十因者。上如是四縁事歟。又依十五處歟　讀師云。誠可有分別事也。依十五處路ツタイニテ。如是四縁立爲十因。釋樣ニアレトモ必定依十五處立爲十因釋也

一。云何此依十五處立事　讀師云。云何此依之此言十因歟四縁歟事。祕兩釋アリ。有義取四縁之後釋。有義意立爲十因如是四縁指云通歟。詳曰。下破之下云所説四縁依何處立四縁依十五處立事問。此文亦爾。問繁重ニナリヌ。亦云何此依十五處立問シテ。一悟依處以下答文十因依十五處立事明。若爾有問無答之過アリ云云

私云。付十因無問有答之過云ツヘシ。又祕四縁十因合問釋作問二置問スレトモ。答時先十因答之四縁ヲハ後答。問四縁明隔越故。爲警重所説四縁依何處立問。仍無繁重過

一。十因十五依處差別事　光胤申云。因云依處（云依處因）差異如何　讀師云。不分明云云　延公云。古以體義分之見タリ　光胤申云。所起語性之性言。依處體取潤色出セリ。説諸義故之文。十因義取潤色トス語聲ナレトモ。語聲體其上説諸義作用聊差別アリ

以上體義差前通治定也。肝要此事卽依此處立隨説因之下疏依體立義云云

此釋可祕之

一。謂法名想所起語性事　讀師云。法者色心等諸法也。名其上名等也。想想心所也。意云。諸法之上名爲先想心所取境分齊遂起言説也。故法名想三法語聲因。語聲果也。今語聲取爲語依處也。其語聲上正説諸義義用立隨説因也

良公云。法名想之名能詮之名歟　光胤申云。名所詮之名ナルヘシ　讀師同心了。良公重云。法上能詮名何不取耶　光胤申云。能詮名者聲名句文事歟。其果所起語性之物柄也。何取因耶。此分治定也　良公云。法名想俱ニ。❶語依處之體ニテヤアルラム　光胤申云。太不可然。法名想語依處之因也。語依處三法被起語聲事也。疏遮此濫（疏然今此文正所此意乃至立此因也之釋也）

一。語依處之語限所依語聲歟。通能依名句文歟事。事端評定アリ。當座評定通聲名句文四法樣治定畢　私云。疏云。言説是語聲性乃至語業爲體乃至然有表示故。語可言善惡然實二性。名雖卽語之差別無表示故不如其語等云云

此文樣先語依處所依之語聲見タリ。其故語依處語可言善惡云。能依名等無表示故不如其語云不通善惡云云　此文勢正語依處取所依見タリ。雖然名等不離故説諸義故之重無子細事歟。但只一旦望文料簡分曾不可爲定量。先通樣無妨難歟。下或可大乘離聲無體故釋名等可通三性云釋也。此釋ニテハイカヽ可申追不決之。此一段疏料簡因聲無記之私抄注之可見之

一。依處依❷所依門之依歟又❸汎爾依歟事

私云。疏云。然依者。於義俱第七轉聲云云　祕釋之二釋。初釋疏依者。於義四字中者字助字也（常ニヤスメ字ト申程ノ事歟可尋之）正可云然依於義。意云。依於二義云意也。依者於義也不可意得（爲言）第二釋依於有同別。如根境依於各別也。意云。根爲識依第七轉也。境爲識境第七轉也。今依語依處立隨説因二法各別眼根爲眼識爲所依樣ナシ。只體上有義意也。仍於義也。於語依處意ニアラス。故遮依第七轉濫依者於義者也。者字尤要須也。此事人多不辨之仍注之

一。語依處持業依主事。大論意（卽今論意也）語卽依處（持業釋也）法名想依處不取之故如上注對法意語之依處（依主釋也）

一。祕問云。尋伺コソ語遍行ナレ。想取事不審也（私意）答云。今據取境○起言之由○但説於想云云　第二釋云。語因有通局親疎兩別。尋伺雖親不遍佛有想因雖疎爲通因果所以言也云云　尋伺雖親非

❶傍註曰顯揚論文似名想語爲因疏解此濫然今此文已下也似言可意得　❷傍註曰依第七轉聲也　❸傍註曰遮第七聲也

遍難。疎非親之由事。總存置事。故注之

一。有論說此乃至是語依處事　私云。論導此違相違見タリ大論。相違事歟。而疏二論意別。論雖無會。今意釋言。若大論等以一切法爲果。以說爲因。約所詮是能詮之果。卽能所二詮解因果。對法無著以生死爲因果。卽依名想見起言說。故亦不相違。各據一義乃至又大論約貫通諸法詮境以說爲因。對法唯依染分相生以說爲果。不相違也

私云。大論等能詮所詮相對廣解因果。故語因也。對法約生起解因果。依名想見起言。故語果也初釋第二釋對法唯染汚法生起顯。故以說爲果。見者執見故

一。有義疏論雖無會嫌論文會之云云

詳曰。難之論如疏無會文。故論無會。無過云云付之サテハ疏何有論說此等文此會相違〇トハ科耶。答之隨說因語業爲語依處之時。對法不取其方。語爲果故。自然被違分アレハ云此會相違。雖然如疏無會。故云論雖無會也下障礙依義ノ處ニ此ノ說諸義故事注之可見之

一。二領受依處乃至此是彼觀待因事　讀師云觀待因樣都不意得。先領受アレハ能領受取歟云云覺シケレトモ不爾如何。廣能受所受取也。四句分別アリ。祕云。一能受爲因所受爲果。先希食等後食等得ナリ。二所受爲因能受爲果。因二定喜因對於境方領受之。三能受爲因能受爲果〇生三禪樂礙。四所受爲因所受爲果。如因風輪持水輪等云云　評定曰。先領受云能領受體何物耶　讀師云。受心所也　光胤申云。疏今於能受唯取受數云云　釋其由云。一常通諸心。二五分位別云云　簡餘法云。別境等法不常通諸心。作意等四無五分位故。觸雖有爾。然於所受非領屬已。不如於受所以不取云云

一。所領受通一切法見タリ。疏其所受中通一切法云云　於親因緣疏兩釋常論義也　光胤申云。抑親因緣之樣觀對也。待籍也。疏釋セリ。只二法形待因果辨ナレハ。必受門ヨセテ。能領受等所領受沙汰シテハ。爲何形待足等往來業アルコトキハ。必受門ヨセテ申事ナキソカシ。只足往來因果ナレハ。受門能領所領之沙汰無益也。足往事因果受心所緣時。所領受ナレトモ。必受領受門ヨセストモ。因果之義成立スヘシ若強受緣スルハト申サム餘心所緣ヘシ。何又別云受耶。總諸法形待之因果ナレハ。只觀待之分アルヘキヲ寄事。於受有子細耶　讀師云。別子細知ズ。皆以受所領受迄ハ無子細歟

私云。此事讀師之意得緣不足也。受緣スレハ申受ヨセテ。因果門要須ナクハ無用也云疑殘也。所詮世間形待因果寄受心子細アルヘシ。先觀待因者。世間麁淺因果事顯意也。世門因果依得果生住成後。領納屬己邊顯物也。餘心心所雖知之。受門增勝歟。一向暗推也

一。三習氣依處乃至遠自果故事　讀師云。外種者何物耶　評定曰。學水土等之緣。穀麥等之種歟　讀師云。此牽引因通漏無漏種子也。無漏牽引因未成熟位者。不蒙潤緣位也。其潤緣者何物耶　光胤申云。善友等等者等聞熏習之潤緣也。此緣云潤之事。祕問答ナリ。肝要資助生長云潤見タリ　讀師云。通名言業種也　光胤申云。通業種子者。疏釋分明也。疏或染因中。亦與果異性異熟因果。唯無記因通善惡之解釋此意也。但或言置意可尋之。只表種類或歟或釋意如前可持也

一。生起因之樣如牽引因可知之。抑牽引因依處云習氣生起因云有潤種子事子細評定アリ　讀師云。有潤種子事意得ラレタリ。種子者正生果名故。生起因蒙潤緣正辨果故殊云種子歟云云　習氣事遂不被申　光胤申云。習氣者。種子始現氣分出來義也。牽引因其果遠。種子初生未合緣。未熟義顯故。殊云習氣歟　延公云。此事爾也

但本有種如何ナレトモ。本有性習氣事。

又一段之總大事也

一。七根依處謂心心所所依六根事　光胤申云。意根取前滅意歟如何。若取無間滅

❶疎＝過カ〔編〕　❷死＝起カ〔編〕　❸傍註曰祕　❹緣＝樣カ〔編〕

依處可無差別。讀師云。意根根依處之時現在七八也。五識依五根也。意根不取前滅意。不可從無間滅依處。延公云。此事不審也。此下疏等無間緣出難思云云

私云。根依處之時。取前滅意旨疏釋分明也。延公申。然無間緣〇等釋分明也。又體是六根則通八識。五根爲體文　八識云取前六識非前滅意耶。疏然無間緣。謂起現在時爲緣非在過去。過去無故。則❶說在有力用。能開導法令未來生故。入過去時其用方顯。果現前故處處空。故　私云。等無間緣用現在□施之。其果後念顯云事。此釋大切也。以便宜注之

一。八作用依處乃至餘助現緣事　疏云。如斫斧等有所伐等用云云

一。九士用依處乃至餘作現緣事　士夫之作用也　讀師云。士用作用同所作也。望一果故　評定曰。士用依處望果時作用依處ヨリモ親也。作用依處對士用時。望果其用疏見タリ。正當果邊作具用親樣見タリ。譬以斧伐木時。士夫手足斧尙望木眼前親　光胤申云。用強弱云親疏士用親カルヘシ。人力其理成故。觸果親疏ナラハ。作用親カルヘシ。又正伐木故。今談人功也

一。無記則因果三性事

私云。根依處無間滅依處不通無漏。唯有漏也。疏見タリ。此依六識論時事

也。七八二識ニアラス。七八所依門無記心ヲ爲無漏六七爲依等無間緣門無記心之無間引不等圓鏡智也以上　疏意付之多唯善性云論義アリ。六識無記心無間生無漏心耶云題也可見。同學抄　演祕釋可見之　網輪集可見之

一。十眞實見依處乃至辨無漏故事　能助引證事有評定　光胤申云。助者正見俱生法助。我所作コトク令有用義也。次引者前引後也。證者能證與無爲爲因也。此一段可見疏　光胤申云攝受因無間滅乃至眞見依處六上合立攝受因見タリ。將亦抑顯受者。六因攝受爲一因義歟。攝受果爲義歟　讀師云。攝受果歟云云

光胤申云。疏助成因緣名爲攝受乃至雖自種所生。然增彼力名攝受因云云　攝受因緣義可意得樣見タリ　良公疏以前五依疏所攝受故成辨三界有漏諸法。若六合疏所攝受辨無漏法云云此文樣因攝受云歟見タリ　光胤申云。謂攝受五乃至謂攝受六之文。先左樣見タリ云云　無一途止也。三性攝受因形祕釋可見之

一。十一隨順依處乃至無爲法故事　三性引發因ノ形祕釋可見之　隨順之言。顯同性旨治定耶　光胤申云。抑引發因之時。何引下品邊不取耶。其志趣不審也。勝品之言顯等勝簡下品見タリ。此事難思　讀師云。三類因緣ヲキテ勝品引下品。何因緣事耶。種生現云此義難有親熏種又難有此義云云　光胤申

云。愛取因緣之時。愛取相對果類事料簡多非九品門果類云義意一段上品轉スレトモ。遂歸下品云云　此時自類相生因緣ニ何無此義耶

一。十二差別功能依處事　如導評定異同之分齊沙汰

抑引發因以性論狹。以界論寬云云定異因以界論狹。以性論寬云云　此意引發因不簡異界異地引發也。界寬性必同性也性狹　定異因謂各能生自界等果ナレハ。必生自界果界狹三性不簡也性寬　三性定異因形祕釋可見之

一。和合依處事　合六因見タリ　光胤申云於十因體取餘因事。此同事因不相違因也。抑因生果時。必和合セテハ爭可生耶。今六因重開和合之一因無用也。所詮前六因生果時不和合歟　讀師云。六因和合コソスルラメ。但其別別之因之委也。牽引引發等也。此取和合邊云云　評定曰。不取言說因。由言說與法不相和合勢疏遠故云云　與果和合義見タリ　光胤申云。於生果等果約一事業也之疏釋。同事因之得名之由見タリ。因果同事業見タリ。此云和合歟　祕引瑜伽一ノ穆稽ノ成熟スル時。六因ノ中ニ一因ヲ闕ナハ成スヘカラス。一切和合シテ成ニ事業故名同事因云云

一。❷不取言說因事　不審之由評定アリ。疏遠之由不意得云云　故因ノ形チ各各ナルハ六因邊也。六因和合シテ辨ト此一果見ル邊ヲ同事ト云歟。和合トハ六因和合歟。果ヲ一果定置テ此一果ハ六因和シテ力施ス。此ノ因ト幷ヒ立歟

一。障礙依處事　例之則因之因之沙汰ア

❶說ニ現ク爾　❷傍註曰三性同事因形祕釋可見之

リ。此一段ハ則因ヨリ見タル樣アリト讀師被申　光胤申云。大乘滅相雖不待因等之釋因之旨分明也。上ニ書落ス也

隨見聞等說諸義故事　延公云。疏ノ釋ヲ見レハ。先ツ言說起ル其後見聞覺知シテ說ニ諸義ヲ見タリ　讀師云。不ル爾。法名想之三法ノ中ニ無キ言說ヲ言說ハ偏ニ果也。言說ハ因ヲ果ト互ニ二重アル樣ニ不可意得。疏ノ釋ハ則依此語ト者。論ノ依此語ハ隨說也。此ハ說諸義故ノ依處タル語依處也。❶則依此語ハ指ス體ヲ。❷說諸義故ハ顯ス義ヲ。二重ニ起スト語云ニアラス。能可辨事也　讀師云。見聞覺知之四種言說。則隨說因之體歟　光胤申云。不爾。四種言說ハ皆取ル源ヲ眼根等也。隨說因ハ正ク取ニ語聲ヲ也　讀師云。此事尤爾也。爲遮ニ相亂ヲワサト如此申出也云云

第九十八日 自如是十因二因所攝至初能起生處進退如是

讀師云。此一段ハ十因ニ二因ノ相攝ノ樣。菩薩地尋伺之廢立異也。此兩處ノ文ヲ意得ル時二師ノ解アリ。初師ハ十因ヲ悉ク崩シ不任名言ニ。尋體ヲ論ス相攝ヲ。此師ハ雖盡理ヲ。廢立之面ハ雜亂シテ難意得。第二師ハ不亂廢立之面ヲ。又任牽引生起之名言ニ論ス相攝ヲ。此師ハ雖不亂廢立ヲ有不盡理。□二師ノ中ニ初師ハ非通途ニ。第二師ハ通途也。見タリ此二師ハ下ノ四緣ニ。依十五處ニ立ル文段マテモ其勢及二解之筋アリト云云

私云 如是十因二因所攝也 初解與古來大異。第二大同ト云云 讀師ノ初解ハ非通途ニ被申此文歟。進可審思之

一。讀師云。十因ノ中ニ牽引生起ハ廣ク互ニ名言業種ニ通シ内外種ニ。今菩薩地ノ能生因ハ攝シテ牽引生起ヲ狹ク限ル名言種ニ。但盡ク種子因緣ナル故。引發言ハ異ニ同事不相違。四因中ニアル因緣種ヲモ取テ名牽引生起ト也。言說觀待攝受相違四因ハ無キ因緣種故不取之云云　光胤申云。抑菩薩地能生方便ノ二因相攝牽引生起ハ互ニ六因ニ。牽引生起ヲ勿論也。瑜伽第十卷ニ明ス牽引生起ヲ。今論ノ牽引生起ハ同ク不互ニ六因ニ。通ス業種穀麥之外種ニ。牽引生起歟　將亦瑜伽廢立ハ悉ク六因含攝之牽引生起歟

後□勘ヘテ云。疏ノ此說牽引下也。又菩薩地等ノ釋ハ祕ス二釋。其菩薩地生起因ハ攝ス業種ヲ同唯識ニ見タリ

讀師云。瑜伽ノ十因廢立之事。菩薩地ニモ十因悉ク列ネタルヤラム不存知。第十卷ニハ十因アリト見タリ。第十卷ノ牽引生起ハ通ス業種ニ 可見疏見タリ 若爾者。今論ノ牽引生起同也。但菩薩地ノ廢立ハ不爾。除キ業種ヲ限ル因緣種ニ。互ニ六因ニ也云云

進云。此事ハ祕ニ二釋アリ可見之。尤アヤマリ可有。肝要菩薩地生起因ニ業種ヲ攝ス。瑜伽第十卷ニハ增上緣所攝牽引生起非因緣。業種ヲ說ク旨疏文分明也 此事披菩薩地第三十八卷可決之。若菩薩地ニ兩重ニ廢立シタル樣ハシアルヤラン

私云。當座光胤同心讀師ニ也。後ニ能見疏之處。菩薩地ノ牽引生起之通業種ニ云ト見タリ。疏ノ又菩薩地等誰謂彼言等文也。所詮疏一段ハ付上ノ菩薩地ニ二釋ヲ見タリ。

菩薩地說牽引因除業乃至恒非因緣故。菩薩地ノ牽引生起ハ名言種ニ限ル釋也。付之何以得心等問。總シテ生起因ハ通業種ニ云事。疑也。今ノ菩薩地尋伺地ハ爲本源ト十因廢立ヘ起ルヘシ。爾ハ菩薩地尋伺不通業種ニ以何總シテ生起因ハ通業種ニ云事ヲ取耶 爲言 生起因ノミヲ出ス事ハ爲兼尋伺地ヲ也。菩薩地ナラハ可通牽引ニ也。答之於瑜伽第十卷ノ十因ニ牽引生起ハ通業種ニ旨成ル。此ハ菩薩地尋伺地牽引生起ハ不應業種ニ。兩釋マテモナシ。又菩薩地等ノ文ハ菩薩地尋伺地通業種ニ。多釋マテモテシ。不審アルハ。若菩薩地通業種ニ。只今論ノ牽引生起ト同ク廢立歟。若爾ハ何トテ云六因含攝之牽引生起耶

一。此說牽引乃至名生起種事　光胤申云。抑六因含攝ハ以未潤已潤ヲ六因ノ未潤ヲ名牽引ト。六因已潤ヲ名生起ト。此ハ菩薩地ノ說ノ牽引生起也。瑜伽第十等。今論ノ所說ハ不通六因ニ牽引生起也ト云 事難思。今論ノ牽引生起トテモ。其體ヲ尋ヌレハ種子生現行因緣ノ廣ク取ヘケレハ。引發定異異同事。不相違ノ中ニアル種子生現行之因緣ヲコソアルラメ。不爾今論牽引生起ハ被云未潤已潤ノ種トイウハ。當何ノ種生現因緣ニ耶。假令引發等ノ四因ハ取種生現之外ノ因緣ヲ。未潤之牽引已潤生起トシツラヒ說ナラハ。ケニモ不互六因ニ牽引生起ナルヘキニサル事アルマシ。必定因緣之體ハ引發等之四因所攝之物ナ

❶傍註曰語依處　❷傍註曰隨說因

ルヘシ。其外實之因緣體不可得故。若爾六因含攝之牽引生起更無其差別。六因含攝之牽引生起トテモ。二因開未潤已潤之差別也。此差意返返不意得。讀師云。誠不審也。所詮十因中牽引生起。潤未潤之差別開之。引發定異等以潤未潤分之事ナシ。故潤未潤門皆牽引生起引發定異等之因無此義歟見十因中牽引生起也。六因含攝之牽引生起云。引發定異等曰潤未潤之不同アレハ。四因之上談此不同攝二因也。重意云。其體今論牽引生起トテモ。引發定異等之因緣種ナレトモ。潤未潤之邊分取攝牽引生起。引發言之上不談此義。六因含攝菩薩地廢立其體同ナレハ引發等之上此義談也。此卷カワリ目也

（此分ニ治定也）

一。彼六因中乃至二位中故事

私云。牽引因攝生起因生起因攝牽引因歟事。牽引因云論義也。彼六因中之文左樣聞タレトモ。實牽引之全（全言ヲハ秘釋）（之全未潤故。名之爲全生起。全言亦准此知云云）　四因少分名牽引因。生起全少分名生起因（以上疏意也）　燈意牽引生起悉攝六因也。牽引攝生起被潤以去兼談也。却談未潤時也。（以上燈意）

一。雖有現起乃至穀麥等種事　讀師云。引發等四因中現行熏種子因緣。攝今牽引生起歟否二釋也。第一釋攝之。種子言現行親辨果故。云種如穀麥等（爲言）　延公云。攝釋生起因攝非牽引因。疏生起種攝近生果故之釋分明也　良公云。見同學抄。六因中因緣種攝能生因。言說觀待攝受相違四因全六因中非因緣法攝方便因云事。今論實意也云云。此外會菩薩地尋伺地二解出。而見論文會菩薩地尋伺地文外。今論之意釋文ナシ。若菩薩地等文。若今論意歟文段不審云云　光胤申云。此僻案也。釋今論意文菩薩地尋伺地會外アルヘカラス。其故。今論實意同學抄如申。十因一分因緣邊攝能生因。非因緣邊攝方便因也。今論實意此也。爰菩薩地牽引生起攝能生因。所餘方便因云尋伺地生起因能生因餘方便也云云。會此兩文二師意各別也。初師。今此牽引生起六因合。牽引生起也。所餘因云一切非因緣法合因ナリト意得也。第二師。今文實意雖然菩薩地尋伺地且付勝顯多顯。十因中牽引生起二因任名言談之。實可通六因因緣法六因非因緣法（爲言）　故初解雖非通途爲不盡理二因相攝有所殘故。所詮如此アレハ。論文段付。今論意述文段一段アルヘカラス。只兩地文會意。今論意被知歟。別段說之可成繁重故。會文自今論實意被知歟。同學抄論意述文段アリトイツス。只論意會兩地文樣明マテ也　讀師云。所存同心也。進云。如說現行穀麥等種導上來明能生因說アルハ文段事也。外種能生攝事アラス

一。所餘因謂乃至方便因攝事　評定曰。所餘因者。非言說觀待攝受相違之四因。及六因中非因緣法所餘之因攝說也。六因中非因緣法之文分明也

私云。光胤初六因中非因緣論不說存シキ。仍卒爾其說也。能能見不爾

一。非此生起乃至此所餘因皆方便攝事　讀師云。親者卽近之論義尋伺地生起因名能生因。牽引因者名方便因云云故牽引因餘方便因攝歟　光胤申云。不爾。六因中現種是因緣者皆名生起因アレハ。牽引因生起因所攝之分アリ見タリ。隨疏已潤未潤但互爲因緣者是名生起因シテ。未潤邊ヲモ生起因名見タリ　讀師云。爭未潤種攝生起因耶。未潤已潤差別牽引生起開。故牽引雖攝生起耶　光胤申云。十因中牽引生起已潤未潤差別開之。今尋伺地生起因。已潤故生起不云。潤未潤ヨラス。親生起果故立此名見タリ重意云。對牽引非開生起。親生果故云生起義互潤未潤故。牽引因攝之云無過　琳舜房云。爾也。親者卽近之論義ニアルハ。第二師尋伺地生起因意得趣也。此分治定也

私云。牽引因因緣種邊生起因也。非因緣之邊方便因也。此所餘法皆方便攝之文攝故也

一。菩薩地引發等中現行熏種子攝能生因。或不攝之二釋アリ。尋伺地不及二

釋現熏種攝之見タリ菩薩地及二釋尋伺地不及異釋事　疏問答セリ。答之云。答約潤未潤。唯約種論故須分。二能起於果體是因緣。不分潤與未潤故。尋伺地唯一生起亦無違也云云

私云。菩薩地牽引生起二因開能生因釋以潤未潤開二。潤未潤約種不同也。仍尙順種子因緣故及二釋。隨現行攝第二釋攝生起不攝牽引。是則現行潤未潤差降難分故歟。尋伺地不分潤未潤。親生起自果義潤未潤不開一生起因立。現熏種因緣親生果義同故。不及異釋取之歟

一。或菩薩地乃至則彼餘八事　自下第二師也　讀師云。此師十因廢立不亂。牽引生起ヲハ配十因中牽引生起。所餘因配餘八因也

一。雖二因門乃至多顯故偏說事　讀師云。牽引生起非因緣法。餘八因因緣法アリ。第二師二因相攝未盡故。今釋起也。牽引生起二因。能生爲門故。能生因因緣勝タリ。其勝者親辨體受果無盡也。仍雖有非因緣法付勝タルニ說因緣也。劣ナルヲハ略不說也　讀師云。勝顯二義歟。勝受果無盡。顯親辨體歟云云　光胤申云。不爾。只勝之一義也。其勝出二之樣顯者勝云顯歟。此分治定也　讀師云。❶四因全四因少分トハ增上也。因緣ヨリ多。故偏說。因緣少。故略不說之。可謂不盡理也

一。有尋等地乃至即彼餘九事　讀師云。尋伺地文生起因十因中生起因存。餘因餘九因存也

私云。親者卽近之論義。尋伺地生起因名能生因。牽引因攝方便因者。此師意尋伺意得義門也。如琳公申

一。雖生起中乃至准上應知事　讀師云。生果近。名言種功能顯。故偏說之。已潤ナレハ。親辨果顯故　光胤申云。雖業種已潤之後近果生果能顯ハナルヘシ　讀師云。名言種說親約不對業種。名言種ヲキテ云果遠對近果顯也云云歟

私云。疏就自因中名言種子與果同性ナリ。以是親顯故偏說之云云對業種見タリ與果同性之詞分明也。進可決之

一。所說四緣乃至十因二攝事　光胤申云。上如是四緣依十五處義差別故立爲十因付。如是四緣云立爲十因歟。又依十五處立爲十因歟云云　面面及御沙汰事アリキ。此下疏披處。立爲十因二邊之意上依十五處立十因事明也。自下依十五處立四緣事明也。爾上立爲十因二之意アル歟。如是四緣依十五處云。今所說四緣依何處立答之。依十五處立爲十因。上云何四依十五處立答之　❷讀師云。復如何攝十因二因事。此上依十五處立十因段此相攝明。今又明之。乘便釋之歟。別段不科之。古疑アリ。此下疏二科アリ。乘便第二科ナリ

一。論說因緣乃至立增上事　讀師云。同依種子可云立因緣。下文章ヒトシクアリタシ

私云。タトエハノ事歟

一。此中種子乃至亦立種名事

私云。六依處事如現文。取不取現行因緣事。兩釋之樣如上以上初師解

一。等種子言乃至取捨如前事

私云。自下第二師解也。此師意因緣偏依有潤種子依處立之。不依習氣依處不審也。習氣依處望果時雖遠因緣種タル邊同事也。僅潤未潤不同アレトモ。因緣尤可攝。牽引生起處不取牽引事返返不審也。疏釋云。此師意解約生起親近故不說餘乃至以牽引等遠疎等別故略而不說云云

一。言無間滅乃至二緣義故事

私云。等無間緣所緣緣之依處。依二師釋之中。此文初師意也。雖云無間境界非唯第五第六。餘依處此二緣アルヲハ。無間境界依處云攝之也。其餘依處者。領受和合不障礙之三也。根作用士用習氣有潤種子語依處眞見隨順障礙差別功能十依處不取之。眞見隨順依不取等無間緣論義也。依眞見依處不立所緣緣又論義也。隨順依不立所緣緣。ケニモ存也。士用作用ケニモ存也。但法士用聊不審アリ。有潤種子習氣

❶原本傍註曰言說觀待攝受相違引發定異同事不相違　❷原本傍註曰讀師同心也

二依處ケニモ存也。根依處尤可有等無間緣疑アリ。但根之樣依ルベシ。語依處障礙差別功能ケニモ存也
或唯五六乃至略不說云事
私云。第二師意。五六十因中五六也。領受和合不障礙三依處雖有此二緣少隱ス。仍略不說之
一抑增上緣依所餘立之事　尤雖可分別之易。故不說之見タリ。疏云依所餘增上易故略不說之云云
一論說因緣乃至攝受因攝事　評定曰。中間二緣。尤方便因攝ムヘキ處攝受因云云攝受因ナニ樣勿論也。今二因之相攝門也。十因攝事出事不意得云云　讀師云。誠不審也。但此遂方便因ナレトモ。增上多故。且方便增上釋也。實中間二緣方便因也。共樣下文見タリ
一雖方便門乃至顯故偏說事
私云。此文中間二緣不攝方便因。十因於攝受因攝。不攝餘因故釋也　光胤申云。疏攝受因攝事名體全顯故。無間滅境界依處事歟。爾同事因同事也。何不攝同事因耶　讀師云。同事ヨリ猶顯分アル歟
私云。攝受因同事ヨリ前ナルカ故歟
一進退事　疏二釋也。初釋初師六因取云進。後師二因取云退。第二釋限種子因緣云退。幷取現云進云云　尋伺菩薩地有初釋。無後釋。取現事無實論故

第九十九日（自所說因緣必應有果至十因四緣一切容得）
讀師云。十因四緣必應有果云可得果不云。依處云依何處得必可有果不云。返返不審也。又本疏之樣。第四辨依處等得果云云不云十因四緣得果。大方先根本十因四緣之得果可問事也。隨必應有果トハ申ナカラ。因緣得果不問。問依處得果事難思　延公云。影略互顯可意得歟。以依處得果顯因緣得果。以因緣必應有果顯依處必應有果　讀師云。此事爾也。但疏樣見之樣不見　光胤申云。因緣ハ對果詞也。仍有果義顯故云必應有果。依處雖得果對果義隱。依處顯體因顯義。正有果義緣因處アリ。雖然依處遂得果義アルカ故云依何處得歟。問如此聊存傍正。雖有其意至答。因緣依處得果二段說之歟。讀師所存遂同影顯之義歟。影顯ナラハ。得果依處得果顯ナルカ故。以之顯因緣之得果歟。此事不審也。先因緣コソ得果義顯アレ。殆得果依處分明ナリト云事不審也。但答之時。依處得果先明之樣以釋之。依處得果先問シケル歟。サテハ必應有果得果問詞ニテハナキ歟。必有果也申置ハカリ歟。此事心中不一定。進可決之也
一果有五種事
私云。此果有義答先處得果以前云五果也
一一者異熟乃至異熟生無記事　讀師云。道生法師（讀師云。不存知云云。）生歟生歟　善向佛果不受業果云邪義立。小乘部中化地部立此義歟。隨同小乘中云云　本業經佛母品中。此旨見タル歟。祕會之云云
私云。祕會本業經佛母品文作二釋。一隨轉化地部。二據三乘無漏資糧加行正位漏善云云
讀師云。異熟生者。六識異熟攝メンカタメ也云云此事不審也不云異熟生。何不顯六識異熟耶。殆異熟生イツハ。眞異熟不攝歟云濫アルヘシ
私云。此事誠爾也。但有其意。異熟生廣。故異熟者ウルハシクハ顯眞異熟詞歟
評定曰。❶如前第二卷會者。本疏中本識名異熟生事明云云此事依異熟故名異熟種云下歟進可見之
一二者等流乃至得果隨轉事　讀師云等流果取等勝不取劣品之果。此事劣果引何非等流果耶　延公云。有子細。等流果取等流之果不取劣品事不餘義事也。其劣品引何不取耶。又不取何果攝之耶事大事也。習品伏道蒙。自類相生種子ハ前念定引劣品也。此定可等流果云不審也。意得之樣了。肝要增上果之等勝果引邊等流トシ。劣品引邊增上品スル也。抑等流果不取劣品。等流果熏習增進之果取故歟。劣品引非增進故　光胤申云。サテハ等流果聞熏習以來種子取歟　延公云。外法異生位依惡行之熏習

❶原本傍註曰後年勘之第二卷識所變異熟習氣モ下在之

有增進之義云云

一。等似先業得果隨轉事　讀師云。人命ノ命短故。自命短キ樣相似スル故。其果ヲ云等流果ト。是先業之同類ナル故　延公云。造殺生之人。業障ノ自第八總報果タル果ナルヲ取ル增上果ト事　良公同疑之　光胤申云。異熟果ハ正ク總報第八・別報六識ヲ取ル故。業ノ所引ノ果ハ常ノ增上果ト云也。如業所感ノ器界ノ

私云。疏瑜伽三十八等引善法ノ增ル等ヲ爲自果也。對法同之。此事以延公熏習增進之故申歟。爾不入取下論ノ實。此界非不通餘耶

❶私云。此文通不善等事歟。非取劣品云事云云。讀師云。等流果不取劣品事。其子細難思云云

一。三者離繫乃至善無爲法事　讀師云。此果限煩惱斷通所知ニ二義アリ云云　光胤申云。第十卷滅縛得滅障得之二師歟。限煩惱義定障所知障不嫌之見タリ可見疏

私云。不動想受擇滅之三性眞如論義也

一。四者士用乃至所辨事業事

私云。秘引瑜伽云良賁士夫所得士用果者。農作商賈事王書畫巧卜大事也。由此成辨稼穡等財利等果故名士用果云云以上人士用果也。若法士用云師ナラハ通一切法上因果。此師無爲其果取見タリ。可見疏

一。瑜伽等說乃至得增上果事

私云。爲明依處得果先引瑜伽文也

一。習氣所言乃至一切功能事　讀師云。五依處云習氣依處也（五ノ依所ハ論導ニ注之疏ニ用之可見之）　延公云。抑習氣依處言實呼和合不障礙等之依處歟。又習氣言雖因第三餘依處以得此果云事歟。此古尋也　讀師云。習氣之言以實和合不障礙等呼歟云云　光胤申云。瑜伽依處佛果說文引二師諍之。若習氣之言不攝餘依處文外諍タルヘキ歟。必定習氣之言可攝之也。自元習氣顯業種故。爾處業種アレハ。習氣言第三同事歟云云　隨順等之言以之可知之

一。言說境界根障礙四一向增上果能得不得餘果故無亂。故疏不釋之。自餘依處事。疏云。先引發因依處。引自類果攝受因他類故攝受因依處六アリ。其中無間滅眞見依處等無間緣或無漏道故不得異熟果勿論也。肝要士用作用之事。疏見依用依處出。人作用ナラハ不得此果。其義易知。法作用ナラハ得此果即六依處得此果也。然五依處定事。論顯諸依處云不云數故雖難知。下十因得果攝受用不出故。此定量五依處云也。且人作用門釋之意歟。次士用依處得此果歟事。人士用ナラハ不得之。法士用ナラハ實可得之也。但疏六依處云實可云七依處也。同所作故云六也。此事論義ナリ

一。隨順處言乃至一切功能事　讀師云。七依處也云云

私云。疏幷論導列七依處可見之。疏三釋アリ。一七依處。人士用門釋歟。二九依處（法士用ニテ加ニ十一作用ヲ）三八依處（除作用ヲ取士用作用ハ疎カ）故領受依處疎遠故不取之。無間滅依處事。疏以二解。一所望不同之。二無間以勝果劣品故不取之。等流果不取劣品故。付之祕有義。問答アリ可見之。祕釋見眞等流果眞似アリ。眞等流果三類因緣也。其外似等流果也云云此事難思。無間滅依處事論義也

一。眞見所言乃至一切功能事　讀師云。五依處也

私云。五依處可見❷苦。抑法士用ナラハ加士用作用故七依處也。疏見タリ。祕加領受依處事。疏疎遠故不取之見タリ。祕加領受依處八依處也。疏據有爲果隱無爲果。仍下十因佛果不出觀緣因。今云七也無間依處習氣有潤種子三依處不得此果事易知故疏不出之

一。士用處言乃至一切功能事　讀師云。人士用五依處也。法士用ナラハ十一依處也可見導　私云。人士用師意隨順望自善法等。差別功能約別之法體故。何不望士夫故不得此果。習氣有潤種子故不得此果無間滅等無間緣故又易知。眞見又不得此果可知文　抑言說境界根障礙四依處事。一向增上果能得不得餘果故

❶原本傍註曰後年　❷苦ニ導カ

上易知故不說之。隨疏此四無亂故不釋之。處至士用果聊有濫故釋之。其有濫者。法士用云師意ニテ事也。先此師意十一依處得此果。十一依處可見疏 除言說境界根障礙。其中疏釋言說依處濫也。疏釋其故云。此果必生彼語依處顯於法故云云言說以聲名句文顯所詮義。士用果生果也。非顯果故。次根依處不得士用果。疏中脫略云論義也。境界依處不得此果。又亦不說得云論義也可見兩帖論義障礙依處事。之因ナラハ可得之歟ナレトモ。卽因之意除之歟　光胤申云。語依處顯法非生云意如何　讀師云。聲名句文以顯所詮義故　延公云。法名想以生言說事如何　光胤申云。其非瑜伽之意。對法意也云云　讀師云。士用果人士用ナラハ因果假也。非實云云　延公云。不審也。依農作等得稼穡等果。豈非實耶　光胤申云。假者假合人等之上因假也得四大四塵和合稼穡等果果假也事也。因果義門實義ナシト云事アラシ　讀師云。爾也。其體假也

一所餘依處乃至一切功能事　讀師云。所餘處者。語依處境界根障礙四依處至。幷餘十一依處少分也

一不爾便應太寬太狹事　私云。太寬太狹過樣。開疏可知之　光胤申云。❶疏餘四依處有業種不得卽太狹也云云　此餘四云語境根障之四歟。若爾至不得四果除增上果依處也。何有業種耶　讀師云。甚以不可然。餘四依處者。有潤差別和合不障也。非語境根障四云云　此事光胤アヤマレリ。讀師申サルル□太狹過事論義也可見之

一或習氣者□　光胤申云。異熟因已潤後近果□　光讀師云。對親辨自果。已潤後尚果疎。光胤申云。サテハ遠之義遙異也。習氣依處去果。遠者未潤故位遠事也。異熟因遠者位近義アレトモ。功能遠事ナレハ更不符合事也。何云習氣亦爾耶　讀師云。誠其義聊カワレトモ。遠云事大方同也。此ホトニ。ニツカワシキ依處ナケレハ云爾歟

私云。初師意五依處習氣名事第三習氣依處名言ヘツラウ様ニコソ意得ラメ。不爾何別云習氣耶。以之案去果相遠之義。導必然之事歟

一隨順處言乃至故偏說之事

私云。而此因招之因等流因也。等流因隨順依處引勝果不引劣果義同行相顯故。偏瑜伽說隨順也。勝行相顯此意也

一眞見處言乃至偏說事　私云。眞見依處證離繫。餘依處證離繫相對スレハ。眞見證離繫果相顯故偏說之也爲言　評定曰。眞見得非離繫果者何物耶　光胤申云。疏同類等云云　眞見智也。爲俱行信等爲因義歟。上能□引證下可見

私云。疏云。眞見之名招離繫相顯云云　若爾如士用果何不云而名相顯耶云不審アリ。但下而名相顯士用云名因果互事也。同名之相顯也。今眞見之名相顯者。眞見離繫同名アラネトモ。其名義顯也

一士用處言乃至是故偏說事　私云。而名相顯如上注。　光胤申云。此處亦能招增上果離思。常論義ナレハ不事新。雖然士用果則增上果云ナラハ。如此申無用也。眞見得非離繫云カワリテアルナラハ。イヨイヨ申無用也　延公云。單士用果不云增上。其外帶增上義云增上見タリ若爾無用ニアラス

此事誠爾也。但其遂墮士用果故可謂無用歟

一所餘依處乃至故此偏說事　私云。餘十一依處增上多云事難思。有潤種子依處豈增上多耶。又士用依處增上可多何不云所餘依處耶

私云。以餘已顯餘之由此疑可遣歟

一❷如是卽說乃至增上緣得事　自下十因四緣得果也。抑五因一緣以得異熟果易知。同學抄法士用云師意加觀待因見タリ。此疏若望法爲因卽取有十因中六因也文以加歟。此無餘義。作用依處事存卽上習氣處言顯諸依處下疏依處得果段初師下也法士用云師意ニテ。加作用依處卽六依

❶原本傍註曰習氣依處太狹也　❷原本傍註曰十因四緣得果上ニ師共許談也

處得也云云此事歟。其段ニモ觀待因疎遠ナル始終嫌之見タリ。上段初師下云云。第二師十因依處等得果多少云云。如初師共許意得瑜伽文。二師義解不同也。サル間得果多少樣如初師可存之也。サテコソ十因四緣得果異義モナケレ。此同學抄不審也。若又樞要等有異說歟。將又同學抄書寫之謬歟。進可糺之

一。若等流果乃至初後緣得事

❶私云。上依處段七八九三說アリ。付法士用事也。今人士用門明之。就中法士用ニテモアレ。今一段ハカリハ不相違。八九兩說。依處見兩說ナレトモ。十因一攝受因故緣因緣增上也

一。若離繫果乃至增上緣得事　易知　光胤申云。抑上四果偏人士用師明之事如何　讀師云。以下士用果二師上影顯可知存不明歟

私云。共マテモナシ。何樣依處得果トテモ論文於人士用明之。疏コソ法士用分別之釋シタレ。今段疏異熟果下。若望法爲因乃至六因也釋シタレハ。前後只同事歟。但五果時士用果分二師。上餘四果何不舉二師云疑尚殘レリ

一。士用果舉二師。十五依處中士用依處作用依處偏於人明之不舉二師事疑也。既表二師於因何不表之耶。此事進可尋之

一。若士用果乃至餘三緣得事

私云。❷初師四因一緣也。❸第二師八因三緣也。依處得果初師五依處也（攝受因ノ依處ニ士用ト作用トノ二依處アルカ故。依處ハ五也。因ハ四也）　第二師十一依處也（攝受因ノ依處ニ無間滅士用作用眞見ノ四依處ヲ取カ故。依處ハ十一也。因ハ八因也）

一。除所緣緣事

私云。亦不說得論義疑也。以其論義可知之

一。若增上果十因四緣一切容得事

私云。此增上果無餘義。可爲別體增上果歟覺處。疏及二釋。抑第二釋別體增上果通ニテ。十因四緣一切可得アレハ。因緣邊等無間所緣緣三緣被立。緣用外又增上緣用アル歟。返返不審也。但不障增上緣ナラハ意得ラレタリ。與力ナラハ難思。但許現起識論義時。作義分俱有依作才學アレハ。與力勿論也。但其可依義也。凡常一義識種モ而許義分俱有依事難義トスレトモ。今一切容得與力意得通ナラハ非殊難義歟。以之可備潤色事也

第百日（自傍論已了應辨正論至如餘論中具廣分別）

讀師云。傍論之分齊疏二釋也。初釋四緣正論也。依十五處說四緣云云下傍論也。第二釋四緣傍論也。偏以彼彼分別生爲正論。初釋正歟　評定曰。十五處トテモ四緣同事歟。自元緣生明時緣四緣十五處十因等之不同アリ。緣ヲモ正論トシテ明之。十五處トテモ何不爾耶　讀師云。四緣正論云事。今心心所緣明故四緣正論也。十五處顯色心二法之果辨。又正緣義隱レタリ。四緣正緣明故正論云也

私云。十五處對色心緣云由不意得。四緣トテモ同事歟。因緣增上ハ亙色心故。次依處四緣相對。依處緣義隱レタリト云事。聊其分アル歟。依處四緣十因建立時。十五處立云事ヨリ起レリ。正因果相對門ヨリハ不開之。但開果ヌレハ四緣十因一體故。自雖得果其所向異故　光胤申云。假令十五處四緣ヨリ先說之。十五處可正論歟　讀師云。十五處因之義隱タレハ。先說事アルヘカラス　私云。說樣前後長行付事也。本頌由一切種識以展轉力故種現之緣先說何耶。隨其傍正可治定事也。今初釋。肝要本頌說四緣不說十五處故十五依處傍論歟。長行始明故

私云。初釋意。四緣正論云。潤色彼彼分別之段緣明爲由。一向生正論不可定。既生明時。緣相對明之故云意也。義燈ニモ此由ヲ立ツ

一。本識中種乃至應知亦爾事

私云。生現分別之分別。攝心心所見相分云云。既相分生明ナラハ。色法生緣明歟。但生現分別之文。正色法相分攝事不審也。肝要雖云辨心心所生廣色心之生辨スルニナル也。疏總即言之一切相見等法皆有此緣而生之文分明也

❶原本傍註曰七因二緣也　❷原本傍註曰人士用　❸原本傍註曰法士用

一種子縁心品第八第六出第六縁名境歟。實當種子縁分アル歟不可知。行相様ヨルヘキ歟　有能助力事。疏如根種於識種云出根種事。許現起識根種義潤色也。光胤申云也。但此種子望種子説歟。聊其趣異ナレトモ。根種義潤色也。雖云識種此生現分別之縁故

一於識等二事　評定曰。識等之二者。識心所二歟云云　延公云。根識二一往論アル歟云云　光胤申云。不障増上縁異熟種子望異現行事出セリ。此可障物不障歟不審也。一聚内ヲキテ。心種望心所ナントハ。ケニモ不障爲増上縁イワレタリ。此別聚ナレハ返返疎遠也。縁義不審云云

一本疏然簡無漏種乃至非也事

私云。無漏種爲有漏現行縁ナルト云事何時事哉。假令無漏第六識種子望同時有漏五識現行時。異識種子望異現行類ナレトモ。此簡フヘシ。遂能所治ナリテ。障礙故云事歟。雖亦是増上縁不相違因攝等者。與力増上縁一且取ルヘケレトモ不障増上不可取也。遂成障礙故（以上初釋）次或亦是此縁等者。不障増上縁取ヘシ。遂雖爲對治現未成障礙故。此中但簡障礙現行等者。今所明當座不爲障礙。不障縁取故云事歟（一向推也不可爲定量）此事顯輪集。今二釋即因之因又料簡歟。但不分明。初釋中縦奪料簡セリ可見之

一❶現起分別乃至或無或有事

私云。他識相望等無間縁云云。第四卷立破畢。仍歸正義明之歟。疏此中分別既攝見相分等者。論現起分別。分別不限見分心。相分攝事釋。自他有情相縁爲所縁縁者。扶根塵爲所縁縁事説故。通相分云歟。所詮上果分別（非現分別事也）攝相分歟　一疏即唯前六識文付五識縁他有情時直詫他有情第八所變。器界縁時五識唯詫第八相故ナレハ。必杖自第八所變歟。此事不審也。有情縁ナリトモ定疏劣也。識體自第八所變他有情扶根相分杖重變セヨカシ。自第六所變タニモ輙不轉（業果心也）或一切不扶（定通果業果不扶）如此アルナラハ。マシテ他有情直杖耶覺也。此事不審中處讀師云不可及不審直可扶也云云　此事釋左様見タリ但不審也

一八於七有事

私云。五識杖第八者。杖第八所變五塵事也見タリ。處通四分辨所縁縁也。第六縁第八見分見タリ不可知門事歟。不爾名境分ナラハ轉識頼耶時爭熏見分種耶

一第七於六乃至第八相故事

私云。第六縁第七樣可尋之。抑此下疏自是一行法故不問八之解釋不意得。進可披人師釋

一第六於五無等文事　抑五識中自類相望不爲所縁縁事疏釋之（不以五識自論相望等文也）不釋之何由耶。諸門開委細釋處略之不審也。古聞書五識唯詫第八相故ニテ預令知此由也云云此事誠絶妙絶妙

一許五後見乃至亦有三縁事　評定曰。此師何人耶　光胤申云。此師且正義前爲差別義理假叙歟。義道分齊更チカワス。此云所縁縁事非正義意マテ也更非別師古物見タリ云云　延公云。爾也古如此沙汰云云　又疏彼隨經部因果異時觀所縁論事也。此師事イワスト評定アリ

光胤申云。正義前本質疎所縁縁寛狹アリト見タリ。然レハ第八相應五數心所杖心王所變疎所縁縁也非本質云云爾正義前今義道許事ナラハ疎所縁縁マテハ申セカシ　讀師云不斷所縁縁義道更ナキ事也。疎所縁縁亦可爾。加樣ナリテハ五七可轉過去歟不可然云云

私云。此所縁縁種子熏相分付明之第八嫌之。此事不審也。本有種分假令前念ヨリ等流道理アルヘシ。但前念相分現行所縁縁意得故。其現行氣分不傳。前念相分現行所縁トリカタシ。本有種分ナラハ。前念種子所縁縁マテハアルヘキ歟

一前七於八乃至相見種故事　讀師云。相見種直第八縁故云所縁縁歟　又其種

❶原本傍註曰以下ハ現行ナ質縁一段也

所生現行取歟　延公云。可取種子歟
光胤申云。不爾。疏意取所生之現行祕
引有義。有義作兩釋。遂破有義見タリ
追云。此祕一段。有義二釋。轉識種歟第八
種歟事也。非種現論　讀師云。爾也。大
有子細。取種子可背一段。今現望現
緣故　評定曰。此前許五後見師義歟　光
胤申云。疏若後以前念為所緣緣云釋
之。前師義筋ナラハト云意歟。然直非前
師歟。不爾如此申無用也。隨此下疏即
是二義而前師前二義云事アヤシ
私云。疏六望七等准此應知。第六望第
七可有所緣緣義可准之云事也。論
雖不說之定可許之故加之歟
一同聚異體下祕等無間緣付有義問答
可見之
一所杖質同不相緣故事　光胤申云。此由
非遍道理。第六緣過未等時。雖無本質
不相緣故不質同時不相緣事アレハ狹
有本質時由歟　讀師云。相緣時本質ア
マタニナル也。互為本質故。本質アマタ
アル道理ナキ故。不相緣之時。遍道理ナ
ル也。設杖託質ナキ時痛質多不相緣
故　光胤申云。サテハ自義前由アラスシ
テ破他文歟。一段サ樣不見。先自前立
道理見タリ。自義道理立時ハサリトテハ
緣過未等時。無本質故無質同義。仍過
未緣不相緣質同外道理立故。不遍之
由成歟　評定曰。只先通途本質アル境
付立此道理歟
私云。如評定先本質アル境付由也。
疏立所杖質同之由疑。第八一聚舉
難之。答之立相分相似之義。若所杖質
同攝過未緣等。何舉第八為疑耶
一或依見分乃至彼應無境故事　光胤申云。
此一段法喩アリ。法互為質起。喩第八心
王所緣種子。五數心所本質トスルカ故片互
也。心王本質ナシ。法互為質起悉互為質
故。法喩不符合　讀師云。喩取少分也云云
光胤申云。抑心王前心所所變為本質義
不可談歟　讀師云。不可談之云云　光胤
申云。疏有說表。心王心所所變本質トス
ル義出セリ　延公同心云。此師意一切心
緣境時。必本質アリト云師。故。悉本質作ル
也。若待外質方生良恐等雖破ヲカフルモ
此事也　❶論不爾無表下疏。虛空名為
質。第八心王以五數心所相假力故為
本質起名同所緣云云　此師一切境本質
アリ　讀師云。此非正本質。假說談也。五
數心所心王為本質質本質也。若爾大
其義異也。譬正義前唯託心王意得程
事也云云
私云。此文起。此師意一切心心所緣
境必帶本質云師也。則第八一聚ヲ
イテ共樣申サハ。緣種子時。五數心所
心王所變為本質。緣之故必一聚相緣
也為言　付之其シルシ事闕ヘキ處出
無色界ニシテ緣種子故ニコソ境アレ。
不緣種子何為境耶。五根器界アルヘ
カラサル故。若緣種子其程　心王變
出物ナレハ。必心所可杖心王所變
若杖セハ可有相緣為言　付之正義雖
正不杖心王所變。心所各變種子故不
相緣為言疏前師意各各乃至識用也。者此
意也。付之相緣後師難云。何故同一所
緣二相ニハ不意得。五數心所無本
質同一義。❷前師云。若必有本質者。第六
過未緣第八心王境豈有本質耶。相緣
師解云（有說者此師也）第六過未緣託名質。第八
心王以五數心所假力為本質起故。
猶名同一所緣為言　疏一段可見之。故
後師第八一聚悉本質作師也。但有說
表後師意得又有此一義歟　延公一
向後師評定アリ　光胤聊有說之詞ア
ヤシ。此師於又或說歟（追云。此師ハ互為質ノ時。本質ノ體ハ多クトモ種子ノ法數ニ見テ云同一也。勿見分境不同質故之出タリ。此師立事如此。此師ハ一切ニ立テ本質同一ト習也。正義ハ有本質境ニ付テ云同一。無本質境ハ相分相似ニテ作同一所緣也）
一設許變色乃至不同質故事　讀師云。設
無色界緣下界色故。彼應無境故之難ナ
シト遁種子ヲハ必緣スヘシ。不爾見分
境非同質過アリ。心王緣種子心所緣
コソ。見分境同質ナレ。不爾六個見分境
不同質之過アリ
私云。此文驚不意得置事アリ。先設
許變色心所事歟。心王事歟可治定之。
假令上彼應無境必定心所也。付之心
所變下界色故有境云轉救アルヘキ

❶原本傍註曰後書入之　❷原本傍註曰正義

ヲ牒色ヲモ變ストモ。種子ヲハ必縁スヘシト云意歟（此ハ意得ラレタリ）若又心王設雖色變心所必種子可縁云事歟。此文連續不意得。心王變色申無用也云云一次同質之樣如何互爲質返質不同ナルヘシ。假令其心王所變一置同質トスル歟。サラハ心王上有説樣ナラハ。心所所變爲質故王所相對スル時質不同ナル也若爾心所ヨリ心王ミレハ。五心所各一心王所變爲質故。質同ナレトモ。王所相對スレハ無此義。若爾返可背不同質故私此事案此師其體カワレトモ。一種子境見邊云同質歟。同質者。同物カラヲ縁意也。種非種カワレハ非同質同種子ナレハ云同質歟。正義三通縁四見分返縁自時。眞似皃ナレトモ同一云コトシ（一向暗推也。不可爲定）

❷後年案之。此師本質同一付法數論之。體數一多不嫌之。無色界心王雖變下界色。心所不可變也。偏種子縁時。種子法數本質同一也。種子一法付互爲質故。若如心王心所縁下界色。種子下色相對。種非種カワル故非同質。此云勿見分境也。論導若許心王變色者。等云心王色變時。心所變色云事也。心王變セハト云事ニアラス。コナタニ前師云。六箇等導云云。前師同一所縁意得事釋歟。讀師拜面云勿見分境不同質故正義能破也云云光胤當座卒爾同心申也。後見之相縁師道理立文也。但正義一分可許此道理耶否別事也。此又無子細不正義文也。（❶勿見分境ノ文ハ。後師ノ下文ナレトモ正義ヲ許之。本質アル程ノ境ハ同質故。サレハ導ニ。前師六個等云ヲ正能破ヲ遮也。其子細ハ。下ノ淨ハ。識變ノ下ニ縁三釋ノ違ニ此文ノ事ヲ問テ。縁三釋ハ因位ニ付テ釋ト云ヒ。縁四ノ釋ハ。因果ノ位ニ通テ此文ヲ意得云云。正義此文ヲ存故分明也云云）此文ノ次。評定サカクム事アリ　讀師云。第八識器界縁時。器界有本質。一世界同業他有情。各各變身土時。彼爲本質故。自有情第八各各變相分云云　光胤申云。同業他有情イクラモアリテ。各各變身土時。此一世界自第八變時。彼雖爲質。隨他有情所變各各變相分事不審也。器界本質自元相替。常本質故。只相分一個相分ニテコソアルラメ。世界カワラハ可然。於一世界。其世界變衆生所變衆多ナレハトテ隨其一一各別相分變云事不審也云云　讀師云。器界既有本質定メタリ。若爾他人所變爲本質時。他人所變隨一一可變相分。有變不變云事返返不可然云云　延公云。器界縁異常本質故。一一對其移取樣ニアルヘカラス。他土變時。其土所變雖無量。一一其爲本質。各各變土云事不審也

私云。此事披釋文可決之

一。延公云。他有情第八識縁事。如器界同界有情第八識悉可變置。可互受用之義。器界カワルヘカラスト云云　光胤申云。有情縁器界縁ニハカワルヘキ歟。同界有情悉常變之云事不審也。隨宜可反歟

此事再往有其評定。後能案スレハ。隨宜變云事不審多云云。延公申樣ニヤアルヘキ進披釋文可審定歟

一。同體相分乃至但有增上事　私云。相分望見分增上縁不障歟與力歟。所縁縁ナル外與力不審。相分望自證分等時但有增上縁疎所縁縁事可隨上二師歟

此文導或可有所縁等者。相分望自證分時事也。意得事也。可見疏。疏所縁ナシト云ヒ或有云二釋アリ。導アリ釋付

一。見與自證乃至俱作二縁事　私云。見自證相對如見相相對。見分不縁自證分故。後二分相對互爲二縁相縁故。疏云與見相分但爲增上云云

一。此事不依乃至互爲縁故事　私云。此文恐濫來也。上同體相分爲見一縁之相分。非種子相分。種子相分。爲見加因縁可爲三縁。不可云二縁。仍今文自元現相望辨縁段故。不明種子相分。種子相分。上本識中種容作三縁中ニアルヘシ

一。唯除見分乃至能縁用故事　疏云。此中但遮見分非相所縁義遮第三四分亦非相所縁。意顯餘三分互縁一切法名遍縁故乃至又解。然今但遮相爲能縁。及遮見分不縁自證。非顯餘二取縁一切此不及前解云云唯除見分下。燈祕可

❶原本傍註曰，寫本之上ニ横ニ被書也　❷原本傍註曰後年ニ書入

見之

一。既現分別緣種現生事　私云。疏釋云。此言緣者。緣籍義非緣慮義。以種亦是分別攝故云云　光胤申云。抑此種子分別。本頌彼彼分別生攝歟　讀師云。可攝之歟　光胤申云。若唯有識都無外緣由何而生種種分別問。イカ樣種子分別マテヲハ不問歟。但本頌ニハ巧攝說之歟。疏文❶今論解乃至問也云云其意可知之

一。現於親種種種所熏種也。與非親種非親非非所熏種子。

一種望親種親種自類相生後念種也。望前念云親種。於悲親種異性種也

一。雖分別言分別ニハ攝種子歟否事不及沙汰。分別因果之分別何事也。可沙汰之事歟

一。一二三四五六等者。三性義段遍計不同釋處疏讓

以上

天文三年甲午十一月八日晚漸筆功訖

願以此少因備二利之良材

藥師寺末資英乘

乙未九月五日對長基得業一交了

論第八卷聞書第二一

第百一日　自雖有內識而無外緣至俱等餘文雖如前釋

讀師云　此問事違經有二中第二問也。此問之樣。第七卷❷若唯有識都無外緣等問受。四緣緣生明シメレハ。雖無外緣。緣生之道理立ヌル上。重此問不意得樣ナリ。雖然幾度爲生起問ナリト可意得歟

光胤申云。古此問第七卷問ヨリ色副ヘテ意得時。無漏八識等雖無外緣。依內四緣等緣。彼彼分別生事アルヘシ。此上四緣緣生分ニテ。究竟有漏生死相續今一重事也。無外緣此義難成之問也ト取成セ。所詮生死相續一重モテナシテ問セリ

延公云。第一卷若無實我雖能生業問似

光胤申云。其我付問也。今不限我云云

一。諸業謂福乃至不善思業事　疏云。凡善業皆以福業申スヘキ事也。何二業トモ福非福可立歟。但爲令知定散業福中福不動トヲ開也

私云。疏云福者唱義愛業樂スヘシ。自體果相殊勝故。非福者不可愛樂義。自體及果相副劣故云云　取意　不動業疏釋云不可改轉義住一境界不福劫故云云

一。業之眷屬乃至異熟果故事　良公云。俱行心心所取事可爾。疏五蘊性云云　取色事難思　讀師云。演祕釋アリ。有義之爾嫌色。正義律不律儀色能感果故取色云云

延公云。無表色事歟。其實思上立非色云云。

光胤申云。何トモアレ。色心相攝之時色故

私云。不限無表。總色聚何無。何招引滿義耶。又少乘俱舍第六引必可見之。十隨轉之事。此下祕ニアリ

一。此雖纔起乃至當異熟果事　讀師可現行業事也。現行業獨立無感果之義滅故

一。而熏本識起自功能等文事　種子業事

延公云。起自功能者。導業現行云云助無記記ヘキ邊功能生事歟。爾非名言種邊歟　讀師云。名言業種一體故。業現行生則望思心所時名言種生果也。此物又業體也云云

私云。此功能者頌說習氣也

一。是業氣分熏習可成事　釋習氣二字也

一。簡曾現業故名習氣事　私云。習氣言簡無慚外道宿作業曾也順世外道現業也。大乘業非偏現。過去造セシ業相續故。非偏曾業。展轉相續來果俱時ニシテ助果故。念念生滅シテ來ヌレハ。一向以前物ニアラス。何箇曾業也　評定曰。曾業取薩婆多歟　光胤申云。疏釋薩婆多業曾業也云云可見之　光胤申云。薩婆多過去業者。體性其任感果也。過去起作用ナルヘシ　讀師云。體性分感果歟　光胤申

❶原本傍註曰既現分別以下也　❷原本傍註曰四緣ヲ問也

云。無慚宿作者。昔造セシ業歟。雖無造。
事本來業歟　讀師云。定昔造セシ業ト
コソ申スラメ
一。私云。化地部業過去入過去理有體
習也。此大乘業異。大乘理滅不續。偏
種子相續談之。化地部入過去尙理體
許也（祕問答也 可見之）化地部業今所遮也。會業遮
之也
一。順世外道現業大乘順現受業風情歟。
云評定アリ。讀師思　光胤申云。順世作
時則❶業果。大乘順現業後時受果。猶
順世之業ニカワル。疏釋分明也　讀師云。
卽疏讀承仕也
私云。大乘業念念生滅シテ現在業體ア
リ。異無慚化地部薩婆多曾業也。作時
則非受果故異順世
一。如是習氣乃至勝增上緣事　良明房云。大
乘業現行一度造時其勢力感果功能施
畢ヌレハ。其分果報現位。其業俱時ニ
ハナキ歟。又俱時アリヤ　光胤申云。以
外事也。現行一度造其任業不相續。過去
ニシテ感果シテ。同時不施感果功能歟。
若爾少乘□作ナルヘシ。大乘業現行氣
力種子留置。展轉相續シテ至當果位。俱
生俱滅助果也。業勢力盡畢ヌレハ果又
盡也。少果俱行セサル事ハアルヘカラ
ス
相見名色乃至名二取習氣事　讀師云。此事
以外煩也。先今二取者能取所取云二取

歟。則相見ヲキテハ相所取。見能取ナル
ヘシ。餘三ヲモ如此。能所取作立云二
取歟　光胤申云。此事古及異義樣アル
歟。疏釋謂則取彼實能取所取名二取
云云相見俱所取物柄云云。ソレカ能取云二
取見タリ。二取二ツニカソフル事。相能
取見能取アテカヒテ云二取歟。餘三可
知之同事也。此單取也。此單取能取重又
緣スル能取アリ。此能取取リテ二取云重
也。此單重合云八取釋。疏初釋此意也。
第二釋四取釋也。此釋論二取上申單取
分ニテ意得也。相見名色等之能取云二取
也。其上重能取ヲハ不取釋也。疏或前四
是境彼取能取但有四也者。此第二釋也。雖
有多料簡此義叶文。讀師同心シテ。此通
リニテ一段料簡也　讀師云。彼取ヲハイ
カカ可訓耶　光胤申云。八取釋彼取彼取
トヲハ第二釋。彼釋彼取可訓歟（導分明也 此樣ハワル）
シ　一向暗推也。不甘心
一。彼取取ヲハ疏卽彼上四取也云云　意
指上單取云彼。祕釋アリ歟。取言疏釋
一取言通上四處是單取。及通彼上是重
取也。謂有取取前第一能取之果。如重緣
心云云　凡單取相見名色等中二取アテカ
ウ義順疏祕歟。上料簡シツル義。聊疏
祕違處アリ。一旦難盡追可案之　❷八取
釋。單取相見名色心心所本末四也。重取
者上四取緣四取也。此二重フサネテ煩
二取取八。取釋。後四取釋相見乃至本末

四境ナレハ。頌二取ニハトラスソレカ上
四取二取取也。肝要頌二取體通。單重
（八取釋）偏重取。取單取境トシテ不取四取
釋也。開疏祕可案也。此一義叶文
一。此顯來世乃至諸因緣種事　評定曰。此二
取限異熟心云事不審也云云　光胤申云。
疏通五蘊。五蘊導ニモアリ
此顯來世論下。實通五蘊。疏釋玄諸五
蘊歟。總二取習氣廣通八識互非異熟
歟。今根本總□樣付釋歟
一。俱謂業種乃至互相助義事　光胤申云。互
相助義果親疎彼此助クルヲ云助也。又
業種名言互助義歟
一故頌先說者業二取前後事歟　讀師
云。果助義也。但名言業種互助義モ
アルヘシ（名言ナラハ業助何耶。無ハ業名言不了生果）光胤申云。
名言助業樣不審也。又果助義。互字
難思
一。謂❸後後生謂前前生事　私云。疏有二
釋煩。可見之。第二釋易知顯非一也。論
彼所應發事。本末眼異熟釋。轉識相分意
意得也
私云。釋ヨリ相分熏也。疏本末若爲一下
祕釋非能熏故。但所取ニシテ具能生
所生二義云云　重重有子細。必必可見
之
一。由異熟果乃至性同易感事　光胤申云。感
果分難易トモノ性同別依。有受盡相無
受盡相ナル事不審也。有受法爾功能也。

❶業ニ受カ據　❷原本傍註曰後年ニ云　❸原本傍註曰初釋ハ業ノ前前後釋ハ果ノ前前歟

性影難易ニハ何ニ依ル。讀師無被申旨
光胤申云。異性ニモアリ。難感云、自分不
相應非分作用タルニ依ル。如此申也。非
分作用タルニ一旦之能也。始終法爾力ニア
ラサレハ。有盡期歟。同性易感ス。法爾相
應シタル用ナレハ。其自性力故。イツマテ
モ無盡歟。讀師同心也
一。出感餘生乃至餘異熟果事　疏云。第一句
字第三句。既盡第四句復生字。釋也可見
之　後案云。由異熟由也。異熟既盡。業既
盡。故遠由字。既盡付釋之。顯由字俱
字由也上ニアルヘシ。祕釋アリ。上ノ前七於八ノ祕釋ト引合テ可見之。望生現果事
一。等流増上性同易感事　讀師云。増上果
異熟果所攝之増上アリ。何云易感耶　光
胤申云。器界等感スル増正果。異熟果攝メ
テ。其外増上歟。此分治定也
私云。疏第二釋易感ヲハ等流果ニアテテ
❶不配増上ニ。此釋ニテハ不及劬勞
一。復次生死相續乃至總有三忙事　良算勘
云。總標別釋科段。違之樣違疏云云
一。此聲能詮聲歟非詮歟。又聲性二アリ。
體自性唯無記也。但業性トシテ表內思
故。名非業性故唯無記也云云上語依義下
文引合スヘシ
私云。疏云。唯第六識能緣其名能發其
名云云　意云表義名言不限發言之時
雖不發言。心ニ其名浮取。熏種ヲモ可
攝表義名言見タリ　讀師云。表義名言
二種アリ。一ニハ發言之表義。二ニハ只其名

取表義云云
私云。上注趣也。但音聲差別之詞限發
言云似タリ。但名必發名句文。其義
詮置ヨリ名所詮出來セリ。諸法上ニ各
各其名心浮ニ皆其法言說詮置故ナ
レハ。云音聲差別歟
一。表義名言云音聲差別時。名言直能
熏之體聞タリ。サテハ名言直熏種歟云
濫アルヘシ。爲遮此濫。疏云。一切熏習
皆由心心所。心心所熏種有因外緣
有不依外。不依外者名顯境名。若依
外者名表義名。以分二別。然名自體
不能熏種云云　心心所依外名言熏種
故名因心心所果也。果上立因名云表
義名言熏習云也。次上文云。然名是聲屈
曲差別唯無記性不能熏成色心等種
然因名故。心隨其名變似五蘊三性
法等而熏成種。因名起種名名言
種云云
私云。表義名言熏習之名義。此文ニテ意
得ラレタリ。又表義者論ノ則能詮議顯ニ此意一也名言
者論ノ音聞差別顯此意也熏習者易知
一。疏ニ一個問答アリ。問意取意依五境等
種熏常事也。因名熏種故說表義
名言熏習者。依境熏種故。何又依
所詮義境熏種故以不說因義熏
習耶爲言答此問云。答。境非勝依因
境而心熏。但是顯境所攝。然今有能
詮之法令因起執流轉生死。帶此勝

用爲緣而熏故。立表義名言熏云云
正文也。意易知。句文アレトモ名勝ナリ自在ニ攝ニ句文故。此外ニ又有釋可見之
一。有漏心ヲ有表義名言熏習見タリ。疏云。
若依無漏乃至心變似故云云　名勝用生死流
轉依屬著執義上ニ出故。無漏名ハイカニト
云疑アリ。故此文起也
一。能詮ニハ名句文三アリ。偏ニ云名事。疏
云雖亦依句等而成熏習總標說爲除善諸
法名最勝故從勝爲自但說名言熏習名言近
則攝句字故云云
一。顯境名言事　讀師云。顯境名言ヲハ則
能了境心心所法云云　更ニ名言爲因熏
習ニアラス。何云名言耶。此不審常事也。
疏釋之云。此見分等實非名言。如言
說名顯所詮法。此心心所能顯所了
境如彼故。名之爲名。體非名也云云
此文可知云云
私云。此外有或釋。次文云。又如四蘊
名名。體則是名。能取義故。瑜伽論
中乃至云云　各別因緣事　私云。一切五蘊名
言種也。諸法各各因緣ナレハ。因緣所生
ナラヌ法ナシ。皆以攝受之故寬付之祕
問答アリ可見之
私云。常申業種名言云名言種子。此
二名言熏習種子也ト見タリ。隨疏因
名起性名名言種云云　論隨二名言
等文又分明也。而古聞書此名言熏
習常云名言種可替樣アリ不審也
但又寬狹差別アルヲ云替歟。我執熏

❶原本傍註ロ第三釋ハ等流ハ自類相生増上ハ種性現之性同

支習ス名言種子ト云故。名言種寛歟。疏（我執熏習之問也）因トモ我執ト故。相分之中亦熏五蘊種。則名言熏習也。由熏我執種令自他別故別立之也云云　攝論ニハ。二種中唯說表義名言歟

一。令有情等自他差別事　讀師云。自他有情差別我執已斷。聖者ニモ此差別アリ。何云我執之力耶不審事也。此不審堯圓法印論義構エタリ。但新問答之論義也。又演祕（當段也）問答也新物存セラレタルハ無下也。管見也。但讀當古談歟之由東院御物語云云❶祕問答事。恐不書載之可見之。遂答意。聖者前ニハ物我俱亡。自他之思息。無自他云也。我執熏習過失。令有自他執情事也。聖者前ニ其體自他差別ナキニアラストテ云云今論ニハ我執熏習通六七。攝論ニハ唯說第七

一。有支習氣事　疏釋有支得名之有謂三有支者。因義分義。則三有因生善惡趣差別因也云云　一不善處置諸言事。疏釋云顯惡多於善令生厭故云云

一。令異熟果善惡趣別事

私云。善惡趣差別。法爾種子不同也。法爾種子。サテハ源由業種力歟。此事不審也。古聞書云。嚴寬法印云。有漏法爾種子。依漏俱染汚歟否ヤノ二釋アリ。可隨其左右云云

一。三熏習分別スル本疏五段事

私云。此事能能可取置事也。第一界地差別表義二ニアル中。發言表義熏習欲界初定ナリ。其故言說限欲初定故。有尋伺故（此事未定歟語業界地二釋也）只雖不發言緣。名義表義名言熏習可通第四禪。各依熏故。或通無色佛邊聽法故（以上顯境）通三界九地（以上）有支我執ノ二通三界九地（以上第二三性門）名言熏習通三性。有分唯善不善。我執通有覆不善。❷俱生唯有覆。分別通不善有覆（以上第三八識分別門）表義唯第六識。顯境通前七識（除第八）不熏習故。有支通前六識。我執唯六七ナリ。第四（漏無漏門）有支我執ハ唯有漏。名言通漏無漏。第五（五位分別）名言熏習除佛位。無熏習故。於十地有漏表義第七地マテ也。疏餘六識云云　此五識第七法我見事歟。此ハ有漏故。表義通十地歟。無漏通十地歟。顯境漏無漏俱十地歟。有支不通聖者不造業故。於聖者所道別報業二釋アリ。初釋不名有支。非行支故名言所攝也。第二釋類攝有支。我執分別ナラハ限資糧不通加行。聖教不共無明內法異生ニナシト說故（加行位ヲ內法ニ取リ釋意也）俱生ハ除如來八地以去二乘無學通餘。雖事長大切之間書載之（取意載之）

一。此頌所言乃至一種習氣事　頌配屬易知歟

一。取我我所乃至皆說名取事　我執名言二名二取由也

一。三熏習同異事　應知。我執有支習氣之下演祕委分別四句等明之。大切也可見之（後年書入之）祕云（取意）後二熏習定名言熏習也。名言後アラヌアリ。無記非執心熏習無漏熏習也。我執有支相對四句アリ。或我非有。第七有覆無記執所熏也。有非我善惡非執心心俱句不善執俱非無覆無漏種アリ。具三熏習アルハ。欲界中分別我見云云

一。應知我執有支習氣於差別果是增上緣事　疏云（取意）見分熏種熏異熟果時。或自他差別。或善惡趣差別故。增上緣ナレトモ。相分熏種彼所緣熏質種故因緣也。

私云。見分種望自時因緣也。此望異熟果事云也

一。二取名事　上ノ三業復次。八取四取二釋。共能取所取ノ二取也。今三熏習二取者。能執我。我我所トヲ取我執熏習也。七識能緣。名言境トヲ取名言熏習二也。熏シタル種子二取習氣云也。能執能緣種也。所執我所緣種トアラズ。疏非二種體自能熏可名取也。釋此意歟如何。此推量分也。追可見人師釋付之不審ナルハ。相分熏種子所取種子ニテハナキヤラム。此ヲモ用能熏付體能取邊取歟如何。重此事可尋之

第百二日（自復次生死相續由惑業苦至身壞命終乃名爲死）

讀師云。此復次ニ二段アリ。初ニハ三雜染ノ

❶傍註曰隨二我執事　❷傍註曰第六不善ノ俱生前前可尋之

釋題。第二十二有支ノ文ヲ釋之云云　光胤申云。若爾何十二有支ヲ一ノ復次ト不立耶

讀師云。惑業苦十二有支ノ開合不同也。二ノ復次可開様ナシト云云延公様同心　光胤申云。正頌業習氣二取習氣異熟配釋スルハ惑業苦歟。仍一復次セリ。三業三熏習皆以頌配釋故復次セリ。而今段三雜染ノミ頌配釋アリテ。十二有支ニハ配釋頌論文ナシ。明知。三雜染以頌釋段也。其三雜染委見レハ。十二有支故。釋論故實ニテ開之十二有支。頌十二有支門非釋之。仍不立別復次歟

讀師様所存。當以前之知也。但不審也

讀師云。三雜染寛。十二有支狹。其故於業雜染總報別報順現順生順後等業悉取也。僅除無記業無漏業。十二有支行支ニハ唯取總報業不取別報。又不取順現受業故云云

私云。欲界分別煩惱唯不善ナレハ。悉發業。倶生中不善惑又發業也。其外倶生身邊二見倶行貪慢癡無記不發業

一。惑苦名取乃至業不得名事　光胤申云。能染著惑。所染著苦果故名二取歟。其染著必所緣染著義カキラサル歟如何　讀師云。染著スル時必所緣染著也。故二取云也。二取者能取所取也。論文分明也　評定曰。於業何無染著義耶　讀師云。業少分可有此義多分於苦果有此義。故除業歟。惑能著門取之。業非能著。不善業ニハ可有此義歟。サラハ其能著門ニモ可立少分之由歟　可釋之所著又少分也云云　業ノ所著ト者。好ム殺生偸盜ノ事歟。業ノ能著トハ者。業愛ル人天ノ樂果ヲ等ノ事歟

私云。取者取境義也。必不可限著義歟不審也。但此取者。非況爾取境。欲取等四取取也。執著取事也

光胤申云。今復次意。二取取如取支取。欲取見取戒取我語取四取取歟。讀師取是著義ナレハ可爾云云　光胤申云。三業復次意。相見名色等之四取或八取云二取故廣。但下前異熟後異熟狹異熟果取故。此題來世異熟果心說トモ。實通五蘊疏釋。今復次狹二取意得故。異熟果因緣相當歟。但惑種邊廣云云

一。疏二一個問答アリ。問意十二支狹。惑業苦廣様尋也。答之若除此中無明愛取餘一切惑除正感後世行餘別報業行。幷別報體苦聖者身行及苦等非十二支云云正文也

私云。幷別報體之文不審也。名色觸受皆取別報體六識心心所。取何別報體云非十二支耶。別疏明十二有支。有十門中前六門疏加之第七門ヨリ第十マテノ四門ハ論ニ明之。第一門列支名辯總別體也。其中別體性辯時。十二有支體一一出時。名色總蘊全三蘊之少分云云　觸支ヲハ第八觸六識異熟觸云云受支ヲハ同觸支。又六處支ヲハ内六處云云意根ニハ。前六識前滅意取也。此等所生タル生老支亦可爾。何云除別報耶

❶私云。總別兼感業別報業別報業十二有支所攝也。唯感別報業時別報業果十二

❷不獨不引後有故非有支故此疑開ケタリ。疏此中無明之下文分明也

讀師云。聖者身行苦非十二支云事難思。二乘有學無學又十地菩薩異熟果豈非無明行所感耶。又非生死支耶　延公云。其一分有支也。今付全云爾歟。此分治定也。守千釋アリ。下三界門注之

一。十二有支十門辨釋事　論四門アリ。第一能所引。第二廢立增減釋諸妨難。第三定世破邪。第十諸門辨釋。疏加前六門解釋之故。此惑業苦應知總攝乃至如論廣釋牒釋下疏文段。前六門盡セリ。以外文段長。八本前六門ニテ終畢。一一釋付節節アレトモ。恐繁不記之。今度所談一向前六門疏加分トテ被略也

一。然十二支乃至五果種故事　延公云。抑無明支能引功直望果。有此義歟。將又無明發行。行支重發五支故。傳談其功歟　讀師云。倶有覆障緣ナラハ。直可有能引之功歟云云

私云。倶有覆障緣者。望不善意業望不善身語業。無間緣ナリト略纂釋之歟。然倶有覆緣ナレハトテ直ニハ果望メカタシ。隔身語行支故。就中設行

❶傍註曰後年書入之　❷不＝義カ

對果耶。此由更無理
延公云。無明ニハ無重發義故。直不望果歟云云　光胤申云。此由不爾。設重發ストモ發業用望業不望果云云　延公承伏也　光胤申云。下是前二支所引發故下疏。然近行熏故。從能熏行說爲所引云云此文不擧無明。尤奇。無明直不施能引功行傳施無用歟。愛取二支能生功愛取直望果也
一。此中無明乃至善惡業者事　私云。疏云。❶取ルレ意ヲ五住地中前四住無明取所知障不發業故。所知障沉發業也。佛地第七。所發業所得果皆所知障云云　今論第二地斷犯戒愚云云此愚發業所知障也見タリ。付之サテハ何所知障無明今發業不取耶覺シキ處。疏釋之。非善不善。〇不能招生〇云云當果記別善不善也。所知非善惡有覆。或無覆也以上簡所知　次前四住中簡修道一分不發業也。見道全修道一分發業中。總別兼發唯發總報無明取立今無明支也。不取唯發別報惑以上於中有助正發業今助發業不取之。仍論正感後世之正言此意也
十九無知。七無知。五種愚。六無知。以上廢立幷相攝之樣可見當段演祕
一。由此一切乃至皆非行支事　讀師云。別助❷當業點。不意得云云　延公云。不可然。此別報業釋文也。別助當業タルヘシト云云此分治定也

私云。下三學門下疏。聖者不放逸非福行出可思之。當言簡現受業也。現受別報業故
讀師云。唯感總報總別兼感業今行支立也。非唯感別報現受業云云　延公云。現受業不取事可爾。別報業不取事不審也。其故現受業背十因二果定不同世故。別報當業何簡之耶
私云。現受業別報業也。今別報當業付疑歟
光胤申云。延公疑肝要也。別報果既取何不取別報業耶　讀師云。總別兼感業感タル別報果歟　光胤申云。❸總別兼感業別報業可取歟。不可爾云云　光胤申云。❹就中唯感總報業落合セテ感スル唯感別報業果タル別報果。定異熟五支所攝ナルヘシ
私云。此下疏問云。唯別業果既名名色別報因體應名行支答。若正異熟名色支ナラハ者。或唯總報或兼總別。若兼名色支ナラハ唯滿果亦是行支亦爾云云意云。正名色支ナラハ。總報果分可取。兼ナラハ別報果取ヘシ。其時又別報業可立行支云云下至此論但取正行名行。兼行即非乃至然體是行乃至所以除也云云　アナタカナタエ申非一途故。文段不意得。而祕釋所以除也之文下。但非唯感總不是正行故論除之。非除之故體便非行云云
❺正行支者。唯感總報總別兼感業也云云意易知。但尙以難知。兼行支者。唯感別報業事也。唯感別報十二有支ニハアラネトモ。總テハ行支云事不遮。祕釋此意也
一。二所引支乃至所引發故事
私云。識等五支總別報事。疏釋云。識等五種是所引體。即顯當果因緣種也。通總別報。即識支全及名色幷❻意處觸受少分トハ是總報體也。除第八識及相應法餘皆別報ナリト云云　以之可知。抑第八識心王總報勿論也。及相應法之詞。五數心所總報見タリ。餘皆別報アレハ。第八所變所變ナリトモ。五根等別報歟名色中ニ第八ノ作意想思。幷器界五根本識相應ハ或增上果カ故想報ニ取歟
一。此中識種乃至即後三種事
私云。八本疏十門中第一段。辨總別體處。名色支體釋。除受蘊全三蘊之少分名色支體云云今文下疏。餘色四蘊因緣種名色也云云此相違重可尋之
一。或名色種總攝五因事　❼雜亂體名色支也。今論此名色支處ナラテハ。雜體緣起異說表事ナシ。餘支雜體假說悉釋妨難時。會之明也此雜亂體ハ通三性五蘊也。上體性ノ段ノ祕破ニ有礙可見之
一。於中隨勝立餘四種事　讀師云。此文上不雜亂名色支說也。雜亂體日總攝五因スレトモ。別體名色支時。名色餘四種開

❶取ニ捨カ　❷傍註曰唯感別報當業事也　❸傍註曰此チハ疏ニ取之見タリ　❹傍註曰後年ニ注之　❺傍註曰後年書入之　❻傍註曰此
モ意界ノ少分歟可尋之　❼傍註曰不雜亂門時識支ト意界トチ總報ニ取事前滅ノ第八種ハ意界現在第八種識支歟於當來分位如此分
ツヘキ歟

出也云云 光胤申云。此文雜亂體說文也。雜亂體時。識支等餘四種立也。其名色中ヨリ開出也。立餘四種此事也。別體名色自元除六根觸受故。名色中ヨリ無可開樣云云讀師云。別體時開立後ニコソ別體トハナレト云云 光胤申云。七八本十門中第一段體性出處疏。此論下云。或名色種總攝五因於中隨勝立餘四種。通取三性以爲體也云云此文無餘義說雜亂。既於中隨勝立餘四種引分明也。讀師尙執心セラレリ

私云。勿論之僻事被中也。不可及豫義

一。六處與識總別亦然事 讀師云。此文實體緣起門時事也。識支ヲハ六處ヨリ可開立云云 光胤申問此文分位假說緣起門之時事也。分位緣起第八識六根中意根取故其中ヨリ開識支也。實體日始ヨリ六處支意取前滅意故。六處支ヨリ識支開事ナシト云云 讀師云。實體緣起六處支ニモ。意根現在七八取ルヘシト云云

延公云。不爾。實體緣起門六處意取前滅意也。於此種子無根義。六處支種子也。爭立根耶云疑アリ。又名色支中四蘊名名被云中六識アリ。六處中六識意同物歟。爾二處立事不審也。古來沙汰セリ。若六處意現在七八ナラハ。何及劬勞耶。六處意名色之六識名差別一意ナレトモ。六處意名色之六識名差別一意ナレトモ。六處門爲後意爲所依義取故。過去ナシト取也。其意又現在見テハ。名色中六識名立也

私云。延公申趣尤爾也。叶疏文上體性明八本六處支處見ルヘシ彼處疏云。五六處支唯內六處乃至則五色根及前六識。若有異熟異熟居去世說爲意也。此約一意二世分別。即義說別。若不爾者名中無識云云 私云。此一段ヲキテ。先若有異熟居過去世說爲意也之文。六處支中意前❶業意也云事分明也。讀師說僻事也。次此約一意二世分別則義說別者。六處意名色中六識差別トノ差別明文也。一六識爲後意爲根邊立六處支。現在了別色邊立名色支也爲言 次若不爾名中無色者。若上コトク一意過現カエテ不分之。名色名中六識之識ナカルヘシ。何差別シテカ二分別耶云意也。延公申二箇條之中後條目也。次初條目不意得。自元因位取種子故。所詮如此申肝要。六處與識總別亦然之識識支。此分位緣起門也。非實體廢立可意得

一。集論說識乃至名色攝故事 ❷私云。集論說分位緣起故。能引支立二支。識支能引支立。第八種子名色支攝所引支スル也 讀師云。此文實體門廢立云云 光胤申云。以外也。太以不爾 延公又讀師同心シテ。第八種子識支立事治定シテ。業種ヲモ第八被持見隨能持識支立也。識中業種之識中詞分明也。識中識現行歟。被能持故云云 光胤申云。以外之僻事也。此集論廢立。分位假說緣起故。更今論廢立才學以意得樣アルヘカラス。別第八之識支ヲヘツラツヘカラス。自元此緣起廢立業種識支立。第八種ヲハ名色立故。但識中業種之文誠爾也。此共名識支稱事釋也。業種非識何云識支耶。此事釋云。第八種子識。業種名言アル中說業也 爲言 識名ヲアヒシテハ[ ]カタメ也。識支廢立ヲヘツラウニアラス

一。識是名色依非名色攝故事

私云。疏云。牒起問。疏云。何故識種不同。集論名色所攝云云爲答之此文來也。意經集論カワリテ。識種名色所依トイワムカタメ。第八種識支攝メテ。名色所依立也。若名色攝之爭云名色之依耶

一。識等五種由業熏發事 光胤申云。抑業熏發之樣。其分齊尤可有沙汰事也。何樣熏發耶。不蒙熏發前生果功能具足スヘシ。設雖蒙業熏發不由潤生力難生其果。若爾由業力被熏發者。不蒙熏時其功能色付分アリヤ否耶 讀師云。誠不審事也 光胤申云。未知生處處處未定種子當來感果決定スレハ。何比可生現行。何處至可生現行功能決定スルヲ業被熏發云事也。何ナル比トモ何處トモ定マラヌ物時分在所令決發業同時ナリトモ。發業用可望業。何

❶業＝滅カ ❷傍註円以下ハ釋五個妨難也第一段也

定故色付分アリ。譬ハ穀麥種イマタ地ニマキヌル時既ニ麥夏穀秋時分定マリ。又彼田地ニ生長スヘキ穀等定マルコトキ也。此業熏發云也此上ニ正ク生ル事ヲ。今一重水土潤力假ル處潤生惑ノ力ナルヘシ

一。雖實同時乃至假說前後事　讀師云。業❶重發❷我等五支種子雖同時ナリ。主伴等之相貌異ナル故。假ニ說前後ヲ也　光胤申云。主總勝因ノ義ヲ實ニハ同時被ル❸重發一物假說前後也。疏ニ此ノ文ハ此依實解ト云意。下ノ或依當來現起分位之由。分位ハ次第也。實體之前後ニアラス。故云此依實解ト也對スル下ニ意也

一。或依當來現起分位事　讀師云。當來現起ノ分位也。現起者現在分位也

私云。當來ニ生起スル分位者實ニハ當來其體性如此前後ニ生起スルニアラス。分位門之前後也。識支最前ニ生起シテ。餘ハ不ニ生起申セトモ其體同時ニアル也。六處支體モアリ。第八所變五根故觸受モアルヘシ。第八相應心所故。雖然其分位前後也。其故託生ノ刹那ノ位ハ。名色等之餘支相貌カクレテ。識支之相貌顯也。餘ノ分位可准之。如此相貌當來生起ノ分位相貌前後アルヲ。今現在ノ種子ノ上ニ談ス說識支五支也。實ニハ五支前後ノ相貌ハ因ノ種子位ニハナシ寄テ當談也以上當來ノ分位也。次現在現起ノ分位者。既現在ニ起ル位所生果ノ樣。分位ニ前後アルカ故。因種子ノ五支前後ヲ說也

當來マテアテツケス。現在ノ分位前後ニヨセテ談也。此ハ所生ノ果ノ分位前後ノ因ノ種子ノ上ニ談ル義門也云云　爾業熏發スル事モ又實ニ生ル果事モ更ニ前後ナルニアラス。故ニ疏云。非行熏ル時及實生ル果ニ有前後ニ也。此ハ依分位ニ非實體ニ也　私云。或依當來。下ノ妨難第四問ノ受ル答二文ノ中。初因位難知差別相故等ノ文當也。現起分位者次然所生果以下ノ文當也。衆生起問ニ五支實ニ種ナラハ。何云識名色互爲緣ト說現行耶

一。由斯識等乃至現行義故事

私云。此會現行難也。教ニ識等ト說現行ト上ニ申ス樣ニ。所生果ノ當ニ起ラム理ニ由ヲ說也。實ニ因ノ位ニ無現行義

一。復由此說乃至必不俱故事　讀師云。以下ニ大論義也。輒難落居大題也　延公云。此ノ生引同時者。果果俱時之義也。果果俱時之樣。過去十因ニ酬ル所生支現行。現在ノ無明引ニ被引所引支五支ト二具ノ所引所生ノ取アワセテ說同時歟。將又今現在ノ無明行所引ヲキテ。一具種現相對同時歟　讀師云。一具種現同時也。當ニ起ル位ヲキテ說同時也。於當起ル位ニ方ニ說生引ト故有同時之分明也

以上五個ノ妨難ノ釋ル段畢ヌ

一。三能生支乃至生老死故事

私云。能生支ノ理ニ對ス生老支ヲ說トモ。已ニ潤ス六支ヲナレハ。望ニ六支ニ有ル能潤功ニ也。雖然其望ル六支ニ邊ヲハ不談。偏ニ望ニ當果ニ說能生ト。當果近キ故。生ノ功增ル顯也。何說能生支ト也疏雖愛取二乃至但說能生者。此意也。此ノ上ニ能引支引合セテ可沙汰之事アリ。能引支ハ望識等五支ニ談其功能。實ニハ望生死支ニ雖有能引之力ノ生老二果遠キ故。近ク熏發スル所增❹程ニ望テ說能引也。疏雖此二支乃至名能引也ト此意也。能生支准之可知之

一。謂緣迷內乃至五果種已事　光胤申云。此ハ發業無明也　延公云。發業ノ事ヲ申シ出ス事不審也　光胤申云。於テ無明ニ成ス發業緣ト成ス潤生緣ト差別ノ相ヲ知シメムカタメ歟

私云。內異熟果ハ生死苦果根本也。增上緣發業潤生ノ內ニ發業根本ナレハ云ニ增歟

光胤申云發業無明迷ニ異熟果ヲ出ス事如何。迷人天等之世界殊緣發業常事歟。殺生果果惡業發ス其事業面白ク迷ル所作多シ。若爾迷ル增上果義多分ナルヘシ　讀師云。發業迷三界皆苦之理ヲ迷ル義也。專苦諦ノ根本內異熟果也

一。復依迷外乃至欲等四取事　私云。愛取起事。專資其等五妙欲境ニ染著スル義顯也。仍云增上果歟實ニハ互ニアルヘキ也。欲等四取者。當四取。取支名四取事也云事。以之可知也。愛著生死愛取行相增也。專五妙欲境ニ付愛著ス。見色フケリ。聞聲ニ愛著ス故。潤生專顯勝也

❶重＝熏カ（傍）　❷我＝識カ（傍）　❸重＝熏？　❹程＝種カ（傍）

私云。受有二種。異熟受。境界受也。潤生之時。依無明起受。依受起貪愛。依愛起取也

一。異熟愚眞實義愚事　私云。此名人多不辨事也。故東院云。世俗苦勝義苦。諸論二種出。其世俗迷。異熟❶通。迷勝義苦。眞實義通歟。先德釋アリ云云世俗苦者。惡趣等苦也。惡趣苦。何愚癡世間者。此苦ナリト存知。故云世俗苦也。迷此俗苦邊云異熟愚也。異熟云事。❷照世間苦云程事也。眼前世共了知異熟苦迷故。當體異熟果苦微隱ニシテ難知事ナレトモ。正道理見レハ。❸苦ナル苦モアリ。則人天等之苦也。此世間苦。其カワリテ當體異熟果之姿眼前苦故。呼當體異熟也。異熟則苦ナリ。迷此眼前異熟苦愚云異熟資愚也。次眞實義愚者。色無色等之果報快樂充滿處。更世間之分。苦相貌シラス。但勝義眞實門ヨリ正道理時苦也。故此云勝義苦也。勝義門ニテ苦也云意ナルヘシ。此云眞實義愚。苦事眞實義理ヨリ見苦故。迷此眞實義苦愚故云眞實義愚也云云

私云。今度當段。披見之處。勝義苦世俗苦之沙汰アリ。符合セリ。又眞實義愚之得名。十二有支十門中。第一段辨支總別體明無明支體。下疏發❹論非福不動三無明別文。釋演祕釋之。則引對法文

對法論文云。由異熟愚發非福行。由彼一向是染汚性。無明合時。必不容受信解異熟行相正見故。由眞實義愚發福不動行。眞實義者。則四聖諦。未見諦者。雖於彼愚癡名眞實義愚。亦名愚癡。由彼勢力。於三界苦不如實知。起善心由彼隨眠所隨轉故。便能發起後有因性福不動行云云

私云。必不容受信解異熟行相正見。釋異熟愚。眞實義者則四聖諦。於彼無癡釋眞實義愚。符合御口傳歟。思可知之。愛取合潤下疏。世俗苦勝義苦事釋之可見之

一。愛取合潤乃至後有果故事

私云。有支得名。有後有果能有義也。以之可知之。非所有之義歟。所有者三有歟。後有唯說五種名有等文。瑜伽三十八。菩薩地持伺地生起因能生因諸行文事也

一。謂從中有此本有中等文。下疏第八廢立增減釋諸妨難付論文外疏主私問答アリ。❺恐故者不❻起之可見之。大切事共アリ。尤可見之。此下在之廢立增減釋諸妨難論之外。疏加分問答色色在之。無明之因不如理作意也。不說緣起支。瑜伽不斷因非雜染因云云其意可尋之。又云。無明自性染染非理作意。❼彼不染無明是一又云生雜染因立因。生雜染業煩惱爲因。故不起也。又無明因義勝。故偏說云云又老死果愛悲苦惱也。緣起不說事緣起行相不相順。故不說之云云　已下問答可見本疏。疏謂由惑生已下。一段祕釋可見肝要。前無明老死被生。未來老死能生無明。夕輪轉意得。因果不斷。又無窮之過ナシ

一。疏問云生老死三相歟。何不說住耶是一又滅相無起也。豈以無立緣起耶是一答之云。生異滅三相攝。但滅相以立名爲生厭也。正死末後之時位有心將死順死之位等。總名死支非滅相之無是一次緣起流轉義ナレハ。住不順故不說之云云　重問云。生老死支三相ナラハ可攝行蘊。答云。以三相名顯之。體則非三相。三相不相應也。緣起生老死支現五蘊爲體云云

第百三日自老非定有附死立支至分位相生說識等五

❽讀師云。釋廢立有七。第一段ナリ。老別一支不立合死開ラカス

私云。附者合義歟。論文分聞エタリ。疏釋爲顯離老有死云事不意得。有死云事ケニモ別不可立之道理也。其故離老有死時老ナキ死ナリ。サラハ老非定有老ナキ死アル故。論老非定有同事也。殆論文分イマタ非定有由キコエヌ離老有死之時。シカト老非定有由キコエタリ。讀師云。疏非於胎生中乃至各別立之又不意得。名色六處不離ナラハ。殆別立マシキ由ナラヌヤ　光胤申云。各別タツヘキ由也。其故必六處名色定有ナルニ治定シヌル故各各一支立ヘキ由也。不離者。名色六

處定有由也。定有ナラハ必スアルヘキ道
理ナノ。各別ニ一支立也
一病何非支事
私云。病如老不定ナレハ。附死可立云
事也
一不遍定故事
私云。遍義者。遍三界九地有義也。定者。
遍ツレタル定易知。設雖不遍。於所應
有必有定有義也。アルヘキ處ニ有無不
定ナルヲ云不定也。病欲界病苦處ヲ
キテモ。依人有無不定也
一諸界趣生乃至衰朽行故事　私云。色無色
等依身色界識力無色衰損スルヲ云老也。除
中天者。非定有イワレナリ。隨轉正理。二
答如文可知之　讀師云。於四生胎生必
六處未滿分位アリテ。有名色分位也。化
生隨他答意。六處頓生シテ無名色分位。
於卵濕二生在母腹卵濕二生六處頓
生有事證歟。母腹ナキ卵濕。如胎生名
色六處二支具足。瑜伽相第三第九等說
之歟。隨轉答名色不遍許之以定義答
フルニ正理答ナラハ化生ニモ有名色分
位也。自元體ヲハ雖具。付分位立五支。
化生初受生位。　六處不明盛故立名色
也
私云。瑜伽第十卷ニ。濕化二生身分頓起
者。本疏會之云。身支之分頓起歟。異
胎生等故。但諸根悉非頓起。只手足
等形相頓起也。非六處明盛仍漸起
故立名色一段也
私云。初生無色等者。無色名色支也。無
色有名色一位故。名色遍三界也。付之
論名一位而不明了云釋之。色ヲハ不
沙汰之。於色有三釋常論義也
一由斯論說乃至上二界有事　延公云。一
分之十二有支者。一一支互一分。上二界ア
リ。名色觸受ヲキテ五識分無之。餘識分
有之。餘支如此云云此事餘處之處不分明
可尋之　延公云。被申事爾也。下諸門分
別三界門論可見也　讀師云。常ニ一分立
支斷未斷相對作一分歟　光胤申云。今
此引❶第十卷文也。斷未斷相對也釋アリ。
無子細事歟。則有學法有支之處沙汰
也
一愛非遍有乃至非彼全無事　私云。第三問
答也。答之又隨他答正理答アリ　延公云。
生惡趣者。既生惡趣人ニハアラサル歟。
見當生惡趣不愛彼事說。故必定將生
惡趣人ナルヘシ　讀師云。將往惡趣人
也。非已生人云云　延公云。不求無有生
善趣者。各別也云云　私云。此事爾也。今文
下疏引緣起經各別人之事。經文分明也
延公云。無有愛者。外道等斷見起後有撥
人也云云　光胤申云。此正見人之厭離三
有事歟。經希求無有云云希求之詞非見
欣求見タリ。可見緣起經之文。疏引之
讀師云。不還潤生等者生善趣者定有愛故
之文付伏難アリ。不還愛不起事也。通此
難文也云云　延公云。難如彼取云。取支
極成之物出事不審也云云
私云。疏生起問聖教所說云云若爾教不
還現無愛潤說。取支ナシトハ不說歟。
若爾取支極成之物出尤可爾
一正理答事　光胤申云。抑生惡趣者於
現我境起愛者。本有命終心歟　延公云。勿
論也云云　光胤申云。本有位境界愛起歟
否ヤハ二義也。又本有位ニハ無通不緣
當生。不緣之愛不愛マテモ不及沙汰
事歟。此答意當生處苦恐。現我身愛此
身何タモツヘキ。ヲシムカ故。於現我境
亦有愛故云歟
此一旦之不審也
光胤申云。本有位於資具等起愛境界
愛云義アリ　延公云。勿論也。於自身起
自體愛。於資具起境界愛也　光胤申
云。先中有位緣生分故。境界愛本有位
不緣當生愛。現身故自體愛云事常事
也。本有位資具等之愛。自體愛攝メテ別
不開之樣アル歟
私云。中有位自體愛アル歟否。見父母
交通起詑生。愛惡心併緣當生歟。自體
愛不審也。但中本互互自體境界云事
アル歟　延公云。寒熱觸レテ痛寒愛地
獄火觸熱愛地獄寒見タリ云云
讀師云。爾也。痛寒者獄卒現火。痛熱人
獄卒現前水見タリ
私云。此樣ナラハ愛地獄愛ナルヘシ。

❶原本傍註曰瑜伽

今隨他正理二答ニハツレタル事也。不審也。但夏虫飛入火常事也。心スクナクナル位觸當座之苦相翻順境愛セム事又可有事歟

一何緣所生乃至以顯三苦事　第四問答也

讀師云。一因識因言可通下識名色六處觸受因位種子故其相難知。故當來時詫生時。過去識支相貌顯。乃至觸受爾也。故今因位。當來可知顯相貌兼談識等五支立也　評定曰。於胎內五位識等五支位配釋如何　光胤申云。識支最初詫生一刹那ナリ又有二七日說　名色支位長シテ。經四七日故。於胎內五位。前四位名色支位也。第五鉢羅奢佉之位。六處明盛ナルカ故。六處支等也云云　評定曰。識支位經一七日云云　若爾其間意識不起歟不審也。此或說ナレハ不可爲定量一刹那之樣通途也可用之云云

一然所生果若在未來等文事　光胤申云。此未來ヲキテハ爲令生厭云生老支。未來アリシ生老支既移現在畢ヌレハ。爲令了知分位立識等五支見タリ如此アレハ。因種子依當果位五支立種子五支也。此若現在等者。現行五支也。不可混亂。於現行五支。未來ニテハ生老支。現在ナラハ可立識等五支云事也。面面承伏也　論以顯三苦者。生老死支。生顯行苦老壞死苦苦也

第百四日 自何緣發業總立無明 至餘九皆通見修所斷

讀師云。第五問答也。此問發業潤生相對。發業立一個無明。潤生別別開愛取事疑也　延公云。此問助發助潤互アルヘキニ。發業無明。潤生限愛取云事兼疑魂アル歟　光胤申云。演祕此問四個問アリ。文約義繁云云一一釋一問全界煩惱皆能發業。此何唯一ナル。二問潤通諸惑。何但說愛云云。三同潤惑非一ナルヲ以分愛取支。發業亦多以支應不一。四問取攝衆惑。云何但說愛憎名取。以下答文如次答也云云

私云。初二問助發助潤可通餘惑之義顯歟。肝要四個疑難不分明。以答一段推問歟

私云。祕四個問事。初問無明一法發業惑云事難思。全皆煩惱皆發業。故可立二一切為言第二問潤生通諸惑。偏愛ノミヲ說難思為言　第三問潤生惑二開ナカラ。發業惑不開二。只無明一法不審為言第四問取支取一切惑。而愛憎名取說不可然為言。於以上四問。第三問叶論文相。餘三不叶文。猶初二意得ラレタル分アリ。第四問返返文外事歟。但論文巧含之歟。一答配釋四個問事。雖諸煩惱乃至廣如經說答第一問。於潤業位乃至能復潤故答第二問。要數溉灌乃至立一無明答第三問。雖取支中乃至說是愛憎答第四問歟任推意配釋之

私云。雖諸煩惱皆能發潤初二問總問歟。

祕四愛行瑜伽五十五愛一愛現自體後有愛一愛當來體喜貪俱行愛一愛已得五境彼彼希樂愛。一愛未得五境

一無明正發業作用事　光胤申云。無明發業用姿如何耶。只不了三界皆苦之理分大樣爲發業之緣歟。將亦望所發業別引發功能歟。重意云。凡無明迷闇爲性之物故。三界皆苦之理不知。現起シヌレハ。其勢力自然ヒカレテ。殺生偸盜等之業造故。無風情此分云發業歟。若爾只一度ヲコリタル無明之勢力云。其以後衆多業造ヘシ。別別發業之無明不可起歟。其返返不審。又別別業發時。各各業望引之作用起發業申ナラハ。何作用ソヤ。無明迷闇之性ナリ。只愚癡無知之分コソ其姿トハ申スナレ。其外何用耶。若憎恚轉セハ則貪瞋ナルヘシ。不共無明之行相ニヲイテ。其相狀難思　讀師云。只一向三界皆苦之理不知分發業談アマリニ大樣也。顯ソレ〳〵ノ業ニアヒシラウ用アルヘシ　良明房云。無明迷闇爲性ナレハ。兎角分別アリカタシ。只不知之用云。別分別ハアルヘカラス　光胤申云。此談返返存外也。無明迷闇爲性申愚癡無知此心所過失談事ニテコソアレ。色聲等之境對總不可起分別云事以外也。依慮心法ナレハ。對境界行相。如餘心所更不足アルヘカラス。雖然此心所之行相迷闇爲性故。顯自性過失時云爾也　延公云。見

惑正發業。修惑助發業大分。於見惑正
發業又助正申時。無明正發業。餘測先置
之抑助發業用樣又大事也。如何樣助發
耶。不共無明正發業定故。本惑此無明不
可俱起。貪等煩惱助發之樣不審也。假令
雖不俱起同迷助發樣アル歟。其樣如何。
セメテ正發業無明ヨリ以前起惑助發
サモアリナム。依前之煩惱力無明施正發
之用故。正發業無明。既發業用施畢後
起惑品助發返返難思。既發業畢。如何樣
重助發耶。スヘテ助發業之用難見事也
光胤申云。助發業樣事古來大事也。先助發
業之用。直望業施之歟。將亦望正發業
無明施之歟事治定之後其助發用可沙汰
事歟。大旨望正發業無明與助力之功
通存歟。直望業施助發用義重發之過
アリ申習セリ。望正義無明時。正發業ヘ
トマルカ故無此過。直望業并助業故重發
之過アリ。就其肝要正發業無明只一念起
歟。多意起歟。多念起ラハ何念正發業云耶
　延公云。無明多念相續中。正發業用初
念無明取見タリ。大旨初念通歟。次助發
業之分齊ケニモ大事也。中正發業無明
起後助發業云何助耶。既發業已重如何
樣助耶。次爲不善意業作俱有覆障。爲不
善身語業作無間緣。爲善業作久遠緣見
タリ。一度起タル無明通爲緣歟不審也
讀師云。ケニモ不審也。一無明爲善不善
業通爲發業緣見タリ　光胤申云。サテ
ハ一個無明通可發福等三業歟　讀師
云。サ樣ニ意得タリトモ有何過耶
私云。不善業ヲキテノ俱有覆無間緣ハ
一無明ニテコソアルラメ。望善業時
同無明取云事難思。久遠緣申前不
善業タメノ無明同發業緣スルカ故。
中間不善業ヘタテヽアレハ。久遠緣
申樣不可意得。但總無明惑業故。善
業望時其性異ナレハ。前後念隣次事
アルヘカラス。多念ヘタテヽ爲緣不
善業無明其任用故トハ不可意得歟
　此事重重未定事也。又一旦料簡不可
爲定量
光胤申云。抑無❶重發義立一無明事强勝
業發事。只一度可滿足歟不審也。抑一
度發者。只一念無明取歟。多念ナレトモ
發業分位定云一度歟　讀師云。一念事
歟。加樣申サレシ歟　延公云。多念起中
最初念取歟　光胤申云。其業成滿程發
業用施緣アリタキナリ　讀師云。只一
度發其業起ソメヌレハ。發業用滿足也。
自元發業者業發出マテ事也。其後業
不滿業中不同也非發業云。取譬申時。穀
麥種地ヲロス❷解事歟。種マク事只一
度ナリ云云
一。要數溉灌方生有芽事　讀師云。潤生度
度潤也。穀麥生長之時。水コヘナントタヒ
タヒ用ルカコトシ。有芽者有支事歟云云
良明房云。有芽者有支現行。則生老支歟
讀師云。不爾。只有支云芽也
私云。且依初後分愛取二之事。雖有多
愛且立初後開二支。疏云。其實有多
現行愛惑云云。實有多愛者。愛取被
立殘タル愛アル歟。又愛取滿レタル
愛ナケレトモ。多支不立一支立タル
事釋其實有多歟。可尋事歟。愚推其
實有多現行愛惑者。愛取二支立タ
ル愛モ多現行ナレハ多支立ヘケレト
モ二支立也
一。不爾初伏乃至猶未起故事　良明房云。根
本定立行支。未至非行支意得。此道理
難立云云　讀師云同心也
私云。設根本定行支未至定雖非行
支。如下無明發上地行可成立。其故根
本定者彼地煩惱容現前故者。道理必
然。故根本定現起之後。上地無明可起
故。假令未至地惑許一釋ナラハ。良明
房申樣可爾。其未定中未定也
光胤申云。此論文未至定無別惑可證旨
疏見タリ。疏云。此文可顯乃至不起故云云
延公云。此論文意得時。又未至命終アル
ヘカラス云云
私云。唯種潤生許サハ。雖無未至惑可
有未至命終之類無過云云
延公云。未至有別惑。未至命終之類アラ
ハ。必可生上地云云　光胤申云。雖有
別惑不得根本定命終セハ難有上生

❶重＝熏？　❷解＝程カ

云云 延公拜讀師同心云。其起不生上地生何處耶。下地惑悉伏ヌ。上地惑不現起故。尤以未至之惑可生上地也。❶光胤申云。未至命終之類受生位。已伏下惑退起可生下地歟。若生之類。尚以命終位退起下惑生下地。未至命終之人何廢此義耶。追云。未至定總報ヲ感シテ行支ナラハ未至命終可生上地也

私云。❷并往問答アリ。後案。唯感別報之論義可開事也。未至定感總報者。不得根本定獨立感歟否獨立チニハヨモ感セシト覺也

讀師云。抑此論文。第六問答也。緣起經決擇分和會段也。而如現文更會釋シタル樣不見只相違二文釋出マテ也 光胤申云。不爾。初伏等云立道理樣誥理會論旨分明也。會釋姿如疏

一。從上下地乃至於理無違事

私云。此文上諸緣起支。皆依自地道理付生起タル文也。此下疏云。何意有此問乃至爲此問也云云可知之。此問意云。上地ヨリ生下。下地ヨリ生上時。潤生愛必當生地之愛也。其愛緣タル受現在地受歟。若爾異地受爲異地愛并爲緣也。若爾當生地受ナラハ同地ナルヘシ。答意云。當生地受故必同地云云彼愛亦緣當生地受若現若種則答文也

光胤申云。彼愛亦緣之亦字云。疏同地ヨリ生同地時必同地受用。今異地ヨリ生異地受愛同地ナル事亦スル也云云見タリ。疏云。此中亦言乃至故言亦也云云 又疏異地受爲異地愛爲緣旨述畢。此非受支有疎緣義云云 此文樣異地受緣愛許セトモ。非緣起門故不可違論文歟

私云。若現俱時現行受。若種前時種子受見タリ。此當生地受ヲキテノ種現歟

私云。以上❸廢立增減釋。諸妨難ヲキテ論有七個問答。又此外疏加六個問答。其六個問答。論第七問答釋下疏一段問答之。大切之事共也。必必可見之

私云。六個問答事。初問答發業潤生異地通屆當事也。第二所引所生開❹有支合事。答一業アリ。造作已潤ナルト無別體故不開之。第三問答一有支業ナルト五支アリ。何不開耶。答六支供近有果故不開之。第四何行云有名カワル耶。答造作云行支有果故云有。第五三業合立行。一愛愛取開クヤ。答度度潤セスハ果不生。一業能感果故。第二問答云。其愛受緣トスル異地也。行緣識同地事。受緣愛遠起因故通異地。行緣識ハ異熟因故。親同地云云

一。此十二支云云各定同世事 讀師云。前七支愛取識異者。順後受業也。前七支現在。愛取後生故。識同者。順生受❺果也。如常可見疏。若二三七各定同世事。生老二愛取三無明等七支云云。各各同世也云云 ❻延公云。抑中有位愛取現在十因取歟否。若取中有屬生❼死爭云現在十因之具耶。若不取事中有愛緣結生根本也。依愛恚心詫生故不取之云事不審也此事中古諍論也。嚴寬法印現在十因愛取可取云云定英不取云云讀師誠不審也 光胤申云。中古沙汰ナレトモ。大旨明匠取之趣歟。凡今同世異世。身生死スルヲ爲堺分別同異世。疏今此所說。約身生死以爲世也。之解釋分明也。中有ヨリ死詫當生既有生死之堺何不云異世耶。凡今同異世。先本有生ヲキテ相對辨之中有屬生有者別類攝也。讀師大旨領納。但當以不審云云

私云。現在十因可取事不審ナリ。中有現在アラサルカ故。又未來輙難攝歟

延公云。至取支位轉有支義アル歟事。中古沙汰也。意云。愛支位轉之支義許歟。取支潤緣究竟之位也。至此位忽所潤有支轉カエテ。餘生有支潤事アリカタキニ依此不審出來歟。轉有支云事。假令造人間業愛取起。人間識等五支潤シヌル時。俄別業造別業事アラハ轉有支也 讀師云。無間比丘第四定中有❽至謗滅業墮地獄事歟云云

私云。如此事アリトモ。若二三七各定同世。愛取有同世クツロクヘカラス。轉云云

❶傍註曰此事不可有治定歟 ❷并＝開カ㊥ ❸傍註曰第八門 ❹(行支)カ十有㊥ ❺果＝業カ㊥ ❻傍註曰此一段肝要也 ❼死＝支カ㊥ ❽至＝造カ㊥

有支。愛取二支又轉之。其果同地愛
取可用故
一。如是十二乃至便致無窮事
私云。大乘二世因果。一往以論之道理。
以イワム亦三世ナリト疏アリ。疏云。
一往而論。二世緣起。道理而言。亦三世
也乃至一往二世。不定故可三世云云
❶意云。十二緣起之究竟分二世也。
重也因果輪轉三世也。二世ナラハ因果
決定故。三世ヲワタス時。因果互互也。
不定故可三世此意歟
評定曰。無用過有其謂。無窮過過キタル
失歟
第十諸門分別。私云。此十二支義門別故二
句可通諸門也
一。此十二支乃至名生等故事　讀師云重假
也云云
私云。後云假故重假也　私云。三相位
別事。三相不相應。生老支五蘊體
立生老支表相云也　又諸取支重假
事。疏以惑愛支體增上愛體異云取
然取更取餘煩惱故非例也
一。事非事門事　評定曰。行支取身諸
色故
一。染不染門事　光胤申云。疏染淨イッ
ハ淨之言限善故云不染云云此事不審。常
淨言攝無覆也　讀師云。不審也　推量
云。淨言通無記者。善之淨通無記也。今偏
無記七支故云不染也　讀師云。體性門
七支不染也。分位門通二。七分位起染
故。餘通二種者。行支有支也。行善惡通。
有支通善惡。有支通善惡無記云云
取支獨相事。疏云。取中雜愛增上等云云。意云。取ニハ本來上品貪ト并食ノ惑ヲ取テ云ト爾
一。無明愛取乃至餘是雜相事　讀師云。愛支
事常論義也愛取因緣
一。色非色門事
私云。餘通二種行支名色六處有支生老
死支也可見疏
一。第六門事　漏無漏門。有爲無爲門ト合
一門スル也　讀師云。皆是有漏非是無
漏。皆是有爲。非是無爲トコソ文章ハ
アルヘキ。今論文不意得云云　光胤申云。
讀師御談ノコトクアラハ可爲二門文章
也。合爲一門文章故。表二遮二擧顯
一門之遮表。返返巧也云云
一。❸無明愛取乃至亦起染善事
❹私云。欲界愛取有覆之事。潤生有覆之
事經論文アリ。欲界四取不善說事。誠
證非一也。疏見タリ付之疏問答アリ。
問意。取支既通四取見タリ。四取見惑
也。見惑又助潤生也。豈取支云助潤耶
以上取意答云。彼是助潤合名取支云云。正文也。意
云。戒見取我語取等四取見惑ナレトモ。
助潤故。助潤分取支攝合名取支爲
言取支通正助云意也。付之重問云何
妨亦應助發者。合名無明云云此問意助
發業ヲモサテハ可名無明支云意也。答
齊解亦得今此但據正發之惑。論說亦得。
文彰故也以前准後故云云此答齊解ナ
リ。取支齊助發可名無明支。但無明
支論正發後世云。正發業無重。但一
發唯可擧一正發惑。潤生通得數數
潤。是故通取助潤生云云此釋不齊之解
也。發業無重不擧助。潤生有重故取
助爲言無重發故總助發アルヘカラスト
云アラス。論不擧子細敢顯也。行
支唯善惡。有支通三性。識等五生老唯
無記也。異熟性故
追云。上界ヲ造業時偏善業歟。若不善業モ
造歟。上地不造論義也。無聞比丘中有
故造歟其上潤生ノ時。本有モ中有モ下地ノ惑ヲ起歟
一。雖皆通三界而有分有全事　評定曰。十
二少分之樣如何　讀師云　光胤申云。本
疏委分別。色無色界。先染淨之內染一
分無。染者不善歟。於受欲界雖四受隨
應上二界無三受故。無色無色。六處中
五識隨應無之故。所詮委探之。餘一
分ナシ。識支一支付一分之義難見云云
評定之趣同心也　延公云。分位假說之緣
起取六識爲識支歟。其義門可云少
分歟。此事爾也。自元說分位假說故歟云
云　延公云。十二支中。一支ナリトモ有
一分義事也。互十二必不可作一分
云云　光胤申云。此事僻事也。可互十二云
云面面同心也。疏趣分明也　延公云。遂承
伏也
一。上地行支乃至而起彼故事

❶傍註曰已下熟讀ノミ　❷諸二表ヵ㊥　❸傍註曰瑜伽第十卷老死支ヲ唯善云云　❹傍註曰所論和會之事可見疏

私云。行支思業也。上地行支。初未至定相應行支歟。定相應惠心所作六行觀故。六行支體惠也。惠行相云六種行相也。六種麁苦等六也。上地行支業體思心所。正觀體惠歟。疏六種行相惠心所見タリ。仍致此推量也 以❶疏記之。可見疏　評定之趣不過此分齊不記之

一。一切皆唯乃至於理無違事

私云。聖者不造業云事總報業之事也。別報造歟 是一熏禪事總報也。古業助一地繫故此別事也。非造業。生淨居等之等言。等大自在天見タリ。此聊替熏禪之資助歟否事可沙汰之。今度不及沙汰。但疏樣只何事見タリ。疏云。此亦凡時故業由無漏定有資而得生彼故云云 瑜伽第十ノ引ク學法有支論義事也。三學門下疏雜修靜慮資下故業下疏ニ〇不動業ノ得名事アリ可見之

一。❷有義無明乃至見修所斷事　讀師云。此初師無明支唯見惑故。愛取二支唯修惑故。二斷切ノクナリ。發業無明方立二道理。發行迷諦理故。嫌修惑無明云意歟。二聖者不造業定メタリ。若發業惑取修惑聖者。不斷修惑故。聖者未斷發業無明何不發業無明耶。此道理不審也。潤生方立文理。理見惑必不緣當有。緣見等故。潤生惑必緣當有故　九種命終心事　讀師云。三界ヨリ生三界 自界ヨリ生ニカ自界ニモ故 時。各三支アリ。愛取有也。仍九種心也。此必俱生對法說故。餘九支通二斷由疏

隨業因斷故云云

第百五日 自有義一切皆通二斷至於前諸斷如應當知

一。有義一切乃至一切支一分事　讀師云。無明支通見修二惑。愛取二支通見修二惑故。十二支通二斷云師也　延公云。助潤義以互通申歟　讀師云。サコソアルラメ至下可有沙汰云云　讀師云。此師瑜伽第十預流果斷スト一切有支一分文。更引。若無明支限見惑愛取限修惑。無明支可全斷。愛取可全不斷。豈不違此文耶

一。又說全界乃至皆見所斷發事

私云。此文通伏救文見タリ。疏云。彼若救言等云云　意云。第十卷據通二斷支從多分說云云破此救文也。瑜伽五十九卷。全界煩惱結生說惡趣之發業唯分別起云云 此全界結生惡趣之發業以無明❸善愛取通二斷樣證也。凡又說全界至煩惱能發引文也。不言潤生乃至皆見所斷發者。正證意也。既云全界潤生愛取不云唯修惑惡趣發業コソ唯分別トハイヘ。一切感得有業不云唯分別明知可通二斷也。疏又說取支乃至非修斷故者。論外加之歟。意云。四取名取支。四取中見取戒取唯分別見戒等也。豈取支非通見惑耶。又疏往惡趣行等文以證意釋即應乃言乃至惡趣行故者。若無明支限見惑往五趣行唯分別云ヘシ。見惑發業不限惡趣故。何狹往惡趣行云不云五趣耶 爲言下若言人天乃至發人天者之文。述初師救也。意云。云往惡趣行寬不云五趣事。人天別報修惑發故。今文通總別說故偏云惡趣也 爲言則惡趣別報業乃至但論總報難此救文也。意云。若爾者。惡趣別報業修惑可不發之。今文通別說故。而既惡趣別報修惑發之。明知。此文但限總報說也 爲言 疏問答也。私推云。如此初師救セシヨリハ。今文正發助發共分別起處說故云惡趣也。人天助發通修惑故申サハ。今通可立歟

讀師云。受三途苦論義常難云。往惡趣行唯分別起定故。惡趣別報業修惑不可發之疑。疑之事古跡アリ。專慶ナント私取置クモ。イママテハ如此。而今一段能見時極メタル僻難也。其故此文偏說總報發業不說別報故。菩薩別報業修惑發事。今文曾不可違事也。此事返返可有用心事歟。而古跡會此難樣。往惡趣行唯分別起通途之道理也。菩薩別修悲願力別事也云云　此會通往惡趣行唯分別起ヲモ說總別治定歟。返返不審也　光胤申云。惡趣助發業事限見惑不通修惑旨。論文本疏義燈解釋ニテ分明ナル歟。但此事必然ナル性相之樣不可取置歟。隨聽衆論義歟。當段本疏文顯有子細處アリト云云

❶疏十(趣)カ　❷傍註曰此師チ火辨難陀等ト釋歟　❸善ニ幷カ

私云。本疏文有子細者。能助發惡
趣之行。多唯見斷故云云 多分不遮少
分見タリ
評定曰。當段論疏義燈ニテ惡趣總報業
發事正助發業共限見惑旨分明也。別
報發業可通修惑云云
私云。若是俱生發惡業者。亦不善攝之論
文分明也
讀師云。愛取云名言立。ヤカテ潤生トハ
不可意得。緣起經若由欲愛造諸福得之
文。愛取發業說
一。然無明支乃至助者不定事 讀師云。發業
助者。不定助發業通見修故云不定。不
定者。不定見修云意也。潤生之助者。不
不定付取支助潤通修惑樣不審也。取支ハ
取一切煩惱故。一切正潤生ナルヘシ。サ
ル間。取支助潤唯見惑ナレトモ。愛支邊
不定義アルカ故。取支見惑一邊攝ムヘ
シ。此有例。第七卷疏所緣有無不定。五數
心所無邊攝コトシ。愛支取貪一法故。
正潤貪俱行惑等助修惑助出來。取支ハ
取一切故。正潤互一切修惑故。助邊アリ
カタシト云云 光胤申云。愛憎名取ト
ナレハ。雖通一切貪而テニ取故。貪云
正潤俱行之惑云助歟。仍助者不定子細
ナシ云云
私云。取支雖取一切其中正助分出
サン事苦アルナシ
讀師云。無明支通見修者。發業惑修道力
ニテ斷歟
私云。無明支修所斷愛取修所斷同事
也。其體一故。其體亙二支故。斷二支
說タレトモ同斷ナルヘシ。愛取見所
斷無明支見所斷准之可知。讀師聊マ
キラカサル子細アル歟
延公云。發業別報等時先發業惑前念起
業後念起歟。又總報發業ニハカワリテ。
能發所發同時歟 光胤申云同時業アル
ヘシ不善業也。異時業モアリ。善業ナル
ヘシ。惑善業不可俱起故總報同事歟
延公云。イヤ付不善業事也 光胤申
云。其トテモ可依業樣歟總報業トテモ。
相應無明之發業惑業同事歟 讀師同心
也
一。又染汚法乃至彼不斷故事
私云。常問斷門自性相應今自性斷
合也。此三斷之廢立也
讀師云。春良房法印對良識房得業（良識房所對歟不分明云云）
相應心所斷正惑障斷種子斷樣
只同事菩提院邊人被申ヤラウト聊不審
氣春公被申ケル由聞及ブ。此樣聊相應
斷時。遍行別境染汚邊斷。惑障種子斷
スルトハカワル樣ニハシ春公意得ラレタ
ル歟。菩提院樣人意得樣カヤウニアルコ
トナリト被申所存アリテ被申ヤラム推
量由故東院御物語アリ云云東院御所存
專慶ナント取置分只同事也存置也。例
何カワルヘキソ 延公云。正惑障斷悉
斷遍行等ノコル分アリケニモ聊可替歟
存也云云 光胤申云被申樣自性斷相應斷
カワリ目歟。其勿論也。今相應斷之時染
汚一邊斷スルト惑障斷スルトノ事也云云
讀師同心也 讀師云。故良英所談如何
延公云。只同事樣被申云云光胤申云
一。然有二義乃至雜彼煩惱事 光胤申云。離
縛斷之樣。能能可意得置樣アリ。抑離縛
斷只能緣能雜斷見歟 所緣所雜法之斷
見歟。將亦所緣所雜之處斷姿見歟 讀
師云。所緣所雜法離緣雜繫縛義云斷也
光胤申云。離繫縛義申何解事哉。離麁
重義歟。其アマリ物コキ談ナルヘシ。麁重
離義自所過失アルヘシ。何云離縛斷耶。
若不爾者。離繫縛義者何義耶 讀師云。
第八之處捨阿賴耶名以可知之云云
私云。捨有漏善等。捨其體所棄捨也。
離縛斷不捨其體其上繫縛離也。被
縛他過失アリ。其過失有漏無❶漏忍性
ナルヘシ。別無堪忍者。不自在之義也。
無漏善自在故被縛他義更アルヘカラ
ス。有漏羸弱故被縛他過失アリ。此無
堪忍樣ナルヘシ。於此無堪忍可有重
重。有漏無堪忍有漏自性故。其體捨
位ナラテハ不可捨之。體ニツレテ捨
也。此云所棄捨也。離縛斷有漏性過失
之上。今一重被繫縛過失也。ウスウスト
アルヘシ。離之時得斷名也。非自過失
難云斷。此分齊大事也。人多不辨之

❶漏＝堪カ歟

一。私云。縁彼煩惱ヲハ疏隨彼七識所縁有漏善等境云云　雜彼煩惱ハ疏謂第七識起煩惱時乃至第七煩惱斷時六識等法名爲得斷云云遂雜彼煩惱ト四開。倶生雜ハ如常論義所詮先第七雜彼セリ。凡ソ倶生雜コソ雜彼之手本トハ覺エレ。抑潤生付。平等性智有漏間雜間雜覺シキヲ疏釋然相順者名之爲雜云云可見之。肝要無漏不相順故不云雜云云

一。不生斷事

私云。先此斷見所斷意得ヘシ。サテ其斷謂斷彼依令永不起云云　疏釋云。依者因也。所依處也。因依無故業必不起（因亡果喪斷）果依無故因亦不生（果盡因隨斷）

一。因亡果喪斷ハ當段疏三惡趣果并無想定半擇迦等出（半擇迦之樣可見倶舍緣依抄）　三惡趣因惑業無故果永不生故云云　無想定因亡云事業體ニハアラス。業ハ善業故。肝要發業惑云因亡。疏云。無想定等引發煩惱見位。因亡果隨見斷云云　半擇迦ヲハ。半擇迦等多由分別煩惱正發故。入見時因亡果滅云云　此因亡ハ惑也。人業ハ善業故二果盡因隨斷三三惡趣依別報之善業出。疏云。謂三惡趣善業亦見斷。所依果無因隨亡故云云　總報故不生故惡趣別報果無。果無故因亡ス也。因亡者。因功能不施此事也　延公云。無想定ハ大師御釋。果盡因隨斷釋處云云光胤申云。當段演祕ニ無想定ハ又果盡因隨斷也釋セリ　延公云。當段祕釋樣大師餘處釋ト異也。今祕ハ果盡者。入見スレハ外道依身永不受故。無想之果盡云云　大師等釋ハ無想天別報不善業果ヲ釋之。無想天總報善業也。別報不善業アリテ感不善果其果盡故因亡見也　讀師云。無想天不善別報者何事哉　延公云。中天也。入見位永中天果盡也

私云。因不善業定先可說。因遠不意得

延公申ス第六卷善段三斷門下疏ニ無想天果盡因隨斷云事申歟。其ナラハ。只今祕釋一具可意得也。寄ス別報不善云事不意得。但別處歟[ ]ナリ。可尋之

一。當段祕ハ無想定果盡因隨斷取ヘシ。疏方示二一隅云云

私云。不生斷得名事。因亡果喪之時。果不生斷取。果盡因隨之時。因不生之斷取也是一　又無想定ハ見修二斷取ルヘシ　疏云。彼入善無記門則修道攝。入依言門則唯見云云　通二斷樣以之可知之是一此二個業可意得置事歟

一。說十二處通二斷者等事　無明愛取ノ三ハ自性斷テ非離縛不生ハ離縛不生不斷體弱故也。一行支有支ハ通自性斷（不善思業行ト有トニシテ自性斷）通二見修二斷離縛（現行生老死ハ敷果モアリ）ト（行支善業有支善業）不生ニ可知。識等七支ハ唯離縛不生ナリ。大綱疏分ナリ

追可校合之可有謬。穴賢

天文肆年乙未沽洗下八之天寫功訖

願爲慈尊奉仕令法久住生生世世唯識値遇惠解開發之因

藥師寺末學蝙蝠僧英乘

❶論第八卷聞書第三

第百六日（自三十樂捨倶受不與受至三妙用難測名不思議）

讀師云。十樂捨倶返返不妄明。下十一苦倶アレハ。十支之苦倶歟。然十樂捨倶苦倶何無釋耶。二重釋耶

私云。此事ケニモ不審也。案此事有仔細只十支樂捨苦相應イワハ。十支多分樂捨ト倶ナル義不顯。老死支爲簡異云云十支多分樂捨相應。死ハ多分樂捨不倶也（爲言）此ハ多分ソロヘテ釋也。下多分倶老死多分不倶ナリ。若十支苦倶ス樣釋セハ。十支苦倶ナルハ少分故。少分倶ス釋故。サテハ老死少分樂捨倶ス義ヲハ何不釋耶之疑アルヘシ。仍先多分云ニ十樂捨倶簡老死多分不倶也。下十一苦倶申ス。十支少分倶老死多分倶ス明也。付之既明十支少分苦倶。何不明老死少分樂捨倶耶云疑アリ。可有子細事歟

讀師云。除受支自性故。今明相應故。一議ヲキテモ自性故不倶。他議相對又二受故不相應　私云。六識客捨出事。第八主捨恒時アルカ故。無倶不倶之不同故ナリ　讀師云。此ハ三受門故。樂苦攝憂喜

❶此卷原本缺今依龍谷大學藏寫本補之

也云云可見疏

一。十一少分乃至故不說之事　私云。上受倶門ハカワリテ不除愛支ヲ。非相應故付受外相攝門故除老死ヲ也。十一者。除老死也。壞苦ヲハ依樂立之。老死ハ多分樂不倶。如上受倶（上ノ可新定。不可定量。此大論第十非受倶行云ニアタル）

一。壞苦事　讀師云。壞苦者。樂乖離位。其樂ヲ憂テ愁感スル苦也。非正ク苦受ニ　光胤申云。古二義也　延公云。爾也。只樂其任壞苦ト云義アリ。遂ニ可壞義ヲ以テ。樂ノ位ヲ云壞苦。又如御談。樂離ル位取也。樂其任取義。樂離ル位ヲハ苦苦攝也　光胤申云。依樂立壞。此二義各料簡スヘシトナタヘモ意得ラレタリ　光胤申云。樂離スル位ヲ取義意ナラハ。何老死位無壞苦耶。樂離シタル位故　評定曰。樂離ハ無間取。故老死位樂受ナキカ故。無間乖離之義アリカタシ　光胤申云。雖非無間樂離スル義取ラハ。何不爾耶　讀師云。非無間總苦樂ナキ事申サハ。一切可壞苦歟。不可然云云　私云。疏非受倶行支者受支事也　讀師云。十一少分之少分ハ簡苦苦行苦也

一。十二少分乃至有苦受故事　私云。苦苦者苦受故。如上十一苦倶加老死也。受倶門相應故除受ヲ。今三苦相攝門。故加受支也

一。十二全分乃至如壞苦說事　延公。諸有漏皆引苦故者。行苦者有漏無湛忍性麁重具足スルヲ云苦故寛。一切有漏タル物皆行苦也　光胤申云。行苦出二說。諸有漏法皆行苦故者。如上延公申。此寛行苦ナル其體一切有漏法也。又狹捨受取樣アリ。論依捨受說ハ此也。壞苦依樂。苦苦依苦。行苦ハ捨受也　讀師云。行苦其樣祕譬喩アリ　光胤申云。此喩ハ依捨受立行苦時ノ喩也。瑜伽六十七。行苦出二種。一ニハ有漏麁重行苦。二ニハ捨受取也。其捨受ヲ取廢立ハ依捨受立行苦者。有漏麁重苦相捨受位ニ分明顯現スルニ依申出也。實ニハ捨受ニカキルヘカラス。其分位ヲ依捨受顯事也。樂位ニハ壞苦也。苦受位ニハ苦苦也。其樂苦位ニモ有漏無堪忍苦ハアレトモ。被奪樂苦不顯。捨受位顯也。如癰熱ヲ病人ニ加冷觸時生樂想。如壞苦。熱灰加ル時ハ生苦想。如苦苦。若此二ニ不觸時ハ。只癰自性ノ苦ハカリ也。其位癰病自性苦顯ハルル也。如行苦實ニハ冷觸等ヲ加ル位ニモ。癰ノ自性苦アル也　讀師云。寛有漏ヲ行苦立ル時ハ。十二全分悉行苦也。狹ク依捨受說ク時ハ。除老死上ノ少分也　私云。少分者壞苦苦苦簡也。依捨受立ル義モ顯ルル樣コソ捨ノ位ナレ。實ニハ寛行苦ノ義道ヲハ可存。雖然廢立門捨受取。故。如此云十一少分也

實義如是事　私云。上行苦二說云實義也。實體（初行苦也。諸有漏法）相顯（後行苦。依捨受說）

一。諸聖教中隨彼相增所說不定事　私云。今論廢立。實體（行苦）多分（壞苦苦苦）相顯（行苦）多分（壞苦苦苦）此二門也。緣起經十地等說隨相增說也。實不違故言可見疏一段文長也

十一少分十一少分ノ少分ト。疏實體多分相顯多分多分ト。不可相當。疏多分云ハ。對實體相顯論少分ト云ハ。餘苦ノマシワルニ對云也。此事一旦存分。不可定量

一。皆苦諦攝乃至煩惱性故事　讀師云。四諦門也。十二悉ク苦諦也。五支ハ集諦也。非餘支云云　延云。樂諦對スル時苦諦可攝異熟性

瑜伽第十云。生死ト五支トハ苦諦。其餘ハ集諦云云與此文同ト云同唯識。唯識皆苦諦攝ナレハ。上同也。不審。但遂ニハ同歟

光胤申云。不爾。苦諦三苦門八苦門廣ク五五蘊性故廣也。集諦有果義故取業煩惱也。疏二箇問答アリ。大切也。可見之

初問答ハ。苦樂皆名苦。苦集皆可名集。答ハ有漏皆苦故。苦集皆煩惱也。集有果義故有漏ヲ悉非名集。第二問答可見疏

一。諸支相望乃至有因緣義事　讀師云。愛取因緣如當論義有望出生之因緣事。愛取因緣論義之時。難意得事ニセリ。有支位ト生支位トハ前後也。難有種現之因緣。若又自類相生スル歟トスルハ。疏種現因果ト見タリ

私云。疏云。識等五種轉名爲有。所生現行名爲生。故有因緣也云云　光胤申云。有不望老死事隔越故。今因緣門說隣次不說隔越

私云。延公云。有望出生之因緣自類相生歟。種現因果歟二義也云云此事不審也。疏釋分明也。讀師云。種現因果マテハ被治定歟。但可見論義抄出

一。若說識支乃至無因緣義事　評定曰。行望於識。行支現行望識支種。故現行熏種子也云云餘支相對無望無因緣事。可校合之

一。而集論說乃至實是行種事　延公云。此事難心意會釋也。義燈中善業ヲキテ釋スル一釋アリ。常ニハ又擴不善アレハ不善業也。善業無明俱樣。汎爾俱轉釋セリ善業種子無明俱轉事也

一。瑜伽論說乃至唯業有說事　讀師云。依現愛取愛取因緣自類相生義潤色也云云　延公云。此ハ現之相望云依現愛取云也

私云。有色無色相對事。可見疏　光胤申云。會釋可爾　私云。若無此論難解瑜伽此下疏釋也。瑜伽論諸支無因緣事現愛取業有トニ依テ說クト云事。無唯識論難了知云事歟　讀師云。淨恩房法印ヤラム被申ケルトナム。若無此論難解瑜伽之說處何ソト云事祕之事也云云　此下在之

出悲願力故轉身命等文次下ニアリ

一。無明望行乃至二俱外有事　此文ニ付テ。無明望行支等無間緣事。演祕有義二箇問答二釋。評定助釋アリ。大切也。必可見之　私云。無明行愛取生老六支ハ現行故。前支ヲ望後支有所緣緣等無間緣事。生老愛取易知。無明行聊不審ナレトモ。行支位無明行故歟　一私云。抑此下疏觸望愛無所緣緣云事不審也。追可記之

一。此中且說乃至見緣起觀事　私云。隣遊簡隔或順次簡逆次也

一。異此相望乃至如理應思事　私云。諸支相望增上定有隔越逆次隣隔悉ク攝ルヘシ。何云此中且依等耶。增上緣外事歟可尋之。可見疏。異此相望者。順次隔越逆次隣隔相望事也。開疏可知之

一。惑業苦三乃至是苦所攝事　四諦門苦諦惑業苦門苦寬狹事可知之

一。惑業所招乃至爲生厭故事　讀師云。生厭苦諦上生歟。惑業上生歟。苦諦上ナルヘシ　延公。惑業ニモ通スヘシ　光胤申云。疏緣苦諦果上生厭。カカルイトワシキ物ヲ生惑業ナレハトテ。爲令不起惑業見タリ。苦諦果上生厭也。依之不起惑業歟。此分治定了

一。由惑業苦乃至生死相續事　私云。疏結惑業苦歸本頌文云云　サテハ本頌說ク分ハ惑業苦門也。十二支ハ論□開ク歟

一。復次生死相續乃至故唯有識事　私云。此二種生死明爲標句ト見タリ。疏總釋頌文云云　餘復次不待外緣故唯有識之詞ナシ。今段別テ如此釋。有子細耶事。可尋之

一。因謂有漏乃至故說爲因事　私云。有漏業ハ如十二有支順現并別助當業ヲハ除之見タリ。可見疏。無漏業者無分別之三智除。有分別後得智取ル。三智中除根本後得見タリ

一。緣謂煩惱乃至故說爲緣事　私云。煩惱緣取潤生不取發業見タリ疏云。煩惱障者謂一切潤生諸惑。取發業者雖現無違。而今此意取潤生者云云　不取發業惑事。古來之不審也。聞書可見之。所智障之例事謂菩提有情實有執歟。取一切歟事。疏二釋アリ

一。一分段生死乃至故名分段事　私云。麁異熟果麁。疏出四故易可見故。有定限故。身命易了知故。二乘世間共知有故云云　身命短長事。讀師云。無色界ニモ可有身。即非色四蘊可爲身云云　延公云。無色身四蘊。取テハ短長之樣不審也。四蘊爭有短長耶。分段事疏釋有定齊限之文。可爲一分一段等故名分段也云云

一。二不思議乃至名不思議事　私云。殊勝出五故。轉淨妙故。轉三細故。轉光潔故。無定限故。非彼世間及非❶思心二乘境故云云細事。疏云。唯是菩薩及其自身並佛境界故名爲細。第八十說其諸天等尚不見故云云

一。變易不出三界果事　疏云。此於三界

❶思＝過？

非定何界。如前第七已有二解。故不言三界。不同分段死定屬此界業。此變易死不屬。無漏業故云云　讀師云。此疏文燈不善論意。釋ニハカワルト見タリ。此文ノ様ナラハ。第七卷思以變易思趣留身唯欲界云ヒ。或通色界二師アリ。既有二師界繫不定故。不判界繫見タリ。疏燈之相違。不善論意論義尤可沙汰事也云云　光胤申云。

此疏釋御難ノコトクニハアラス。無漏業界繫ナキカ故。屬業可判界繫趣ナキカ故。不云三界見タリ。第七卷二師事ニハヨセサル歟。已有二解者。若第七卷疏無漏業不繫由釋二解アル歟。可尋之。何トモアレ。不屬無漏業故之釋分明也。非如御難。又燈不善論意由トハ大ニカワレリ云云

一變易得名事　疏云。變是改義。易是轉義。改轉舊身命生死成今身命生死故名變易云云

第百七日（自或名意成身隨意願成故至由此應知唯有內識）

讀師云。變易有三❶身。變易變化意成身也。意成身事。古人意生身アリ。此順他宗。意成身自宗ノ潤色也。此名引證云云

一如契經說乃至生三種意成身事　評定曰。阿羅漢獨覺已得自在菩薩別出事如何

光胤申云。此決定變易受人故。付決定出之也。餘位ニハ受不受不定也　評定曰。勝鬘意成身ハ以三乘人為三種。楞伽經十地為三種。仍今此文勝鬘經引故。決定受變易三乘人出也　讀師云。三人中聲聞云阿羅漢。獨覺不立此名前如何。獨覺モ必定阿羅漢ナルヘシ

私云。聲聞ニハ阿羅漢ナラヌ前三果變易受事アリ。故簡之別云阿羅漢。獨覺阿羅漢ナラヌ變易人ナキ故無濫。

仍只云獨覺歟

一亦名變化身乃至故不違理事　私云。此名大略變易得名同事歟云濫アルヘキ故。疏釋云。然初二名義用彰名。此即從喩云云肝要。以譬喩立名。直義ヲ以テ顯スト不同歟

一若所知障乃至無餘涅槃事　私云。二乘定姓ニモ無漏業モアリ所知障モアリ。如菩薩因緣備歟。不可有無餘之故云難也。此難定姓モ可受變易云難ナル歟。將亦其ニテハナクテ因緣備故。雖無煩惱生死不可絕云事歟。疏變易ヲ受クヘキ故トマテハナシ。只生死トアリ。サレトモ無漏業ヲ用ル事。變易ニナラテハナキ事也。ナレハ自然可受變易者難也

一如說異生拘煩惱事　讀師云。釋此二句。疏三解アリト云云　私云三解者。初解此二句若所知障等第一問答詞意得也。第二解若所知障ヨリ今二句マテヲ一文トシテ難伏計文意得也。第三解若所知障ヨリ今二句マテヲ一文トシテ。一箇問難意得也。如何道諦實能感苦問二箇問連續シテ擧テ。下二箇答アリ。逆次答之。

誰言實感等者。第二問ヲ答也。然所知障以來ハ。第一句ヲ答也　讀師云。疏第一解此二❷問ノ答文。心得事不心得　光胤申云。此答イワレタリ。所知障無漏業具タレトモ專求自利行。被拘不趣大菩提入無餘事。諸凡夫無漏種子具シタレトモ。煩惱心被拘如馳流生死故。只所知障無漏業具足スルニハヨルヘカラス。意樂依テ為生死因緣也ト云意歟　讀師云。設意樂專求自利ナリトモ。何トテ意樂ヨルヘキヤラム。其因緣ヲ具シタラハ。イカニ意樂スルトモ。何為生死之緣。吾等コトキノ物出離セハヤト意樂スレトモ。煩惱ノ緣アレハ沈淪生死也。爭以意樂押因緣耶　光胤申云。俱雖具因緣。此因緣モチハヤシテ生死ノ緣トスル人ニコソ。因トモ緣トモナルヘケレ。生死ヲ厭此ヲ生死ノ緣トセヌ人ハ。更不可為因緣。肝要依意樂不同為緣或不為緣也。其意樂不同源種姓不同也。大菩薩ノ性アル人ハ。此ヲ以テ因緣生死ヲ感セント思。其性ナキ人ハ。欣寂厭苦故。意樂シテ不為生死之緣。不為緣故入無餘也。次吾等コトキノ物。出離セント意樂スルハ。意樂ニテハナシ。菩提心コソ意樂ニテアレ。吾等コトキノ者ハ。晝夜生死沈。惑業ヲ緣トシテ生死ヲ感セント意樂也　讀師云。此答苟モ不意得云云

私云。第二解若所知障ヨリ今二句マテ

❶身＝名？　❷問＝句カ歟

ノ一文トシテ難伏計之伏計云無漏業ヲ以テ正感生死正爲生死因也云云難此計也。難意云。若爾二乘定姓永可不入無餘。實生死緣タル所知障正ク感生死。無漏業具足故。此因緣トアルカ故。實可感生死。異生煩惱ト有漏等具故。被拘彼沈生死涅槃ヲモムカサルカコトシ。第三解若所知障ヨリ今二句マテヲ一文トシテ第一句心得ル樣。所知障助無漏業沈生死。二乘定姓其姓可不入無餘。異生煩惱有漏業具故如不得涅槃。二乘定姓所知障無漏業トヲ具故爲言 下然所知障等文答也。答意所知障如煩惱正シク無發業潤生之用。仍不障涅槃。如異生二乘定姓難スヘカラスト爲言

光胤申云。第二解意。然所知障等文ヲ答文ト云ヘル事如何。應不永入無餘涅槃之難モ正シク所知障發業潤生シテ感スト八不可意得。只所知障ヲ助緣トシ。無漏業ヲ助因トシテ。受變易ヘキカ故。可不入無餘云難也。若爾今答寄發業潤生釋事。更問難不可散。 讀師云。 應不永入無餘涅槃之難。更可受變易故ト云意ニシテ釋ス。只所知障正發業潤生シテ。如異生煩惱可惑生死云難故。 然所知障等答能ク符合也 私云。肝要可見疏。疏趣讀師申サルルカコトシ 評定曰。初二解意ナラハ。然所知障等文アマレリ。何事ニ此文アルソ耶 讀師云。尤如此可釋事也。非無要須云云 私云。上由所知障爲緣助力非獨能感之文付テ。所知障ノ助力樣。如煩惱爲緣取置クヘカラム。爲遮此濫今文生ス。尤有要須 光胤申云。疏第二解今二句ヲ難伏計意得故。論文段四段可意得處。疏述初解云。若作此解有四問答。若作後二解但有三文云云如第三解第二解モ三文ナリト云云 不審也 讀師無成敗之旨 私推云。有四問答之詞ヲ以テ見レハ。問答ニ付テ出三文歟。第二解問答ハ三問答也。今文ハ難伏計非問答。文段四段ナルヘシ。第三解段三段。問答ハ四箇也。付段云三文歟

一。何用資感生死苦爲事 私云。イトワシキ生死苦劬勞シテ助テ感シテ何ノ爲ソ。疏引佛地論。可見之 又變易苦ハ三苦中ハ引苦見タリ。可見疏

一。謂不定性乃至無上菩提事 私云已永斷伏事。斷二乘。伏ハ菩薩見タリ 菩薩ノ助願受生ハ別事也。其時ハ故起煩惱也。今ハ伏煩惱付テ不現行云無容復受當分段身也

一。定願前後事 疏云。或先願後方入定。或先入定後方發願二理無違云云

一。疏即非擇者復更生義云云 祕釋此文二釋ヲ作ル。初釋ハ非擇ハ無更生。今分段身命延ト申スモ。資現身同ナレハ助業令延之業カアル故。非擇アラス。仍非擇ニ更生ナシ。疏文ハ更字下無字アルヘシ。無更生云文也爲言第二釋ハ。非擇更生アリ。分段業假令百年命根ナルヲ百年ヨリアマリテ命ヲ續ス。百年ノ外ハ分段ノ非擇生也。今由定願百年外命ヲ續。則非擇更也以上取意 祕不同小乘疏下熏禪時小乘意聖者實造業云釋アリ 良公云資現身因付テ。直果ヲ資ケヨカシ。順因ヨリ反果無用也 延公云。直望果ヨリ助因順義ナリ 讀師云。順義マテハ行キツカス。直果ヲ助クルナラハ。無漏業實果招ナルヘシ。分段實異熟因助ケテ異熟果延ヘシムルヲ云無漏助感也。爭直助果耶 延公云。無漏助若漏業疑同事歟 讀師云不爾其ハ總疑也。漏無漏能所治法故不可爲助因云事アラハ。總事又別疑也。今其邊ヲハ許テ。望因歟望果歟ノ沙汰。望果時實感スルニナル也

一。由悲願力改轉身命無定齊限故名變易事 祕有問答。問意云。攝論ニハ留惑證菩提云云今由悲願招生至菩提云云此相違疑也 又生ヲハ悲願能招之。煩惱無用也。八地已上菩薩何不斷之留耶。答意不斷煩惱二釋アリ。初釋七地已前ニハ以之受分段。八地已上ニハ不障道故不斷云云第二釋助所知令變易續故不斷之云云第二釋二乘無學迴心無變易難義アリ。煩惱ナキカ故。仍惑習氣アリテ爲助緣云云 雖然遂取初釋。又付不障道故應非染行云

疑ヲ擧ク。第七煩惱爲例答之。第七煩惱雖不障見修道染汚也

一。彼復何須所知障助事　私云。無漏業助感ハ上ニ釋畢ヌ。所知障助緣不釋之。故問之。下ニ三答アリ

一。既未圓證乃至猛利悲願事　讀師云。執心間雜位々。物シカト置カスシテハ。猛利ノ欣求ナキ理也。已自在ナリヌレハ無　讀師云。疏ニ則無義ト云テ。八地以去ハ不執菩提之由不用見タリ　何八地以去ナリトモ。以前菩提有情執ニヨル義無之耶。此有子細。凡ニ一度受變易畢ナハ。其故ニ無漏定願雖不助之。乃至證得無上菩提ニ相續スヘキ歟ナレハ。左樣ニアルマシキ由。論ニモ見タリ資現身因令彼長時與果不絕數數如是定願資助トアレハ。時時シハシハ助續テ無定齊限變易也。一度助ケテ其後ニ助ケスシテハ。無定齊限之義アリカタシ。故ニ今八地以去不執菩提由無用事。初得變易事アラス。後後數數資助變易事也。其只願力ハカリニテ助之也。則無初義ハ此意也

光胤申云。七地以前トテモ。初得ノ時ヨソ不執菩提由ヲハ用スヘケレ。受ケ畢テ後後相續ニハ。ヨモ此由ヲハ用イシト覺ユル也　讀師云。七地以前ニハ。不限初得。後後相續變易ニモ用此由也。數數執ヲ起ス故。變易ヲ資助令長時也　光胤申云。若爾八地以去ニモ。後後相續ノ變易ニ。此由ヲ用ヨカシ　讀師云。八地以去ニハ。無漏相續故不起執。爭有此義耶　光胤申云。サテハ肝要不起執故歟。其由ハ疏見タリ。疏云。然八地以去復更願資則無初義。無漏相續不起執故云云八地以上ニハ願力ノ一門以助之執不起故

私云。讀師被申樣不意得止了。肝要執不起由也。サラハ初得時ナクトモ。八地變易受ル時。執不可起。何煩寄後後相續之變易耶。後後相續ノ變易トテモ。又遂ク七地以前執ニヨルヘシト云疑イマタ殘也

一。八地受變易位事　第八地云。或第七地滿心云二義歟。第七地滿心ナラハ。八地初得之變易ハ可依執疑彌重シ　讀師云。後後相續變易ヲ數數資助事ハ。燈ニシハシハ註ヲソユルカコトシト云云　私云。此下祕大切釋アリ。明釋也。祕云。問。執彼菩提可是法執。執於有情何非我執。答。若執有情常一主宰可我非法。但執有體不捨自性故但法收云云　可暗誦釋也

一。又所知障乃至有大助力事　光胤申云。爲有漏依直爲有漏依歟。又縛煩惱爲依歟。縛煩惱者。爲煩惱爲依故　煩惱漏俱增益シテ一切ヲ成有漏也。仍付源所知云依也。此事古キ尋也　讀師云尤可沙汰事也。直ニコソ依トナルラメ　私云。體寬遍取之釋。直依見タリ。此由變易有漏ナレハ依所知住云助緣。此下疏由有此障諸俱行法不成無漏故云云□□解文。所知障依成有漏歟ト申スヘシ。此文ハ成有漏煩惱力也。其有漏トナル法不成無漏事所依之力也爲言

一。頌中所言乃至義如前釋事　評定曰。漏無漏二業云諸業習氣。煩惱所知二障緣二取習氣配釋頌文。此復次有遂名言種子親因緣頌不說事。返返不審也。前異熟既盡等之因緣略スル事難思云云　光胤申云。有寄顯勝增上緣ト云コトク。殊勝增上緣ヲ擧テ。略微隱之因緣歟云云　讀師云。名言種子ヲハ所執著之法入頌說歟。俱執著故能執著也。所執著□ニ雖不說之意ニ含之歟　光胤申云。四箇復次ヲキテ。俱頌配釋アリ。十二有支ナシ。初惑業苦ニノミ配文。遂十二有支無配釋文。由惑業苦則十二支故。此能令生死相續云云疏釋結惑業苦歸本頌文云云分明十二有支釋論惑業苦開也。非本頌所明歟

一。或有前盡餘復生義事　疏或有定力非極長時增勝。但得二十劫等。爲令更增亦有前盡後生之義云云此文樣ナラハ。定力之資助勢力分齊二十劫歟。變易得畢其變易ヲ資助スル時。一段定力二十劫也。二十劫已以後定願之勢力盡時。又以定力更增。如此シハシハ資助加故。變易身ヲイテモ有前盡復生之義爲言此後釋也。初釋轉劣得勝云前盡後生歟

一。雖亦由現乃至頌偏說之事　私云。頌不說現行所以也。現行間斷。種子恒有也。

頌偏說種子也。此初說也
一。或爲顯示乃至故不說現事　光胤申云。本
頌異熟因果總報之因果也。非別報因果。
云盡異熟因果分明也。於眞異熟因有種
有現。今說種不說現。其故爲顯不離本
識也。此不離本識ノ本識ハ種不離也。諸法
種子也。於種現種子。一切種子識ト立テ第
八識ニマトメヲクカ故。不離本識之義ア
リ。現行ハ各各之體性故。不離本識之義ナ
シ。仍異熟因果於種子說之也。疏則本識
皆不離本識ニヲキテ。初本識現行第八。後
本識ハ種子識也　延公云。不離本識之本
識現行第八也云云　私云。心外之謬ナリ。違
疏
一。現異熟因不卽與果事　此又一故也。現
行異熟因無與果之義。不卽與果之卽言
有子細。現行業雖造業卽不感果。寬[ ]
畢。其種子自類相生至後生與果也。正
果感スルハ種子也爲言　現行雖造業無感
果之義。種果雖感果不造業歟。異熟因
後時之與果取故。今頌偏說種子爲言
一。轉識間斷非異熟故事　私云。疏生起之
問アリ。六識中有異熟果何不說乎爲言意
云。頌前異熟既盡復生餘異熟。可說別報
異熟果云問也。此論文依此問生起セリ。
頌說眞異熟因果故。偏第八說不說六
識也爲言　良明房五師云。異熟因限總
報。異熟果可說別報。卽頌後二句總別
果說也云云　光胤申云。以外之僻事也。轉識

間斷非異熟故違。不メ說別報果。間斷故
無前盡復生生死相續之義。仍不說之歟
一。淨法相續應知亦爾　私云。上說染法相
續畢。以下ハ說淨法相續也
一。謂無始來乃至相續無窮事　私云有漏無
漏本有種也。通新種歟。導本有種ト見タリ。
若爾者疏新所熏發者。論數數熏發當歟。
數數熏熏發說新種歟。又本有種增長モ兼
說歟
一。新染識種者有漏種子也。清淨種識者
通無漏第八現行種子也見タリ。清淨種識
之種限第八能生種歟。通一切種子歟可
尋之。推量可通一切種子識歟。任持一
切功德種子。疏能持種故云云
一。始起者。非新熏種子云。非新熏種子無
漏第八現行始起事也　讀師云本願力者。
衆生無邊誓願度之願也。佛命可依衆生盡
不盡。衆生不盡佛命不可盡。衆生盡可
入涅槃歟云云
私云。轉得始終已下論文事。疏導一往見
レハ相亂セリ爲止彼濫後年致之。先
種識二字通現種疏分明也。種自種識
也。始親二字現行第八也。任持又爾也。一
切功德已分第八所持一切種子也。狹
非第八新種。寬非第八已下ハ此事ヲ
記ス
第百八日自若唯有識何故世尊
若唯有識乃至說有三性事　讀師云。此問返
返日比ヨリ不審ナリ。三性唯識トハ眼目

異名ナリ。三性說クハ可違唯識云事不
審也。前第七卷受異境非唯難開五法事
理五法唯識云事既領納スルナラハ三性ヲ
何唯識之外意得耶。三性五法事理外ナ
キカ故。所詮上許唯識領納シタル人ニカ
リニモ此難ヲハ不可擧。推云。違理違經
之疑。別一人連續非問也。只付論所
明臨時別別人疑問歟　延公云。如御難
返返不審事也。セメテ三能變唯識之分ナ
ラハ。此疑モアルヘシ。第七卷引虛妄分別
有等二行頌三性不離之道理至極明了爾
依何此問來耶　良明五師云。雖明三性識
爲本イワス。仍此問來歟　延公申シタル
樣アリ。三性所觀唯識ナレハ。旣境置ナ
リヌ。若爾可違唯識爲言　光胤申云。今談
違疏疏云。若離內識外法無者但有一性
不應說三性。既說三故非唯識云云若爾
答所觀唯識料簡事違疏。唯識ナラハ只
可有依他一性。所執圓成アルヘカラスト
云難也。推之此付廢立疑ナリ。設雖聞五
法事理唯識。其識爲主說ナレハ爾也。三
性法相門ナレハ。妄執圓成道理也三重以
諸法三ツニ開。識爲主又境爲伴不說
故付廢立見之。更唯識之旨不顯故此問
來歟是一又略答應知三性亦不離識云云誠
三性門唯識門一向無差別。答如何道諦
實能感苦之問誰言實感云カコトク。誰言
三性非唯識トモ可返。サハアラスシテ亦
不離識ト云テ置。亦言誠三性唯識其廢

立雖異。亦不違唯識義アリトコソ答シタレ。以此答思時。サマテ理モナキ問ニハアラサル歟。三性唯識歸一致事。至極之難ニテコソアレ。能顯ノ道理アラス

私云。但有一性不應說三之問。一向一性ニテ餘性アルヘカラスト云事ニアラサル歟。一性ヲ爲主說。三性各別爲主說クヘカラスト云問歟。不爾只一向餘二性體アルヘカラストアラハ無風情。異境非唯難ナルヘシ。此ハ異境非唯難疑敢其上事也（一向愚推也）次虛妄分別有等頌モ。誠三性法門ナレトモ。其捨敎實意事也。外人領解其マテハアルヘカラス

一。由彼彼遍計乃至非不見此彼事　延公云。三性唯識說依他爲本歟　光胤申云。故此與依他非異非不異之二句肝要顯不離門歟。依他可申。但此三性唯識一向依他唯識不可取捨歟　延公云。圓成實於彼常遠離前性之二句依他於彼云事。依他唯識ト見タリ　讀師云。由彼彼遍計之初句能遍計體也（諸師極成シテ無異義）遍計種種物之體二師論歟。此遍計所執等二句易知。依他起自性分別緣所生兩訓アリ。至釋可知之。圓成實於彼常遠離前性說圓成也。故此與依他非異非不異三性之一異門也。如無常等性出例。非不見此彼一句二性終見前後也。見字再ヒ可讀之。此見字再ヒ讀事。東院圓守對二條大閤三十頌談義之時。此見字再可讀之由有御談云云　光胤申云。疏云（非不說見之下ナリ）則一見言義通二性。密合巧言云云

一。周遍計度乃至說爲彼彼事　私云。此難陀等釋也。疏云。周義釋遍。度義釋計云云此釋彼師共同歟。不可及異義。付之四句分別可見疏

一。遍計種種所遍計物事　讀師云。所遍計物遍計所執見タリ。物者體釋セリト云云

光胤申云。難陀所遍計同❶外抄論義也。當段ノ疏無餘義。遍計所執ト見タリ。但餘處有勘文所遍計依他ト見タル子細アル歟云云　讀師云。此師所遍計依他ナラハ。不許能遍計所遍計遍計所執三重。師歟

光胤申云。此師既許依他相分。不許所遍計不審ナリ　讀師云。定起遍計所執時。變依他相分緣也。依之所執起ルトコソ申スラメ

私云。此師心實境虛師故。不許依他所遍計之由。古聞書アリ。不意得事也

延公云。古沙汰セル樣ハ。難陀所遍計所執義本頌說所遍計云云　所遍計依他一義本頌不說之見タリ云云　光胤申云。當段遍計種種物釋樣ハ所執見タルカ故。所執之義頌說之存歟。依他之義頌之文ニ所執說見タルカ故痛之。頌不說云歟

評定曰。頌一向不說所遍計不審也。此難陀意。付許所遍計沙汰也。不許所遍計不存三重三義アル歟。此義勿論也。第四卷

私云。難陀所遍計同*外抄論義也。第四卷要文。當段論疏所遍計所執見モ（第四卷要ハ未定ナリ。）

此師攝論唯二依他文依立二分義而彼論唯說依他性是所遍計云云第一卷要文。又第八卷所遍計體無二師立破事。但第八卷論疏所執見タル事ハ。所依隨能依云爾也。凡難陀所遍計非依他云義。護命傳也。依他之義明詮僧都之傳也。同*外抄。依他之義也　私云。第八卷ノ論疏依他之義隨能依隱所依意。心實境虛故依他甲斐モナキ境ナレハ。隱之可意得歟（推量ナリ）

（此二師文ハ爾也。三解俱得ナラハ。遍テ所遍計依他之證歟）

讀師云。此遍計所執之此言。難陀之潤色也護法ナラハ此可談歟如何云云

一。由彼彼遍計之遍計遍計種種物之遍計差別也。疏云。上句遍計之言。出能計心等體以遍計行相顯其法體。第二句中遍計之言。卽能遍計心之行相。前以行相出彼法體。後以行相明起計失云云　延公。遍計種種物之遍計。所遍計遍計也云云　以外不取入事也

一。物言種種詞關能計心。或關所計所執二釋アリ。可見之

一。謂所妄執乃至自性差別事　讀師云。蘊處界之不同法可有之。我不可有蘊處界之不同云云　光胤申云。一一法於執法有體執法有用見レハ。於我可有三科不同。執我蘊處界差別我也。計蘊處界自性法也

❶外二學？※

云云　讀師同心也
一。此所妄執乃至所執自性事　私云。問。法中自性差別可知我二云何。答。但總爲我名爲自性。遍常等差名爲差別。即離蘊等皆悉推知。亦即因明我ヲキテハ爲自性差別等也云云
一。或初句顯能遍計識乃至不可得故事　私云。能遍計如初師。疏義與前同云云　所遍計境依他圓成之二性也。不同前師所取境。疏與前師異云云已廣顯彼不可得故。第七卷說所執之非有。故讓彼處也
一。有義八識乃至能取現故事　讀師云。於能遍計體二師諍論也。此下祕有義アリ。可見之　延公云。皆似所取能取現故。安慧論師意二取必所執習故。立此由歟
讀師云。其意歟云云　光胤申云。疏云。舉教中說二取名執云云　明知聖教爲定量立此由也。教二取名執。而八識皆有二取現故。能遍計也證也。不爾今由更不可成爲言
一。說阿羅耶乃至爲所緣故事　讀師云。此證意第八識所緣種云遍計妄執種故。能緣第八定執相應可爲能遍計體。所以者何。所緣境云妄執種故。能緣定可妄執爲言故證意以所緣推能緣也　光胤申云。不爾。此證意以能生種推所生之現也。意云。第八識以有漏一切種子爲所緣。而第八所緣種云遍計妄執之種。明知一切有漏種遍計妄執之種子云事。若此種子所生八識現行可遍計妄執之現行。不爾第八不緣種子アルヘシト疏アリ。能生所生是執非執異云云　疏五十一說緣遍計種。故遍計通有漏一切心云云　能生心通一切之遍計種所生一切現行可能遍計證歟　讀師再琳舜房云。疏文左樣不見。以所緣推能緣趣也云云　光胤申云。其疏文者。若有漏心有不執者。有有漏種第八不緣。何故論說第八緣妄執云云　此文事歟。此文返光胤申ス潤色也。若有漏心非執之物アラハ。其能生種非遍計種故。第八不緣之種アルヘシ。而第八不緣有漏種アルヘカラス。若爾者第八妄非妄之種並緣。コソ云ヘキニ。何只遍計之種ノミヲ緣ト云耶　讀師云。此文左樣ニモ可意得云云
一。有義第六乃至曾無有執非能熏故事　讀師云。第二師立證有十之文。有十箇故。字自唯說意識能遍計故至曾無有執非能熏故也。初二文意及意識之論義也。第三計度分別能遍計故事。安慧五八無計度。但自性任運有相細分別アリト計歟。可見疏。第四ノ執我法者必是惠故事。准彼本計之才學如常。疏云。前師云。若計度惠俺ハ五八無。細者亦有云云　前師第八惠事二義歟。古代未定。但此文分明也。乍去此文轉救ナレハト一義可申歟。仰此轉救之上。疏正義能破出。若爾者何故惠數非是遍行云云　此難可爲至極歟。第五二執必與無明俱故事。此難付テモ疏有轉救文。又明能破可見之。第六不說無明有善性故事。疏安慧轉救云。彼若言一切有漏皆名不善。說名爲善。行相極故者云云意云。安慧善者不善極故ヲ云善歟。第七癡無癡等不相應故事。安慧轉救云。無癡與癡非謂相應。癡相極微名無癡者云云　第八不見有執導空智故事。文意云。地前加行智法執心ナラハ。爭引地上二空智。以水非引火爲言　第九執有達無不俱起故事。此難於加行一智難之意云。　加行智隨順聖教非二空觀智也。此智又有執有法執也爲言　第十曾無有執非能熏故事。評定曰。此道理安慧不可共許歟。執心必不許能熏故云云　或人云。執心有勝用之義アリ。此道理安慧不可有不許之。能熏四義可共許故
私云。疏云。不爾便與比量相違云云　安慧不許此道理。豈以比量可成立見タリ。仰安慧意見相二分許能熏法歟。古說熏種子許見タリ。サテハ見相二分種子所生而熏種子歟。若爾者不熏種子轉識賴耶因緣總不可存歟。此等節節可見安慧抄
一。延公云。安慧意見分許緣用歟否。古尋也　讀師云。爾也。古尋也　長春房云。二義ナレトモ。大旨許趣通途ト見タリ
一。有漏心等乃至古非誠證事　私云。會違有三。一會楞伽。二會中邊。三會五十二。初違易知。第二雖似所取乃至應非智等文事。第二會違段也。於中會違（自雖似至計攝）述

難（自勿無至智等）二說アリ。於述難段始述難（自勿無至執故）次難轉救（自經說至智等）分難轉救。初云難無相分（自經說至如鏡等故）次難無見分（若無緣用應非智等之文也）雖似所取等文付テ。古キ聞書アリ。可見之

一。安慧意許依他見相二分歟事。古二義歟。於許佛果位許之歟（末ノ疏ニ有釋歟。餘七識成佛之論義ニアリ。）又凡夫二乘十地等許之歟事。可沙汰之事也。可見安慧抄。聊有子細歟　讀師云。安慧宗義尤微細難知也　長恩房僧都講師同守僧正客。於社頭微細隨眠之講問アリシト聞及。其時長恩房被申ケルハ。安慧宗義自在立タル人ナリト云云其講問之樣。如法タクサムナル沙汰也云云

一。雖說藏識乃至故非誠說事　私云。非遍計程第八緣也。不說唯故非證（爲言）以此會釋推スルニモ。以能生推所生證ナレハコソ。如此會スレ。以所緣推能緣證ナラハ。此會釋更不可立。緣遍計種事アラハ能遍計之義可成故。非遍計種緣事アラムハ。更更安慧證ニサシアヒニナルヘカラス　延公云。仰安慧立八識能遍計義事。總無相見於論之歟存置也　光胤申云。餘義ナク於總無先論之也。皆似所取能取現故立道理。勿無漏心亦有執故如來後得應有執故難。雖似所取乃至能遍計攝違會趣。不可及子細事歟　讀師無子細事也。勿論也云云延公之申狀心外也。未審有也（八識ノ前ニ相見之所執現故。能遍計心通ニ八識ニ存也。此ハ大綱也。延公申事存外也。）

一。能遍計體何物耶　讀師云。自證分也。自證分執相應能遍計體也

私云。安慧所遍計體事大事也。至下可記之

一。識品雖二乃至故言彼彼事　可見疏一段

一。此所遍計乃至所緣之境事　私云。所遍計體任攝論之說依他云云　讀師云。此依正義明所遍計也云云　延公云。安慧意於所遍計有親疎二緣。疎所緣緣依他也。親所緣緣所執歟云云

一。圓成實性乃至亦所遍計事　私云眞非妄執所緣境故者。嫌親所緣緣也。依展轉說亦所遍計者。許疎所緣緣也。可見疏說。雖緣眞如必變有爲相分也

一。遍計所執乃至故非所遍計事　私云。抑於能遍計遍計所執及二師諍。於所遍計不及異義依他非所執治定事返返不審也。讀師依正義意明之云云其難思能遍計遍計所執既及諍。所遍計何偏依正義明之耶。異同難思。私推云。難陀所遍計ハ護命明詮之諍也　依明詮意依他也依護命意不云依他云云所執也ト不云。明知依他歟ノ諍也。所執歟依他歟論ニアラス。若爾非依他云義。總不許所遍計義歟。不立能遍計所遍計遍計所執之三重師也（爲言）故難陀所遍計ハ依他ナラハ。與正義同也。不可及子細不許所遍計義ナラハ。自元不立遍計故。此別師トハセサル歟。於立所遍計コソ。別師トモ表スヘケレ。次安慧意。下雖各體一而似二生文釋義燈一段見。彼計親所緣緣非必有體云云　親所緣緣總無之二分存歟。次疎所緣緣事。同下文。親所緣緣彼師無體法存。應如兎角非所緣緣云云正義能破法師更不可爲痛問。答義三釋作。第三釋正釋也（此釋爲勝）彼釋云。一云。護法據攝大乘有能遍所遍計俱依他起。此所遍計卽疎所緣緣安慧共許等云云　疎所緣緣安慧依他也見タリ。云安慧共許故。若爾者親所緣緣邊異正義故。雖可爲別師。疎所緣緣之邊正義同故。所遍計體竝見之一分同ナレハ。不表別師歟。一向當座之暗推也。可見末文等

一。安慧學義節節可存置事　一種子自證分緣非見分所緣故非相分事　一相見❶種子所生事　一安慧相見熏種子事。祕云（論ノ文應二分之下。疏ノ不爾此文ヲ釋ス）安慧熏種不要有體等云云可見前後　一。自證分自緣スルハ現量也。緣種非量ナル事　祕云（若依所生ノ下ノ疏文ヲ釋ス）自緣現量。緣種非量云云　一。佛果眞俗二智所緣事　燈云。緣自證分名俗。緣如名眞云云　一因位無漏親不緣如不緣空不緣自證分云　并現比非量不同事　燈云。據無明漸微名爲無漏乃至現比非量准思可知云云　疏准二十釋下祕（二十唯識論他心智漏無漏ヲ引ク可見之）

❶傍註曰要集ハ非種子所生云云義燈ニ破之

私云。雖各體一而似二生。論文釋義燈一段委細也。安慧宗義節節釋之。尤大切也。可見之。安慧意攝論二分依他之文會。
西明三釋作。燈云。此之三釋。初由自證與見相種爲依。而假說自證爲見相。第二由見分依依他現。說此見相假名依他。第三擧見相二顯其所依名爲依二云云　癡無癡等不相應故事。義燈云。明闇一相善惡一心。是淅沙國外道師偈云云

一。猶如幻事論文。牒釋下燈問。如依鏡緣還見自質者。如月中像誰之質耶。解云。以月爲緣還見本質。彼是大海大山魚質。若爾者豈見障礙色耶。解云。許亦無失。如隔瑠璃見外色故。又非障外因彼月輪不受眼光下見山海。如因鏡面自見背故云云　此事故東院修得天眼論義祕一段料簡之時。御物語アリシ事也。只今見當畢。憶往事誠迷綿。

一。遍計所執乃至緣所生故事　釋遍計所執二師論アリ。第一師安慧 相見二分所執云云　第二師護法 二分依他非所執云云　今此文安慧意立自證分相見二分。相見所執。自證分依他定質文也

一。有義一切乃至遍計所執事　私云。正義四段アル中。第一標宗段也

一。諸聖教說乃至依他起故事　攝論第四卷文也　讀師云。正文唯識唯見此也。二唯二是也　種種云云今論唯量唯二云云　肝要唯二見道相二分也。此依他說也

一。又相等四法乃至依他起攝故事　讀師云。相等四法故名等五法中相名分別正智前四也。除如如。十一識攝論十一識疏列之云云　私云。疏云。此中既言身識所受識處識言說識善惡生死合五識名依他起故。相分亦依他也云云意可知之。付之何世教二識不取耶。演祕問答也

一。不爾無漏乃至有漏亦爾事　下破斥五箇難アリ。第一難也。此無漏後得智者。通因果無漏歟。疏云佛等無漏故ナリ。二分應名遍計所執付テ。若無漏二分所執許サハ。無漏聖智緣依他相分等可不生爲言　次緣彼智品應非道諦者。若緣所執無正智無漏生云。能緣智可非道諦爲言　安慧無漏道諦存故。致此難也。所緣境既所執妄境也。能緣爭攝非妄之道諦耶。次第推徵三重難破也。應非道諦至極付之正義意。佛菩薩等之前凡夫所計所執通知事アレトモ。其妄知故不違道理。此迷故義難歟。不許應知有漏亦爾返本難結也

一。又若二分乃至體非有故事　私云。如上註可見義燈一段。彼師親所緣緣必有體不心得。燈三釋入可意得。第三正釋ナラハ。陳那教重トシテ破之。故極成之道理ナルヘシ。護法自義非破他云云

一。又應二分乃至應無二分事　第三難也。此難安慧不可爲痛。自元無法ナレトモ。同有分許熏種故。不熏成種難不可爲痛。又二分種子所生習師故。識等生應無二分不可痛。故祕云。護法今以自義通他云云以道理可責成歟

一。又諸習氣乃至能作因緣事　第四難也。此難又相分攝云事。安慧更不申事也。祕云。以護法義而縱他也云云　縱他者以自義相分他令縱難之也爲言相分攝事。此又以教理可責成歟

一。若緣所生乃至無異因故事　第五難也　讀師云。無異因故之一句難由トス云云　私云。疏立量アリ。可見之。安慧能生種生實生但二箇種アリト云云　正義前念花等之相分常同意種可爲例。此等之子細難盡

量云。因緣所生二分應依他。因緣種子生故。如自證分

一。安慧自證分自緣歟事　疏如何緣自證等文幷祕釋可見之。又同下疏云若更立分者。卽初自證不自內緣。亦見分攝文事。可沙汰之

天文肆年丁未八月二十八日漸筆功畢

同九月八日對長基得業一交了

❶論第八卷聞書第四

第百九日 自依他衆緣而得起故 至無顚倒故圓成實攝

一。依他衆緣乃至頌言分別緣所生以事明三性有二段科有三段科二段科遍計依

❶此卷原本缺依龍谷大學藏寫本補之

他合為二一段明之圓成為二一段也。若二段科者、上由斯理趣ヨリ皆依他起マテハ、遍計所執其相云何與依他起復有何別之問ヲ受テ、二師アル中ノ第二師明ニ四段アル中第四段結正文也。若三段科ナラハ、由斯理趣以下明依他段也。仍三段之科ナラハ有漏無漏皆依他起所由。依他衆緣而得起故、釋ヲ意得ヘシ。二段科ナラハ、自元上二師遍計依他合釋故。相對二性三性界辨來故。由斯理趣乃至皆依他起マテハ、第二師依他分齊定置結文也存也。故皆依他起マテハ第一頌第三四句明畢。依他衆緣而得起故第二頌第一句明頌言分別緣所生者第二頌第二句釋意得歟。所經疏由斯理趣下若為初性乃至此初師結者二段科釋之也。若義三性以下三段科釋之。但二段科傍義也。根本本疏前後三段科釋之。上牒頌下。別解三性文分為三云三段科也。或分為二二段科也。置或言傍義也見タリ　亦下遍計所執其相云何生起問。自下廣前第三四句幷解第二頌中初句云云三段之通也。此ハスヲアハセテ。由斯理趣下直是廣前乃至兼生下故云三科之通也。依他衆緣而得生故文三段科ナラハ釋緣所生第二句三字第一句。由斯理趣等文釋之畢故也。頌言分別緣所生故應知且說染分依他等之標句也。始非釋第二句。　讀師延公樣一段之科文不取入樣之事被申。不可然此條無餘義能可見二段　頌言分別文釋下疏。或從此下乃至第二句也者。二段科意顯。依他衆緣而得起故文始釋第二頌第一句依他起自性意也

一應知且說乃至亦圓成故事　讀師云。此釋意今圓成實於彼之頌淨分依他含說云意歟。亦圓成故之詞指今頌歟否可有評定云云　延公云。圓成實於彼頌淨分依他可攝。不爾今頌總淨分不說可違理　光胤申云。不爾。亦圓成故之詞。總漏無漏門圓成釋也。今圓成實於彼ニハアラス。下然今頌中說初非後下疏。雖有無為乃至非後淨分云云。分明分別釋之　讀師云。然今頌中說初非後誠分明也云云　延公云。然今頌中說初非後或初染淨等　第二釋釋之歟　光胤申云。第二釋疏皆圓成實云マテモナキ事也。今ハ一向常無常門意得故　延公云。第二釋總淨漏無漏門癈立故云爾歟　光胤申云。サテハ淨分依他於彼常遠離前性可會物歟ヤハ左樣ニ意得ラレ候ヘキ。隨下於彼言當言性云釋併於眞如釋之。於依他不釋之勿論歟。讀師同心　讀師云。分別緣所生之分別言兩訓アリ。如何本疏樣子細ナク何上依他起自性歟　光胤申云。疏兩釋也。初雜染諸法名為分別爾也。或染依他為分別緣等釋。分別緣付也。雜染之分別為生セラレタル依他也為言　私云。論或初染淨乃至能緣慮故之釋付疏問答アリ。□不相應事也。二箇問答アリ。大切也可見之

一二空所顯乃至名圓成實事　光胤申云。常義云成就事如何　讀師云。此事日比ヨリ不審事也。尋申東院不分明云云　延公云。常物成就姿歟云云

❶私云。成就始終周備義也。無常法半有半無。ハシタナル物也。一念有則滅。故□之體成就セルト申。常住形也。一念滅更體性成就セルニハアラス。半有常無故

延公申趣古聞書志歟。古成就者異他甲斐甲斐敷姿也。常住之物此義アレハ云成就也云云不無漏有為究竟義被意得異□□□等不斷惑體無漏能斷惑究竟義邊成義也云云　體獨惑甲斐甲斐事義也。讀師此趣被申　良明云。二空所顯之詞。今圓成實不相應。今圓成實第三依詮顯實マテハ行付申ス　光胤申云。爾也。此事相性位科判之時難義事也。今相唯識明故云云　私云。二諦章三性不無性菩薩乘第二勝義也云云　仍相唯識三性圓成實出也。付之性唯識此諸法勝義等一頌也。第四勝義也。何云此指勝義無性耶云事難義事也。可意得置節也　讀師云。瑜伽生空為我一眞法界二空無我一眞法界云云第四勝義置二空詞雖不審二空所顯之道理凡アル事ナレハ云爾也。密四種勝義入申事ニアラス。為差別大少乘一眞法界云爾也。此凡二空所顯之物柄ナリト云事歟。四重分別勝淺深可存　光胤申

❶傍註曰後ニ書入之

云。圓滿成就諸法實性之義門二空門ヨリ顯也。今申ス中也。除キ門開キヌレハ淺義道ノ顯ルル事也。二空ノ即非顯ニ圓成實歟

光胤申云。何ナル理ニ二我ノ理アル第二勝義理ニ二空ナル如マテハ勿論。但顯ニ□緣時。別ノ淺義ヲ表トスル歟

一。簡自共相乃至說初非後事　光胤申云。共相ヲ常義ニ簡フ事不審也云云　唯有觀心無共相體アレハ。無體ノ故簡之歟。無體ナレハトテ常義ニテ被ル簡事如何　延公云。ケニモ此ノ體義本眞之共ナレハ。名所詮共相ニカワリテ。無體ニハアラス。無共相體ハ不審也云云

光胤不審申趣ニハアラス。被ル簡可之樣不審也

讀師云。共相ハ遍義ヲ具セリ。下ノ遍ノ漏ルル故。常ニモ簡之歟。不意得　良公云。大虛空ハ無ニ常義ナル歟　光胤申云。吾等不審申ス詮ハ此事也。常ニ常有常無之二義アリ。虛空ハ常無也。何共相ノ無故常義ノ所遮ト云耶　延公云。無常ノ共相ノ違スル常尤可簡云云誠ニ爾也　讀師云。漏無漏門ノ無漏有爲ノ佛果ハ勿論。圓位ノ三義ノ樣悉ク可具歟。不審也

私云。此事古ク聞書ニアリ

說初非後ノ由ハ疏ニ一非所證。二非法性云云離倒義ノ體ノ淸淨ナル義ナレハ。說法實性ノ義ノ相當歟。究竟義ハ斷惑ノ有爲法ノ最粗究竟不共義ノ故。彼常住ノ義ハ眞如ノ不共ノ義ニ相當歟。眞如常住ノ體ノ成就也。無漏有爲斷惑ノ用ノ成就也

一。此即於彼乃至眞如爲性事　可見疏一段ニ　常者恒義云云　不ル由ニ在纏出纏ニ所執遠離之性歟。亦限ニ出纏ニ歟

一。由前理故乃至非不異事　讀師云。❶餘論ニ三性相對明ス不一不異之相ヲ。今論ハ除ク遍計ヲ於二性ニ論之　光胤申云。外人之問難ハ三性ノ俱ニ與ル疑之。若除遍計ハ不明ニ不離之義。返返不審ナル理也。隨テ下ニ結スル是故此三不離心等。其意モコソアレ。返返難思　讀師云。誠ニ爾也。但無法ナレハ申サストモノ事歟

私云。攝論ハ廣ク三性相對明ス不一不異ヲ見タリ　疏ハ今論ハ無法ノ故止ム明之云云　讀師談ニ符合歟

一。云何二性乃至非彼共相事　光胤申云。自宗事理ヲ喩ルニ色心自共二相ノ程ノ事ナレハ。一法ノ上ノ聊ノ差別也。他家トテモ一位ト申セトモ。存ル事理階級ヲ中テハ。抑自他宗ノ諍論ハ理事ノ分齊ヲ兩宗イカ程ニ取置テ論スル之哉。只理事アヒハ同樣ニ兩宗取置テ。此ハ不一不異トテ。ソムト自宗ニ云。他宗ハ相即ト云樣ニ。一向名言ノ論樣ニヨモアラシ。定テ大代ノ大ニ相違シタル論歟　讀師云。此事他宗ノ理事ハ不意得置上テ。兎角難申事也。先事樂院御物談アリ。或講問ニ理事一異沙汰アリシ時。問者常樣ニ明ス他宗ヲ擧ク難ヲ。講師他宗不ル存知ニ事ナレハ。於テ自宗ニ事理之別ト一決判云云問講及ヒ諍論ニ。凡兩方アル事。共ニイワレ名下云云

彼此俱應淨非淨境事　可見疏。依他ノ凡聖境。眞如ハ聖智境ト定置キ。眞如ハ可不淨境ニ依他ハ既通ス凡聖境ニ眞如可爾云云

光胤申云。此事有ニ子細ニ事也。肝要口傳ス。自他宗ノ論只理事ノアヒハヲ取テ向ヒ沙汰スル時ニ樂ニ曾釋ヲ。他ニ存ス異邊ヲ自ニ存ス一邊ヲ無差別樣ナレトモ。歸ニ緣起之源ニ可見論之堺ヲ。大ニ水火ノ論也。眞如ハ緣起種子緣起之根元ヨリシテノ事也。眞如緣起ハ有爲ノ眞如ヨリ。緣起ノ故。一向一物也。自宗ハ有爲ヨリ緣起ノ故。不一之邊勿論也云云此事祕事也

一。勝義世俗相對有故事　延公云。相對之分不審也。染淨諸法ハ相對ノ爾也。各別之物ノ相對常事也　光胤同心ニ申了（此事疏一段能能可見之。論義前三世俗後三□□事不意得）　讀師云。染淨ノ不一不異也。只同事也　光胤申云。染淨ノ一異ト理事ノ一異可相替歟

一。未遂遍計乃至依他起故事　性ノ空ト云點ト性空ト云點二樣アリ　琳云疏ノ兩釋也　光胤申云。性空二字ヲ配ニ二性ニ限所執ニ也　光胤申云。遍計空ノ達スル事ヲ申出ス事。聊ソハシタル歟。今依知圓成ヲ知依他如幻ヲ頌ニ說ク故　讀師云。如幻ハ遍計ノ緊ク故圓成ヲ證スト云ニ如幻ト申ス圓成ヲ證スル時遍計也。淨雲ハレテ如幻之自性顯ルル故ト云ハ爾歟

私云。疏ノ此部解通之意可知之

一。無分別智乃至方能了達事　讀師云。雖不證圓成ヲ達スル遍計ヲ。何ニ不了如幻耶　光胤申云。蛇繩麻ノ喩ニテ可知之　讀師云。此事存本意爾也。不知麻ヲ衆分ニ爭麗知繩依

❶傍註曰攝論等無

用耶

一。依他八喩事　一段□也。祕要委細也。事長トテ被略了　私云。八喩。法合。可見祕要。ニアヒタルノ様アフテ合□　讀師云。變化喩。菩薩受生云云　延公云。非不見眞如之見字再讀様アリト云云

私云。此事例率爾見歟。不可然。了字アリ。何見字讀耶。非者見眞如ニカワルヘシ

一非有似有誑惑愚夫事　延公云。非有者非實有義。似有者似實有義歟　讀師云爾也　延公云。若似實有義云似有者祕有。即似我似法歟　讀師云。可當似我似法歟　光胤申云。サテハ無漏依他無似有之義歟。似有者假法之様ナラハ。似我法之過失義也。爭無漏依他有此義耶

無漏似我法トテ愛似我法時沙汰アリ。有釋歟。其非過失歟。別事歟

私云。緣眞如變似我法義。非有一邊隱似有顯云云□似有似我法□□个様單似有似我法云ナラハ。非有一意カクシ事モナシ。即似有可得依他取ルヘシ。又上如幻他若八喩釋時。猶如幻事陽焰夢境乃至非有似有。似有ハ増益可得依他ナラハ。何依他如幻釋時如此云耶。明知似有依有義也。對非有依有云似歟

光胤申云。此事肝要。依變似我法之義可治定事歟。依他傳不寄所執和雜。依他ヲイテ可得依他□非何□依他。可得如何二重アルヘシ。サル時非有似有如幻重アタルヘシ。若所執傳ナラハ。所執之如幻ヲイテハ。只如幻一重歟。其所執和雜時依他和雜變似我法中ナレハ。依他體可得姿ミユルヲリ。此似我法談若爾此傳非有似有處即似我法三重アルヘキ歟

一向率爾之至也。還可沙汰之

一。誑惑衆釋文云。愚夫等不了謂爲實有故名誑惑　私云。此義可有無漏依他歟。無漏所遍計可成故。若小誑惑義不可限可得我法歟。此事不審也。若又無漏所遍計如圓成依展轉說之分歟。有漏心緣無漏時。必所變相分有漏也。本質コソ無漏ナシ。此等之子細追可糺決之。若無漏依他所遍計必依展轉說ナラハ。如圓成可說之。何依他無餘義說之。於圓成如此釋耶。但大綱依圓抑分釋故。於依他等分別漏無漏歟如何

一。是故此三不離心等事　私云。抑三性不離心心所者。遍計圓成歸依他見タリ。論謂心心所及所變現乃至依他起性出。能變心所變見相依他唯識□顯遍計。愚夫於此云。圓成依他起上云。於此云此者依他也。上之詞二性歸依他。サテハ依他唯識勿論歟。若爾三性邊唯識云外人問如法有其由。歸スレハコソ遍計圓成唯識ナレ。不見攝歸二性依他其處故。凡二性歸依他一性唯識□若□見タリ。疏故此三性不離心心所相分等云云

一。虛空擇滅乃至何性攝耶　自下諸門分別也。有部一門此第一五無爲相攝門也。眞如無爲事論疏不見。有古聞書可見之。等言等不動想受云云　但不動想受滅等之等者。等取眞如歟。此事追而可糺之

私云。三皆容攝之事。識變無爲依他也。諸論苦諦等攝者。有漏心之變也。無漏攝者無漏心心變也。付之於苦集二諦何苦諦攝識變無爲不攝集諦耶。疏釋云。不多執空而感生死。略不說集。理亦集攝。不善心執。如勝論等云云遂可攝❶苦諦。勝論等外道不善心以案立虛空等無爲。成惡趣難感生死集諦也　私云。四見疑法執也。二障之中煩惱障也。不善心故。其事證數論勝論等邊邪執見。以六句義二十五諦法門置立。此類也爲言　先師常申事也。數論勝論欲界之外道也。疑法三見唯分別起也。欲界分別惑唯不善性也　法執所知非不善。仍二障門煩惱障也。不善性故二執門法執也四見疑故　讀師云　愚夫於中等者。外道等以執心變虛空等無爲時。常情觀之相取攝遍計所執也　良明房云。若於眞如假施設有等文。依如無爲歟

一。有漏心等定屬依他以前。上三皆容攝カワリテ。別段說依圓二性之相攝歟。將又上心等變似虛空等相出分別之歟

❶苦ニ集？

事可沙汰歟。疏此但分別有體假空等非計所執之釋。上心等變似虛空等相分別見タリ。任此論文生記問アリ。疏云。爲顯此義因述上來所說依他義亦不定。故次論云云上心等變似乃至 依他起攝。輸依他見タリ。於此依他又有漏定屬依他無漏依圓二性攝。故二性不定。上依他取ッナテ無漏一邊圓成攝故。上來所說依他義亦不定云歟。所詮非別事。今文分別上心等變似等文歟。抑疏生起問。爲顯此義者。此說多分苦諦收之事歟。必可見疏一段

一。於圓成相攝。上若於眞如假施設有乃至圓成實攝。下無漏心等容二性攝乃至 無顚倒故圓成實攝。其義門同歟異歟事。可有沙汰歟　私云。□□異相生依如下識故存也。但上識變可同歟

第百十日　自二如是三性與七眞如一至二餘四皆是圓成實攝一　今日京上之間俄談義止了

一。七眞如者乃至謂道實性事　讀師云。七眞如廢立樣。都日比ヨリ不取置事也。中流轉眞如事論義ナレトモ不意得。先流轉有爲ニシテ。流轉之實性云流轉眞如歟。流轉眞如上談流轉卽眞如歟　光胤申云。論云謂有爲法流轉實性。疏一切有爲法生滅性。性卽眞如。約詮名生滅言性卽彼如云云流轉之眞如。依主釋分明歟　讀師云。サテハ實相眞如之名言カワル歟　光胤申云。カワル歟　讀師云。今論流轉眞如。瑜伽顯揚廢立寬見タリ。イカホト寬ヤラム。色無漏通佛果歟　光胤申云。有爲生滅性ナラハ。何可色歟　讀師云。瑜伽顯揚限緣起門。今論不限緣起。生滅性見分コソ。疏此中通說一切法體申也。佛果通事不審也　光胤申云。肝要同學抄論義二樣了。第二方顯揚付顯セリ。乍去第二方三論寬狹釋旨聞歟。瑜伽限有漏緣起顯揚通無漏緣起。唯識不論漏無漏緣起非緣起通一切通同果二位之旨分明歟云云

流轉眞如。依主釋。疏可見之

讀師出同學抄讀上之被生決智了

讀師云。抑無漏緣起者何物耶　光胤申云。滅道滅緣觀歟　讀師云。滅道觀絕緣起流轉觀也。何云緣起耶　光胤申云。爲苦集流轉能對治觀緣起相所屬緣起歟　延公云。サラハ緣起何不通佛果耶。佛果爲絕緣起可作緣起之觀故　光胤申云。佛果苦集流轉無之故。苦集一具之對治觀ナスヘカラス。但於他上可作此觀。所詮觀門作事佛果アリ。緣起之體不可通佛果。合緣起之體苦集也アルニ付テ其對治觀沙汰也

私云。佛果於他上作體起觀雜染觀可作也

私云。疏此中通說一切法體文。❶下ノ此約除佛餘名有情文。故流轉如亦非佛有之釋。引合樣樣之評定アリ。又演祕破有義淨法不言依世間淨之釋評定アリ。但不及同學抄第二方沙汰。有義有爲立二種。四相所遷同互所爲。二名所爲。以上二種ナリ。唯識謂有爲法煩惱所爲意得。同瑜伽顯揚。撲揚破之。可見之

讀師云。緣起門流轉者。因果見流轉也。生滅流轉者。不見因果邊只生滅之性見歟

一。實相眞如事　二空所顯先被申四重中依詮顯實當歟否。聊其沙汰アリ被申ハ當ルヘカラス。凡眞如全體云實相也。其眞如體二空所顯之物故云爾歟。證得勝義之才學以可思合歟。諦實大旨此趣歟

一。唯識眞如事　持業歟依主歟之由。其沙汰アリ評定之趣大旨依主云云　私云。此事依主持業之沙汰。眞如名唯識時事也。而今唯識眞如唯識卽眞如歟。唯識之眞如歟。此外歟治定之後事也。謂染淨法唯識實性之文。唯識依他付唯識實性見タリ。唯識實性ナレハ。遂可名唯識事サコソアルラメナレトモ。先ッ唯識眞如之唯識依他。眞如不入唯識見タリ。疏趣大旨爾歟。但付其眞如可名唯識見タル文アリ。據理卽眞如之文也　此ハ一之料簡也。不可𦾔二始終之實義一

私云。唯識眞如眞如唯識歟。但依主見タリ。能能可見論疏　心染衆生染等。顯揚引會シテ唯識之眞如依主釋

一。安立眞如事　四諦實性中。吾性何別云安立耶事必問答ナリ。二釋也。一總卽

❶傍註曰四安立眞如下

別名。二付初立名見タリ
私云。抑七眞如疏此約詮門義別說七。廢詮談體。即唯一如云云　又七十七卷必種道理平等說。流轉安立邪行三如故。一切有情平等平等也。實相差別二如故一切諸法平等平等也。一切諸法皆無我法。皆唯識故。情淨眞如故。三乘菩提平等平等也。付之疑アリ。此如滅諦也。何云菩提平等耶。答此疑。疏二意アリ。疏云。以所證涅槃說能證菩提平等　初意　或菩提性境。亦名菩提云云　正行眞如故。聞正法止觀平等平等也見タリ

一。此七實性圓成實攝根本後得二智境故事　光胤申云。無爲相攝云三皆容攝。眞如相攝云圓成實攝。遂互相攝勿論ナレトモ。取縣如此申カヘタル事如何　古キ聞書ニアリ」七眞如通識變。餘二性可攝之事。可沙汰之。五無爲爾也　延公云。無爲麁淺故。隨宜三性皆可攝。若眞如今一重深細故。先圓成攝歟　讀師延公同心被申了
光胤申云。無爲眞如ノ麁淺之事如何。眞如圓成ヨ眞如本來ノ如姿表ルマテ也。無爲離爲作義。只同風情也。就中擇滅無爲於十地立十眞如常□眞如有淺深。四諦安立眞如殆擇滅可深　延公云。改爾大□□歟　私云。□略互顯意得無亂。又不動無爲異生所得無爲也。七眞如カカル淺如ナシ。又識變無爲生生アリテ淺分アリ。三科所攝第一攝義攝無爲爾也。眞如第二第三等攝歟。此等分別以見。聊三皆容攝圓成實攝不同アル歟。當座暗推也

一。實性唯識淸淨眞如根本智境事　光胤申云。淸淨眞如滅諦實性歟。餘三諦如安立後得境。滅諦如獨非安立本智境事如何　讀師云。淸淨眞如本智境取。無作四諦門之如重也。滅諦事理如三重アリ。如重二空一實歟。仍本智境也。但滅諦實性無作四諦如取長弘之義。專英四諦實性□取歟云云　私云。疏文順長弘歟。此下論義アリ。可見之

一。隨相攝者乃至妄執雜染故事　光胤申云。妄所執時無漏等緣執之。何隨相攝者時餘四前二不攝耶　讀師云。不約所遍計門其雜離染ナル邊談之歟　光胤申云。非所遍計門爭攝遍計所執耶。妄執心緣如時。當情現之分攝所執。所變相分攝依他コソ見エタル　疏云。實前通二性後通依他。又七ナカラ通三性。所執心變如體異故云云
私云。如此當座之沙汰也。但所遍計ナル時無漏成本質分也。觀相分有漏也。隨相攝者之時。能執心雜染所變。相分體有漏染污。所執帶邊取故。流轉安立邪行三如擧歟。餘四無此義歟　可能可能思如法意得カタキ也
私云。此隨相體者邊也。疏又七皆三性於理不違。所執心變如體異故云云　實可通三性也

隨相攝者三相顯析云事歟可尋之
私云。疏餘四皆是圓成實攝　問答アリ。問文云。何故唯識非前二性。正行一種不通依他。答文云。遍計所執多不執唯識。依他起性少能知唯識。非前二攝。正行約離過義。不言通依他據實而言。前通前二性。此後通依他亦無過失云云　同學抄論義也。妄執多分唯識不執。唯識實有希有事歟。依他起性ヲイテハ。少分唯識知事アレトモ非多分。仍多分唯識云門圓成實顯歟。付顯云爾也。實可通前二性。次正行離過義。依他染分ナレハ離過義ナシ。圓成□離過無漏有爲名圓成廢立故。仍不通依他云言一向暗推記之。不同同學抄アヤマリアルヘシ

淸淨眞如安立歟非安立歟事。同學抄論義也。所由門雖安立。所顯如非安立如也。仍根本前境也。安立眞如取所由門之分。其義異也見タリ
追云。隨相攝者之相寄詮門也見タリ。同學抄根本後得論義與書。然約詮顯體意申時。約詮門實相唯識淸淨異。餘四根本智境也。實相二空所顯之理。唯識唯識實性故。流轉有爲生滅性故。顯如共詮樣不及實相唯識故後得境也　以上實性唯識對流轉論之　次淸淨滅諦理故無漏取。餘三諦理有爲取故。淸淨根本智境。餘三後得境也　以上淸淨對餘三論之　以之案之。隨相攝者之相詮門事歟。又同論義第三方申タル樣今由眞

如相攝門之依他者。染分依他也。圓成者無漏法、取無漏有爲名圓成故。流轉苦集之三詮門。既流轉苦集、有漏雜染法也。故所依實性攝依他也。餘四無漏之實性故圓成攝也。無漏名圓成廢立故云云　此通理相攝者之相詮門歟

第百十一日　自三性六法相攝云何　至後二眞實唯屬第三

一。彼六法中乃至緣生理故事　讀師云。於第六無爲妄執緣生之二重事。妄執之重依展轉說亦所遍計之義門アレハ。無爲妄所執義門談攝遍計。次依他之重疏無爲亦心緣變故云云　心變無爲攝依他也　光胤申云。サテハ理之重取正如歟。其心變分歟　延公云。其定可爲正如歟　讀師云爾也云云　私云。六法中五蘊三重ニヲイテ。理之重正如歟否事。可沙汰之定正如歟。上代於六法妄執理取樣古聞書アリ。可見之

一。三性五事相攝云何事　云五事相攝論有四箇異說。初廢立瑜伽顯揚說。第二中邊論第三楞伽經。第四通觀攝論說也

一。謂或有處乃至皆依他攝事　此廢立遍計不攝五事。於依圓二性論五事也。於依他有漏無漏有漏所變分能詮所詮開相名二種。能變心立分別。總於有漏相名分別之三アリ。無漏離戲論故不開三。總立正智實無漏能詮所詮之相能變心等アレハ開可開。離戲論故實有漏總立正智。此四緣生故攝依他也。如如攝圓成也。此圓成常無常門圓成歟。無漏依他攝正智故。遍計所執都無法故不攝。五事四箇異說中下云然初所說不相雜亂。此廢立通途存歟

一。或復有處乃至圓成實攝事　私云。依他立相分別隨能緣所緣之二性也。第一廢立立三性所變開能詮所詮故。疏初二廢立差別釋。約見相門不約詮門。前約詮門云云意云。第一廢立約詮門所變能詮所詮開。第二廢立約見相門不顧詮門故。能緣□分別。所緣不論能所詮總立相也

一。遍計立名事　光胤申云。名義屬著執遍計申時。遍計不限名通義也。但能執心前名義所執現今カエリミス。遍計之體尋時。其體無故。且遍計ト云名□ナル力故立名歟。所詮不關執心其體付廢立歟　讀師云。爾也云云　私云。二無倒故圓成實攝トアレハ。此時ハ漏無漏門之圓成歟。異第一廢立也

一。或有處說乃至名相二事　私云。遍計開二種依他立一種。翻第一廢立也　遍計明二種隨能執心談之。計名屬義他義屬名故。名義直計故也　第二廢立寄能計心不談之。凡見遍計體無故。名□見攝名一種也　延公云。虛妄分別爲自性故事。非執心相見分不攝之歟　讀師云。可攝之云云　光胤申云。虛妄分別言可互八識歟

一。復有處說乃至廣說應知事　私云。此廢立翻第二廢立也。名依他起屬。相分別二種屬遍計所執故（義者相分別也）意云。依他所遍計法也。其成所遍計由來。能詮名力也。其所以者。能詮名隨能執心緣之起執故。所遍計之由來。名勢力也。故付由來依他攝名也　光胤申云。此名名句文歟。名所詮之名歟　延公云。可通二種歟　讀師云。爾也云云　私云。此事疏能詮之名云云　名句文云由名勢力見タリ。次遍計所執相分別義攝事。論隨名橫計體實非有假立義名云云　不分明。疏云。隨於此名橫計於義爲實有體。此非實有乃至於非義中假立義稱。謂此但有所執之義無隨依他之名故也云云意云。橫計義爲實有體非實有故非義也。理非義有所執之義故名義也　延公云。此義者名所詮之共相歟　讀師云。其ナラテハ義トイワルヘキ物ナシ。名所詮歟云云　延公云。名所詮非執心所アリ。如何云云　讀師云。今執心別名所詮歟云云

一。又聖教中乃至相攝云何事　此第二五事相攝門也。第一第二者。五法相攝門第一五法相攝第□段二云歟。抑於諸門分別五法相攝第□段ナレハ。此第五段アタルヲ。何云第二耶云疑アリ。此五法相攝門之子段。非釋段隨一歟。其故五法爲體其上所詮能詮相屬執著不執著之五事廢立故非別段。隨相名分別隨其所應。眞如正智隨其所

應云。皆入五法論相攝此意歟 所詮能詮各具三性事。於所詮能詮義邊悉遍計所執也。於依圓所詮能詮入五法判之。於相名分別攝依他於眞如正智攝圓成（漏無漏門歟） 於相名分別所詮能詮配屬有子細。本疏意有義意撲揚助釋三意異也。疏意分別限所詮相名通能詮所詮有義。相所詮。名能詮。分別通能所詮祕助釋。相分別二限所詮。 名通能所詮（以上三遮）

疏名所詮由。由名亦所詮故云云 祕破有義限能詮如名詮名。所詮之名是非名耶云云 疏之由同意歟。疏相能詮由。由名亦相故云云 祕破有義限所詮名依識變。何非名相耶云云 疏之由同意歟。祕破有義轉破相從爲由。從能變可分別一種從所變可相名二種三種アマルト難事不意得難也。追可糺之。助釋意相乍許限所詮。名通能所詮存事。□□不意得。抑於分別何不開能所詮唯限所詮耶云疑アリ。卽祕問答也。祕擧正智通能詮所詮疑分別限所詮答。意有漏能緣心方所詮能詮別相名開故。分別限所詮。無漏正智一種故正智通能所詮云云 此上愚者疑アルヘシ。 正智例難被答。尙疑ノコル處アリ。若開相名故者。何分別所詮云耶。相名二能詮所詮可滿足故（以上相名分別沙汰也） 次眞如正智能所詮。 正智通二眞如限所詮見タリ。正智通二可爾。眞如限所詮不意得。若眞如此言所依ナレハ不通能詮者。所詮難申。非名所詮故追可沙汰之

此等之委曲論隨其所應云歟

一。二相屬相乃至定相屬故事 私云。第三相屬名義屬者所執故遍計也

一。彼執著相乃至爲自性故事 能執著能遍計。所執著所遍計ナレハ。依他也。此虛妄分別執心也。 上五法段虛妄分別カワル歟。同異可沙汰之

一。不執著相乃至爲自性故事 無漏本後二智眞如也。攝圓成實（漏無漏門也） 後得變似能詮相故事。光胤申云。後得智能詮變似何事耶 延公云。說法利生之時。名句文發事歟 光胤申云。其ニテモナシ。定心名言解作樣ナラハ。名所詮之名可變似歟

一。又聖教中乃至二事攝故事 今論意。初二依他。後二圓成實（漏無漏門歟。常無常門歟。依釋可治定歟）

一。辨中邊論乃至唯屬第三事 初眞實遍計也。於此疏有二釋。初釋實依他也。假名所執後釋實所執也（以上二釋） 第二眞實通三性。道理門廣互三性（可見疏） 後二圓成實也。第二眞實今論約異生故依他也。中邊通凡聖故通三性。初眞實唯識約有體法故唯依他也。中邊約執心所執故遍計也。可見疏

疏云。前唯約異生唯依他云云此瑜伽第二眞實事。雜染淸淨故論文。無執中アルヘシト見タリ。雜染淨分依他歟。疏云。此通約凡聖故通三性云云 此文中邊第二眞實。實瑜伽第二眞實通凡聖見タリ 中邊論第一眞實依他假名所執（初釋） 或直取所執（第二釋） 此解通有法無法見タリ

後二眞實唯屬第三論文遵下論アルハ。疏與此等同遵也下論ヨムヘキ歟。下唯識同云意歟

後年書入之 四州六欲九山八海須彌鐵圍六欲四禪等形一切有情決定勝解境界。自昔至今彼非此此非彼差別アリ。其道理不立入世間極成シテ被成物。故名世間所成。次煩惱障淨智眞實。不限無漏智品有漏智取ルヘシ。眞實者。疏云。非邪忍擇觀察所取云云 是眞實義也。位一切異生外道也。雖通餘位相顯付配位也。次道理所成眞實者。證成道理也。通四道理歟否論義也。二義也。此先一重深。立入其道理成法義。或道理門觀待因果作用法爾等道理被成物也。位七方便四十心也。此雖通餘位付相顯也。世間不立入道理門。又聖位無漏現量作證斷惑被成邊ナレハ。比量道理隱レタリ。次後二眞實。第三煩惱斷所證四諦理專取之。兼疏二智所行アレハ。廣生理無漏智品取也（位八聖位也。通三乘） 次第四斷所知所證法空理幷智品等取也（位大乘聖位也）

第百十二日（自三性四諦相攝云何至二卷終）

一。無常三者乃至位轉變故事 延公云。性常無之由。無常之由不覺。返此常由スル

樣アル歟　讀師云。爾也常由可申。今無常取ナス歟　私云。無常之由取成樣不審也。假令性常無故アレハ。無常云常無ナリト。遍常無ハナレバナレ可意得歟。通途之無常者。無常義也。此常具足常無義故。假令又無體法不可云常義門。　遮詮可意得歟。不可云無常義アレトモ。就一邊云爾歟可尋之。虛空常喩取。常無之義也。返常義由也返返不審也。此遍計ナレハ。三性門實義□。四諦門恒苦諦假云苦故假也

一。垢淨無常事　此又性實諦假也。抑大乘意。許轉變無常歟事。可沙汰之覺惠非思量歟。無常故之因付可沙汰子細アリ。　因喩之法論義可見歟是一　抑今此無常行非十六行中無常見タリ。可見疏祕。十六行無常緣三諦不緣滅諦。今無常以垢淨義緣滅諦爲無常。又十六行無常以所執不爲無常。今無性無常爲所緣故。　付之同學抄無常行通滅諦由申時。緣滅諦下煩惱作苦無常解故。今無常觀寛通滅諦云云　此樣ナラハ於眞如不觀垢淨轉變歟。不審也常座以同學抄之分光胤申出了

私云。於無常八種六種十五種無常アル歟可見祕

一。苦有三者乃至苦相合故事　延公云。所依取故所起處云所依也云云　光胤同心申了　讀師云能執苦也。所執雖非苦假云苦也　光胤申云。サテハ隨能執之苦云苦歟

讀師云。爾也云云　私云。此性實諦假也

一。和合苦事　性實諦假也

一。空有三者乃至爲自性故事　私云。眞性空元無性故爲空云云　疏執空之證文也。自性空又二空空所顯分云空故執空之通歟

一。無我三者乃至爲自相故事　大旨名義等如空行三種□於空無我三種。疏性諦假實不判事可有子細。今於苦諦雖明之。空無我互諸諦故不判諸假實歟。可知之一向愚推也。可祕之

一。集諦三者乃至謂末離障眞如事　私云疏問答アリ。問文云。何因苦諦四行各三集等三諦總有三種云云　苦諦四行相各三開。集滅道各三不開總開三種事疑也。答之文云。苦諦諸行義通諸諦故各分三。行相寛故。餘諦下行相局故。總爲三也乃至中邊又云四除四倒苦行各分二。餘非除四倒。故不分三也云云　今論中邊其由替歟。同學抄問答之可見之

一。習氣集事　此諦實性假也。疏二釋アリ。兩釋共習氣集之體執心所熏種子取也。於此二釋差別。初釋能執心執遍計熏種故。所熏種直名所執。第二釋能遍計心先名所執。展轉所熏種隨能熏名所執。是兩釋差別也可見祕　讀師云諦實云事。執心所熏種業種歟。仍集諦因也

等起集事　能等起故也。煩惱發業業感果故　延公云。望善業時等起義難見云云　私云。不取入事也。雖善業爭非惑所發耶。無明緣行如何意得耶。仍當座此分申也。承伏了

一。未離繫集事　性實諦假也　讀師云。在纏眞如取事。爲見集諦也。眞如迷悟依也。爲迷依委雜染諸法相依アル義也。依有眞如理性彼相依苦諦雜染諸法アリト見。迷依見。爲苦諦因義アリ。仍集諦施設也。出纏如無此義故別云未離繫歟　讀師云。未離繫歟未離繫歟　延公云離繫讀付云云

一。滅諦三者乃至謂眞如故事　自性滅事。滅義難見。不生云滅云云　私云。不生難申。其體有物コソ不生申スヘケレ。眞如不生カツルヘキ事也。但假說門也。眞如不生實義歟。疏假名爲滅云云　又不云諦假定非。諦攝云事有子細歟事可沙汰之

二取滅事　諦實也。性假也　讀師云。今論意遂取依他滅歟。同學抄別不論所依所得也云云如何　光胤申云。不爾今論取擇滅如中邊取依他滅事勿論也。論義其分也。別不論所依所得者。擇滅如取レトモ。如假名依他故。其外不論所依所得云歟。讀師承伏了　延公云。於此護法安慧二解アリ　私云。此事燈アリ。可見之。護法二取相見。安慧二取體遂自證分也云云　委細可見燈

一。道諦三者乃至圓成實故事　遍知道事。不祥事也。諦實。性假也　永斷道事。能斷

道漏無漏門圓成談之。圓成故諦實性假也。從所斷名依他。實圓成故。爲常無常門ナラハ能斷道依他故。性諦俱實也。疏二意見タリ　作證道事。或假或實二意。如永斷道可見之見タリ。所證圓成定眞如ナレハ。常無常門歟

七三事　苦諦四行相各三十二相餘三諦各三九相合二十一也。七者。苦諦四行三諦三七云也。三者各三性也。論或假或實性障假實事也

一。理實皆通事　空解脫門三性者。依他空。疏緣依他上無計所執云云依他處所執無云依他之空解脫門也。圓成空。疏成實因空所顯卽爲空境云云二空所顯之分。云空也。所執空勿論ナレハ。疏不釋。祕ニアリ。無願門三性。疏俱不於此起願求故云云祕釋之。前空解脫門三性悉寄所執釋故。此所執不願求故。此卽云無願三性也見タリ取意　重意云。遍計所執眞如不願求故疏見タリ　無相三性者。疏緣此三爲無相故云云易知。此約遍計爲無相。祕ニアリ

一。三無生忍事　疏忍者智也云云緣三性智也。證印故名忍也。無生之樣隨三性可知之。付惑苦無生忍。祕有義。問答アリ。可見之。疏云。此三忍在不退位。卽初地已去證三性時得此三也云云　琳舜房云。此何合三解脫門一段。別不開一段耶。尤可爲一段云云

一。應知世俗具此三種事　私云。世俗三事。初四世俗中第一俗也　延公云。此有中古評。抑第一俗取瓶軍林假歟。將又偏取所執之見分歟事也云云　光胤申云。古論ナレトモ。妄所執無見タリ。瓶軍林聚集假依他假法ナレハ。第二世俗タルヘシ。三科取假法樣アリ云云。此分ニ治定了　私云。疏ニ左樣見タリ。假世俗者實無體性可名世俗唯有其名假名世俗云云無餘義歟。第二行世俗有爲行也。疏云。簡勝義諦亦世俗故名爲行云云四世俗中第二第三也。疏云。第三攝者心上變似四諦相理モ。不離於事依他起攝云云　第三道理隨事依他起攝。行世俗取歟。顯了世俗二空所顯理也。第四世俗也。或可取第三世俗モ。是無漏故云云

一。勝義有三事　第一義勝義事。良明房云。初義云。第二義カワルヘキ歟云云　光胤申云。初義第二義由顯也意云。第四何トテ勝義云ソナレハ。勝之義故云勝義也爲言　勝之義義表義勝義[]初義意得ヘシ云云此分治定了　讀師云。不表自體殊勝寄境界事。兎角言不及故。自體可顯樣ナケレハ。呼能證殊勝智。彼所行云顯之故。自體殊勝顯スヨリモ。尙以稱讚之詞也云云此事上入非境界故之抄アリ　得勝義事。眞如舊成。不說爲得。涅槃後顯。故立得名云云易知　行勝義事。易知。無變無倒乃至圓成實性事。漏無漏門歟

一。遍計所執乃至非所緣緣故事　私云所緣緣有所慮所託二義。雖有所慮義無所託義。不成所緣緣。所執不具所託義故不成所緣緣。疏所緣緣體具二義故者。二義中不具所託一義事也。下必有體故之釋分明也。二義共非云不具之歟　光胤申云。色心等之法緣時所執相現ル。所緣緣分所遍計色心等也。所執其上現相也。非所緣緣知三性道理入。依圓カケシロハスシテ。別緣所執時。定所緣緣之相分アルヘシ。其相分依他ナレハ。所執非所緣緣云歟　讀師云。爾也　私云。疏佛遍知以可緣所執問。親所緣緣卽不緣彼。非有法故云云別嫌親所緣緣。疏所緣緣分聊許歟。常無本質云事モ。其所緣緣之義具スマテハ不可申歟。將又疏分無。無苦見歟。疏以爲本無質別變似無名應知之釋。能能可決之。所詮佛所執無知以不達遍知歟

愚夫執有聖者達無者。此又雖不具所緣緣義。汎爾爲境分アルヘシト許也

一。疏總有三文一初非凡聖所行乃至疎所取故之釋意可知之

光胤申云。聖者達無理無之邊也。聖者知情有之邊歟事。古沙汰也。如何耶。知情有混凡情過アルヘシ　讀師云。雖知情有之邊爭混凡情耶。凡情相貌知分ナルヘシ

一。光胤申云。サテハ達無分歟。遂可歸達

無　何達無之外云知情有之邊耶　讀師云。自前ヲイテハ達無也。於他有情上情有邊知也。情有邊知不可混達無歟

一。依他別云若親爲境。今論云二智所行。圓成云唯聖智境不云若親爲境事。親所緣緣必依他故。於疏所緣緣非論之。疏分圓成爾也

一。妄安立故可說爲假事　評定曰。由假說我法之假行合歟否事可有沙汰云云　延公云。可行合歟　讀師云。行合樣沙汰シタル樣アリ　光胤申云。一義アルマテハ爾也。但由假之假。疏由者所由也云云　由來歟。今假聊所依□□ヘタル假見タリ。一且所存也。非眞實本意

一。由假假行合ナラハ。可爲以無依有假歟 古疏爾也

一。聚集相續分位三種假事　光胤申云。相續假多法聚集シタル法相續云相續假歟。一法相續取不取耶。讀師無分明成敗此事古沙汰也。愚意一法相續ナリトモ。何不取之耶。但疏釋樣。多法聚集ヲイテ相續假沙汰セリ。追可決之　分位假事。假立心所分位假取。忿恨等嗔分位前後轉變假分歟。同時假立行捨不放逸等取歟。古沙汰也

一。若無實法假法亦無遮清辨計見タリ清辨一切依他云假故。可見疏。護法世俗門依他有假實。勝義門非有非無也。可見疏

一。無別體故事　三性不異方體不異出。不一方不出體事。理事相對不一不異不異爲本義潤色。讀師・延公被申出 此事古沙汰也

一、眞義別故事　道理眞理義潤色也古沙汰義言歟。覺エタリ

以上

論第九卷聞書第一

第百十三日 自二卷始一至二復今悟入唯識相性一

一。若有三性乃至皆無自性事　讀師云。此問三性道理違三無性分問也。違唯識云問ヘアラス。同深密經德本菩薩問。經問違唯識樣ヲハ不問之云云　光胤申云。疏今言有識也詞無爭違唯識問歟。案道理違經第二問也。違經者唯識違經事也。尤可思入唯識問ナルヘシ。上三性道理。是故此三不離心等成著スレハ三性卽唯識也。故此問三性唯識取成シテ。上問故三無性道理違三性取成ス唯識ハ問歟　讀師云。三無性違三性ニ違唯識ニモ分アリ。識置テ一切自性無云數ニ違也。雖然三性有云三自性無云相違ハ一重顯然相違歟。仍違三性邊今問スル歟

私云。唯識ニ違ト問ト申ハ三性ニ違スル唯識ニ違ス取成也。況爾唯識違ス問ハ不可申。三性唯識違云問意ナルヘシ

私云。若有。三性トアレハ。遍計所執ヲ違ス三無性教歟ト聞タリ。所執ヲ違ル分アリヤ否ヤ古沙汰也。明匠違之所存三性門ニ說有三性遮損減門ナレハ。所執尙有門ヲ取也。情有邊歟。三無性理無邊也。仍遍計所執ヲ違ス三無性教歟云云　遍計所執限情有一邊事返返不審也。下謂依此初遍計所執立相無性之處ニ沙汰アリ

延公云。若有三性問違總說無性云問歟

讀師云。爾也

私云。此事難治定事歟。凡可違三無性云問ト見タリ

延公云。此諸法勝義此言指上勝義無性歟。相性位科判時勝義無性相唯識歟。性唯識體何云耶　讀師云。此事大事中大事也。相性位科判難義云此等題目也　讀師云。瑜伽一名非安立對二名一重深ト申ス同。如ナレ共。相對スル餘物其ニケカサレテ淺クナルナリ。一名無相對之物故。一重二名ヨリハ深。世常獨步シテ。無並肩云程事歟。仍三無性中勝義無性相對初二性如也。同體ナレハ云此雖指上。此諸法勝義相對スル物ナキ邊取故深歟。加樣ニ意得樣アル歟　延公云。如此雖有淺深理體同故。指上勝義無性者。假令三性中圓成實性ヲ指可云此諸法勝義歟　光胤申云。此事又大事歟。有異義歟。可相替三無性之云義アリ　讀師云。先年觀識房法印物語アリシハ。於社頭向淵御講歟勅願歟。緣長房法印對問アリシ時。付今此諸法勝義疑云 觀識房問者也 三性顯了教也。三無性隱密教也。尤指三性中圓成實性コソ可云此處指不了三無性教勝義無性事不審也。疑ヒシ時。無一途之會通旨止也。此事有子細事也。可存置子細也。被申事アリ。肝要三性法相三無性入理門也。付數入理門勝レタルカ故指三無性歟。加樣ニ可申事歟 此事ヲ觀識房被申歟ト推量スル分アリ。讀師ノ詞聊カ採聞エタリ　讀師云。相性位科判極メタル一大事也。分明沙汰シタル跡ナシ。範憲僧正。於最勝講砌老後ナレハ難期後年相性位科判之子細可申之由被仰時。諸人耳ヲスマシテ聽聞ス處入ツフテウツ僧アリテ。其邊以外物怱ニナリテ被申樣不聞止也云云　讀師云。此諸法勝義頌相性位時性唯識也。境行果時境唯識也云云

私云。於境唯識有眞俗此頌眞唯識也。今段下總科判樣委細也。大切ナレハ可見疏

一。卽依此前此立彼後說彼言事　光胤申云。前說後說依三性無性前後三釋可治定歟。彼此二字事可爲三釋料簡歟。三性先陳無性後說釋意。此前兼二 純花嚴論上ノ段三性義 アル時立彼後說ヲ可有兼二歟否事。古沙汰也云云　可見聞之　光胤申云。立彼後說今三無性本頌指云一義アリ。付之何トテ同論指上三性此云下三無性云彼耶。先付遠近申スナラハ。三無性云此三性可云彼事也。面面云。誠不審也云云

私云。此事置彼此二言子細事。可見古聞書

光胤申云。說一切法皆無自性一切法指三性歟。指色心等一切法歟。百法門事也

讀師云。三性ニテコソアルラメ

私云。三性ナレハ。非性全無全無言。難互所執　聞書

一。謂依此初乃至如空華故事　光胤申云。所依遍計能依相無性有其差別歟　讀師云。此事尤可有沙汰事也。三性中遍計情有門。能依相無性理無門ナレハ有差別歟　光胤申云。三性門所執不談理無邊三性教有所殘歟。不滿足歟。返返不審也　延公云。設三性門情有理無並雖談之。三無性門限理無可有寬狹差列歟

私云。遣虛存實觀三性觀云事無子細歟不談理無如何可意得耶（此事古聞書アリ）

一。依此依他乃至非性全無事　延公云。生言諍則體空執空之論歟　讀師云。大綱打忍時可同事覺エタリ。雖然聊相替歟

私云。此事相替也。更不可依執空體空之筋歟　延公云。今無領解。返返幼（イトケ）ナシ

一。幻事喩緣生喩歟。無性喩歟事　後二無性沙汰也。太虛空准之可沙汰之。但太虛空聊可替幻樣アル歟

一。無如妄執自然生故兩訓事　光胤申出也。妄執ヨリ如返ル（此訓ハ妄執ハ能執心）緣生ヨリ如返ル（此訓ハ妄執ハ所執歟）

一。假說無性非執空之潤色。非性全無體空之證文ナル事及評定也　延公云。中古體空樣意得相論アリト見タリ。定英實體空也云。經圓所執依圓於空說也云云　光胤申云。護命廣岡傳意得相論アリシ也。所執依圓於云能無體空也。肝要廣岡等傳能無體空云。實依圓體空云論也　讀師云。於體空能無體空。實體空二義也。同學抄義當何耶　光胤申云。同學抄實依圓空意得事。學者一義無子細歟。但於詞不審之處アリ。此等條條可見古聞書　延公遂不知能無體空云事今始領解也。返返存外也勿論也

一。依後圓成實乃至無性所顯事

私云。太虛空遍衆色故。衆色ノアル時衆色中太虛空無アルヘシ。衆色無邊ニアラハル丶也。求題前太虛空無ハアルヘシ。花嚴宗三種空ニヲモヒ合スヘシ。而今度評定不取入此入門。衆色アル時虛空無ハアルマシキ樣被領解歟。返返不足言也

一。雖依他起乃至故此不說事　延公云。疏表詮勝義依他ニヲイテ談之。ケニモ依表詮門不名勝義無性只非勝義故遮詮門談ハカリナラハ。所執可名勝義無性云例難アルヘシ。作表詮門時無此難義云云

私云。延公申樣疏依他後得智所緣故勝之義門ニテ名勝義無性云云　所執既無非為聖境不得此名云テ。所執例難ヲハ表詮門ニテ遮之。抑表詮門之時勝義言後得境ナレハ勝之義也。無性ハイカニ覺シキ處疏釋云。然無彼計所執故說勝義無性云云

一。為簡前三乃至亦即是眞如事　延公云。亦是之亦言簡前三勝義也云云　此事ケニモ疏前三非如故言亦也之釋此意也　光胤申云。為簡前三等者。簡前三勝義言簡之歟。眞如之言簡之歟。勝義言ナラハ四重俱勝義也。爭簡之耶　讀師云。眞如之言簡之也云云

私云。前三勝義非如故簡之歟。前三非如故言亦也令明也。故言亦也者。前三勝義トマテハイワレタレトモ不云眞如。第四ヲハ勝義トモ云。亦眞如トモ云故。亦眞如稱處ニテ簡之故。亦言ニテ簡之故云故言亦也（意得ニクキ事也）　亦言簡前三事論分明。不見。顯多名事論釋。亦言子細多歟

私云。眞如二言簡法二意アル事可見疏

一。二者世俗乃至謂圓成實事　光胤申云。此圓成實必定常無常門也　延公云。上二者世俗含染淨依他歟

一。如是所成乃至漸次悟入事　讀師云。此四句問以為相性位科判之證文。初中後證❶此論三分文也。境行果以諸教通途之科為證　讀師云。問能入人（諸位）位幾位入方便何云（悟入）三節アリ。答又三節答アリ。可見導

私云。此下疏本頌科判委細可見之

一。本性住種姓事　疏云（取意）初性體也。後姓類也

私云。性住種姓未蒙聞熏習位取也。十三住種姓住本性住種姓同異事古沙汰也。本性住謂無始來廣取。種姓住聊目クム位取ト云一義アル歟

一。習所成種姓事　延公云。謂具大乘二種

❶傍註曰第十卷

姓者云故有義二倶時具意得歟。正義同時不具歟。付之地部偏熏習增下品種不熏增上中二品。一義意ナラハ。同時二種姓可具足。上中不增之邊云本性。下品熏增可云習性故 讀師云。誠爾也。但四種姓雖皆本有等云文。地前悉熏增歟。下熏增上中云事不審也。琳舜房云。古二義也

私云。聞所成等三惠也等言惠倶行法也。倶行法能成也。顯成言事。疏云非必新生方名爲成。今種增長亦名成故云云本有種名習所成意也

良明房云。通地上一義意新熏種云習所成歟 讀師云。通地上一義本有種云習所成歟

私云。疏非必云不云必非。又亦名成故亦言アヤシ。進可決之

一。法界等流教事 疏二意アリ。一ハ大定緣如倶時正智後生後得。後得生大悲。大悲起化身。化身說法云云 二ハ法界性悟時。斷生死趣涅槃。善順惡違。此教處又有如此義故名等流也。等者相似義。流者出義。從彼所出與此相似故名等流云云 此第二釋ナラハ。法界相似彼ヨリ出教云意也委細可見疏

一。三通達位之下疏釋取入心至見タリ可見之。四修習位ヲモ。初地位及出心等云云分明也

一。謂諸菩薩於識相性二句貫通下見タリ 此下疏。初二位以道爲位分出體。後三以分爲位道以出體云云 祕釋之意得ニクキ事也。必可見之

一。至究竟位等文事 易知此下疏十三住三祇劫數等事明之一段長可見之。此下疏攝論處夢謂多年等頌引。此文釋祕列子夢中三生因緣引西域傳釋之

第百十四日 自初資糧位其相云何至二堅固熾然修諸勝行

一。初資糧位其相云何事

私云。於能入人所入位入方便三節有略答略問有別問別答。今此一段上畢自下別解也。於門下別解不解能入人。論解取入位所入法用。疏釋其由云。然前三問ニヲイテ初能入人自下不解。已略辨故。非本頌故云云 肝要非本頌所明故上略辨不別解也。於所入位所入法用別段不明之。合位法用明位五位アリ。法用別段不開。合解故總五段解也。疏云。其所入位乃至總爲五也云云 可見之 良明房云乃至未起識等擧位終不擧初事不審也云云 讀師云。爾也不擧初云云

私云。長行云從發深固大菩提心擧初也。本頌不擧故釋顯之歟

一。從發深固大菩提心事

私云。攝論清淨增上力堅固心勝進云云菩提心云事可意得事也。自善根力名清淨力。大願力名增上力。善根因大願緣 善根不具不可有正因如親因緣無願力可閉助緣如增上緣答上求下化因圓果滿故也。雖遇惡友無盡方便欲令破壞 遂不捨大菩提心性名堅固心也。此三備云大菩提心也。今從發深固ト云フ深清淨力增上力也。固者堅固心也。疏云。此言深者卽清淨增上力。固卽堅心勝進。深固卽是大菩提心云云 肝要深固ノ二字ヲ以テ顯喜心也

一。讀師云。乃至未起識之識順決擇分位識也。長行分明也云云 又云。齊此可讀云云

一。爲趣無上乃至順解脫分事

私云。釋名也。於中自爲趣無上至勝資糧故釋資糧名也。依自利門釋之爲有情故乃至順解脫分釋順解脫分名也。依利他門釋之。大綱如此可意得歟 讀師云。資糧之得名事。爲至無上菩提己身資糧至果故云資糧。譬趣遠旅人必行路糧蓄。如到彼處云云

私云。疏云。資益己身之糧方至彼果故名資糧云云 私云。第七卷釋未知根時能遠資生根本位故云云 地上因位指資生云云 今爲趣無上正等菩提云云 佛果指望彼云資歟。疏釋此相遠能遠資生根本位故者。從久修者隣近爲名。此說初行多求果故亦不相違云云

讀師云。順決擇分名順解脫分名異也。順決擇分決擇卽分也。擇法覺分ナリ。分者支分義也。見道位惠也。順彼決擇分故名順決擇分也。順解脫分者。非解脫卽分。順解脫分ナリ。意云。解脫涅槃也。順佛果涅槃

分也。分者因支義也。解脱之因也因二支也分。付順。順能順也順卽分也解脱之分也云云 讀師云、此初釋意也。疏於順解脱分之名有二釋。第二釋解脱卽分也。非順卽分。與順決擇分全同也 意云。解脱者勝解數也。勝解心所也

私云。勝解數樣因果二位異也。因位印境爲名。果位出苦爲因疏見タリ 私云。付初釋順決擇分時。順分トカワリ、順解脱分順卽分差別。疏問答之云。決擇有爲法ナレハ。隔歷有分義。解脱涅槃無爲故。其體雖一多故非分云云 第二釋解脱勝解有爲存故。無今難見タリ可見疏。第二釋雖無今難。佛果勝解出苦爲名云事不意得事也

讀師云。抑云爲趣無上正等菩提自利門得名。配求菩提云勤求解脱。利他門名配求涅槃事不審也。厭涅槃寂一向自利之方ナルヘシ。求大菩提爲利他也。佛無利衆生可入涅槃爲利他。住大菩薩。盡未來際不入寂故。今論文自利利他配釋顚倒セリ。疏釋此疑。菩提利他涅槃自利勿論珍ラシカラス。菩提自利涅槃利他其義隱故釋顯隱義。以彼可彰顯此。故無相違云云

私云。疏釋委細也。可見之。大切事也

一多住不門事

私云。少分住有漏定。現八相等也。付之疏引花嚴十住品有問答可見之

一。故於二取乃至二取現行事 此下疏引花嚴經有問答。問意云。經資糧位伏滅惑見タリ何今云猶未能伏滅耶爲言 答之云。邪敎邪師被引。不共無明幷伴類伏之也雖然分別惑ニヲイテ。自邪思惟被引俱生不伏故。云猶未能伏滅也爲言 於此答有四釋。一段配釋四釋樣可見祕

一。此二取言乃至煩惱障種事

私云。頌二取者非二取相見二分。執相見二分能取之取云二取。卽煩惱所知二障也。此種子云二取隨眠也。付之疏云。若直相見二分云二取者。非執相見豈伏之耶云云 推之執者必不可限我法二執歟。二障事歟

一。隨眠事 論隨隨逐有情ト云テ無異釋。於眠有二釋 讀師云。於眠兩釋事。初釋眠伏藏識云云 有藏識之處義歟

私云。疏云不現餘處故云云 隱藏識之處不出現余處義也。此云眠伏歟。不現行云眠伏也 讀師云。或隨增過第二釋眠譬喩也 眠心所也疏從喩爲目云云 意云。耽眠人習眠眠增。令惑障種子隨逐有情故增過失故也

私云。疏云。如人嗜眠眠卽滋多故云云 喩從號也。初釋直惑處眠義談

一。煩惱障者乃至名煩惱障事

私云。此下疏有我見品數二釋。實九品二釋歟

讀師云。此皆據惱等事。第四卷此四常起等由同事歟云云

私云。聊カワル也

一。所知障者乃至名所知障事

私云。四見疑法執薩迦耶見爲上首樣事。古聞書也問答アリ可見之。邪見我見爲能引樣可沙汰之 延公云。見疑無明愛恚慢次第利鈍前後歟云云又云見疑無明愛恚慢上薩迦耶見加ヘテ見レハ十煩惱也 私云。疏不云我見云薩迦耶見事爲含我所見也云云 我見梵語沒曳達利瑟致也。此云我見。薩迦耶見ヲハ此云不實見ト移轉見歟。身見翻名叶歟。愛恚慢等之等隨惑也

一。煩惱テハ云百二十八擧數。所知障不云爾由事 疏云。然煩惱有多品類可易了知乃至以數束顯。今此所知障細下無多品類乃至故不顯數云云 可見疏一段

一。覆所知境無顚倒性能障菩提事 讀師云。覆所知境有爲無爲境見タリ。爾者此分可滿足。又何云無顚倒性。擧眞如耶。上覆所知境爲所緣如也。下無顚倒性總如取歟云云 光胤申云。可成所緣。如覆コソ障リナレ。其外總如取云事不審也 讀師云。其惑過失歟。凡無爲爲境邊顯。眞如諸法實性ル邊也 故覆所知境云無爲。無顚倒性云眞如歟 光胤申云。六無爲大旨爲所知義顯歟。眞如無爲五無爲所知ナレハ別事也ト潤色申也。但不審更不散

光胤申云。能障菩提之外覆所知境分

所知障障字攝歟　讀師云。サコソハアルラメト云也　重光胤申云。覆所知覆無顯倒覆之爲過事智不令生故。此爲障故コソ。正障樣能障菩提トハ申スラメ。隨疏由覆此境令智不生云云　令智不生不見入。況爾覆眞理過失トスル事不審也。眞理本性清淨之法ナレハ。雖覆之自分處ニケカレナシ。何此云過耶　讀師無殊成故止也

一。此所知障乃至與俱起故事　延公云。煩惱第六卷委細諸門分別故當段讓上無委細釋。所知障未明之故。以諸門明之歟　讀師云。二障開立廢立事當段始也。以前卷以便雖出來非麗廢立云云

光胤申云。二執廢立第一卷第二卷明之歟　光胤申云。不與無明惠相應故法空觀品與俱起者破安慧計見タリ。但安慧ヲハ第八卷破之也。今能破文モアリ。當段面正義道理立也。此道理當所遮安慧計也ト可意得歟　讀師許可也　延公同心也

一七轉識內乃至如煩惱說事

私云。煩惱外別無執起故。歟與煩惱同也。故煩惱相應上明シタル樣七轉識所知相應可意得 從言

一。眼等五識乃至皆容引起事　延公云。此上云七轉識內等五識相應明也。何再說之耶　光胤申云。可有子細事歟

私云。疏生起問アリ。何故五識無見疑等云云　此問不審也。サラハ餘識隨煩惱多少所知多少アルヘシ。所知ナキ分何再不明之耶

私推云。五識分別惑ノアル事ハ由意引力アリ。如法相應甲斐モナキ事也。又定不相應物モアリ。旁以再明歟。重意云。疏五識惑ハ自三緣ヲカル事ナシ。偏意識被引相應スルマテ也。仍此子細顯サムカタメニ再明之也。餘識自分ナレハ不明之

一。法見疑等之等疏等隨惑云云　忿等十全餘十少分也云云

一。此障但與乃至無記性故事　光胤申云。付此文不依所知性類判否不審事アリ。論說無明等文樣所知障自分性類通不善性見タリ。此事不審也　良明房云。破安慧縱奪意得ルナラハ。安慧所知通トコソ不善申スラメ　光胤申云。安慧トテモ。諸法三性分齊不混亂。執輕重存之。爭所知違諸敎云不善性耶。共上此瑜伽論文。此文所知無明說クナラハ。護法前如何意得耶　延公云。此文先面說煩惱歟　光胤申云。爾也。疏欲界不善。上二界無記云云　此總無明性類定置文也。爾三界分別惑自類沙汰スルハ。煩惱事ナレハ說煩惱文也。以此文無明性類至極不善有覆二性トコソアレ。善心有無明不見云文也。破安慧也。爲奪善心之邊也。故此文直非判所知性歟。可見疏一段

一煩惱障中乃至爲所依故事

私云。此下疏可見之

一。雖體無異乃至斷惑前後事　延公云。斷惑惑疏或字作此文餘或不熟之潤色ニスル事アリ。疏分明或作云云

私云。疏復言或事被申歟。誠爾也　私云。有勝有劣斷惑前後之樣。可意得事也。四句分別アリ。或煩惱先斷❶煩惱不斷所知二乘也　或所知先斷不斷煩惱（遂非不斷之前後ノ事也）　初地住出　餘地三心斷惑也。或煩惱所知俱時斷。　初地入心金剛心也。此種子體事也。　麁重十地皆斷。或俱非。諸異生也。　不斷二障麁重種子故。　以上斷惑不定前後故云或也（斷惑前後或ノ事也）　以上付惑體不定也。又於麁細門。煩惱麁先斷。細後斷。守九地麁細。麁細如次斷也（此二乘斷惑也。菩薩ハ分別モ俱生モ一時頓斷故無前後）（歟）所知障非如此。　疏云。其所知障不可依地而立品類。但依所障辨能障麁細。有初地修道斷。有頂所知障。而欲未盡。　第二地等亦復如是。　不可依地而立品類。　但由聖道故復言或云云　意云。麁細如次不斷之。仍麁細門斷煩惱所知斷樣不定也（以上麁細門ノ或也）　斷惑前後惑或作二重或出可見疏

一。此於無覆乃至障菩提故事　評定曰。先異熟コソ勢用薄弱ナレ。威儀等異熟ヨリハ强歟　讀師云。此今云異熟生。非業感異

❶〔煩惱〕—？

熟從異熟起故名異熟生無記。廣異熟生
也。所知障曾不可等業感
私云。威儀工巧勢用薄弱云事通作意
生。計度所起義ナキ故也自性無覆無記
之法故所知障依別義門雖有名無覆
義門。過失之法覆所知障菩提大過失
アリテ。勢用强厚故。攝廣異熟生不攝
威儀等也　延公云。所知障緣威儀故。
緣威儀門可攝威儀等。古料簡アリ
光胤申云。異熟心ナントノ微劣ナル心
緣威儀コソ。付所緣威儀申。所知
障自力强也。爭威儀ヲ緣スレハトテ云
爾耶。若强云爾者。善惡心威儀緣
豈云威儀無記耶　讀師同心也
一。此名無覆乃至亦是有覆事　延公云。不定
性二乘ニヲイテ。望自乘種姓云無覆
望大乘姓名有覆。一人前二性判性ア
ルヘキ歟　光胤申云。若望菩薩論義樣ナ
ラハ。具大菩提種姓人設凡夫位ニヲイ
テモ可名染見タリ。然不定姓人望一切
染汚性ナルヘキ歟。可沙汰之事也。異生
性通無覆無記歟云論義思合可沙汰
也
私云。此下疏引佛地論安慧護法二家問
答重重可見之
一。若所知障乃至慢無明等事
私云。此下疏我生已盡智等之四智明
可見之
讀師云。五住地事見一處住地者見一時斷

故云一處也。分別惑擧也。一切分別惑也。
見爲首立名也。欲愛住地欲界俱生惑。色
愛住地色界俱生也。有愛住地可知之俱
生也。無明住地一切所知障也。分別表見
名。俱生表貪愛事。疏釋云。見所斷見力
偏增分別之首故。修所斷愛力偏增潤生惑
故云云　無明住地一切所知無明之名立呼
也。無明之義增故　讀師云。常論義不意
得。無明名望見疑等立增義對煩惱云
事如何　光胤申云。不爾。無明名無明一
法不立之。見疑上無明義アリ。見疑義
劣也。無明義增故見タリ。無明名對煩惱
歟　讀師承伏也
一。二乘但能乃至菩薩俱斷事　此下後中定
障二乘亦斷之釋アリ
一。永斷二種乃至未能伏滅事　讀師云。二
麁現行雖有伏者。多分事也。資糧位伏分
別麁惑云事麁惑中因邪敎思惟分惑
伏之。自心思惟引起惑不伏之。疏見
タリ　延公云。此疏文樣分別惑三緣必
悉クソロハヌト見タリ。讀師同心也
私云。此文樣爾也
讀師云。抑伏現行不伏種子云事。返返
不審也。伏現行申損種子功能令不起
義也。其コソ種子伏スルナレ。伏現ホトナ
シト。伏種子樣一種子功能損中ニア
ルラム。不審也　延公云。此ハヨモ勢分伏
ニテハアラシ。ケニモ不審也　光胤申云。
定可有子細。但不審也此下疏云。此中伏言乃至起定生上故云云。菩薩六

行ヲ以テ於資糧位伏惑云事分明也。可見之
一。此位未證等文事　讀師云。攝論四位攝
云云　不云五位歟。解行地攝兩位
一。餘通二種事　勤定近惠起惠故。智
攝之。又非智故福攝也　此下疏一切功
德擧攝福智可見之
一。依別相說乃至利他行攝事　延公云。六波
羅蜜布施四攝事之布施トカワル樣如何
光胤申云。古沙汰也。布施波羅蜜到彼岸
布施ナレハ。自利也。四攝事施說相利他
門ト見タリ
一。三種練磨事　讀師云。初練磨易知。常
戒體作法ナントニアル事也　光胤申云。
第二練磨論文面不見他。於自分練磨
之見タリ。付之省己意樂能修施等者。昔我
修施等以練之歟將又只布施行等意何
不修耶。修可修事也省歟　讀師云。不分
明云云　讀師云第三練磨他人劣善況自
妙善云云
私云。疏云。引他麁善者。謂有障善名爲
麁善。謂行施等人。彼於命終時。即
便可愛一切自體圓滿而生。我有妙善無
障礙。善云何不得一切圓滿云云　無障善
者。三輪不〇淨之善歟可尋之守千ノ釋可見之。輪第十九卷在之攝論頌ヲ引テ釋之
一。三種配果行證論面爾也。但此非義燈
釋委細也。互可通見歟。義燈一段委細ナレ
ハ。不可過彼一段中中委細不記之　必
必燈可見歟　四障障事。祕一段可見之。

〇淨ニ障カ〇

尤可存知之
顯輪集云第二練磨下也亦❶彼頌曰。汝於惡道經多劫。無利勤苦。尙超少行苦行得菩提大利不應生退屈云云　第三練磨下云。復彼頌曰。轉地凡夫初發心尙擬遠證菩提果。我已修行經多劫。云何退屈。劫治輪初一第一歟引勝後❷一引劣云云
又云。疏彼於命終等者。此與攝論頌意少別云云　私云。第三練磨。攝論與疏異也。論。凡夫遠證菩提果。求以練磨。疏。麁善命終後分。以引生死愛果練磨第二付攝論頌生地獄多劫無利勤苦受云云遂拔苦。何況苦行得菩提大利事哉練磨。省己意樂能修施等者。以地獄苦省意樂可修施等云意也。能修施等菩薩今練磨施等事歟。攝論第六卷入因下可見也

第百十五日 自次加行位其相云何至未證唯識眞勝義故

良明房云。現前立少物之少物者少義歟
讀師云。不圓滿義也
私云。少義歟。凡少義闕義聊可相替歟。雖少圓滿事アルヘシ。仍眞理周遍法界之妙理體處加行智反相理狹少不圓滿故。其體闕乏不似本體義云少物歟。後得智雖反相移眞如本相。其理圓滿。有爲ナレハ。雖異無爲其相不違本質故。異加行智歟

一。菩薩先於乃至世第一法事
私云。長行有十段。望文可知之　讀師云。此文樣加行位初無數劫外見タリ云云　私云。爲顯加行一位云爾也。古師初劫之外意得歟　私云。此下疏持任鏡明。依之配釋アリ可見之

一。此四總名乃至決樣分故事
私云。眞實決擇分見道無漏惠也。疏云。決擇是智。即擇法也。決釋即分。名決擇分云云　決擇二字事。疏云。決簡疑品。彼猶豫故。擇簡見品。彼不擇故。疑品擇而不決。見品決而不擇云云　抑疑煩惱樣義アリト云事。如何猶豫云擇歟。此事不審也可沙汰之次分支因義也。次眞實者無漏也爲言次順趣二字事。疏云。順趣者。行相同彼故名爲順。欣求往彼故名爲趣云云　順決擇之順以此釋可意得。抑順解脫分遠順佛果涅槃。順決擇分近順見道智事。以名言可知之。疏云。前順解脫分既初發心求究竟果故。遠從彼以得自名。此順決擇分隣近見道。欣遠之心不如始業故。從隣近以得自名云云　抑欣遠之心不如始業者。欣求遠佛果心資糧最初位其相顯也。ケニモ行彼時。步始時落著處志步ミハシムルナリ。中途到時前ナル茅屋マテ。彼笠卒都婆ノアル處マテト。近欣求步行習也。故最初ニアユミハシムル時必終落著處欣外無他念習也。譬ハ京エノホル時。奈良ヲ出始ル時京志也。宇治梨間到ル時木幡法性寺マテト。近欣求行相アリ。菩提資糧位步始位ナレハ。落著佛果欣心顯也。加行隣見道故。中途ナレハ。近見道志也。遠之心不始業者。法深心也

一。近見道故乃至無加行義事
私云。資糧有加行義事論文ニ見タリ。抑於加行有資糧義歟事疏問答。有齊不齊之兩釋。齊者資糧加行義アルニ齊シテ。加行位有資糧義爲言不齊解齊カラスト爲言　遂取不齊初釋前解爲勝云云　正釋歟。爾加行無資糧義歟。此事不審也
評定曰。加行無資糧義事返返不審也。加行遂所期可佛果。何無資糧義耶　延公云。加行得名遠望佛果立此名樣料簡シタル樣アリ。不審也云云　光胤申云。此下疏加行者。加功萬行義也云云　此樣望佛果歟其故萬行者佛果之因行也。此助成遠助佛果因行爲到佛果志ナレハ。豈非望佛果立此名耶　讀師同心也
私云。歸宅之後案之異。前案何樣加行位修因可爲佛果因行條勿論也。雖然加行得名加功萬行者。萬行コソ直佛果因行ナレ。加行其萬行重助時望萬行行ニテコソアレ。直不望佛果歟。仍不名資糧云事。其一理アリ。名資糧ホトナラハ。助萬行マテモナシ。直萬行體タルヘシ。此事雖非指法門聊意得ニクキ事也

❶傍註曰攝論　❷傍註曰第二歟

一煖等四法乃至初後位立事
私云。尋思者推求智也。如實者印可智也。抑此下疏引瑜伽七十三卷。四尋思五事中分別攝。唯有漏也。四如實智正智所攝。唯無漏也云云　如實智限無漏不通有漏云事異今論。攝論同今論
一四❶尋思者乃至名如實智事　讀師。義自性差別常事也。名自性差別如何樣見事
良明房云。苦無常等之義云名差別歟。自性詮體名歟云云　光胤申云。隨所詮義自性差別。能詮名自性差別可定事歟。詮色心體名自性名也。詮苦無常義名差別之名也意得ヘキ歟　讀師云。不寄所詮義自性差別アルマシキ歟。譬色名限色不通聲見。邊云名自性色義通一切色。邊云差別樣ニアラハヤ。光胤申スコトクナラハ。苦無常名一向可限差別之名歟。於苦無常可有自性差別ト意得ハヤ　光胤申云。愚者申所存於體義自共。苦無常可差別之名ナラハ自共二相多重アレハ。總別對ナントナラハ。苦無常ニヲイテモ可有自性差別之二。自共之樣隨廢立雖遂。所詮義自性差別隨義自性能詮云自性名。義差別名云差別名樣意得ハヤノ事也　延公云。讀師御談樣古沙汰シタル一樣アリト云云
私云。四尋四如實智觀事。第一卷六卷私記ヲ見ヘシ
❷假有實無事　讀師云。兩訓アリ。假有實無一說假有實無一說故惠院云。假有實無護法意。假有實無清辨意也。清辨假有世俗妄有。配實無勝義眞無。護法假依他。實所執云云　良明房云。名義自性差別假有實無。觀何云唯識觀耶
讀師云。卽唯識觀也　延公云。實無無所執。無所執唯識觀ナルヘシ　光胤中云。此所取無觀也。所取無時能取心ハアリ。所取名義等假有實無也觀故。唯識無境之觀歟
私云。延公所執無卽唯識觀云事聊卒爾也。法空觀雖無所執一義與唯識觀聊義門異也。習樣アリ　私云。此四離識及識非有之樣ナラハ。所取無唯識觀。能取無唯境觀歟聞エタリ。捨濫留能之時。自宗意唯識觀之外有唯識之觀歟。尋也。第十卷疏設不慮濫言唯境亦得トアレハ。サル邊モアルヘシトモ聞エタリ。又第一卷疏非境分別心而得生云嫌之。此事可沙汰之。下寧有實識離所取境必定唯境之觀樣聞エタリ。　觀能取無時沙汰事也　以下ノ如境是空ナ見レハ離所取境ノ境ハ所取ノ遍計トモ可料簡歟
一名義相異乃至故含思察事　六尋思四尋思之樣。可見六卷私記委細也　光胤申云。名自性義自性開時。六尋思ニナル也。名義開自性差別相同故二自性二差別合時四尋思也。方便因相方便果相方便見道方便觀云事歟
一依明得定乃至故亦名煖事
私云。前行相故之行相。疏有二意。今依前解云取初。初釋徧明相云前行相。次釋惠明相云前行相云云　可見疏
一依印順定乃至故亦名忍事　讀師云。於下中上三品俱立印順名云云
私云。依印順定乃至決定印持マテハ下忍事也。無能取中以下中上忍也。疏云。順通中上樂唯在中云云　此文樣上疏兩釋第二釋正歟。初釋印前所取無順後能取無云云　第二釋不許順後能取無之義歟。印順定論義ナレハ不及委細記
延公云。疏兩釋可意得之歟。付之於煖頂何無順後義耶。若爾又中忍取如實智時。煖頂可云如實智例難來　光胤中云。中忍如實智取。煖頂不取事疏釋之。不可難言。頂等位中亦順下忍。彼應名忍。初未有忍故。中忍初後皆有忍故立忍名。是彼忍類故亦名忍。不同煖等云云　意云。煖頂雖順下忍。初忍ナシ。忍下忍始。中忍初後有忍故。忍類ナルヲ以雖無重義名忍。不同煖頂
一忍者智名也。印順智。智俱定云印順定。印順之定依主釋歟。可見疏
一既無實境離能取識能取識依他歟所執歟事　聊古有沙汰歟。依他マテハ無子細事見タリ。所執料簡義。下所取能取相待立故爲由歟不審也。所取能取者上實境云所取。上實識云能取也。疏

❶傍註曰此尋思者非尋伺尋疏云非是尋思與尋相應不爾上地可無煖頂云云　❷傍註曰此下疏可見

遍計所執所取既無彼計所執能取寧有之釋以可意得印順忍時總立爲忍者忍通二處印忍順忍也。總立爲忍總合三忍名忍善根位云事也。印前順後立印順名者疏云。此釋三位別名云云　別名者印順定名歟。忍境識空故亦名忍者。私不審云。總立爲忍云。又云故亦名忍云繁重歟。案此事文段兩重有子細。印順忍時總立爲忍。印順定忍善根名表顯也。印前順後立印順名忍境識空故亦名忍釋名之由也。何印順忍名ルツトナラハ。印前順後故忍境識空之故也爲言

一。依無間定乃至名世第一法事　延公云。上忍印能取空時。所取無既印故。上忍二空雙印處上忍限能取世第一法位雙印云事不審也　讀師云。有子細。上忍位以前位雖印置所取空正觀門當テハ。不自在故。先能取空印也。不取所取無之行解。至無間定二空雙印之行解作也。上忍雖不作所取空之行解。非謂所取有以前既印空故。只其觀解ヲナサヽル分也。譬圓滿眞如之時。十皆能了圓滿眞如內取時。第十地證業自在亦所依眞如時。九地所證之理雖可了之。第十地只行解所向業自在分也。至佛果東皆連行解作故。以十皆能了爲圓滿眞如也。此例證符合耶事。進可沙汰

一。如是煖頂乃至雙印空相事

私云。此一段第五總攝上義。本頌文釋見タリ

延公云。唯識實有執下忍中忍中間可起之。其故所取無觀究竟時。深所取空ナルヘシト思能取實思指出也　讀師云。煖頂位數數可起之歟云云　光胤申云。不爾所取無之觀不究竟間能取實有思所取遍計故。不取唯識實有執歟。若以前ニモシハ〳〵起何煖頂位不作能取無觀耶。明知。所取無之觀不究竟程唯識實有執不起歟。　雖思能取實有皆可所取遍計　讀師云。觀能取無論義ニアル所取能取二重觀門二重歟否。沙汰ニヨルヘシト云云　此事不審也　延公云。久執客執事治定可隨其云云

私云。此事不意得。乍去聊ケニモ左右歟

光胤申云。久執客執事東院御領解先師所存顚倒。東院無始不起今始起ナラハ可久執無始ヨリ此タメトテ落置執故。細細起執作唯識實有思客執也。元所取實有執シツル物。所取無觀究竟時珍作唯識實有思故。行解客故云客執云云　先師細細起來タルハ舊起故久執也。今始起新起故客執也云云　東院京都御講御上洛御宿松林院觀能取無御談義タメ御會合之時第九卷導論御隨身アリ。松林院導論裏書見タル分東院限樣見タリ。仍後日彼御本申出披見也　延公云。所取無觀名義自性差別假有實無觀假令一色塵取爲所緣觀歟。總一切法觀歟。此事專英緣圓所作無常寬狹論以。潤色意得ヘシ。專英一切法所作無常。緣圓常瓶上所作無常云云　專英且聲瓶ニノセテ雖立量。一切法所作無常也存歟。其程事ナルヘシ。古沙汰也云云

私云。延公申所作無常譬喩。能不符合歟。但延公申所存捨色一法名義假有實無觀一切依他假有悟開專英且聲瓶所作無常ナレトモ。互一切存程事歟。緣圓限聲瓶所作無常申。假令色一法加行位觀一切依他遂不觀云合可意得歟。加行位狹色一法觀不觀一切云事如何。所詮中所存不閉止也　光胤申云。能取無觀能緣內心一法觀スレトモ。一切心心所法如幻悟究竟歟。然所取無觀時。假令色一法觀此觀依一切依他如幻道理悟事有何苦見耶。一花開ヌレハ天下皆春云カコトシ

一。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物事

私云。此文樣少物安立事廣互四善根位歟。但憶念燈釋アリシト覺。中言有子細歟可見燈

一。菩薩於定位等二行頌事　讀師云。此頌菩薩教授頌云云　菩薩者無著御事歟。將又總菩薩歟不分明云云　疏云。分別瑜伽論頌也。彌勒所作也。無著故引云云取意　攝論引此

頌菩薩教授頌云云　疏ニアリ　延公云。此頌教授頌ト云。中邊ニ虚妄分別有等頌ヲ云フ教授ノ二説歟云云　觀影唯是心ノ煖位也。審觀唯自想ノ頂位也。知所取非有ノ下忍位。次能取亦無ノ中上忍位。後觸無取得ヲ疏ニ入眞見道ト云云

一。此頌不説世第一法事　疏云。以時少故從忍位説云云　相從シテ忍位ニ不開之歟　延公云。論ニ唯自想ト想ニシタ心アリ。本疏ニハシタ心ナシ。有相無相之相也。古料簡云。論ニ依他内心ヲ擧。疏ニ所執ノ相ヲ擧故ニ字カワルト云云　光胤申云。甚不可然。本疏ノ意ヲサテハ遍計ヲ審觀唯自相ト觀ト意得歟。爭頂位ニ觀心遍計ヲ觀耶。天愛也。只本疏ノ字ヲアヤマル歟。常事也。此分ニ治定也。義想ノ想ヲ本疏ニ相ニ作ル。必定アヤマリ也。勿論也

一。此加行位乃至亦未能斷事

私云。疏ニ相縛ヲ釋スル時。常ノ相分縛心ヲ名相縛ト也。勿論也。見分ノ縛スルヲモ自證ヲ可名相縛。其時ハ相縛ノ相ハ相貌ノ相ト意得ヘシト見タリ。遂ニ落居如此。相縛ハ限相分ニ歟。通見分ニ歟事ニ出二ノ有義ヲ色色ニ釋之。麁重縛事廣ク見タリ。疏一段委細也。可見之

一。唯能伏除乃至全未能滅事　評定曰。未全伏除トアレハ。倶生煩惱ヲハ加行位ニ全不伏歟。加行位ニ倶生麁惑ヲ伏ト云事。常事歟。不審云云　讀師云。伏倶生麁惑歟。未全伏除ト云。全字ヲ未ノ下ニ置ク。許少分伏ヲ不許全伏ヲ意也。斷道ハ全未能滅ト全字ヲ未ノ上ニ置。不許少分斷ヲ意也。文字ノ置樣有子細云云　光胤申云。

疏ニ倶生少伏云云　分明也云云

一。此位幷乃至唯觀安立事　延公云。小乘見道前ニ作非安立觀ヲ云事一釋ノ意歟。其非安立ノ一實歟。二空歟　讀師云。一實觀也　延公云。五十四心勘ノ時。加非安立二心見道ト見タリ。云二心ト必定二空事歟　光胤申云。二心者無間解脱二心事歟。非二空歟

一。菩薩起此乃至入見道故事

私云。見道依地事。疏釋。委細也。取中間禪ヲ云事。破之ヲ不依無色地ニ定勝惠劣之處故。非見道依地云云　取意　不マタ依中間禪ニ。疏釋云。答彼ハ無明利ノ無漏故乃至又彼ノ梵王居多散亂故。非純淨地故云云　私云。正欲入見道。上忍世第一法位ハ唯依第四定也。而依第四方得成滿者。此位ナルヘシ。煖頂下中忍ノ位ハ通五地ニ修之

雖方便時通諸意者此位歟

一。唯依欲界乃至非殊勝故事

私云。疏云。色無色界ハ全分無厭心云云　付之問。サテハ色無色界ノ聖者如何離欲耶云云　答云。厭ハ分別惑惡趣等ノ厭心ナシト云事也。非無欣上厭下之厭心云云

論ニ惠厭ノ二事。疏云。餘界ハ厭心劣ナリ非勝。餘趣ハ惠心劣ナリ非勝云云　肝要欲界人天身以入見道也

延公云。欲界人間限南州歟。通餘州歟

讀師云。可限南州云云

私云。色界ニ厭惡趣心全無ト云事不審也。色無色界天衆來下見佛聞法時。聞惡趣等ノ過患惑ノ過失ヲ爭不生厭耶　私推云。其ハ佛ノ加被力也。非通途事可申歟

第百十六日 自次通達位其相云何 至後相見道後得智攝

一。不取種種戲論相故事　光胤申云。不取者。離能取執ノ義。種種戲論相者。如之處ニ無所取相ノ義ト見タリ。サテハ不取ト言。智ノ離能取ノ義ヲ顯歟。其能取ヲ疏ニ執ト釋シタレハ。所取ノ戲論モ所執之戲論ナリ。相分ノ戲論ノ相ヲ不取歟。サテハ限根本智ヲ離戲論ノ義ヲ不説歟。其又不審也。本智冥會眞如ニ不隔相分ヲ。直證スル義ヲ顯スカタメニ。相分ヲ不變由ヲ不取種種戲論相故トイツル。後得智ヲ不取。種種戲論相故トイツル智歟。離所執ノ二取ヲ故。サテハ頌ニ智都無所得ト云ヲ。本後二智歟。大ニ不審也。若又戲論相故ニ相分ノ戲論ヲ取ヲ限本智者。智處ニ離能取ノ義ヲ離修ト疏ニ釋ス。無能取執云云　一具ニアル所取相ヲ定可所執。又疏云。此但偏遮有漏後得智亦有相此亦離彼相戲論也云云　所遮ハ取有漏ノ後得智ノ離戲論物ト釋スル上ハ。頌ニ離二取相故。後得智ニ離二取義ヲ含。智都無所得ヲ可互二智歟。難思。爾時乃名實住唯識眞勝義性乃至平等平等。根本智ノ相貌ヲ説。眞勝義性ノ體即眞如云云　第四勝義歟。此卷返返不審也。面面讀師此邊ヲ無一途評定。　光胤申云。智都無所得ヲ長行ニ無分別智都無所得ト釋ス。智與眞如平等平等ト分明ナレハ。根本智歟。但不取體ヲ取ヲ執見分ノ能取ヲ根本智ニ置之不離故　正義　智之處ニ離

能取者。自然當執能取也。種種戲論相故執所取相分所取離也。不變相分故。所詮能取狹取執。所取邊執非執所執依他虚取也。自元本智見有相無故非一具云疑アルヘカラス。但疏此但偏遮有漏等云戲論遮有漏後得離戲論物釋事難義ナレトモ。此論外後得智處又離戲論義顯也。非論文意論外ハ重無理。離戲論多重アル事顯也。意得ハイカニ。讀師許可也。面面此分先治定也

私云。疏此但偏遮下演肝蘊人師釋アリト見タリ可見之。符合愚案爲悦。又顯輪集可見之　私云。此卷論義構ヘタシ。問題頌智都無所得云云　爾者根本智歟通後得智歟トシテ限本智方難所取能取非一具事。疏此但偏遮等文可出之。通本後方難無分別智都無所得文。實住唯識眞勝義性之文（但此勝義ヲハ疏ニ佛即眞如ト云テシカト第四勝義ト釋セス。加行位ノ唯識ヲ第四勝義ト釋スレトモ此ハ不爾）見道位爾時住唯識唯識取ヘシ。不爾前後不符合。而加行位唯識長行眞唯識理云云　疏釋之。第四勝義簡前三故云云　無爭爾時住唯識可第四勝義若爾智都無所得之智。豈非本智耶。爭通後得耶難スヘシ

良明房云。智與眞如平等平等二重平等云心境相稱如智冥合二重當歟　讀師云只丁寧至極平等顯也　延公云。甚深中甚深云程事云云

私云。智與眞如トアレハ。二重平等智如トニアテハヤ

一。有義此智乃至能取相故事　評定曰。此師安慧ナルヘシ云云　光胤申云。後得智二分俱無安慧土伐也。含十五界唯有漏等師見タリ。論義也。本智二分俱無同事歟　評定曰。論義後智事也。本智ハイサシラス

一。❶有義此智乃至定有見分事　評定曰。本智帶相分與後得智差別如何云云

私云。疏云。如雖無親證無分別相與彼極相似。不同餘智名曰證如云云

一。有義此智乃至有見無相事

私云雖有見分而無分別說非能取樣ナラハ。第二師雖變相分無分別故不同餘智云道理何不許之耶云疑アルヘシ。而難之。返而緣者乃至　如後得智應有分別云事悉也。私案云。便非親證肝要魂此難可立歟　私云。第二師應色智等名聲等智之難第三師ニモカフルヘシ。其難帶如相起不離如故可遮之也。色等智處ニ。カリニモ聲相帶起事ナキ故也　讀師云。三藏狹帶此文起云云

一。體會眞如事　讀師云。體者カナフ意歟。若此字ニカナウト云訓アル歟　光胤申云。體者通義疏見タリ。通者トヲル意也。眞如ニトヲル義也。會達義云云　體會二字釋通達名歟

一。初照理故亦名見道事　延公云。此見道下然此見道略說有二トアレハ。相見道初照理故由用歟。不審也云云

私云。古聞寺沙汰也

光胤申云。且眞見道ニテ此道理以名立畢ヌレハ。相見道其相似流類可名見道。一切廢立名言如此事多。

私云。相見道トアルハ。相見道ナレハ。反相如照義自分初照理故モアルヘキ歟。眞見ニヘツラウヘカラス。可沙汰之

延公云。然此見道然言。相見道照理ノナキ事痛歟云云　光胤申云。不爾。爲廢立二種見道置言也。廢立然也。文章之樣多如此　讀師同心也

一。然此見道乃至總說一心事　光胤申云。此一段漸頓二師互表文也　評定曰。雖多剎那多剎那三心多剎那云歟　光胤申云。此文互漸頓二師文也。漸斷師ナラハ。三心多剎那ニトリ。頓斷師ハ一心眞見道無間解脫勝進（或二心除勝進）ノ三念多剎那ニトルヘシ。意云。瑜伽五十八卷見道一心說。一心ハ一剎那凡聞エタリ。此文漸頓二師ノタメニ可會之文也。漸斷師三心多剎那見道云頓斷師無間解脫勝進云見道故。多剎那ナレハ俱背一心說文。故二師以而相等故之由會之歟　讀師云。漸斷師而相等故道理ハ。イカニ三心觀道各別更相等義ナシ。不審也。故此會釋偏漸斷師之文歟

私云。讀師被申樣疏卽三心見道依此爲

❶傍註曰第二師

證云云 漸斷師殆爲證見タリ。其爲證者多刹那事也。推其意多刹那アレトモ。一心說云事。汝頓斷師存之會五十八卷。若爾三心見道說一心事不可難。爲言重意云。二師俱會此文中。漸斷師對頓斷師爲證分アル歟。云爾故漸斷師總此文會セストハ云ヘカラス。此會釋互二師文意得タキ事也。付之漸斷師而相等故道理ハ。ケニモ難立事歟。推之此師意五十九卷文說見道三心名頓斷文會時。疏云不別起觀心束三界二障合爲三品斷名頓云云 雅之串一入觀斷三界惑合委三心相貌相似故云而相等故歟。面面無殊異義止也。後案之。疏文猶難三心見道此爲證云偏頓斷師意無間解脫勝進多刹那說見タリ。漸斷師此會釋見所見タリ進可決之

延公云。一心二心釋マテハ雖多刹那多言如何 光胤申云。一心釋非正義意。各一品之二心三心釋正義也。今疏無間解脫勝進三心釋或除勝進二心釋出之

私云。一心說文打任頓斷師證文ナルヘキニ。殆漸斷爲證。頓斷會之云事逆倒。但漸斷爲證頓斷師此文會落アタリテ。汝前一心多刹那許スナラハトカケル事此文依此カケリ出來故爲證云也。頓斷一心トアレトモ。多念許故。一心其任意得エスシテ。而相等故云邊會云歟

一二相見道乃至分別隨眠事 讀師云。付此文段大不審。三心眞相二師論ニテアルヲ。何無左右二相見道此復有二云三心相見道治定耶是一 既又相見治定三心擧ナカラ。下何云有義此三是眞見道有義此三是相見道又出二師耶 光胤申云。此事誠難思

❶私推二相見道此復有二ヨリ名相見道マテハ如眞見道表文互二師表文意得ハヤ。付其此文段含二師中。頓斷師二種相見道通漸斷師限十六心相見道也。含此通局二師云此復有二也。不云此復有二只云十六心見道不可含頓斷師故。爲兼二邊云爾也。漸斷當此復有二之一種也。含諸師文章全分通局隨宜不一准意得事常習也。重意云。漸斷師三心眞見道意得不云相見道仍三心眞見道邊上眞見道明下有義此中二空二障漸證漸斷顯之故。下相見道出三心自頓斷師意被知也。サル程漸斷師相見道十六心故。此復有二之中十六心一邊當也。肝要於此文段有二師所明。頓漸兩師眞見道上漸證漸斷頓證頓斷顯之。頓斷師三心相見道有三品心已下文顯之。漸頓二師十六心相見道下二緣安立諦有十六心已下顯之

讀師云。サルナラハ。三心相見道此擧漸斷師意云何下云有義此三是眞見道出頓斷師耶 光胤申云。此事愚者申潤色也。上此復有二乃至名相見道文。一向限頓斷正義文段下有義此三是眞見道文不可出來歟。自元此一段。頓斷師所明故。更不可有混亂事故。上文段互二師故。二師共三心相見道申迷者意得エンスラント恐出二師上三心相見道頓斷師義也。漸斷師三心眞見道意得故釋也。上文含二師故。恐此濫也。不爾此出二師事無用ナルベシ

一向暗推也。衆破之不可爲定量

讀師云。此料簡不甘心。上有三品心已下頓斷正義意得無巨難。此樣ナラハ眞見道表文頓斷正義釋之可意得歟。文段可一相故 光胤申云。上表文必定互二師歟 讀師云。煩中上三品不意得。煩惱下品所知下品初二立三障上品合爲第三アルヘキ處煩惱下品所知中品トスル不意得云云 光胤申云。此三品或品自力任以麁細定上下時。麁爲上細爲下故。初二品二障麁惑ナレハ上也。第三二障細品下也。疏云。然今此中人法二障各分上下。麁者爲上細者爲下合爲四類。然二麁者各別除之。以智猶弱未反斷故。若上品智方能反斷耶。今煩中上麁立隨智所斷惑三品定也。疏云。此即隨智說爲煩等。初起名煩次智名中。勝前劣故後起名上。於斷見惑此智最上故。以

❶傍註曰此料簡不可爾疏頓斷師文段見タリ下證之

惑隨智說三品也云云 以此釋可知。隨智時能斷智次第下中上故。惑付智出煩中上也 讀師云。內遣有情假假聚集法歟 延公云。不爾。實我云假也。如云妄安立故。可說爲假云云

私云。古聞書アリ

光胤申云。疏云。談其無體名之爲假云云

實我也。內遣諸法假之假實法也

一。內者疏云卽緣內身爲境云云 意云。緣內身遣有情假緣智也。智者能緣心也

一遍遣一切有情諸法假緣智事

私云。不云內事疏云。緣初二智未能殊勝。但緣內身除我法假。第三心時其智上品。能廣緣一切內外我法。故三別也云云 初二緣內身第三緣內外也

一。前二名法智乃至總合緣故事 讀師云。要集第三智名類智。前二智類故云以流類之義名類智存歟。此義燈破之違論文難歟。論文樣以總合之義名類見タリ 延公云。總合名類類聚之義也云云 私云。可見燈釋

一。法眞見道乃至名相見道事

私云。法云事疏釋云。法者法則放學爲義云云 眞見道內證見分放也。眞見道有無間解脫之二道。無間道有生空法空二個見分。解脫道有二空二見分。合四個見分也。三心初心法無間道生空見分。第二心法無間道法空見分。第三心總法解脫道二空見分。疏就見分

中乃至有第三心者。此意也。不法自證分論義也

一。別總建立者。疏云。別總法者。顯無間所斷有差別故。顯解脫道所證唯一味故云云 無間道別法初二心 解脫道總法第三心

延公云。眞見道無間解脫實可有四個見分見タリ 讀師云。俱空智見分一多二義也。今四個見分者。見分一義以義四個云可存也

私云。抑此一段亙漸頓二師之文段云事。上委細記之。但此下疏此師以三心立別故云云 此文分明。此一段限頓斷師見タリ進可決之 第三心法解脫道云事不審也。三心俱擬宜之斷道云云 第三心可法無間道爲言

一。有義此三是眞見道謂相見道緣四諦故事

私云。以相見道緣四諦故一向此師自由道理歟。將又聊敎文爲所據立此理歟事可沙汰之 私推云疏云如對法說說眞見道緣非安立非相見道中能緣非安立故云云 此樣ナラハ。對法眞見道非安立緣トアレハ。三心非安立ナレハ。可眞見若爾相見可限四諦觀意得立此道理歟。非一向自由道理歟 私云。此下疏出別起七心六心相望五心四心四個說可見之。疏云。然諸處皆乃至諸論皆同云云 此文意諸處先除上品

後下品云云 今論先除下品後除上品云云 會此違疏二意アリ。一今論約易行名下品故。ソノ人執名下品故。餘處約實體麁細門先斷上品後斷下品。二今論望能治道論之。餘處望當體說故云云 可見之

一。有義此三乃至不別緣故事 延公云。以眞見道不別緣故一向自由道理歟

私云。疏云以眞見道但總緣眞諸論空說云云 諸論共說之詞。守敎說立理。准自由道理歟

一。苦法智忍事 讀師云。有法問答委細也。苦法之法敎法也。智者加行智也。忍者以前加行智證忍也云云 光胤申云。法敎法云。疏釋分明也。燈法者不限敎通眞如云云 智加行智。加行位緣如智加行智也。此苦法智智云也。今見道無漏安立智。前加行智緣理之委證忍云忍也。此云自性所緣也。放法所緣緣者。十六心無漏安立智法眞見道云放法也。故苦法之法自性所緣敎法取也疏苦者苦諦。法者苦諦敎云云 燈意苦法之法通眞如邊ニアリ。可勘之燈末文一個問答アリ。問。何故前言苦法法卽敎法ナリ。後苦法智法卽眞如答。雖俱緣如初創緣如未印非忍。但印前敎不得云如。第二重證故。法卽如。敎前印故。理此印故云云 肝要苦法之法通如也。前資糧加行位燈ニ資糧位ヲ取ト見タリ 依聖敎觀苦等諦如爲境故。見道智彼其任

證忍。苦法智忍所緣雖通如、苦法智忍無間道未印如。印教故云印前教法不云印如。第二苦法智法偏取如也。理此位印故也。所緣トナル分忍位智位互教如通也見タリ

私云。苦法智忍法疏云教法燈通如云云 燈通如者。今文歟不違疏。疏自性所緣時。無漏智緣前世間道忍時。正忍體付云教法也。世間道所緣一向限教非不取如。燈雖俱緣如者。不簡忍不忍。前加行道位緣物體舉云爾也。疏燈不相違。燈問答不違。道理聞エタリ。苦法智解脫道法疏燈一同取如事。此位如忍故。忍物柄如ナレハ無異義。疏燈云如歟

延公云。自性所緣時。苦法智忍忍物取智歟取如歟二義也。取如云義正。雖緣教教緣時。教ニクワヘテ緣如故云忍如云義也云云

私云。此事違燈。學者違燈不可立義。緣通如忍限教見タリ 延公申樣不分別緣忍甚可咲之 私云。十六心廢立燈一段大切也。節節委細問答アリ。必必可見之。不向燈可有越度。一忍智因果事。或忍因。智果。或智果。忍因也引俱舍決擇之。此忍者。苦法智忍忍也。智者苦法智智也。 一。上下十六心見道歟修道位歟事問答アリ。此同學抄論義也顯揚ト瑜伽トノ相違也 一。聲聞菩薩有眞相二種見道。獨覺有相見道歟否事問答アリ。答二解也。一。自性所緣。教法所緣事委細也。一。無間解脫道俱忍無間云忍解脫云智不云忍事問答アリ。答二釋アリ。初釋雖俱忍付初云無間忍也。第二釋俱雖忍俱云忍解脫道恐濫無間道解脫不云忍云云 此上無間云苦法智忍。 解脫道云苦法❶忍不可相濫問セリ。答之云。准此理可云忍。顯因果差別解脫不云忍。無間一云忍也云云

延公云。自性所緣放法所緣云事初無間道苦法智忍付事。苦法智解脫道不可云二種所緣。可限放法所緣。入常無間道此二種所緣沙汰アレハ。解脫道隨可有二種所緣存スルハアヤマリ也。 仍苦法智法無餘義如取。苦法智忍法限教通如二說アルマテ可推云云 讀師許可也。進可決之

私云。抑今論明放法所緣故。云謂觀三界苦諦眞如云事常談也燈ニモ見タリ而苦法智忍訓釋疏時智者加行道中緣苦法之智。 忍者無漏忍。忍前苦法智云云 一向自性所緣樣見タリ。放法門ニテモ苦法智忍字訓釋如此可申事歟。此事聊自性放法論義憶念事アリ。沙汰アル事歟。重可記之

私云。於放法所緣法忍法智所緣苦諦如也。不放學眞見見分也。所緣所放各別也。類忍類智所緣法忍法智也。所放學眞見道自證分也可意得也。 守千釋可見之。 付之忍法無間道智法解脫道也

一。苦類智忍事 光胤申云。於法忍智各別內證樣ナラハ。苦類智忍法法忍法智歟云古不審アリ聞書可見之此事ケニモ入ノアヤマルヘキ事也。所詮ココホ□ノ事十六心意得事也。非口傳難生決智。於放法所緣所緣物即法歟 所緣法物各別歟。緣物即法。法忍法智緣如故可法如歟。爭云爾耶。法物緣物一物云ヘカラス。一大事大事。能能可習之。卒爾相構不可談之自性放法ノ論義ヲ可見

一。言後聖法皆是此類事

私云。此流類之義釋類名歟異三心第三心總合緣故。 西明三心第三心類同今文仍蒙能破

一。審定印可苦類智忍事

私云。苦類智緣苦類智忍見タリ。但法事法眞見道也 以之緣法物非一物可知之。苦類智緣苦類智忍也。苦類智忍緣前忍智故

一。法眞見道乃至名相見道事

私云。 法眞見道樣疏二釋。一法忍法眞見道無間道見分法智法眞見解脫道見分。類忍法無間之自證分類智法解脫道自證分。 忍配無間道智配解脫道。 法配見分類配自證分釋

❶忍ニ智カ

也。二ハ法忍、法無間道、法智、法解脫道也。不可分見分、自證分。總法二道也。如初釋、法忍法智別法見分不可云。只總可云法無間解脫。重意云。法忍法智配無間解脫。與初釋同也。分見自證、別不云配見分、與初釋異也。此卽總法之疏釋此意也（祕釋此文如此）類忍總法無間解脫見分付之有伏難。眞見無間解脫見分緣如。類忍緣智故。如智各別爭類忍云法眞二道見分耶云難アリ。疏雖緣智乃至合法也會此難也。緣智緣、如雖異見與見緣用同故法之也（爲言）祕據能緣見同故合法者此意歟（以上類忍）類智合法無間解脫二道自證分也。此釋意類忍類智俱緣智物類忍法見分類智法自證分申シカエタル事不審也。此事祕釋ナシ。推之類忍於法忍智內證ストアレハ。雖緣智法忍智緣如物ナレハ。法眞見緣如見分云歟。類智緣類忍故。類忍緣智不緣如物故。緣類忍類智云法自證分歟。第二釋類忍類智不配無間解脫總類忍法無間解脫類智法二道云事。類忍於法忍智各別內證說緣忍智二道故云法眞二道也。類智重緣法二道類忍故云爾歟。苦類智緣類忍或緣前法忍法智也（可見祕釋）第二釋意也

一。抑法眞見道無間解脫等文下祕一段大切也必可見之。於疏二釋有義彈初釋子細出二ヶ條。一類忍偏法無間道不法解脫道云事。違於法忍智各別內證事。二類智印類忍不證法智爭云法眞見解脫耶。重意云。印類忍無間道眞見道無間道振舞耶。以上付疏初釋加難二ヶ條也。自作二釋。法忍法智別法眞見無間解脫。類忍總法二道自證分。類智重法二道自證審定印可也（以上初釋）第二釋❶前三智如前。第四類智法第四分證自證分類忍法自證類智重緣共類忍故法第四分也（爲言）詳曰下而言法者（乃至）無別行故（云云）法眞見云事。如緣智緣事差別邊法也。別別行相不法也（爲言）第三雖但（乃至）亦何爽者。第三類忍緣法忍法智。第四類智緣第三。是以智緣智故。此一邊以別配二道也。第三第四行相別別約不可論之（爲言）故論結云。差別建立名相見道（乃至）省略爾者。論差別以立相見道釋（云云）若第三第四同雙法二道自證。差別義不可成（爲言。此難有義初釋）又法二道證自證分云事無文證（爲言）（此ハ難有義後釋）或亦無失文省略爾者。疏意法第四分義許文省故云爾有義不知之（爲言）（以推量記之。可見正文）

少少上書落事共記之

一。苦法智忍之事　疏忍前苦法智（云云）祕云。由此此智通緣二境。一緣加行智。二緣眞見所觀眞如。眞如極成。故疏不云但言忍智（云云）此釋大切也。苦法智忍名一向忍智見タリ。又疏忍前苦法智訓釋。併限智見タリ。仍釋此濫緣如樣釋。又云。有義詳云（乃至）故名忍也者。有義意苦法智忍緣如。而疏忍前苦法智云事嫌也。詳曰（乃至）皆如燈具者。疏釋無過事讓燈釋也（可見燈）付之苦法智忍名言併忍智見事釋時。見道位苦法智忍前加行位智果也。加行位智因也。彼爲方便。今見道作此觀緣彼加行位智故也。仍因名果處呼云智也。祕或從因爲名（乃至）而得智名者此意也。或從果苦法智云智也。或從因爲名（乃至）而得智名者此意也。或從果苦法智云智也。或從果稱者此意也。此因果樣燈釋アリ。可見之

一。言後正法皆是此類事　於苦類智忍類訓釋也。釋此文祕引對法文作二釋。一前法忍法智後生聖道種類前忍智名苦類智。此苦類智忍故云苦類智忍也（爲言）此釋苦類智忍苦類智指前法忍法智也。第二釋（或後所生以下也）法忍法智後生聖法法忍法智類故。指後聖法云苦類智。緣此苦類智聖法故云苦類智忍也（爲言）疏順第二釋可見之道第二釋意歟

一。苦類智所緣事　祕云。卽緣第三類忍或緣前法忍法智（云云）取意

一。二者依觀（乃至）如其所應事　上下八諦十六心也

私云。抑所取能取十六心前說上下後說事見道觀解次第歟。又不依觀門次

❶原本傍註曰法忍法智類智

第別有取存廢立歟事可沙汰之。要燈釋可見之。大綱雖可記之。恐繁不記之。要燈以觀門次第釋之

一。法眞見道乃至名相見道事　於忍智忍法無間道智法解脫道。此十六心偏緣如故。不法自證分也

一。若依廣布乃至總說爲一事

私云。此九種相見道也。疏云取意記之上辨行相相見道。此廣布教道理以說之。菩薩在見道等不作此觀。只爲令學依彼觀門相見道假說也云云　布教事　疏云。但爲布教說其差別云云　延公云。布教者布教可訓歟云云　一。九種ノカソヘ樣事。　疏釋忍智合說各有四觀有二釋。一於十六心有八忍。合爲四忍。合樣法忍類忍合時。苦苦乃至道道合故四忍也。八智合樣同之。四忍四智合八也。以上於觀分八止也。一加九種也。第二釋忍智合也。　法忍法智見四諦八忍智合爲四也。類忍類智亦爾也。總八也。加此九種也　延公云。此二釋此廣布教上下八諦ニヲキテ廢立之歟。於總作十六心立之歟二釋也云云　光胤申云。只忍智合觀之カソヘ樣申二釋也云云　延公云。第二釋法忍法智合爲四。緣如義同故。類忍類智爲四。緣智義同故云豈非所取能取十六心耶　光胤申云。第二釋先於總作釋之、　初釋何十六心不聞。以之推必非論二種十六心二釋歟。第二釋且先於總作釋之歟。延公執心

私云。延公申分ケニモト存分アリ。第二釋以見之。初釋上下八諦歟。但二釋ノワカル、面テハイカ樣八忍八智合歟。忍智合歟ノカソヘ樣二釋見タリ。此カソヘ樣ノカワル事。十代十六心取樣差別ナル事。ケニモサヤアルラム

一。諸相見道乃至非實如是事　光胤申云。依眞假說之樣。古二義也。相見於眞上假說三心十六心名眞見上立事歟。將又眞見相見處談實三心十六心物ナレトモ。眞見振舞彼上談世第一法無間生斷隨眠云歟　讀師云。ケニモ難測事歟　光胤申云。疏云依眞之義假說相見道等爲無間等云云　此文樣分明眞見振舞相見上談實三心十六心如此說見タリ　讀師云。此文樣可有料簡事也。無左右不可一定云云　其料簡之樣不被申　讀師云。眞見道後方得生故乃至分別隨眠眞已斷故三因三心十六心世第一法無間生スヘカラス。不可斷隨眠之由也。非依眞假說之由。以初二因世第一法無間不可生由以後一因不可斷隨眠由トスヘシ云云　光胤申云。此三因取依眞假說之由料簡モアル歟。何ナル由緒依眞假說スルソナレハ。シカ〱ノ三ノ故也申歟云云

私云。依眞假說樣申二義左右依。三因依眞假說由又世第一無間生スヘカラス。不可斷惑由不可意得替歟。三心十六心名眞見上假說義ナラハ。此三因非眞假說之由意得。眞見振舞三心十六心立義ナラハ。依眞假說之由可意得歟。此一向暗推也。不可有定量

一。二中初勝故頌偏說事　評定曰。頌爾時住唯識唯識眞見道所證唯識性也。非相見所證云云

書落事共追記之

一。內遣有情假緣智下祕引內言釋相傳二釋。初釋如疏。內指自身云云　第二釋內言約界辨內外。初二智於同欲界。自他有情初智自他法第二智也第三智遍遣上界我法故不云內　只云遍也。於此兩釋詳曰下後理雖通然無所資。今依初說云云

一。三心相見道法眞見道事申論第三心法解脫道云云　無間解脫別總建立○之文此意也。付之祕問答アリ。問意云。解脫道不斷惑何法彼遍云遣隨眠耶。答之作二釋。一三心斷惑自元假說非實斷惑故。蜜不可難之。二解脫道斷麁重故遣隨眠云事無過云云　詳曰下云。夫言法者故似之義乃至以除麁重似彼斷種假言遣惑故後說善云云　取第二釋意易知　以上

元文二龍次丁巳夏六月修補出來了

承仕快傳

論第九卷聞書第二

第百十七日（自諸後得智有二分耶至在大牟尼名法身故）

一有義俱無離二取故事

私云。此師安惠師云事大師之說歟。含餘師歟事如論義

一有義此智見有相無乃至說離二取事　光胤申云。說此智品有分別故之由以見之。無分別根本智不可有見分存スヘキカ故。此師根本智三師中當相見俱無第一師也。彼第一師今第二師同人歟。聖智皆能親照境故由以理證也自由道理歟

一有義四智二分俱有乃至二分俱有事

私云。一段長之三個文證三個道理（四個道理トモ可申歟。緣色等時應緣聲等ノ別ニ開クハ四個也）　於三個文證。初七十三卷ノ文成自義文證也。次二個文破他也。成自義七十三文思惟二字證見分。□二句相分トセルハ背本疏歟。於破他第二文破第一師。第三文破第二師也

於三個道理。初五蘊相例易知。第二離自體法應非所緣之難。❶深眞如餘離自體法可非所緣。不變相分故。眞如自體故不反相緣也。若不痛之不變相名所緣緣。緣色時緣聲等可名云難意也。緣色等時應緣聲等轉救上難歟

一又緣無法等應無所緣緣修難事　光胤申云。上離自體法應非所緣付有體境不變相可非所緣難。今此難緣龜毛等無法時不變相可非所緣緣云難也　讀師許可畢

一無緣用故事　光胤申云。體用必依緣用所緣用歟能緣用歟。二義歟。此文必定所緣用歟　評定許可事古沙汰也

一六現觀事　疏釋現觀得名。現謂現前明了現前觀此現境故名現觀云云

私云現觀者惠事也

一現觀體也事　疏云。思所成惠。卽因於思所成之惠爲體乃至彼云。或此俱行スル菩提分法爲自性。此下現觀並作是說云云　如文思現觀之體有二說歟聞タリ。可尋之下現觀可准之見タリ

一信現觀事　評定曰。信現觀戒現觀自性體是惠非信戒。信戒助現觀故非正體。論此助現觀之文。疏現觀者是惠之釋分明也　光胤申云。信戒二現觀體信戒歟。信戒取現觀體。助現觀惠故立現觀（缺言）成此意云。此助現觀云現觀者是惠也。助惠故。助惠故信戒立現觀也云云　及相論之處。讀師云。下彼第二第三雖此俱起而非自性之文分明也。何信戒爲其體也　延公樣承伏畢

一思現觀思惠故。散心ナレハ限有漏也。信現觀事疏云。信亦上品通漏無漏云云通漏無漏也

一加行道中觀察諸法乃至故非現觀事　評定曰。此加行道中資糧位也。無餘義云云抑煗等加行位不立現觀同學抄論義也

延公云。加行位煗等不能廣分別法云事不審也。加行位作三性觀。何物漏三性耶云云　讀師云。三性雖攝諸法。種種諸法觀スルヲ云廣分別也云云

一煗等不能廣分別法。疏有二意。但觀所取無等乃至多分有分齊觀初意也。又三乘通說乃至不及於思第二意也。第二釋通三乘說時。二乘加行唯作四諦別相不名廣分別也

一戒現觀事

私云道理共戒故限無漏也

一現觀智諦現觀事　一切非安立根本後得取也　讀師云。現觀詞初終トニ置事終可爾。初置此❷□不意得云云　評定曰。此事更不意得云云　光胤申云。思信戒三現觀皆以最初出現觀之自性體。第四第五偏智爲自性故。最初顯其自性云現觀也。惠智諦現觀云程事歟　評定曰。此事不意得云云　讀師云。不意得云云此事被申樣偏執歟。無動勞事也。不足言不足言

私云。第五邊現觀體一切安立智也。此云世出世智取有漏也。付之サテハ第四智諦現觀何不取有漏非安立耶云疑アリ。此事論義カマエタキ巷也。論文分明ナレハ。論義ナルヘキ樣アサマナレトモ道理必然也。又後得智言廣互有漏事アリ。　又疏隨在何位緣非安立文一方可出之何位之詞不及地前故不可嫌有漏非安立可難歟

❶深＝除カ　❷□＝詞？

私云。究竟現觀之究竟言表何物耶。疏云究竟位十智取云表位也。不云現觀。十智互恵非恵歟。可校合之。仍不云現觀只表位云究竟也。此現觀漏無漏事。論義也。疏然皆無漏云云　分明也

一。此眞見道乃至故不相攝事　評定曰。第四現觀少分者。箇後得修道位。❶云云　云少分也　評定曰。攝彼第四第五少分者。第四少分者。箇根本智也。第五少分箇修道也

私云。第四少分箇根本智可爾。何不箇修道耶。見疏相見道箇ヒニ。第四分亦攝眞故云云　不擧修道。第五少分處亦通修故云擧修道。導左樣付タリ。返返不審也。眞見道箇第四少分亦通修道等云コトク。尤可擧修道歟。可尋之

一。彼第二三乃至故不相攝事　不取信戒事如上注

一。十百門事　一證百三摩地。二見百如來。三動百世界。四化小百類。五成熟百種有情。六住百劫。七見百劫前後際事。八智見入百法明門。九化作百身。十現百菩薩眷屬云云

私云。百法明門中。十百門之一種也見タリ　常十百門法明門則十百門意得事アル歟。惡也。百法明門其十隨一也。抑初地百表相スル由事可尋之

❷一。次修習位其相云何事　讀師云。此下疏樣。見道取入心全見タリ　光胤中云。上略釋段見修二位擧下疏一同也云云

一。菩薩從前乃至無分別故智事

私云。此修習位其相云何之下。疏至無學位便證轉依云云　今文下後明此修位於究竟位便證轉依云云　佛果轉依云事分明也

一。復數修習無分別智事　疏云。然非唯智是修習位體。今從所緣能斷道說略不說餘云云

私云修道體智體外取餘法今從所證理斷惑道表說智略餘法也

一。此智遠離乃至及不思議事　延公云。此二取所執二取見タリ　光胤申云。疏離計所執實所能取云云　其旨分明也。上見道不取種種戲論相故ニハ。聊有子細。彼此二取無餘義。所執二取也

一。無得不思議事　論二意アリ。初意離所取云無得。離能執云不思議。第二意離戲論云無得。妙用難測云不思議云云

一。第二解意戲論體二釋アリ。初釋有分別無分別對也。後得智尙有分別故戲論智也。第二釋漏無漏對也。有漏分別爲戲論故。後得智無得不思議イワルヘキ物也爲言此二解中初釋論意也見タリ。疏云。今此文中。但約前解論自顯故

一。是出世間乃至無分別智事

私云。是出世間智第二句釋文也。限根本智不通後得。明知無得不思議限根本智故。疏二釋初釋正也

一。數修此故乃至故說爲彼事　延公云二障種子名麁重勿論也。其外煩惱習氣麁重ヲモ攝之歟　讀師云。悉可攝之也

私云疏云。所知障種乃至亦地地斷云云　意云。所知障種同習氣ナラハ。地地別斷。煩惱障種子金剛心斷。若煩惱習氣地地斷。總合云捨二麁重故也爲言抑捨二麁重故攝分別二障歟。先師新物セラレタル論義也

一。違細輕故事　疏云。違細名麁。違輕名重云云　延公云。違輕者違輕安事歟。抑違細者細何物耶　讀師云無分明答

私云。惑果麁動性也。離麁動性物細無動轉云細歟。違麁歟

一。捨二麁重故捨斷義故。云令彼永滅歟

一。依謂所依乃至爲所依故事

私云。轉依法門一論難義。先代未決也。第九第十之相違意得樣事可有口傳歟。二之節節事。一今第九卷二師諍依言歟。諍轉依二言歟。二依體後師顯也。初師廣取染淨依他歟。限第八識歟。導二菩提云云淨依事歟　三初復次意捨得體遍計圓成歟。取涅槃菩提歟。四第九第十轉依相對有寬狹耶。五轉依之得名轉之依歟依主轉卽依歟持業轉與依歟。六二復次以何爲正耶。七抑得轉依者得轉歟得依歟。猶可有子細示大綱以上七ヶ條大事

❶云云二字カ㊇　❷傍註曰疏十本

答。第一尋事。諍依言二師云事顯也。但轉言隨依二師樣替□强テハ可云轉言諍歟。雖然二師分事依言也。第二尋事古二義歟。但大旨第九卷廣總取依他不限第八存歟。二義マテハ無子細歟。第八分明見タル事論ニモナシ。只依他云云　論斷本識中釋捨得之由來歟。非轉依二言事歟。但第二師迷悟依意得ルニ對スル。尤初解持種依意得タキ事也。第三尋事。感二義也。先顯取遍計圓成見タリ。但取涅槃菩提云義。下由轉煩惱得大涅槃以下捨得二種釋意得歟。不取云義由轉煩惱以下非轉依轉言事可意得歟。隨二義下證得如斯二轉依果上遍計圓成指云。下菩提涅槃取云料簡カワルヘシ。第四尋事。第十卷廣明轉依方學轉依之具足云云　以此韻豎可意得兩卷歟。依體事。第九卷廣。第十卷狹歟。下卷疏明所轉依。前說依他總明轉依。今故唯第八云云（上ノ依得ノ不限第八云義證文歟）轉言寬狹。第十卷出所棄捨。當卷不見。第十廣分アル歟。頌轉依云云　下而今但取二所轉得頌說證得轉依言故云云　第十卷如此。第九卷初師證得如斯二轉依果云云　今二轉依果上捨得申二義隨可治定歟。可權之。第九卷第二師。頌意但顯轉唯識性トアレハ。頌轉依所證得限涅槃不通菩提見タリ。第五尋事。無性論師轉依名持業存。疏云。無性云。二所依止轉依亦持業釋云云（其意可尋之。無性云二所依止之下ニ該釋アリ。可見之）今論意轉依之言大綱依主釋也。轉染淨法。依依他也。設雖第二師能依所依理カワル邊アレハ依主存ヘキ歟。撲揚兩釋由來事也。如論義。轉與依名六種釋何耶。相違釋歟。可尋之。第六尋事。第二師不正義歟。其故雖於此位亦得菩提乃至頌意但顯轉唯識性云。偏頌文說法身限涅槃存。意云。於同涅槃二乘滿位涅槃云解脫身（二乘滿位名解脫身）在大牟尼云法身（在大牟尼牟尼佛也。名法身故寂默義也）此二箇條背下論判。而今但取二所轉得見タリ。此師背此文是一　又云非淨法界獨名法身二轉依果皆此攝故法身菩提涅槃互ルト見タリ。此師背此文。第七尋事。又肝要沙汰也。通途論文等面テハ得轉體見タリ。但轉之依依主釋樣得轉依者肝要得依體見タリ。其故依主釋樣呼一法名也。雖呼一法從他勝法呼之。自他二法名雖舉之。所呼取曰此一法。如云眼識雖繫眼根眼識二法。此名遂目眼識一法。異相違釋。通途依主倒隨依主此樣同也。若爾轉依者成得依體歟。元轉依者曰依一法故。先年❶社頭講問有義轉依時。或仁云得轉依者。得依之體也。譬取申サハ。一珠磨時。遂所磨得珠ナルカコトシ。珠外有何所得耶。轉依亦如此。此談符合先師上綱御口傳。珠之體依體也。良工能轉道也。珠上穢垢依附。如瓦礫珠過失也二障麁重也。珠中光明照用アリ。珠德也菩提涅槃二果也。所詮依體（第八或ハ依他）得ントスル時。依上垢穢依中德用トヲ捨得シテ。遂所得依體也。珠外如無所得依外有何所得耶。此若得依體云一義意歟。則先師口傳。臆念戀慕愁淚今更萠也

讀師云。得轉依者。得轉歟得依歟事本疏二釋也。學者二義依二釋之由承及云云

私云。依謂所依等。第一師釋下疏兩解アリ

❷言轉依者轉謂轉捨轉得。依謂所依。即轉之依名爲轉依。依士釋者初釋也。此釋轉得意歟。轉捨轉得之物所依之外置談歟。又解云。此文依他事上邪理執著正理離倒云。轉捨轉得事爲理依故名轉依也者第二解也此釋得依意歟。意云依他事上云邪理執著過失正理離倒捨得スレハ。即依他事成淸淨也。其依他事爲依。其上邪理正理爲捨得。捨得畢ヌレハ。得依他故云轉依（爲言）捨得物柄所依外不置之。依上邪理爲捨得也事爲理依故名轉依者此意也（可問明師）評定曰。依謂所依之導菩提トアルハ不審也云云

私云。疏云今言依他起名轉依者。流

❶傍註曰一切經御廊　❷傍註曰疏三丁右

轉還滅依也云云　若還滅依云菩提歟第
八遵スルハ順流轉還滅依也歟。流轉
還滅依者第八識也。但總取依他義第
八俱取之歟可尋之
一。及能轉證依如涅槃事　疏云又假涅槃
依眞而立能所依異云云　抑此假涅槃者。非
假擇滅歟。下道理此理眞如離雜染性乃至
假說新淨云云　眞如離染邊。對本性始淨
分說云假歟
一。頌意但顯轉唯識性事　疏云。如❶彼顯
說安樂解脫身大牟尼名法故乃至　非彼菩
薩是唯識性在大牟尼名法身故云云　彼
師得頌意樣也　其第一師菩提亦名轉依
者。如❷彼頌中自當解釋云云　此第一師得
頌意樣也。彼頌中可釋者。而今但取二所轉
得之文。非淨法界獨名法身之文事歟
一旦難盡。至第十卷可記之
第百十八日自云何證得二種轉依至二一皆屬四句分別
一。云何證得二種轉依事　此問上四句頌
第四句問也。爲廣釋也。云何證得能證
得用當頌證得歟。二種轉依所證得果
當頌轉依二字歟。凡於四句頌獨於第四
句廣釋スル事。第四句廣釋スレハ。前三
句能斷智所斷惑能證四種內ニアリテ。
自❸體被廣釋故。以此委曲略前三廣第
四也
一。謂十地中乃至由斯證得事
私云。十重障重第一卷重同意見タリ。
疏云。此言重者。如第一卷初解云云

讀師云。十地者無別體只修斷證三因總
立十地歟。此開一因事不審也云云
私云。疏云此無別體修十勝行斷十重障
證十眞如時名十地也。總釋別位云云
讀師被申此事歟　評定曰。下十地出體
門有爲無爲功德爲自性云云　又釋地名
下今得生長云。遂能生長之體詮取眞
如正智歟
私云。無性攝論偏取智。今論通理智見
タリ。若爾總無十地體不可云云云
延公云。此四種因位修得斷證次第スルハ。
有次第之由歟否ヤ　讀師云。可有其由。
疏云。既知分位乃至十種眞如云云　意云。分
位必可有其行。仍次十地說十勝行。行
可有所因。仍次行說斷。斷可有所證。
仍次斷說證云云
私云。疏見十勝行明。廣頌第四句轉
依云云　取意此轉依廣文。便證得轉依
因位轉依意得證文也。十眞如悉因位
故。疏二種轉依由斯證得。明所得果。即
廣前頌第四句文云云　此文又佛果轉依
義證歟
一。一極喜地乃至生大喜故事
私云。初獲聖性具證二空能益自他三
由生極喜也。初聖性得由。後菩薩
非初得聖性故不生大喜簡云云
此可爾。二乘ヲモ簡分アリト見タリ。
其故二乘此三勝ナキカ故。初得果時
不生大喜簡云云　證二空益自他二由

ナキハ可爾。初獲聖性二乘何無之耶
不審也。但推之大乘聖性二空無漏立
之。小乘聖性唯生空種立之故。劣ナル
ヲ以簡之歟。三勝云云　勝義二乘ニハ
ナキ歟故劣ナルヲ以簡之歟。彼二由具
能二字置クモ顯勝義也。證一空劣ナレ
トモ。益自他分二乘有此義故
一。此下疏菩提不名預流等四果事釋之
不名預流。預流表厭苦欣寂故取意可見文
不名一來。有無量生故。不名不還。
還生欲界故也。可名阿羅漢ハ前第三卷并
此卷末沙汰ノコトシト云云　四相發心十
大願十淨修任法事可見演祕
一。二離垢地乃至煩惱垢故事
私云。初地麁犯戒垢離之。微細誤犯垢
尙殘故。第二地全離之爲言淨尸羅事疏
有二釋。初釋別解脫定道三戒也。第二
釋限別解脫戒。離三時非故。定道不
離加行後起非故。一初果聖者性戒具
歟否ヤ事。付之初二果聖者帶妻奴子
事并初地菩薩性戒具否事可見疏
一。三發光地乃至妙慧光故事
私云。依闇鈍障三慧有所忘失至此地
斷此障故。勝定大法總持トヲ成就於
三慧無忘失云云　大法總持者。法義呪
忍中法義總持歟互餘歟。可沙汰之。打
任テハ法義二種總持歟可尋之。一付
之靜慮波羅蜜第五地修也。於第三地
得勝定云事疏問也。答之十度ノ十地修度門下ニ問答アリ

❶彼顯＝後頌？　❷彼＝後？次同　❸體＝然カ

如下當知。文十一障中自當解釋。十於十地雖實皆修之。下疏云。問。若第五地修定度者。何故三地名爲發光。定障三地除。成就事至五地云云 十乘障ヲ闇鈍障ノ處ニ法義二種トセリ。今總持ハ必定法發二種也

讀師云。無著菩薩住極喜地證發光定云云所地菩薩トアルニ。所證定發光定トアルハ非第三地定歟。發光之名言不審也

一。四焰慧地乃至慧焰增故事

私云。菩提分法非皆慧。慧焰故云爾云云 抑此地別斷煩惱事。說上首タル身見斷故云爾歟。地地總可有此德處。別如此釋可有子細

一五極難勝地乃至極難勝故事

私云。眞俗合觀論義沙汰滿足スルナリ。上別紙疏合令相應智合歟境合歟二釋アリ。又前第二議中已有妨難事可沙汰之 演祕ノ釋アリ

一。六現前地乃至令現前故事　評定曰。住緣起智後得歟否不審也是一 又根本智コソ後得引令現前。返後得引根本云事逆也是一 又入地初心可根本智。斷惑故至此地入地初心後得智歟不審也。若爾入心障ヲハ後得智斷之歟。又入地初心ニハ不斷惑歟。無染汚眞如初心ニハ不證之歟是一 光胤申云。住緣起智合觀後得智歟。爾無諸難歟 評定曰。住緣起智第五地出心智ニテ。無分別最勝般若第六地入心智ニテアラハヤ

私云。此料簡不可然。疏等左樣不見

讀師云。抑此位作緣起觀見タリ。根本智證緣起染淨無差如也。本智前正無作緣起觀故。後得智正緣起觀體トスル歟

光胤申云。先年撲揚講時。觀舜房對勝覺房。根本智爲希施波羅蜜之體歟云論義ヲセリ。次日參東院物語申時。仰。此事古論義第六地題卷也。讀當古題云云 東院御違例御滅氣之時分也 六月二十二日ニテ參ス物語申也。七月十四日御他界

讀師云。第五地證類無別眞如。理理類無別也。非理與事類無別ニハアラス。謂此眞如類無差別。論文分明歟。若爾依證此如眞理俗事不二悟開クト云事不審也

云事古亭也。明匠如法勤勞事歟。今第六地無染淨眞如緣起無染淨理ナレハ。事事不二理也。此地事事不二之悟可開イワレナリ

私云。先日延學房進修與善院講問眞俗合觀アリ。客實耀僧都問者予講師延帳房ナリ。客講師同心。第五地理理事事理事三不二悟一時可開被申事。讀師說ノコトクナラハ不審也

讀師云。初地二三地相同世修。四五兩地相同聲聞。第六地相同緣覺。第七地出過世間二乘道云云

一。七遠行地乃至二乘道故事　疏云取意 前六地中雖現緣起染淨無二。猶有細相現行障。執生滅流轉還滅相仍空中不起有行此地治此障故。空中起有行見タリ

評定曰。功用後邊者。功用邊際云事也。功用ハコレマテ也　讀師云。第八地ヨリ無相無功用。常申セトモ。無相第七地ヨリ得之。無功用ハカリ第八地ヨリハシマル

一。八不動地乃至不能動故事　光胤申云。相用煩惱相用。有相有功用煩惱也。此二中有相煩惱不動第七地ヨリ得此功德能。何云第八地始德耶

一。九善慧地乃至善說法故事

私云　最勝無礙解即慧故云善慧地也。四無礙解德可見疏。利他門自在也

一。十法雲地乃至充滿法身故事

私云。緣一切法智如大雲。陀羅尼三摩地如淨水。如雲含水。智含陀羅尼定也。智能生總持定故。次蔽如空麁重者。如雲覆虛空。此法智如空廣大無邊ナル煩惱所知二障覆隱惑智二障者。煩惱所知二障事歟　光胤申云。常ニハ煩惱覆智隱理コソ申。此樣智覆二障事メッラシ。此覆隱減盡云歟

私云。二障喩空廣大無邊事不審。惑障何トテ廣大無邊之義具耶。充滿法身故者。疏云。如是法智出生無量殊勝功德充滿所證所依身故云云　抑此地得受位ノ十相事可見疏

一。如是十地乃至以爲自性事　十地出體也

一。與所修行乃至故名爲地事　十地釋名門

也

私云。出體有無爲功德出。釋名如智
爲依持云云 出體釋名地體寛狹可尋
之可沙汰之抑令得生長能生長體取如
事可見疏。如正非能生如爲增上緣
斷自種子生故。如爲生長依云云 可
見演祕。有人嫌疏假者爲能依義。所
修行爲能依云云 依論與所修行文立
義撲揚依疏破有義可見之
一。財施無畏施法施事可見疏一段無畏施
者疏云。施他不令豺狼等畏名無畏施
云云 凡三種施六度悉可攝之。對法云。施
度財。餘五無畏。六度悉法施也云云 此樣
六度中施度狹限財施。無畏法布施波
羅蜜外歟。サラハ何今六度施有三種云
耶。推之相攝可有通局。體性可有自性
眷屬歟。思可知之。一施三種事演祕釋ア
リ可見之
一。戒有三種乃至饒益有情戒事
私云。律儀者。疏云。律云法律。儀者儀式
云云 招提寺以菩薩不共十重障爲其
體。西大寺以七衆戒爲其體。大ナル兩
門之論義也。凡住律儀時修善利生之義
成立故。一後二戒發善戒防惡。此名戒
發善豈戒耶云疑アリ。兩門之論内此起
歟。招提寺此過一體トカナウ義習歟。後
二尙防惡戒也。西大寺防發別體義。後
二發善戒也。付之重重子細。一旦難盡略
之如別紙戒有三種事祕釋アリ。可見
之 讀師云。於南山家增受不增受二

義於後二戒事歟。雖不經後二受儀
住菩提心受律儀戒發得後二者不增
受義也。菩提心上求下化故。修善利生ナ
レハ不經後二受儀也。增受義別別經
受儀也 延公云。於南山之下修一妙蓮
二人論歟云云
私云。三聚戒無表一多事一箇條沙汰歟
一。忍有三種事 讀師云。初耐怨害忍者
耐ヲハオサフトツケタリ。當座ノ沙汰モ共通也。可尋之 他人來雖殺自。彼
昔吾依害他自業果處也。感果畢果識
ツヘシト思也。何一分怨瞋ナシト云云
私云。他人殺白時菩薩可作此思。依此
殺業當來可墮地獄。如何シテ可救
之。生悲愍云此忍也。離曰相金剛般若
說。遙割王難忍辱仙人ノマトシ 讀師云。
安受苦忍者。忍寒熱等苦修行也。諦察
法忍者。雖遭甚深難解之教法不生退
屈忍之。堪學忍也 私云。❶初忍利衆
生之因。❷第二成佛之因。第三初二所依
也。三種忍事有演祕釋。可見之。付第三
忍八種勝解可見祕
一。精進三種事
❸私云。經五種精進相對相攝之樣可見
疏。攝五句盡論義ノコトシ。初二精進
攝經五句也。無足精進利他邊第三
利樂精進也。就中攝論對法唯識相對相
攝樣。寛狹沙汰可見疏。又有祕釋可
見之
一。靜慮三種事

私云。安住者。安住現法樂住也。現法樂
住體論義也引發者。引六通也。依定引
通故。辨事者。辨利有情事也。現大魚
等身息飢饉苦也。第三有十一種歟。
戒度引カコトシ。祕釋也。祕引瑜伽釋
之可見之
一。般若三種事 論導此三種智加行根
本後得導セルハアヤマリ歟。此三種共
根本智事也。導アヤマリ也云事。古聞書
アリ。但此導非無由來攝論三種般若加
行根本後得三智也。非今論意。疏引攝
論釋之導不辨二論同異導之歟。古如
此沙汰歟。疏對法攝論加行等三智取見
タリ。付之對法第十今第六今論開理事
二智。第六自利。第十通諸論不同云云 可
見之。有演祕釋可見之
一。方便三種事 易知。回向方便智也。拔
濟方便大悲見タリ。疏云。方便度者。謂以
前六度所集善根。共諸有情迴求無上正
等菩提云云
私云。方便者善巧義也。六度行ヲイタツ
ラニナサスシテ。巧迴求上求下化二
利要須義歟。愚推如此。以上注疏釋推
之
光胤申云。方便得名如何。讀師無殊成敗。無
念無念
私云。後四悉智歟トアレハ。大悲爲方
便度體。無瞋無癡爲體歟。瑜伽四十九
說。方便度十二行相。六自利。六利他也。

❶傍註曰下化忍也 ❷傍註曰上求忍也 ❸傍註曰私云第三精進ニ有十一種歟戒果ニ說歟祕釋也

對法四種方便可見。祕。瓔珞三種可見疏

一。願有二種事　延公云。求菩提願。菩提自身菩提歟。他有情菩提歟　光胤申云。玄賛攝釋異歟古キ聞書アリ　延公云。爾也

一。願度事　疏云。攝論說。謂發種種微妙大願。❶利攝當來波羅蜜多殊勝果緣乃至世親云。此願即度。名爲願度。願爲當來。此是所爲。第七轉聲。爲當來故發種種願云云

以之願度相可知之。付之瑜伽四十五五種願。出第五大願。十種願瓔珞三種願可見疏

一。力有二種事　祕云。有云。思擇思惠。修習修惠也。問。若爾後得何有思惠。唯無漏故。答。有正思惟名思何失云云

私云。正思惟名思惠事メッラシ。次力度者。思修二惠處有。令前六度無間現行。力故云力歟。疏云。攝論說。由思擇修習二力。令前六度無間現行云云　以此文致此推也。瑜伽四十九所有十力加行清淨名力波羅蜜云云　以之配今論二力可知之。瓔珞三種力。報通力修定通力變化通力也

一。智有二種事　疏云。無性云。由施等六成立此智。復由此智成立六種。名受法身。由此妙智能正了知此施戒等饒益有情世親云。由般若波羅蜜多無分別智自性等故。成立後得。復由此智成立前六波羅蜜多云云　由智波羅蜜成前六度。依六度成此智見タリ。又云。四十九說。於一切法如❷受安立清淨妙智名智波羅蜜。當知能取勝義惠名惠波羅蜜。能取世俗惠名智波羅蜜乃至❸讀體故一。今此論等中論用故不相違也云云　瑜伽智破羅蜜立一。今論受用法樂成就有情二智立。開合不同也。瑜伽談體今論論用也。肝要第六般若根本智。第十智波羅蜜後得智也。瓔珞三種可見疏

一。此十性者乃至三業爲性事　此說自性之論義ニテ可知之也。論施以無貪三業爲性云云　疏無貪相應思所發身語業トヲ爲體云云　疏樣身語業假業歟。能發思雖身語同時取意業歟。將亦身語同時思身語云。其外思爲無貪相應思歟。可依意業習歟

一。此下疏引瑜伽三十九作二釋。一同對法取思不取無貪。二取無貪云云

一。戒以受學菩薩戒時三業爲性事

私云。律儀云即唯二業。攝善攝生二戒云即通三業。能順西大寺律儀二業。後二三業習招提寺意。菩薩不共律儀戒十重也。十重有後四重不自讚毀他。不貪不瞋不謗三寶意業戒。三聚悉通三業習。故今疏文難義也。西大寺意。菩薩通受律儀戒七衆故限身語二業。何叶今文此論文下有祕釋　讀師云。菩薩不共律儀取十重歟不取歟。本疏兩釋聞及兩門論。サテハ本疏二釋當歟　光胤申云。此下疏一段兩寺料簡歟。實本疏樣。シカトニ釋作ルトハ雖不見。十重取律儀樣ニモ見。又不取之樣ニモ見タリ。可勘之。上律儀以七衆在家出家或爲體乃至亦通三業云。律儀戒七衆不取十重見タリ西大寺順其實是菩薩亦得是律儀取十重見タリ順招提寺一據善戒寬狹故即令入攝善戒中故文十重意業邊攝攝善法戒見タリ。付兩寺有料簡歟　讀師云。律儀二業後三業此疏見タリ。招提寺如何會之耶。又論云。總三業爲性云云　律儀三業ト見タリ。西大寺如何會之耶　光胤申云。論戒以受學云云　疏釋以受時學時三業爲性云云　受時者受體也。學時者隨行也。正受戒也。隨行者受畢爲全戒學スルヲ云隨行也。隨行時。律儀三業隨行アリ。故論受學トヲ總含。三聚戒三業爲性トイエトモ。律儀邊學❹三業。受二業也。後二受學通三業。總云三業爲性也。論苞含スル相濫遮。疏二業三業釋分ケタリ。疏此中總論總論詞分明也以上西大寺ノ意ニシテ會論ノ三業爲性ヲ　次招提寺意云。疏律儀二業後二三業云文會事。疏二業三業分別。且七衆取律儀一邊事也。七衆戒身語二業。故無意業。疏所以且說七衆文此會釋也。招提會釋不可過疏會釋實十重律儀故。其實是菩薩亦得是律儀文此意也以上招提ノ意ニテ會疏也。一旦雖決　兩寺料簡肝要可在此疏一段。一五篇戒樣。此下疏大綱引之

❶利＝引？　❷受＝實？　❸讀＝談？　❹三＝二カ㊞

一。忍以無瞋乃至三業爲性事　演祕釋三種忍行相大切也可見之安受苦忍九種苦可見疏。諦察法忍八種勝解可見祕上注之歟

一。精進以勤乃至三業爲性事　演祕委細也可見之

一。靜慮但以等持爲性事　等流唯定非散也。疏云。不說三業云云不通散故不說三業歟。等持取定體不取餘法故歟。定心同時起三業事アリ。何不取之耶不審也。又對法有三業自在用云云可尋之所詮論至靜慮獨不說三業聊有所存歟

一。後五皆以乃至後得智故事

私云。第六本智。後四後得智歟。於願波羅蜜有二師。後五皆以擇法爲性初師歟願智爲體也。智後得智也

一。有義第八乃至爲自性故事　願度第二師也願二法爲體非智。攝論此師有二說或欲勝解或信勝解云云今論合之云三法

一。此說自性乃至功德爲性事

私云。忍精進三業爲性說事。祕有義問答アリ。有義自性體不取三業。正義取之。布施淨戒二度三業顯也。靜慮般若トハ論不說三業故勿論也。忍精進トノ二度事論說三業故。正不正諍之。有義論脊屬體說自性云云　正義質自性體也

一。此十相者乃至波羅蜜多事

私云。此十相者。疏云。云何名相。即成波羅蜜多相貌具此七義方名度故。闕者即非ナリト云云

一。二一安住最勝乃至非倒彼岸事

私云。初最勝樣云。二乘全不具。前五具耶多歟。何大品經六十辨云前五不具波羅蜜祕推之雖修前五不修般若故不成❶深羅蜜。仍前五非波羅蜜歟。修布施等假云波羅蜜也。無般若非度事以若無七寶不名輪王可知之

一。第五最勝第七最勝差別事　光胤云。或仁撲揚講時。論義ニシテ。與肝要第五。疏云。無相智所攝受者。即第六不執三輪清淨云云　三輪狹取三輪執離義也。第七ヲハ謂要不爲二障間雜云云　寛取二障故有差別歟是ハ　抑第五與第二差別事。❷疏云。第二前者。彼有道心未必一切迴向菩提。此乃迴向云云

一。由斯施等乃至四句分別事

私云。即種類福爲四句云云　種類福者。不行施隨喜施故云種類福也。正施財等根本福也。不行施喜他人施布施行種類故云種類福也。不約種類福四句不足スヘシ。度非施句者。隨喜施爲其體故也。又次第修者布施行有二句。無第二度非施句布施最前無度故。何度非施句アラム耶。餘五度雖爲次第修可有四句。前有施度滿句故。非次第修時六度悉可有四句。疏一段可見之取意記之此下祕釋アリ。問答アリ。可見之延公云。種類福者。不行施隨喜施云也

第百十九日自此日有十不增減者至成五相資或二合說

一。對治十障乃至十重障ト見タリ。當座評定此通也。付之無明者。無明一法歟。總所知如無明住地廣云無明歟。可尋之。云無明等置□言樣取無明一法歟トモ覺エタリ

一。此但有十乃至無增減故者。十度不增減由三故也。十❸□□□故一治十障故二證十如故三

一。復次前六乃至相違障故者。此十度不增減由也。六種障可見疏。攝論六蔽云云

私云。此文六度不增減由歟トアレハ。此十度說由也。疏見タリ。疏牒此文以上所言說十所以乃至下依六說十。謂慳悋乃至惡惠云云　說十由也。人迷ヘキ事也。付之疑アリ。上對治十障トアルハ說十度由分明也。六種何說十度由耶。答之第六惡惠可有五惡惠也。總含云六種也以上可打墨アヤマリ也論文

私云。以上記アヤマリ也。復次前六不增不減者爲除六種相違障故者。說六度所以也。非十度由必定必定

疏云。下次明說六所以云云　此下以上所❹定說十所以者。上十地十障十如三由事也。下依六說十之依六又分明也。說十二字コソ不審ナレトモ。遂開十故云爾也。

❶深＝波？　❷傍註曰第五最勝義也　❸□□□＝地修行？　❹定＝言？

肝要波羅蜜ノ增減門ニ有九種所以。前三十度說所以十地十障十如後六說六度所以歟復次前六
以下也離惡惠爲十障云事疏非之可見之

一漸次修行諸佛法故事　說六度六義中第二也。於總九種第五也。此因意說六度次第次第佛法成就之由也。漸次成就之樣。前四度修スルハ不散動因也。第五靜慮不散動體也。第六惠不散動果也。智依爲業ニテ可知之可見疏佛法者十力等也。修者成辨義也　別不散動取沙汰事。佛法成就之功離意動義肝要也

一漸次成熟諸有情故事

❶私云。漸次成熟之樣可見疏。不見疏難知

讀師云。第一施攝受有情者易知。行施入歸伏故

私云。依施攝受有情。所化有情遇害惱時。依戒救之。依此救濟。菩薩返過苦時。依忍能受。依此救濟。有情隨教化修行時。依精進助所作。雖修行心未定時。依定令定。雖定未解脫時。依惠依惠解脫之

光胤申云。抑今增減門十度六度不增減定十或六由立樣。先六度十度立テテ。其上何由ニテ六或十立ルソヤトアラハ。此由可立云事歟。只廢立セヌ前以此由立。十或六嫌餘歟ナラハ不審也。假令十一十二或二十トモ立。或三四或七八トモ立ツトモ。此程由ハアルヘシ。寄七覺支七波羅蜜トモ。八正道依八度トモ何不開耶。功德ノムキムキヲ取何有階級故此事不審也　讀師云。此事ケニモ不審事歟

一又施等三乃至唯有此二事　❷評定曰。增上生道者。增上生道云事歟　光胤申云。不爾。增上生道也。カヽル增上生滅道也云云　此分治定也　讀師云。施戒忍三種增上生道トナリ。精進定惠三種決定勝道トナル。施感大財易知。戒感大體。持戒生善趣得尊貴身故。忍感眷屬。行忍者一切有情感歸附故。決定勝道中精進伏煩惱修善方便トナリ。定成熟有情方便。惠成熟佛法方便也。依定發通引攝有情故。有惠成佛法故。此二道菩薩道建立也　評定云。決定勝道可爾。增上生者。世間殊勝果報歟。感之要須イカニ　讀師云。得大財施衆生衆生依之被引攝尊貴人ニハ隨彼教又一切有情歸伏シヌレハ。利他門成歟　光胤申云。菩薩受生時感十王花報或佛出世時。王宮誕生。此由歟

一增上生決定勝二道名同事

私云。增上生者。所招果體也。道者是因ナリ。大財等果從因等起名增上生決定勝者。望劣三果增上果體。後三果體而勝於彼名決定勝。道者因也云云　推之增上者增上果歟。決定勝。決定勝レタル歟。抑此二道自利利他トノ二道也。互互歟

一又前三種乃至諸煩惱故事

❸私云。疏七十八深密トヲ引云二因緣故六度無增減。一二❹饒益有情。二ニハ❺對治煩惱云云

一永伏永滅事　定伏惠斷云云　此推之以一利分二種歟

一又由施等乃至不增不減事

私云。前三悲故不住涅槃。後三惠故不住生死云云　可見疏又云。四十九云。六度三學攝故不增減。前四戒學。後二定惠二學也

私云。戒多利他取之。自利門ヨリモ戒利他門要須歟。推之戒忍布施トノ依止トナル故歟。先戒自利門顯歟不審也。又前日戒ナリト云事可思之

一由此前六不增不減事　九種別儀一種見タリ。九種者易知。上擧九種由也。前三十度。後六六度。抑別義一種者當何耶事古沙汰也。二義也。指處二義アルナリ　延公云。別儀一種指後唯四者爲助前六等文也云云

私云。一義意也。此外一義可見古聞書

一後唯四者乃至廣說應知事

私云。此上六由以說六度不增減也。サテハ六度滿足スル處又後四何事ソト覺シキ處。爲助前六度後四度出來云云　抑上十度不增減云云由アレトモ。其時後四度立由聞エタレトモ。其十度

❶傍註曰九性中第六也　❷傍註曰九種中第七也　❸傍註曰九種中第八　❹傍註曰施戒忍　❺傍註曰歟定惠

門由ニシテ不見正助立十度由也。此六度門六度正爲助後四出來爲言此事繁重トハ不可難。如法意得事也

一。方便善巧助施等三事　可見疏。攝事中布施可尋之。此事可見瑜伽七十八卷

一。願助精進事　易知。世間願力アレハ不退屈辨事也

一。力助靜慮事　定智依爲業說。今助逆ナレトモ聞思爲加行定成難故歟。疏聞法得勝解畢ヌレハ。内心有隱能故云云

智助般若事　評定曰。根本智コソ後得智引。智助般若逆也云云　此事智助般若樣可見疏。又有演祕釋可見之

一。十次第者乃至次第如是事

私云。次第門有三解。引發持淨麤細也。委細可見瑜伽七十八。又可見疏

光胤申云。持淨付依戒持施者。戒同時施歟。後戒依持前施歟。假令依第二地令清淨初地施歟。其不審。已經久時劫布施行何令淨耶。評定篇篇也　疏云。由行布施攝益有情由持戒故不爲惱苦云云　戒不損惱スルハ。施攝益有情成增勝歟可尋之。麤細事定麤惠細之事難思。惠行相定ヨリモ麤ナル事常事也。定通門時。麤細顯然也。通定ヨリ麤也。通惠故。但此惠根本智ナレハ麤細理アリ。第六般若本智也。後四度後得智也。本智細後智麤ナルヘシ。麤細逆倒セリ　評定曰。本後相對凡行相然也。但隨地次第麤細樣アル歟

云云 不分明。引發持淨二解演祕釋アリ。可見之

一。易難修習次第如是事　十度次第易難次第歟。於後五度本智難後智易。此次第不審也。可尋之

一。釋總別名如餘處說事　疏一段長。可見之。祕釋處處可見之。餘處者七十八深密等也。波羅蜜云總名。布施等名別名歟　總名有❶六解別名有三解。疏一段可見之

一。此十修者乃至廣說其相事　五種修事

讀師云。可讀上疏一段被讀之也。無別沙汰。篇篇不意得事共アリ。恐繁不記之。對法十二攝論可見

一。此十攝者乃至互相順故事　十度相資之互相順故。一一度各攝十也可見疏

一。依修前行乃至非持淨故事　讀師云。此一段非次上謂十一皆攝一切之由。此ハ依引發持淨相攝樣也。上文連續シテハ不可心得云云　光胤申云。此事誠爾也。若上文連續心得時不可符合。上文ハ一度攝一切事也。今一段依引發布施攝戒乃至定攝惠。依持淨戒攝施乃至惠攝依持淨。戒攝施乃至惠攝定事也。一度攝一切度事ニハアラス。此事古聞書符合セリ

一。疏文引發門時以寬問狹故順後問。答云云　持淨門以狹問寬。順前句答云云　祕委釋之。必可見之

一。若依能雜乃至應作四句事

私云。種類福者。如上注。隨喜施不行施度非施句也。第二句也。純修時約種類福作句布施有四句。以種類作第二句故。不約種類福闕第二句。有三句。種類福外無度體故。施前イマタ度體ナキ故。以何度非施作耶。餘五度ニハ具有四句。皆前有度故有第二句也。此純修事也。雜修時施不約種類福可有四句。前有度故。抑純修者施施申サハ。修施時俱修施不失雜餘度也。故施前無度。雜修者疏云。諸度相間有第二句故也云云　假令修布施行時。中間戒等❷受修事也。故施前有餘度也

一。或互相資事　得五果樣可見疏。付之相資シテモナク可會文事也。有漏道伏以安立少物等離繫果ナルヘシ。依有漏道擇滅者常事歟。又依無漏業感變易。或熏禪便雜修以無漏得異熟果樣可存故

天文肆年乙未七月二十日漸筆之功訖

對長基得業一校了

藥師寺末資相似僧英乘

❶傍註 忍祕釋シテ六ハアヤマリ五也云云　❷受ニ交ク歟

論第九卷聞書第三

第百二十日（自二十與三學互相攝者一至二而皆攝在十到彼岸一）

一。十與三學乃至一切有情事

私云。律儀戒。疏以七衆戒爲體云云　順西大寺義。攝善戒。疏。有爲無漏善法爲體非有漏。有漏可斷故云云　第二戒除有漏事不審也。可尋之。凡別解脫戒根本有漏。沙汰之轉成無漏。勿論ナレトモ尋有漏歟。如今者。地前菩薩修證善法非攝善戒歟不審也。可尋戒家學者。第三攝生戒。疏。謂正利樂三業爲性。如上應知云云　漏無漏沙汰ナシ。但如上應知ナレハ。第二戒樣歟。此不審同事也。抑正修證修證。修有爲善法。證無爲歟　正公云。三聚戒事。論文樣後二戒發善見タリ。順防發別體西大寺之義歟　讀師云。抑後二戒處アル防惡。西大寺如何意得耶　光胤申云。發善家防惡トハ此事歟。不修善不利生之惡也

一。此與二乘有共不共甚深廣大事　評定曰。抑共不共云三聚中何耶。又疏引世親攝論四殊勝互悉有共不共之義歟。隨一歟。色色評定。光胤申云。世親攝論四殊勝中第二共不共勝。即今共不共アリ可見疏甚深廣大者。四殊勝中後二也（可見此疏分ニ治定也）　光胤申云。抑於三學戒學ハカリニ對三乘共不共甚深廣大沙汰ニ。於餘二學不沙汰事有子細耶　讀師云。顯一隅令知餘歟不分明

私云。此事古聞書ニ戒學大小戒相勝劣分明故沙汰スル樣アル歟。凡不審也

一。定學有四乃至之所行故事

私云。此定學。疏四種共第四定限見タリ。又智光明通聞思修見タリ。集福王譬喩見タリ。集福如王故有祕釋。常論義也

一。此四所緣乃至如餘處說事

私云。攝論第八說六差別。其樣可見疏　延公云。六中今論擧五無第二種種。不擧之。定體故別不擧之

一。慧學有三乃至如餘處說事

私云。此三種無分別慧與上般若三種慧カソル。上三慧於根本智談之。今三慧常加行根本後得三也。抑疏如六度中合五爲一說。後得等三智皆第六故之釋。可沙汰之。上第六唯攝無分別者後四皆是後得智攝。後五度根本後得二智見タリ。此於無漏六度別之歟。有漏六度皆加行智歟。可尋之　抑此三自性所依因緣所緣行等事　可見疏・・段。又可見祕。攝論第八釋慧學三種有十六門。今論十六中擧自性所依因緣所緣行之五。疏此外擧任持助伴二。餘等言等之。第一自性者。離五種相無分別智自性トハナル也。五種可見疏。所依者。非心非不心。非心者。種類心。思量心不爲依故。非不心者。非思量心歟。因緣者。聞熏習種子也。易知。所緣者眞如也。三種慧共無分別慧故。取證如智也。行相者能所緣平等平等也云云　祕引無性釋可見之

私云。抑疏理智冥合平等平等喩出時。如根取色見青等相。非此青相與色有異故云云　此樣理智冥合者。色塵青相無異ナルカコトシト云云　體義差別ホトニ理智ノアヒハアル也

祕云。根本後得二智差別者。頌云。如人正閉目。是無分別智。❶彼後開目。後得智亦爾也云云　引無性釋歟　又祕云。此智與境無差別相。如空與空所有光明。此故此智成無分別智云云　此根本智事也

一。如是三慧乃至俱已捨故事

私云。現唯加行事付何漸悟菩薩地前後得不說耶。現唯加行未盡也云疑アリ。疏此頓悟三乘各自位ニヲイテ論之。若迴心ナラハ皆通初二位云云　皆言根本智ハ漸悟地前二位起之見タリ。可沙汰之（漸悟菩薩地前ニシテ起根本智歟ト云論義。新物ソシテ皆通初二位ノ疏釋ヲ一方ニ出テ難スヘシ）

又見道位中無加行故事。見道位寬。何不起加行智耶。良明房不審也

讀師云。七地已前若種若現俱通二種付。此加行智無漏歟云云

私云。加行智通無漏歟云論義ヲシテ。一

❶彼後＝卽彼復？

方ニ疏ノ加行唯有漏ノ釋出。 一方ハ讀師被申違加行故ノ釋。 幷惠學有三下疏ノ如六度中乃至後得等三智皆第六故之釋出ハヤ。此事宗家二釋也如下注ヵ

光胤申云。 疏ニ加行唯有漏餘二無漏云云 此加行智有漏歟。凡加行智總限有漏見タリ。無漏智ハ證理ス本智也。緣ス俗云後得。其外ニ加行智ハ不意得 讀師云。八地已去無功用道違加行故云云 此文樣加行智無漏ナレトモ。功用道ノ故八地ニナシト見タリ。若加行智限ハ有漏ニ。八地ハ純無漏ノ故ニ云。

私云後因ニ見ル第十卷能轉道ノ下疏ノ處。加行智ハ限ニ有漏ニ歟通ス無漏ニ歟問答セリ。二釋作可見之。今段ノ祕ニ二釋アリ 私云。所有進趣皆用後得無漏 起中任運趣故者。八地已上ノ加行道ノ事歟。四道中加行道ハ八地ニモアルヘシ。其ハ後得智也ト云意歟。七地已前ニモ定テ可有後得加行道ノ事新ノ如此八地ヲ限テ說クハ。ケニモ七地已前ニハ無漏加行智アリテ成ス加行道ヲ。 八地已去ハ後得成ス加行道ノ事新義アルカ故。如此釋歟トモ聞エタリ

一。加行智加行道トノ事 祕云。 問下ニ明菩薩一一刹那ニ四道具有云云如何今言見道等ノ中無加行耶 答。若加行道通漏無漏。加行智者唯是漏攝故不爲例。或加行智亦通無漏。今依漏說亦不相違云云

一。若自性攝乃至惠攝後五事 讀師云。若隨用攝ハ用者何ノ用耶 光胤申云。人師釋ニ作用ノ釋歟古鈔書可見之

私云。作用者。施起ニ戒ノ資糧用。忍ニ起助ル戒眷屬用ノ事歟。 此ノ用門ノ時ハ精進遍ノ起策ス三學ヲ作用故通攝也 私云。若隨顯攝ノ時ハ。精進ノ攝ニ戒學ニ者。 其ノ相貌顯ナル義歟。精進ハ互ニ三學ニ雖ニ勇猛ニ殊ニ守ル戒ヲ相貌顯ナル歟

一。此十位者乃至俱唯無漏事 此ハ十度ノ五位現種心也。非ニ三學ノ事ニ也 評定四。修習位其相最顯ト云。 修道位ヲ先ツ最初ニ釋ル不審也云云

私云。 五位ノ中ニ此位十度ノ相貌顯也ト云事ヲ釋置ク也。 正現種分別心ノ事ニハアラス。現種分別ス五位ノ次第ヲ釋ス故。下ニ云フニ於修習位ニ等ノ如ニ次第ニ釋之。其相最顯ト者。 對シテ五位皆具ニ。其中ニ此位最顯也ト爲言

一。此下疏此中所說隨其所應未必十種一一皆爾事 評定四。謂修習位中ノ處ニ付テ修道事歟此事不意得。 其相最顯ノ樣ニ云ノ爾歟如何云云 光胤申云。此文ハ總テ互ニ五位ニ現種分別スレハ。 五位ノ一一ニ十度種現具足スル事ハナシ。 隨テ其所應ニ可意得ト云事歟。狹ク修道トハ不可取置ク歟。疏ノ樣此旨勿論也。其相最顯ハ下ニ牒釋ス此分ニ治定也

一。疏ノ此中約法爾種子說事 評定曰。無漏新種何不取之耶云云 光胤申云。然初二位頓悟菩薩種通二種。種必定法爾種歟。不可通新種。 餘位ニケニモ不取新種ヲ事不審云云

私云。若互ル五位ニ種ハ法爾種ト云事釋。又此中約法爾種子說ス。下ノ通達位ニ言十者等ノ文ニ付テ可意得歟ノ事可沙汰之

通達位言十者雖無別行義說有故事

私云。瞻覺房撲揚講ノ後論義ニ可被沙汰歟以テ此文意可答之也。 第九卷ノ❶住緣起智ノ處ノ注カコトシ 私云。此十度ノ現種分別門ニハ。頓悟漸悟ノ分別ヲ釋ス。上ノ惠學五位分別門ニハ不ノ分別頓漸二人ヲ。偏於頓悟ニ釋之事異因可尋之可沙汰之。 八地已去種通二種現唯無漏事

私云問。八地已上ノ五識中ノ善ハ亦非ニ無漏ニ如何。 施等唯無漏耶 答。五識中ノ善既非ニ增勝ニ非ニ立ニ爲ニ度故不相違云云 可意得置事也

一。此十因位乃至故未究竟事 ❷評定曰。近ト大ト名言何ル義耶 讀師云。大ハ尙意得ラレタリ。 甚深廣大ノ殊勝六度ヲ可ニ八地以上ニ故。近ト者抑近ト大ノ義歟。凡初ノ波羅密多近事同事歟。在ニ中間ニ故。 此事藥師寺懃緣房中ニ故性禪房得業被申事アリ。撲揚ノ釋ニ近ニ作ル二釋。一ニ近ク無相ニ。二ニ近ク無功用ニ云云 此事憶念スル事アリ。爲人道章ノ釋歟以上讀師說

私云。歸宅ノ處ニ同寺ノ堯觀房光胤ニ物語シテ云。懃緣房中ノ性禪房說ニ作ル事也。 吾ガ物語懃緣房ノ事也。 此ノ撲揚ノ釋ハ第三卷ノ斷捨門ノ下阿賴耶識ノ釋ノ下ノ演祕ノ釋也云云仍勘之處在之ニ祕云。 疏瑜伽四十八初劫名波羅蜜多等者乃至 初ハ純有漏ナリ去ハ無相遠帶相修

❶傍註曰六現前也 ❷傍註曰讀師歟

習。由此但名波羅蜜多。大通無漏隣
無相故而得近名。後位無相任運長時。
故名爲大。或言近者。近無加行。雖有兩
釋。後釋爲勝所以者何。答。七地之中亦
有無相。而云何言近無相。故名近耶。故
後釋善云云　此釋歟。近無功用。第二釋正
歟。凡波羅蜜多。初位取其名下スニア
ラス。後二波羅蜜近大トノ勝德副タ
ル名對。　不副別德名。通途ニアレバ
配初位歟
延公云。一行中修一行者。初一行下一行
歟。初一行中首行。　其外又餘行修スル
ヲ後一行云歟　讀師云。首行外修餘行
歟。但不分明。其外能一行中論義才學出來
略之
一。此十義類差別無邊事　可見疏祕一段
一。十於十地乃至地地修一事　十地首行
也（十度ヲ十地ニ配）
一。雖十地行乃至十到彼岸事　六度攝一
切行故。六度外無餘行云云
第百二十一日（自十重障者一異生性障至卽是此中樂涅槃者）
一。十重障者事　此一段二十二愚佛果障
トヲ釋非正論。　疏云乘文次。對釋二十
二愚義乘文便故因釋佛果障云云
一。一異生性障乃至　異生性故事　大乘定
性不定性無性有情異生性。分別二障種立
之。於定性二乘疏有二釋歟。或限煩惱。
或通二障。限煩惱釋以不障自業爲其
由。通二障釋以無性有情異生障返質
之。取二障種歟（是一）
此才學新物一帖案之。煩惱性類限染汚
一性歟。通無覆性歟トシテ。一方隨能
持時何不判無覆性耶。此例異生性無
覆出ヘシ。又義義門ナレトモ。所知望
二乘無覆判事出スヘシ。一方自性
染汚之種子。爭通二性耶。隨論云下煩
惱性類限染汚一性見タリ
一。異生性三性事　疏有二釋。初釋限染
汚性。第二釋隨能持第八一門可判無覆
性類。隨所生染汚性也。仍可通二性
云云　遂云。前釋爲善。取限染汚初釋也
是一
一。燈破西明要集三節事　一節本疏今
斷能依故說所依斷云云　意依斷能
依異生性。所依二障種斷也。要集嫌疏
釋所依二障斷故。能依異生性斷云ヘシ
ト云云　燈師破之。既異生性體亦是障。何
不說斷。由正與聖性相違故。入初
地初正說斷故。此斷時種❶子亦據增
說故云云　意云。異生性障體故。能依正
斷見。隨其可斷所依見タリ　是一　第
二節事。西明意異生性通依現種立之
云云　則執著我法愚卽此障云。卽異生性
障爲證立此義。燈師破之偏種上立
由釋。遂會卽執著我法愚事二釋
作。初釋答異生性狹。言障卽寬。雖擧
異生性意亦兼所依。且如愚品尙總名
愚。況一執體俱是障故。故以初愚言卽
此障云云　此釋意。況爾異生性不相應能
依假立分也。十重障門云異生性障時。
寬兼所依云異生性障也。雖擧異生性
障時兼所依取也。故卽執著我法愚也
（爲言）第二釋又解。執著我法愚卽是異生性
（乃至）亦名愚等云云　此釋異生性障ニヲイ
テ異生性障トノ寬狹不見。異生性障只
同物也。執著我法愚非二障體異生性故
卽也（爲言）
❷燈第二解。又解。執著我法愚。卽是異生
性。依彼我法種類立而得彼名。非卽說
是現種二種云云　文明六年
第三節事。西明意。不定性人。得聖已去未
入大乘見道。前亦凡亦聖也。　或唯聖
者也。云二釋作要集斷唯聖後解勝也云云
燈師破之。今謂前勝同本疏故云云　延公云。
異生性障一向不應分歟。所依二障體
取加歟。二義也云云　光胤中云。義燈二釋
（第二節ノ上ニ注ス）延公云。其別事歟。迥同事歟
一。異生性障通種現。單異生性限種立
之事　演祕云。論依彼種立異生性故者問。
若爾如何下愚相卽スルヤ云執著我法愚
是異生性障。豈此愚者唯約種談。答。性狹
障寬。異生性障卽通種現。謂異生性及異
生性種類現行想合名爲異生性障故無
違也（此祕釋同燈初釋歟ト古キ聞書ニアリ）
一。二乘見道乃至名得聖性事　光胤申云。唯
斷一種事。異生性立事二障上立。斷時
煩惱障一種分斷得聖性也。付之不審云云

❶子ニ等ヲ㊇　❷傍註曰此分別ニカキテアリ與基ノ筆跡

所知上ニ立テタル片方ノ異生障残ル。何所依ニハ一方ヲ斷ス。能依ニハ兩方俱ニ捨耶疑言 此疑アル様ナレトモ。煩惱所知上ニ一ケノ異生性立テタレハ。一方ノ所依ヲ斷スル時。所依タマラスシテ捨ル也。此樣ナラハ。依ヲ取依ヲ斷スル能依可斷云ニナリヌ。疏ニ能依斷故所依斷云云 此疑アレトモ。譬ヘ能依ヲ斷スル時。一ケノ能依故ワケテ可捨様ナシ。仍生空見道現前。自然異生性違分アレハ。所知邊ニ立テタル方被捨也。故ニ隨能依所依斷也 讀師云。煩惱斷スル時。能依異生性全ク捨ル事。金輪ノ足ニ一足ナケレハ。雖有二方ノ足上ノ輪タマラサルカコトシ云云 光胤申云。二乘菩薩斷ニ二障ヲ時。唯斷煩惱唯斷所知事。一ケ種ナレトモ。功力有分齊故聖讃功力有分限故云云 此樣ナラハ。雖一ケ異生性何分ケテ不斷耶

一。二眞見道乃至無俱成失事

私云。有薩婆多伏難。小乘意異生性修所斷惑也。修所斷ノ見道前世第一法ニ捨之故。正見道無漏現起時已捨ナリヌル故。異生性得俱ル事ナシ。仍凡聖俱起ノ過ナキ也。而大乘意。見所斷種ニ立異生性故。見道無漏無間道俱起惑得アルヘシ。惑得アル故。無間道正捨故。惑種無間道俱生スヘシ。仍惑得アルナリ。仍凡聖俱起之過アルナリト云伏難也。此不顧大乘宗義。以小乘宗義難大乘也。本疏由薩婆多惑得俱故。今爲此難。非就大乘解釋此意也。爲答此伏難。今文起也。疏云。令未來煩惱住不生法中。是名爲斷云云

私云。斷惑樣色色習多。但此文樣分明也

良明房云。自類相生種子得生用不續。此名斷惑歟云云 延公云。斷惑形篇篇雖有申子細。今樣通途能義也 延公云。理證之外有斷惑作用歟。理證スレハ則斷惑歟是一 先理證後斷惑歟。斷惑畢理證歟是一 此ハ離二念義前後事歟 此二ケ條古沙汰也云云 一猶明與闇定不俱生之下疏有一ケ問答。今斷縁縛斷歟。相應縛斷歟。問答云。所知障ナラハ斷麁重。體非縛法故。煩惱ナラハ從二說斷云云 可見之。又此下前後對證文引佛地論三師アリ。引之廣釋之可見之

一。無間道時乃至解脫道爲事 此文生起問疏ニ。疏云小乘難曰。我無間道猶有惑得可起解脫道與得相違。今汝無間道已無惑種。何用復起解脫道爲云云 意云。小乘宗無間道有惑得故解脫道要須アリ。大乘意ハ無間道既無惑種解脫道無用也

一。斷惑證滅期心別故事

私云。此解無間道捨義意歟。其故爲捨彼品麁重性故。師下疏云。前解但爲證無爲者。金剛心中第八已無漏トモ未圓明故不名爲佛云云 此文分明也。前解者今文也。此初解意ハ。麁重ヲハ無間道ニテ捨之義也。解脫道ハ一向答ニ證滅期心ニ起此道也猶有麁重ハ論義也 無間解脫二道可有明昧。所證之理但名眞如不名擇滅之祕釋此意也。雖然麁重ヲハ無間道ニテ捨之也。依之金剛心ノ無間道ニテ麁重ヲ捨故。無間道捨師云也

讀師云。解脫道捨師許此道理歟。事此上沙汰也云云 許定曰。正義此道理可存事也云云

一。爲捨彼品麁重性故事

私云。第二解也。解脫道捨正義意也。麁重者。無堪忍習氣麁重也

私云。無間道捨解脫道捨二師。俱擇滅無爲解脫道所證理ヲ非無間道歟。初師ハ祕所證之理但名眞如不名擇滅云。第二師及證此品擇滅無爲釋故

私云。第二師下疏一ケ問答。問意取意 抑地地ニ不斷煩惱種子體無間道時不斷煩惱麁重無間道無所斷法。重意云。無間道斷種體麁重解脫道可申。而無間道位不斷種子不斷麁重。遂有何所斷起無間道耶疑言 以上問意取意記之 答意云。無間道所知無間道也。地地斷道斷也。離所知外煩惱ノタメトテ斷道ナシ。仍所知障無間道時煩惱種永伏。所知障解脫道位斷煩惱麁重也。故無間道專本障所知障アレハ。不可有所斷體云疑不可來以上取意記之

一。所知障所攝定障麁重異煩惱麁重無

問道斷之事　此下疏問答也　疏云。問。若爾如二乘者唯斷定障不斷種子。無間道生位無麁重。何用復起解脫道。爲答。無間斷麁重。解脫道中得自在故云云　此問答樣定障斷無間道斷麁重也。重意云。菩薩煩惱麁重無間道雖不斷之無過。其故無間道者所知障道也。而定障二乘伏時受付在無堪忍麁重斷。其外無斷體。仍麁重無間道斷之。解脫道得自在故。二道有差別。麁重ナラテハ起無間道要須ナキ故也。煩惱麁重異之。仍解脫道捨麁重也如上古聞書云。定障麁重外無所斷故無間斷之。煩惱麁重外有所斷所知障故。麁重解脫道サクル也

私云。無間斷麁重釋佛果障論義付。淺深中將得業自抄ノアヤマリノ東院御物語子細アリ。私云。無間斷麁重下祕云。有義釋無間道時伏受等種解脫道位除彼麁重云云　此有義釋違疏無間斷麁重釋見タリ。而無正義能破。尤アヤシ可尋之

一所知障斷得無爲歟否事　疏祕一段可見之

一所知障斷無爲得否ヤノ事　疏亦顯所知障斷不得無爲乃至　而有差別之文。釋祕云疏亦顯所知斷不得無爲等者。詳曰。今助一釋。斷所知障亦得無爲。如顯揚云。想受不動二無爲者。若斷障得擇滅所攝。彼障即是所知障攝。此論下云。許無住處亦擇滅攝。經言三乘無差別等。而依離縛斷煩惱說。亦不相違云云　本疏意斷所知不得擇滅。祕助釋得之。無爲三乘無差別者。離縛斷門事云云　此下第十卷無住處涅槃擇滅歟否ヤノ二師依可有治定歟

一雖見道生乃至是根本故事

私云。諸業果等之等惡趣非業及非異熟云云　何物耶。又等入天趣分別所起業果云云　別報不善業果歟　私云。抑能起煩惱者。煩惱所知二障兼ト見タリ。可見疏

一由斯初地乃至後准此釋事

私云。以異生性障即深密經二愚文也。古聞書云。於十重障第一異生性障第四微細煩惱現行障トハ。❶障ノ愚トニ寛狹アリ。餘八重障障愚無寛狹見タリ可勘之。此樣ケニモ異生性障狹。煩惱所知二障體也。二愚時第二愚業果故。異生性障ヨリハ愚體寛狹。抑即是惡趣諸業果等等又疏云。如次前等字等取善趣之中分別所起別報果及果等。直言惡趣攝不盡故云云　不善業歟　一惡趣雜染トノ二詞事。疏云。雜染之言通善趣分別雜染故。前說無記。若斷縛修道所斷。今言彼果不生。如緣起中說故以上　次下文云。今此第一所發業果並言趣者。毀訾言也。如說半❸釋迦名人中惡趣云云　一應知愚品總說爲愚事　愚者無明事也。業品トハ雖其體非愚。愚所發業。惑愚所感果故總云愚以上惡趣雜染愚　又執著我法愚中非愚貪等アリ。是愚之品。故云愚也以上我法愚也　私云。後准此釋論文事。疏云。後諸地言愚准於此解アルヘシ。如第二地業趣愚非體是愚故云云　可知之

一或彼唯說乃至俱起二愚事　評定曰。見云利障品非見云鈍障品。此餘煩惱也。此餘一切利鈍二障不云愚。愚體取利鈍障俱無明也。疏云。此師意說唯取無明與見非見俱名爲利鈍云云　延公云。疑煩惱今利鈍障利歟鈍歟　讀師云。見非見分別スレハ鈍歟

私云。執著我法之名言。ケニモ標見名歟。惡趣之名顯鈍障俱起之愚樣如何。愚答云。疏毀責名趣云云　如初釋惡趣可意得歟　一私云。抑此釋意十重障悉無明一法爲障體歟事可沙汰一節也。疏云。說十地中斷十無明故不取餘煩惱等也云云　一此釋意ナラハ。障寛愚狹歟。今論異生性障互分別一切二障經二愚取無明一法故。此一節可沙汰之。初釋寛狹トハ顚倒セリ

一彼麁重言乃至例此應釋事

私云。釋經麁重二釋アリ。初釋於惑有種現種云麁重現云二愚。二俱斷故

延公云。二障現行地前久已伏セリ。現行分已滅ニナリヌ。何見道位新云斷耶

❶傍註曰今論　❷傍註曰經　❸釋＝攝？

光胤申云。此尋疏問也。疏云。問。現行久已滅如何言斷云云　答。文云。五十九說諸煩惱斷略有二種。一諸纏斷。二隨眠斷云ヘリ。故ニ現行亦說斷云云　此上ニ一重問答アリ。問意。經何伏現不云斷耶云云　答意難領解可見疏追案云。疏第二重ノ問答ハ異生ノ伏道事歟　光胤申云。所詮種子ノ外ニ現行ヲ云斷何程ノ事ヤラム。現行ノ止分ハ不可過伏。伏ニ有多重故。而伏ノ疏ノ第二重問答樣不可云斷見タリ。返返不意得。但上ニ現行ノ伏ト種子ノ伏トヲ二重分別スルホトノ事歟。凡種子ノ功能ヲ損スル外ニ現行ノ伏ハ何事耶　延公其時申サレシハ。勢分伏ヲ云現行伏。損スル種子ヲ云種子ノ伏云云　此分一應其理アリ。此樣ナラハ。斷ニヲイテ種現斷分別スルモ其理アル歟

愚推云。永ク現行セサルヲ云現行ノ斷。永ク種子ノ不續ヲ云種子ノ斷歟

一。或ニ所起乃至此亦應爾事

私云。無堪忍性者。習氣麁重也

評定曰。此釋意ナラハ。二障ノ種現體ニ俱ニ愚ヲ攝歟云云

私云。初釋ノ意ハ。習氣麁重ヲ斷スル經ニ二愚ヲ攝歟。又麁重ノ言ニ專ラ雖取種。兼取習氣麁重ヲモ歟。將又總不說之歟事可沙汰之事也。第二定苦根出離事。可見疏祕。常ノ論義也。憂根ノ例難ヲ會ル祕ノ釋ト者此下ニアリ

一。後麁重言例此應釋事　疏云。後ノ諸地ノ麁重モ准此ニ爲ツクル二解云云

一。雖初地所斷乃至非此所說事

私云。異生障者。意取所知歟。廣通二障歟。事也。論二釋歟。今ノ文ハ取所知ヲ釋歟。又十無明不染汚者。以來廣取二障ヲ釋歟。凡於十重障。正ク種現ノ體ヲ斷ト申サハ。後ノ九地ノ障。偏ニ於所知ニ論斷ヲ。初地ト金剛心トハ通ニ二障ニ斷スル也。於麁重論斷。地地斷通煩惱ニ也。抑世親攝論十無明ハ非染汚云云　非染汚者。望二乘ニ說也。若初地障ハ通ス煩惱ニ。望ル二乘ノ時染汚ナル故除初地ヲ九無明非染ト說クヘシ。何云十耶

私云。抑此釋意。能依ノ異生性ヲ隨所依ニ所知分ス。望テ二乘ニ可云非染汚ト歟。是一　又異生性ノ異生障ニ有寬狹存歟。障門ハ所依ヲ取加故。平ノ異生性ヲ寬歟。是二　設所知邊ヲ立ル分ハ。望二乘ニ雖非染ト。煩惱ノ邊ハ必定可染汚ナル。何混シテ云十無明非染ト耶。若或云。非染少分染汚マシラハ。付テ九地多分ニ。文總意別ニシテ十非染トアレトモ。初地障ハ一向染汚ト意得ヘシ。有何過耶。是三

以上此等節節付テ初釋ニ可沙汰之。凡異生障ハ限ル染汚ニ歟。通染非染ニ歟。疏ノ二釋ナリ。上ノ十重障者。一異生性障ノ下ニアリ。前釋ハ爲善ト云テ限ル染汚ニ釋ヲ正トス。其ノ第二釋非染ニ通スト云。望ノ第八ノ談門也。非望二乘ニ。所詮今ノ意ハ取所知ノ初釋ハ異生性障ハ一向所依ハカリヲ取ル意歟。不審也。可尋之

一。彼是共故非此所說事　延公云。今論ニ三乘合明論也。何二乘ニ共ル法門不說之耶

讀師云。三乘合明ハ大綱歟。望テ事說不說勿論也

私云。若煩惱ノ斷ハ信二乘ノ斷道意歟。將亦總ノ共スル分ヲ不可說之。不共ノ分ノミヲ可說云意也。二邊ノ徵可沙汰之

光胤申云。此樣ナラハ。上ノ二乘見道現在前時。唯斷一種ト云文ハ如何意得耶。共スル分ヲ不說之。如此說ハ無用也。又下ノ二障伏道三乘伏斷ノ分ヲ明ス之。其外ニ四諦緣起ノ法門乃至第九卷ノ眞見道觀門等如何

私云。二乘ニ共スル分ハ。大乘ニ明ス分不說之見事也。總ニ二乘ノ性相ヲ不可談云事ニテハナシ

一。又十無明乃至故此不說事

私云。此釋ニ十ノ無明ト云中ニ異生性障ヲ不可入之。異生性障ハ見所斷故。付修所斷ニ云十無明也。此釋ハ異生性障ヲ即異生性也。更無差別存歟。其故疏ニ由此故知。其異生性ハ非不染汚ニ　私云。准此故知。異生性障非十無明ニ以異生非無記故。非准智障云云　異生性障ハ限染汚ニ釋也。付之所知ノ上ニ立分ハ。所依ニ付テ見ハ。何望二乘ニ不云無記耶ト云疑アリ。推答云。能依ハ總合立ニ一箇異生性ヲ故。如所依ニ二障ノ取分ニ不可談之イワレ歟。可尋之

評定曰。唯依十地ノ十地ト言總意別也。實ニ可云九地云云　或評定曰。初地ノ住出障ハ修所斷也。仍云。十地非文總意別云云　此樣可

爾　讀師云。住出障加三十樣可爾云云

一。而非正意事

私云。菩薩斷智障欲得菩提。又留煩惱助願受生セントヲモウカ故。斷煩惱麁重伏煩惱。非菩薩正意非正意者。非本意云程事也。其非正意由以不斷隨眠知之也。疏云。而非正意所以者何不斷隨眠云云所以者何者。佛一句加。明知。不斷隨眠而非正意之由也。正意ナラハ可斷之故　私云。抑此第二釋意。初釋異生性意取所知云嫌異生性障體廣取二障云事歟。將亦兩釋。世親攝論十無明不染汚內攝異生性障歟不攝歟差別。今論異生性障偏所知事。二釋共許歟事。尤可沙汰之事也

今度評定一結不分明大旨。後釋異生障廣通二障之樣アリシカ。所詮於十一重障。初地入心障金剛心障通二障中間限所知之樣被治定歟。付斷隨眠取障體之通也

延公云。金剛心斷煩惱菩薩正意歟。而非正意內歟　讀師云。正意也。障佛果涅槃故。斷隨眠故也　評定曰。サテハ地地斷煩惱麁重障レハコソ斷之。又伏煩惱同事歟　讀師云。麁重附在所知故。斷所知自然斷之。伏煩惱自然トシタル伏也。光胤申云。初地斷分別煩惱イカニ　讀師云。金剛心煩惱同事也。障見道故

一。二邪行障乃至誤犯三業事　評定曰。邪行障得名イカニ　良明房云。疏云。十地邪行於衆生身等障云云　讀師云第二地斷犯戒之愚邪行三業障歟。仍云邪行也

私云。能發所知障所發三業トヲ云邪行障也

一。所知障發業事　此下問答セリ。疏云取意非正文　前二生死時所知不發業。今發業如何相違耶以上問也　答云此正文也　若發業招生死所知障卽不能。非縛法故。前二ヲ生死由此❶不說不發。若障智三業不招惡果。此亦能發。此文所明但是等流增上業果云云

一。法執不善事　此下問答アリ。問。法執既通不善。何故非縛。答。不由不善性卽是縛云云　如心七等性卽非縛。法執但由煩惱俱故令成不善。非性是縛。既爾何故不感異熟。今實義者雖不善心俱。仍名無記。菩薩二乘所望各別ナリ。卽通有覆無覆無記故。不能招異熟果等故無前難文

私云。法執不善者。四見疑招歟否事可沙汰之

一。彼障二地乃至不了業愚事

私云。業趣愚趣毀責名也。正取惡趣果故非名趣。誤犯三業不故思業不感果也。所知障故也。疏云。名趣乃至惡果故云云

一。或唯起業不了業愚事　光胤申云。此第二解總非二愚異釋云。第二種種業趣愚異釋也。或仁申歟。古聞書ニアリ。アヤマリ歟。此或唯起業微細誤犯愚。不了業愚種種業趣愚歟。今度沙汰此分治定也。互二愚異釋也。如上利鈍障果　評定曰。起業愚コソ則不了愚ナルヘケレ。起業不了故也二分事不審也云云

私云。或唯起業不了業愚釋意。今論邪行障マテモ限愚外歟。將亦障廣愚ハカリ狹歟事古沙汰也。一義料簡云。於十重障第一異生性障第四微細煩惱現行障トヲ除外。障愚無寬狹見タリ。樞要見タリ。故或唯起業第二解意ナラハ。邪行障限愚體歟。愚者無明一法也異義也此能歟

一。三闇鈍障乃至修法忘失事　評定曰。此障正三惠障歟。勝定總持マテトモ障歟

讀師云。彼障三地勝定總持之下文。廣障勝定總持歟　總持者。法・義・呪・忍四種中ニ法義ノ二也

一。能發所發樣事　疏云。定親發修惠。總持親發聞思云云　延公云。勝定之外所發修惠者。能發定同時惠歟。能所發凡可前後事歟　讀師云。所發能發定同時惠也　光胤申。疏釋定修惠差別。言修惠因修而得此惠故言修惠從因爲名。非修卽惠。修是定故云云

一。欲貪愚乃至依彼轉故事

私云。此障定修惠也

讀師云。欲貪者煩惱見タリ。愚者所知障

❶［不］ー？

也。欲貪之愚歟云云
私云。疏云。多與煩惱中欲貪俱。故名欲貪愚。非所知障體名爲欲貪云云 不審云。欲貪愚障定修惠様イカニ
光胤申云。疏云。即由於五欲起貪多住散亂障於定及修惠云云
私云。抑所知處欲貪過失アリ。直依此過失可障定惠。何至此障別實煩惱俱起論障義耶 私云。推云。所知障下地體迷過失故。迷用煩惱邊住散亂過失顯歟。何故云煩惱歟
延公様評定曰。所知障與煩惱同緣境住散亂可障定惠。何強可煩惱耶。上趣也
讀師云。無殊成敗 延公云。彼昔多與之多言。顯法爾別體所知也。古沙汰セリ。意云。多言少分欲貪不俱行。所知アルヘキ故
光胤申云。對地上煩惱已斷所知置多言古申様アリ。昔言欲貪俱故位指不俱可在地上爲言 凡法爾別體所知論義也。常取異熟生疑人執等。此非正所知障歟。又正所知惑法爾前體取義アル歟。其物體當座申出也。追憶處忘却セリ。重可思出歟
一。二圓滿聞持陀羅尼愚事
私云。障總持聞思二惠見タリ
一。四微細煩惱現行障事
私云。我所邊見慢愛見俱行定愛法愛也
評定曰。抑同體起故說煩惱名一切所知皆爾也。至第四地障別立煩惱名事有子細耶 光胤申云。見執取義。執取我爲根本。於法見立我名。云法我見。見我門根本故歟。何云煩惱歟。一向當座假令案推也 讀師雖前無印可之詞。凡同心之氣アリ
一。最下品故事 第六分別身見等法麁猛故上品名。獨頭貪等不善故名中品。望彼品行相最細無記。故云最下品故見タリ
私云。抑不非意緣故遠隨現行故二故。最下品故外見タリ。則最下品故加三由云微細歟。而不作意緣遠隨後二由。疏爲最下品故由見タリ。返返不審也。後二由微細之由最下品加三故歟。此事可沙汰之
一。彼障四地菩提分法事 疏云。問。如何眞見等障菩提分法。答。其由有身見等俱爲愛迷執身故。不得觀身爲不淨觀法爲無我等故障菩提分即通障也云云 一延公云。雖有別頭生者。皆多分與煩惱同一體而俱起故立煩惱名云云 法爾別體所知文分明也云云
一。初二三地行施戒修相同世間事 延公云。施戒修之修者忍歟定歟 讀師云。定歟云云 光胤申云。疏世間有情多作此三福業事故云云 定取ト見タリ。三福業者施戒定歟。相同世修者此事也 一寧知此與第六識俱問此者。煩惱限歟。通所知歟。事可沙汰之。上二身見等指此トイワハ。二身見等煩惱所知二見云釋正釋也。若爾此問此者指煩惱所知ナラハ。第七所知八地猶行。何云方永不行耶。隨第七識俱我執見等云云 限我執見タリ。此事今度座評定無餘義。限煩惱様ニアリシナリ。實左様ニナクテハ可違論文故。凡寧知此與問狹。煩惱ハカリヲ問事疑アリ。寛所知互第六非第七由可釋故。與無漏道生空無漏道也無餘義
一。與餘煩惱爲依持故事 評定曰。餘煩惱者。第六煩惱也。第七惑歟 讀師云。第七見ニアラヌ餘貪瞋等也。七地以前第七貪瞋現スルヲ以。第七見等七地猶行事證也。伏滅見貪等可伏貪故云云 光胤申云。七地以前第七煩惱悉伏滅歟。第六煩惱何雖欲故起不可起歟。如所依已斷惑故。依第七煩惱成依持故。起煩惱時第六惑現起歟。何與餘煩惱爲依持故。指第六惑云餘料簡有一理歟
一此麁彼細伏有前後事
私云。此下引本經三隨眠文。三隨眠沙汰一向略之不及沙汰止也 私云。第七煩惱所知伏位事。古尋也。八九十地漸次伏歟。金剛心次前念伏之歟。由前道力折伏後地所知障現様ナラハ。隣次前道伏之歟。至第十卷二障伏斷可沙汰之
一。定愛法愛所知障也 論所知障攝定愛

法愛之文分明也。此二愛久執客執事有沙汰也　一於第四地障愚障トノ寛狹事。上注樣。除第一第四ト無寛狹意得。第四地障愚可有寛狹歟。隨二愚體如次定愛法愛也。障體見慢等煩惱。幷俱行惑品定愛法愛等寛取也。障寛愚狹歟

一五於下乘般涅槃障事

私云。令厭生死樂趣涅槃。眞俗隔歷意樂也。苦苦諦ナレハ俗諦也。涅槃理ナレハ眞諦也。欣厭隔歷思也。五地ニシテ斷此リ。畢ヌレハ。眞俗不二悟出來歟。二愚體如次厭苦欣滅トノ惑也

評定曰。此厭苦欣滅善心思歟。所知障思歟　延公云。定善心思歟。惑障現起時一切生死住著。背涅槃過失アリ。豈有欣厭思耶。依此障善心中令有此思故。關障過歟　光胤申云。染汚心ナリトモ可有欣厭思。吾等コトキノ者。晝夜染汚心中聞淨土欣之。聞惡趣厭之。厭苦欣滅亦爾也。外道計涅槃爲神我コトキ者此欲タルヘシ

私云。後見ハ疏由所知障令善心等故有欣厭云云　善心思歟

天文肆乙未南呂上三之天寫之訖

藥師寺末學英乘

論第十卷聞書

論第十卷中三分一　自謂生得謂大菩提至二轉依果皆此攝故

初三分一永秀律師。後三分一三身段定清五師談之　四智ト究竟トノ二段光胤沙汰也

一大圓鏡智功德事　論自離諸分別至現衆色像　文段合十五句也。疏釋之樣幽玄也。義演守千トノ釋在之。義演意合爲七義。離諸分別第一義。所緣行相微細難知第二義。不愚不❶忘一切境相第三義　不*忘不愚ヲハ合爲一義　性相清淨離諸雜染第四義。純淨圓德現種依持第五義。能現能生身土智影第六義。如大圓鏡現衆色像第七義也。第一義易知。第二義有漏第八三性境不可知　微細難測　故立。今微細難知義演不可知云云　但十地菩薩尚不知故爲由。如幻境界無漏行相超過有漏幷因位歟。第三義不*忘不愚共取之。不愚不*忘樣能可案之。義演記持明了云云疏云。一切種智者緣事智。一切智者緣理智云云　離諸雜染第四義。義演引佛地論永離一切煩惱障云云此雜染狹取煩惱歟　次純淨圓德現種依持者第五義。純者果位無漏如因位無漏有漏無漏間雜セス。純無漏トシテ相續。因位設八地已上。七八五根等有漏現行雜。或又有漏煩惱種子雜。次淨果位無漏體性離一切有漏義也。上無雜餘雜スルヲ簡。今離染體離染義也。就其上離諸雜染トノ差別事。義演不釋之。

但案之上第四義佛地引クカ故。正煩惱離義。今第五離染寛。一切有漏雜染離義歟　第六義能現能生事。疏三釋義演釋之。初釋三智能緣心心所自種ヨリ生ル彼爲本質鏡智變三智影像故云能現。本質第八始變出物ニアラス。疏不緣著本質者此意也。色根身土等第八始變出ス更他本質ヲハカラス。自變出故云能生也。第二釋色根身土等法第八相分トシテ變故云能現。三智不假第八變現第八所持種ヨリ生法也。則七轉識現行故。以種子所生義云能生也。此第八識中種ヨリ生スレハ鏡智ヨリ出生故。鏡智功德トスル也第八重三智緣時變現スレトモ。正三智ニハアラサルカ故。付本質云能生。義演此解稍好云云　第三釋無漏色心等法第八識中種子ヨリ生ス。別種所生法故云能生。鏡智緣他有情五趣身。緣五趣器界。一切漏無漏緣トシテ變時。偏獨影境變作セラレ無別種故云能現云云　次無間者。就時者疏一切時能現義也　爲胄　無斷者。就方者疏一切十方能現義也。時竪。方橫歟　如大圓鏡現衆色像者。第七義以喩處境識現義說。義演此一段論文以七義顯大圓鏡智體用殊勝云云　顯輪集爲九義。離諸分別第一　微細難知第二　不*忘第三　不愚第四❷　性相清淨第五　離諸雜染第六　純淨圓德現種依持第七　輪云。現種依持加不爲一義。純淨濫上清淨云云　能現能生

❶忘ニ妄？*　❷傍註曰守千云性相清淨ノ性相ハ性ハ自體分相ハ見分或性ハ無爲相ハ有爲

第八無間無斷第九 以上九義 窮未來際通上九義。加之十義歟。輪云。通前十義 正文此意歟。能現能生疏三釋。輪云。初親疎不同釋。次是現非現釋。後是生非生釋云云 已下訓釋煩略之

圓鏡智得名事　疏云。圓鏡即智。持業釋云云 圓鏡世間鏡ナルヲ爲喩。顯智用。持業釋ナラハ。豈智即世間鏡耶。此作タル持業釋歟。圓鏡喩名ナレトモ。既智品名取リヌレハ。圓鏡被云所目物即智故。持業云歟。輪文取意注之。輪云。諸從喩名皆唯此知云云 義燈六種釋中無從喩釋云從喩名隣近有財依主アラサル歟。故喩名法屬シヌレハ。持業釋ナラテハ不符合歟。此圓鏡智三字付圓鏡智トノ事也。識智一聚圓相對識智名隣近釋

正義要集有財或依主云云 不可相亂

一。佛果五聚名智時。無爲名圓鏡智燈中有財釋。此由此有諸趣及涅槃證得之文爲證。依寶性論意也。然正解者是依主釋ナレハ。正依主釋也。依主唯識通リニテ。有爲智爲主智一字付依主釋也爲言次淨位第八幷一聚心所總名智隣近釋也。正義意也。要集有財或依主云義加能破。此二箇條名義論義內委細略之

一。純淨圓德。純簡因位無漏。淨簡一切有漏。圓簡二乘無學功德。現種依持現行功德之依。種子功德之持也　守千云。觀一切法法平等法空有情平等生空

一。平等性智事　守千釋論一段以八義釋之。自他有情悉皆平等第一義大慈悲等此ハ十平等中ノ第四第五 第二義也。等字等餘平等歟。隨諸有性已下四句第三義。妙觀察智不共所依二句第四義。無住涅槃之所建立二句第五義。一味無變易義 第六義。相續無間斷義 第七義。窮未來際一句第八義云云　守千云。何緣スレトモ皆具二空。無我法名平等云云 意法性平等存歟。無點故其意難解。無住處涅槃則自他平等取成ト見タリ。義演謂此心品已下四句第一義。大慈悲等恒共相應第二義。等字云等大喜大捨四無量等。隨諸有情等者第三義。此十平等中第六平等歟。妙觀察智不共所依第四義。無住涅槃之所建立第五義。一味相續已下第六義。義演總一段六箇義歟。義演平等釋疏有三解。一云法性平等。二有情平等。三怨親平等。一無住涅槃之所建立能立所立疏二解導注之　十平等事論第四卷所依以下疏祕可見之。佛地經說證得十種平等性故之下　守千云之所建立疏二解初起發起義。後解成辨義。大慈悲等等字。等十平等中第四弘濟大悲平等第五無緣大慈平等云云

一。妙觀察智事　守千云。妙用無方。方比也。無比類義歟 妙觀察智ノ妙ノ字義 是第一義。攝觀無量等者第二義。及所發生功德珍寶者第三義。能現無邊作用差別現通德第四義。雨大法雨破諸疑網第五義。合五箇義云云　於一段功德珍寶マテハ自利德。於大衆會已下利他德也。攝觀無量下祕アリ。有義以四念住釋之。詳曰。不破之。有義疏俱得理云云　守千破有義。所攝可無量。何狹云四念住耶。下論文無量言顯其多。則陀羅尼百萬億陀羅尼アリ云云　義演云。自謂此心品至無礙而轉第一義。自攝觀無量至功德珍寶第二義。自於大衆會至皆得自在第三義。皆獲利樂隨所樂施益義屬第四。雨大法雨利益屬第五義歟。文段道次釋不分明。追可案之

總持法・義・呪・忍ノ四種可見之　功德珍寶六度如常　十力可見之七科道品三十七菩提分法也

一。成所作智事　疏云。所作之成成所作三字 ❶所作即智故云云　義演云。所作智ナリ。成成立成辨之義。即由此智於所作神變等即成辨故云云 ❷所作智串不審也。智能作所作事業。即神通等八相成道等化儀ナルヘシ一本願力事化心法事可沙汰之

一。總四智段。九門以釋之。第一出體門訖

一。相應門第二門事因位等何通無漏師正義也。二十四法可云。但因果二位通論故云二十二法疏祕可見之　一能變所變疏三釋事導注之。一第三門以體用攝事　疏云。智爲主故智用增。諸餘功德智差別故云云　六種釋時望心王非主故。要集破。此事前後相違セリ。但對諸餘功德云爾歟後二證テ見レハ此不審ナリ。符合守千ノ不審。尤自愛自愛

一。第四轉識得智二復次事　守千云。外問

❶現流之疏所作作成所作　❷傍注曰依現流疏此不審不來也

云。智非識何云爾耶。答意論智雖非識
已下也。識智言各攝一聚。有漏智依
識轉故識爲主。故一聚悉名識。今有漏
一聚轉事說故。轉識無漏位一聚以智
名呼之故得智云也。互一聚識云。一聚
智名ケテ。名ハカワレトモ。實轉識得識
轉智得智故無相違（以上初說）第二說此依强
互立其名云云
私云。守千釋幽玄也。點ナキカ故。第二
說一段。其意不分明。肝要第二說依强。
初說依主マテハ意得ラレタリ　私
云。第二說申。有漏智劣識强ナリ。無漏
智强識劣ナリ。實轉識得識。轉智雖
得智。轉强得强義示。有情有漏强
ナル識ヲハステテ。無漏强ナル智得ヨ
ト爲勸。如此有漏一聚云識不云智。
無漏云智不云識。明捨得義也。初
說識智名カワレトモ。竪轉得見歟。後
說聊横カカワリテ轉得論歟。不可爲
定量。存寄分也。守千意若此意符合セ
ハ爲悦。次六五五六次第事論義故不注
之
一。轉識得智位事（第五門）第一大圓鏡智起
位。此無間道捨解脫道捨二師諍論アリ。無
殊事故不記之。但第二師種現同時義マ
テハ論文分明也。但疏種現異時ヲモ出。
此於解脫道捨師有此義云意歟。先異時
解脫道捨。種子金剛心已前無間道捨
之。現行解脫道捨。故今論文相違セリ。

論異熟識種乃與無間道不相違故。種子
無間道俱生說。故同時師也。隨遑同時義
云云
一。平等性智起位事　付此文眞見道三心（一心）
共初念平等智起。相見道初心先德（古德子島）
諍論也（論義）次漸悟迴心類。無學同心。先
自乘位第六無漏道第七煩惱斷。法我見
末那迴心入見道時。又所知障斷其時
平等性智起也。違二執故漸斷頓斷トア
リ。頓悟頓斷。漸悟煩惱先所知後ナレハ
漸斷也。疏二障頓斷頓悟。若漸次斷漸悟
也。次有漏等位等言事。義演釋之。有漏
者。七地已前有漏第六識。等者等取第六
生空無漏。及彼果後得智等也云云　法雲
地後者。佛果事也。顯輪義演一同也
一。妙觀察智起位事　論文二段（先理法空）於生空
段有三位。二乘位或至菩薩或至上位也。
於此三位。二乘初起後起菩薩後起トハ
アレトモ。菩薩見道初起明サス。守千釋
云。亦得初起亦言以大乘頓悟見道初起
影略云云　義演意同歟、次此後展轉至無學
位事。遑通定不定云云　此意定性二乘不
定性トノ至自乘無學位事說。此中不定
性無學迴心一類也。非有學迴心。疏頓悟
者至無學位文事。此論此後展轉至無學位
釋歟否事。守千疏頓悟者定性二乘也。不
趣餘乘。直歸自故云云　大乘定性頓悟
云同風情也。遑通不定性云云　守千異歟。
義演意。論至無學位說定性二乘生空觀

守千同歟。疏頓悟者至無學位。論或至上
位釋故。此佛果無學也。頓悟ハカリヲ學
事不審歟。又疏或至上位文牒釋上有至
無學位文。此不審也。肝要或至上位上位
遑十地及如來地注セルハ義演同也。疏
或至上位牒下如來地不出。論出十
地。但上頓悟者文。或至上位釋意得故。
不演遑上地如來云云　次解行地終事。二
乘無漏解行地マテ起リテ。十地不現起
見タリ。顯輪集十地ニモ起ルト見タリ。但
異釋歟。此終字位終非智終云云　意
云。二乘無漏菩薩位起事。解行地終マ
テヲ二乘生空無漏位トシテ終云歟。見道
ヨリハ大乘生空無漏起位故。但位如此
定レトモ。地上二乘無漏起也。有漏尚
起。況嫌二乘無漏耶。喜戲ノタメニ起事
アリト云云　私云。成就佛法意歟。義演十
地不起存歟　❶若非有漏或無心時不
出法空觀位法空如帶生空故也。法空觀
起位事乃至上位。十地及如來地也。法空智
不起位。出生空智果單單生空位也。佛果
單生空時アルヘシ
一。成所作智起位事　二師也。初師初地修
道現起。非見道。眞相見道中不緣事境
故。中間起散位如何可尋之。第六後得智
被引起也。第二師（正義也）成事智佛果起也。
論文一段義演爲三因。一以十地中非
無漏故マテ。意云。有漏根不可發無漏識
故（第一因）付之有伏難。末那識雖有漏發

❶傍註曰遑ニ下ノ文通上三位云云，上三位トハ二乘見位ト或此菩薩ト或至上位ト也下ノ文トハ若非有漏文也

妙觀察智。何有漏五根不發無漏識耶。有
漏不共必俱同境根。第二因トシテ答伏
難。末那非同境根故。有漏簡佛果不共
簡現行第八。彼諸識共依故。必俱簡無間
滅根。同境根簡第七識。第七非同境故。此
二於境明昧異故。第三因有漏根於境闇
昧。無漏識於境明了故。於此立並簡過。
委細事。前四緣中如解之云云　而數間斷
作意起故。釋妨難。佛果根境常有。恒此
智可起爲言　會之數間斷。由作意起故爲言
以機不恒會等。意歟。作意事。義燈中西明要
集有解等義出。要集云。本願作意也。意有
情根熟。卽應現化云本願アリ。此本願
作意力也云云　此義燈師不破之。隨但願
度有情欲無滅故云云　此義正義歟
一。此四種姓已下事　疏唯護法義云云　守
千釋之。雖皆本有本有種。而要熏發新熏。
故。本新合生師也云云　義演同之。義演云。
本新增長妙觀平等也。圓鏡成事唯本有生。
故云云　取意
一。大圓鏡智所緣事　二師也。後師佛地諸
處境識之文事。後十二處釋。處言十二處
總名也。境六境。識六根六識トヲ名識也。
根名識。根因識果。非定卽離由以名識
也。衆像現故事。佛地十二處釋不緣有爲。
師釋故。識云三智品指也。此二智影像鏡
智爲緣生。故云爾也　疏主十二處釋。鏡智
緣有爲正義故。直爲鏡智影像說衆像
現故也。十八界釋二師共在之。後師正義

ニテ疏主釋之。則唯識論後師也。一後得智
二解疏在之。先此文起リハ。因位第六根本
後得眞俗別觀。四地已前後得智稱尤易
知。圓鏡智佛果初起ヨリ一時眞俗合觀。
何云後得耶。論了俗由證眞故說爲後得。
釋此事也。疏釋之二解アリ。初或似後得
名後得釋。眞俗別觀時後得智不證眞。
故今圓鏡智後得智用不證眞。似彼後
得智故名後得初解　或如後得釋。因位眞俗
別觀時後得智眞觀後生コトク。今後得
智俱時ナレトモ。證眞之後了俗悟アルカ
故。如後得ナル故名後得云云
一。平等性智緣境三師事　第三師正義也。
引佛地十種平等性文對初師。引莊嚴
論對第二師守千初釋　或十平等文。亦幷眞俗
緣證文也守千後解　義演云。緣諸有情者。緣
十地菩薩。自身外無衆生。衆生外無自
身。自他平等也。隨他勝解者。隨十地菩薩
心中所樂。欲聞何法說其法。欲見
何身現其身事也　佛地經十種平等法
性事。義演廣明之大切也。可見之
一。妙觀察智緣境事　自共二相ニモレタ
ル法ナシ。遍緣自在義。皆無障礙云歟。法
門廢立無邊ナレトモ。說法門相應故云自
共二相歟守千釋如此　根本後得自相觀。加行智
共相觀也。三智所緣此盡。義演佛地論所
說妙觀察智十種因廢立。委細廣釋之
大切也。可見之
一。成事智緣境二師事　論疏無殊事。守千

義演一見。義演第二師下事智三業化用八
萬四千心行四記等。委細釋之。此事第五
卷所談之時。委細演說也。彼處之聞書等可
見之
一。隨意樂力義演二釋。一佛意樂力。二
第六識意樂力云云　或緣一法或二或多事。
義演此會莊嚴文時。或緣色一法。或緣
色聲二境。或緣色聲香三境。是皆約同類
境說。不云唯故無違爲言
一。四智身土差別事如文　無殊事。一如是等
門差別多種事。第九指例門也。諸智相見分
別門。讓第九卷根本後得二智諸師之處。
相應心所多少門。第三卷第八識之處。第四
卷第七識之處。第七卷六識之處。幷次前二
十二法相應善無漏門之處讓。假實分別門
攝功德門。雖無總明處。適諸識已明畢。
又智依何定起。何受トカ相應スル。轉何
界後識。後智生等門。如前已解
一。❶此四心品名所生得菩提。❷結文。此所
生得乃至名所轉得。上段合タル所轉得。❸結
文歟。但牽讃也。上ヨリ科文可見之
雖轉依義總有四種事　疏主來解轉依也。
自下本頌轉依言解。總能轉道所轉依
所轉捨所轉得四種アレトモ。能轉道因位
ニシテ斷伏二道能證得因也。所轉依持種
依第八因位。有漏依自元非菩提果位。
持種依依タル邊ニシテ非所生得證得邊。
迷悟依事。迷依自元非圓滿所顯得悟依
依邊ニシテ非所證得義邊。所轉捨二

❶傍註曰私云上二門□處疏於中有三初出體次別釋後總結云云此總結此四心品名所生得結文也　❷傍註曰疏ニ自下ハ第三ニ卽結此
所生得トアルハ此ノ結文也　❸傍註曰疏ニ三總結故トアルハ此ノ總結文

非所證得。捨二麁重故物柄也。故偏取所顯得所生得云便證得轉依也。大綱以守千釋義演意注之　疏云。總有四種。而今但取二所轉得。餘三轉依不可證故。設有眞如及無漏道。不是證義故不說之云云　符合上注趣歟

守千云。就非已證得文已證得佛果ナラハ涅槃可爾。菩提能證所證差別。問。佛能證。菩提所證。人法差別。或體用差別。用爲能證。體爲所證云云

解轉依有二。轉依位六轉依　轉依義四種轉依也。第二轉依義別段又有三段。第一總取轉依自轉依義別略有四種至及前涅槃名所轉得　第二解本頌轉依言自雖轉依義至轉依旨故　第三辨此修習位能證得非已證得自此修習位至因位攝故

究竟位長行科文疏文ヲ注ス

疏云。初解頌文。後❶諸門分別。初釋四句文。即爲四段。義乃爲三。如判頌意。初中有二。初正解頌初句出體。後問答分別解本頌。中初總判。次出體。後別釋云云　守千云。文四段者。以義從文科也。義乃爲三者。以文從義科也。如判頌意者。上四句頌三分。初一句出位體。次七字顯勝德。餘八字簡二乘顯三乘別云事也。此三義乃爲三ト云也。疏終科初總判者。自前修習位至究竟位相次出體者。此謂此前ヨリ至無漏界攝後別釋者。諸漏永盡ヨリ至利樂事故

一。即是究竟事　究竟二義如遮二乘菩提涅槃非究竟高勝故疏正釋此即二字。兼解無漏界疏一諸漏永盡已下別釋能證所證離相應縛。義易知非漏隨增事。非所緣縛義疏義演云。無漏菩提涅槃俱性淨明。不被爲所緣縛事。有漏法緣境不自在爲境界被拘礙コトクニアラス。守千同之。疏此文有或釋可見之。性淨者疏簡二乘無學善有漏法云云　第七所知障俱非性淨。圓者簡一切有學無漏。非圓滿故疏明者簡二乘無學無漏。彼雖圓非明。非勝妙故。又淨簡有漏。圓簡二乘。明簡菩薩無漏云云　餘無漏雖無漏非究竟云云　疏長讀尚字事義演釋云。此言此即大牟尼マテ流至スル事ヲ說云云　守千釋アリ。具五義無漏限佛果無漏也

一界是藏義易知。是是因義事能生五乘世出世間利樂利故付疏因義義演釋云。菩提涅槃爲因故。衆生欣求發心修行。世出世善根增長故因云也　私云。菩提種子具涅槃相依スル故。自ラノツカラ爲因歟　次所緣者。佛果菩提涅槃爲所緣生欣求善根增長云云　增上緣者。佛菩提涅槃爲增上力故。五乘衆生長善滅惡　展轉傳說者。大定緣如後得出大悲化身說十二分敎明菩提涅槃時。衆生聞之善根增長。惡業除。又說法與五乘人作利樂事故云也　疏故能生五乘世出世間利樂事故云也　疏約體者。自生五乘世出世間利益事云也

或爲緣生他等者。令他行利益事樣說也。疏云。勝鬘在纏理名如來藏。出纏名法身。今出纏名藏。經論相違。會云有二解。初經約位者。約在纏位意云。眞如在生死位中被覆藏故名如來藏。今約體者。佛果理處體能攝藏功德故出纏名藏以上初解經約位。今論約體爲言第二解有二障故名藏　私云。此藏者隱義歟。無障故名出纏以上　經意論意本末門ニテ。出纏理體ヲ攝藏功德故名藏以上　經依障論依本爲言　此義演意菩提ヲモ兼說不審也

一。問答分別事　十五界唯有漏付二箇問難。初問理難後問文難也。付集論文爲會之三師義アリ。初師以離言非有非無由不可云身土等界處等故。十五界唯有漏集論文非佛果身土等故非違文爲言

一。十五界等言事。疏等十有色處法處少分等云云　義演法處少分命根同分云云　重義演問云。既云十五界何亦等十有色處耶。答云。向內等也。集論依有十色處等文云爾

一。第二師事　此師十五界唯有漏マテハ勿論於此有二義。一義上人釋思抄等此師佛果位五根五境五識界之體ハアレトモ。非前十五界。後三界所攝也。故不違十五界唯有漏之文爲言　一義同學抄此師佛不說法無性等義護法假叙也。法界色攝者。有情六八變隨增上緣云如來五根五境法界色也。付之五根五境不云十五界談法界色事。

❶註曰此頌ノ諸門分別ハ下ノ三身段ノ七門ノ事也

此師佛果意識妙定以爲先變五根五境時。第八隨變之。異因位第八識詫第六妙定之所變變根境故不攝十五界。但後三界攝之。次非佛五識等者。餘菩薩凡夫等。詫此佛所變法界色（五境）變五境時。本質妙定ヨリ生故。細法界色也。五識相分麁因位五境故。十五界所攝也。然麁細異者此事也（以上）妙定生故第六云釋也。設又第八獨變根境。妙定爲先故法界根境也。次如來五識非五識界事。疏根境既無云云　意云。根境十五界ニナシ。何有能依五識界耶。不許五識界事。論引二箇之文。一無垢稱經文二對法論文。此二文引合。如來五識非五識界證也。意云。佛心恒在定故（經文）五識性散亂定中無故（論文）唯有漏。如來五識非五識界（爲言）

一如來五根事。疏云。根雖非實。似其根相故佛現有。他不變根云云　此師法界五根實用有無可尋之

一。此師六八佛本質根境云法界。詫之五識所變五塵云差別事。疏問答也。疏答之。五稱散五常緣故云云　祕釋之云。一五識性散動故。彼所緣麁五❶識界也（是一五稱散）一五識常緣五塵故不同第八云云　抑上注二義中。同學抄有情六八五三識ニヲイテ。六八所變付殊勝增上緣云如來根境法界色攝。五識所變付有情云非佛五識也。上人御義實如來六八所變也。實非佛五識也。有情五識實詫如來六八所變也。上人御義。此師十五界唯有漏（安惠等師難陀輪集）同學抄無性等師假叙歟云云

一。第二師文段科文事　總文段五アリ。

一申宗（自有義如來至性散亂故）二外詰（成所作智何識相應）三釋難（自第六相應至成事所攝）四重問（豈有此品轉五識得）五解徵（自非轉彼得。至不應爲難）以上

第三釋難之段有二解。於初解有五段。

一外問（與觀察智性有何別）二復徵（彼觀諸法自共相等）三又解（此唯起化故有差別）四復問（自此二智品至不俱起故）五復釋（自許不並起至俱亦非失）以上

私云。釋難段五段事。疏最前料簡之一一牒文下其詞カワル。一一牒文處易知。上料簡詞。肝要二復徵。三又解之文段難知。以推量注之。可問明師

一。與觀察智性有何別事　疏不可一識二智生故云云　此總觀察智識又成事智タル識アルナラハ。一識二智アル過アリト云疑也。此答時。自共相等此唯起化一識二用アレハ二智アリト答故。重疑並起。一類二識不俱起故云云　意云前後起ラハ一識並起過アルヘカラス。一時二智俱起セハ。二識並起スルニナル也。一身ニヲイテ。同識類二識並事ナキカ故。一類者同類事也。第六第六同類云

一。許不並起於理無違事　疏前後剎那別起故云云　義演釋之。前念起觀智說法。後念事智起起化身等事也云云

一。或與第七淨識相應事　論依眼等根緣色等境。是平等智作用差別云云　疏依根緣境云云　守千義演等見ルニ。此師意第七平等智依根緣境作用差別分平等成事二智。其故無漏第七現他受用身土。依他受用化五根緣色等土化地上菩薩名平等智。現變化身土依變化身化五根緣變化土色等境。作二乘異生等名成事智。此事云依眼等根緣色等境

一第三師文段事

一。彼依二乘麁淺境說事　私云。初二師十五界唯有漏師故。集論文爲實義。佛果功德或非三科所攝。或後三界蘊等所攝存。十五界實限有漏習也。第三師。二乘等麁淺境依テコソ唯有漏トハ說ナレ。佛果十五界無漏也存。論麁淺境事疏二釋アリ。初釋麁者麁惡境體。淺者淺識智之境體。意云。漏無漏相對時。有漏設善無記勝義不善故云麁惡也。又二乘等智淺智故不知佛果無漏十五界偏知因位有漏十五界故唯有漏計也。故云淺識智境體也。此釋麁淺境體也。等智歟直指體歟差別ニテ麁淺トヲ分也。後釋麁境體有漏麁強故有漏麁重云時違（ヒトトナリ）細輕之意ニテ可解之。淺者智用云云　性淺智故。此智見分付唯有漏云也　私云。麁淺境事。麁淺卽境（持業釋）麁淺之境（依主釋）此二意可有歟

一。集論等說已下事　疏云。下會違有二。初會第一師二會第二師。會初師文集論第三等說等云云　守千義演會初師。會第

❶識ニ色カ

二師之文段分明不配釋。私向疏文時。論集論等說十五界等唯有漏者乃至故言非者是密意說マテノ文段。會第一師文段見タリ。隨疏集論等說論文牒シテ。會初師文集論第三等說云ヨリ。故言非者是密意說マテヲ取前後一段。更第二師會云詞ナシ。是密意說已下疏終文。是破前第一師計云云又說五識性散亂者牒釋下始破前第二師云云　凡論文樣悉非三科取攝云諸文非劣智所知三科故云會釋也。會第一師見タリ。而明詮ニハ集論等說乃至所知境攝マテハ第一師會。然餘處說乃至理必應爾マテハ會第二師。所以者何ヨリ是密意說マテハ遮第一師計。又說五識已來破第二師云云　肝要然餘處說一段更第二師破トハ疏ニモ不見。返返不審也。推導意二師共十五界唯有漏師也。第二師雖許如來後三界。此師無性等佛不說法師一義ナレハ。有情六八所變付増上緣云佛說故。佛ニハ更三科所攝法アルヘカラス。初師許體離言道理以非三科所攝。第二師體名非蘊等故。大都非三科云文二師證文故。文段分ケテ配釋二師歟。是密意說論文下疏以上皆是破第一師計云云　以上文段悉第一師見タリ。導樣不審也 以上二師段畢

一。十九界等聖所遮故事　義演引此文有何意耶問セリ。答之此佛功德十八界攝道理成ンカタメ也。十九界無垢稱經非聖所說云云　サル時ハ。佛功德十八界中也。第十九界ハナキカ故。等言等蘊第六處第十三。次ニハ頌第二句第三句二字合七字四ケ衆德也。不思議二解。第一解超過尋思言議道故。疏釋云智與境皆具此義云云　意云。所證涅槃能證菩提尋思言議絕歟。此義演意。或所證得涅槃菩提トヲ俱取能證得智釋歟。可尋之第二解微妙甚❶□自內證故。疏釋之有三說。初說智微妙也。性相清淨法界理也甚深也 義演意 第二解境微妙。智甚深。第三解微妙甚深俱通理智。以上解不思也。非不議非諸世間喩所喩故。疏釋云。別解不議絕皆無方故云云言議不及事歟。守千云。不思議論釋一段。二釋トコソアルヘキニ。三釋不意得。後二釋不思不議トヲ釋四句ナレハ。一釋ニテコソアレ。三解トアラハ。如攝論心言絕故唯內證非喩所喩ニ如此コソ配釋スヘキ事ナレ。但內證ナラハ。爭言議センヤ。自內證故非喩所喩兼ヌ。又喩ニヲヨハヌホトノ境界ヲハ如何尋思センヤ。喩所喩故兼自內證故。如此互後二解通意得時。第二解ニモ不思不議並ヘテ解。第三解ニモ不思不議相兼レハ三解成歟 以上守千釋取意 定可有謬歟

一。善字四義事　守千義演共四義樣同也。一自法性故。二極安穩故極巧便故。三順益相故。四違不善故也。違不善故云。義演云。違不善黑法故。違不善生滅不安穩故。違不善不巧便故。違不善違樣故云云　意云。違不善故。上三義翻スルヲ總為一義別タル義ハナシ

一。此中三釋廣說如前事　五根三境蘊處界中有之。此說唯無記十五界唯有漏說クホトノ文也。擧之疑フハ。如來豈無五根三境。上如來既無五根五識五外境等難同難勢也。論文處據唯有漏集論。五根三境唯無記對法論四也。論故上三師義ニテ此難ヲハ可答故。讓廣說如前也。第一師戲論絕故唯無記。文佛五根三境ヲハ不說可會。第二師如來五根三境妙定生故。法界色攝ナレハ唯無記說。十五界 十八界門 第一色蘊 五蘊門 五根五外處 處門 如此麁顯五根三境唯無記物ニアラス。第三師唯無記。五根三境麁淺境所知也。非如來可會 為言 如前歟義演之意

一。善義皆滅道攝 諸經論 非苦集故トヲ下出セリ。疏此二解幷前四合則六解云文。皆滅道非苦集二解前自法等四義合レハ六也 為言

一。佛識所變有漏不善等文事　守千云。此釋妨前中會違。此中通妨互照各通。故云云　前中云事難知。三師會違事歟。上問答分別答道諦攝故答。違通文雖有示現作生死身業煩惱等等云論文同事也。有漏不善無記相似化議義也。悉無漏善根所生道諦也 為言

一。常字事眞如四智五法常事　清淨法界

❶□＝深？

易知。四智心品所依常故云云　顯輪集云。有
問答所依常爲由。因位可有此義。答之
出三由。此證被故意云。因位ニハ證スル義ハナシ　又同類故
此由ハ難知、但推之ヲ。因位ニハ所依ハ淨ニ能依ハ雜染ニシテ非同類。佛果ハ能所依淨。故云同類歟
又據勝立云云　此事難知。推之因位ノ所依ハ在纏理也。四智所依ハ法身如ス故云勝歟
又輪問。如佛果平等大圓鏡智。有漏七
八二識不間斷故常也。今常何簡之耶。
答。後有盡故云云

一。無斷盡故事　疏云。無斷者不斷常報身
也。無盡者相續常化身也。祕所引有人義。
無斷盡配釋三身不可然云云　詳曰。莊嚴
爲證助疏

一。報佛常無常事　自他宗諍論也。一向記
不見色心非無常故二由。義演出量作
法。量云。佛色心等是定有生滅從因生
故。如餘有情色心頌成　返破量云。餘有情色
心亦應是常。從因生故。如佛色心是一
非自性常爲宗　法有三因。一從因生故
二生者歸滅一向記故。三不見色心非無
常故。抑無常ナル物常ト云事。論出本願
力所化無盡期故トノ二故立

一。安樂事　自利利他分明論文無配釋。
守千之。無逼惱故一句總文云云　サテハ通
二利歟。疏最前無逼無惱諸有情故云云　此
文釋歟。隨導利他法　次清淨法界等三
句釋涅槃安樂。四智心品等三句釋菩提
安樂。此二自性皆無逼惱涅槃菩提安樂結
成也。以上自利安樂也。及能安樂一切有情
二句利他也。　故二轉依俱名安樂總結文
也

一。疏非如有漏善等事　惡無記不安樂易
知。故付善釋之歟。有漏善有情逼。人天
善趣ニマレ。今處生死惱亂セシメ。有情
不令趣涅槃。況於惡無記哉。以上他付
テノ不安樂也。又有漏法已來自付テノ不
安樂也。守千云。此無逼惱故無字釋也云云
非如二字以有逼惱釋無逼惱歟　疏相
寂靜事。義演眞如離十相故云爾。十相如
前說　次疏五樂五安事。一卷利樂諸有
情下釋歟。義演云。眞如樂五樂中寂靜樂
也。四智樂五樂中覺法樂也云云　安樂ト
ノ四句事。疏有漏樂受飢動轉故樂非
安。有漏輕安不得順益涅槃故安ニシテ
非樂云云　眞如離十相者。男女二相青黃
赤白生住異滅也

一。解脫身事　疏解脫生死縛法云云　此
二乘佛平等平等三乘同座一解脫床トハ
此事也。僅生空眞如涅槃トシ。有餘無餘
分離縛在生死煩惱亡苦依盡智無生智
菩提擇滅假擇滅。如用如也佛此ヲモ兼
成就故云解脫身。此非五分法身中解脫
身云。可見義演等。義演云。解脫身身生空
智所證眞如名身。體依トノ義此眞如爲
假擇滅爲依

一。大牟尼事　牟尼此云寂默。離言法也。
守千云。非汎離言。尋思路絕名言道斷心
行處滅ナレハ。勝餘法之離言以上離言　或離
過故疏輪云。以離煩惱喧雜過故云云

一。疏離言不二法門疏此非理云云　菩提涅
槃一切德不二法門名爲寂默　一法身
名言事。疏云。有爲無爲各於自身功德法
依タルヲ以名法身故云云　其依者身也。
身者體依聚三義也。　體性義五法爲萬
德體性故。依止義爲萬德依止故。聚義衆
德聚マル處故

一。疏云。法身者非三身中之法身也。疏云。
若別若總云云　守千云。唯眞如法身名別
五法法身名總云云　今一段法身者。五法
含藏之法身也。疏云。佛得二名。解脫身法
身也。解脫身離煩惱邊。一解脫床義。離
所知障具無邊德名法身

一。大功德法所莊嚴故事　法身德也。解脫
身無此義故云無殊勝法故也　義演云。
三十六種功德出。此三十六種功德爲無
量切德。爲依故名法身。三十六種四無所
畏。十八不共法。四大無量。二乘菩提盡無
生二智九分法身中解脫知見蘊也

天文七戊戌　十一月□□筆自見□□□交
了　胤繼三十
天文九庚子正月十二日書寫之
同十六日對長基擬講一交了
藥師寺後生愚昧英乘

No. 2265

唯識訓論日記[❶]

光胤草

此帖註分

第一卷

數論段（引明燈抄以顯輪集委細註之）

勝論段（註大綱）

第四卷聞書（四食滅定染淨三依略略也）

第八卷（緣生分別已下極略略）

第一卷（如何識外實有諸法不可得耶）

數論段

論釋由假說我法等上三句有略明（自論曰世間聖教至）廣釋（自云何應知第二卷至假說我法名亦勝義所依事故）二段。於廣釋第二段有二。初廣破外執。後第二卷有作是難以下。略釋外難重淨三句。於初廣破外執有四。第一總問（云何應知實無外境已下）第二略答（實我實法不可得故）第三別問（如何實我不可得耶）別答（諸所執我略有三種已下）第四（第二卷如是外道已下）別徵總結也（四段科通三段科略之）於第三別問別答有二。初問答我（自如何實我不可得耶至愚者於中妄執爲我）後問答法。於問答法第二段有五。第一外道小乘略問（如何識外實有諸法不可得耶）第二略答（外道餘乘所執實法理非有故）第三外道小乘別問別破。第四合破小乘外道所能取無（第二卷外道餘乘所執諸法異心心所非實有性ヨリ至如執外境亦是法執）第五解彼分別俱生伏斷位次（然諸法執略有二種ヨリ至故似法而轉之頌）於第三外道小乘別問別破有二。初外道別問（云何非有外道所執）別破（且數論者ヨリ至勿謬許之）後小乘別問（餘乘所執離識實有色等諸法如何非有）別破（彼所執色不相應行及諸無爲理非有故ヨリ至第二卷故諸無爲非定實有）

以上恐科段相濫以本疏註之

且數論者已下。外道別破段也。於此段有二。初別破一十三種大外道計。第二總束九十五種爲四句破。於初段合爲六段破之。第一數論（且數論者）第二勝論（勝論所執）第三大自在天（有執有一）第四七外道計（餘執有一）後段總束爲四句破。一定一（數論一執有法）二定異（勝論等二執有法）三亦一亦異（三執有法無慚等）四非一非異（四執有法邪命等）

一。數論形狀名因他行等事　劫初數論元祖。則石ナリシ論師也。此師正二十五諦案立人云歟。明燈鈔三末云取意言數論者。此外道中本師門徒共名差別。劫比羅本師名也。筏里沙門徒名也云云　私云。劫比羅劫初元祖也。義燈造略數論云云　其門徒十八部分。部主者雨衆外道云歟。雨際生故爲名。此末師也。元祖外道至自在黑六代相承。元祖二十五諦立造略數論云云　印度習暗誦爲本ナレハ。劫比羅智慧以二十五諦法門觀察授弟子云。道從空生自然法智離欲自在四德。此智治畢傳授阿修利（第二代）　阿修利傳般尸訶（第三代）般尸訶廣說此智有六十五偈傳興褐伽（第四代）興褐訶傳優樓佉（第五代）優樓佉傳跋婆利（第六代）跋婆利傳自在黑（第七代歟。常ニハ第六代ト見タリ不審）自在黑得此智見略抄七十偈云云　明知元祖非造金七十論。金七十論自在黑所造也。自在黑佛法流行後出世歟。則如意論師論議鐵腹外道見タリ。第四卷疏三依種子依下明燈抄三末燈祕第一卷下可見之。金七十論首題迦毘羅仙人所造云云　迦毘羅元祖也。此事相違燈抄問答。可見之。肝要。元祖劫比羅二十五諦案立智慧授第子。此智見云略數論歟。門徒次第傳心中憶持造論流世。金七十論末師造ナレトモ。次第相承元祖智慧數習傳故。云本師造歟。或譯家誤歟（燈抄ハ左樣ニ見タリ）

數論石事　燈引天親傳誤歟（可見燈祕）引涅槃經元祖造論習慧起見ヲ。　智案立則云論歟。何論トテモ智爲因ナレトモ。殊云爾意。只智見授云造論歟

陳那與數論石對論事　演祕引傳記可見。陳那對數論門人破之時。不通會之竊石陳那難辭出テヲケハ。答文顯陳那知之到石處。與彼門族書難詞於石封之。月且開見答文アリ。七日マテハ陳答。及多日時不陳謝之流汗大吼碎在穴。此時天親掌捧陳那住在空中。此後十諸論盛行也（委細略之）

一。三德事　顯輪集引廣百論云。薩埵其性明白刺闍其性躁動。答摩其性暗昧也。三德性相違スレトモ。共作一大果。其喩火炷油相違スレトモ共如作一燈云云

一。三德體性一多事　演祕第一云問答。答意云。體實有三。作業等同故合爲一云云

[❶] ❶原享保八年寫藥師寺藏本

體各別見。有義類同爲由。詳曰破之可見之故三箇自性ナレトモ。共作業成故。一箇自性諦云歟。三德中三差別顯。則自性諦事也。於此能成自性諦體相沙汰事至下可記之

一。三德姿事　廣百論樂苦癡名立。付之顯輪集引廣百云取意外人問云。自性一。世間三種異。天樂人苦獸畜癡。一因生。何三品異耶。答之。一自性ナレトモ三德不同也。天上薩埵德多故樂也。人剌闍多故受苦。畜生等答摩多故恒闇癡也。以之三德姿可知之歟

一。我知者何不受用自性諦耶事　演祕云問答アリ取意我受者。更用轉變物用歟。金器其體卽金ナレトモ。器ヲコソ用スレ。金邊不用云云

一。勇塵闇事　勇者イサム義。明白之形。塵者被縛義。サハカシクシテ如塵馳散形躁動也。闇者クラキ義。佛法惛沈形アタル。此趣古說アリシト存間註之。今度說處不勘出也。追可尋之

明燈抄云三末取意自性諦生三世間。天人獸道也。金七十論云。天上薩埵多。是故恒受歡樂。人中羅闍多。故人多受苦。獸道答摩多。故恒癡闇。諸道三德アレトモ。以有偏多故三道別。黄赤黑色德也。貪瞋癡心德也。樂苦捨受用德也云云　同四本云取意三德生死因也。佛法貪瞋癡爲根本。如生生死法仍名爲德。是故西方相傳。佛弟子言。彼宗三德卽我宗賴耶三相。彼宗ニハ汝佛法中稱我三德爲汝三相。佛未生時。我師先說薩埵等故。佛弟子云。汝師於我過去佛邊曾聞此法也云云　又云。劫壞之時。我三德眠睡作用未起。劫欲成之時。我起思慮欲受用境。法我雖無言說。三德解我意變大等令受用也。帝釋欲遊戲時。雖無言說。香象自至。於其背上如化作香手　三末云取意　自性如盲者有足。神我如人有眼無足。譬世間盲有足人負彼有眼無足人。至處處求得衣食コトク。冥性運轉神我至塵境中使得受用。又神我但受者。如王受境。自性但作者。臣造作如令王受用云云

一。自性轉變樣事　疏從自性先生大。從大生我執等云云祕問答也。自性先生大。何論云二十三法總云自性所成耶。答云。二十三體皆自性成スレトモ。相起次第轉轉生云爾云云取意私云。付之古沙汰アリ。自性同時轉變二十三諦。サテコソ神我一時受用二十三諦。次第次第轉變。我慢轉位大ナク。五唯位我執ナクシテ。神我受用限一諦耶。此義一樹多枝義云ヘシ。一義次第自性大轉。大我執轉。五唯五知根等轉變。サラハ同時二十三諦成スマシキナレハ。ヲイヲイニ生スト云云　ヲイヲイト云。我執五唯ウツル位。サキノ我執五唯變スレトモ。自性重轉變我執同時アルヘシ。ヲイヲイニ二十三諦ノタエヌ樣轉變也。此義七具別體義云歟七具者中間二十三諦也　此義倶舍師東大寺學者對範憲申趣也

一。我慢生五大云付涅槃經慢生十六法相違事　演祕問答也。有義經譯家誤云云　詳曰十八部異說區ナレハ各擧一邊云云　顯輪集此外助解アリ

總成別成二解事　如常

一。我執又云我慢事　神我欲取境事知也。執者知義也。如云執事人也。以上演祕釋　顯輪云。知我所須事高擧故云慢云云　取意

一。心平等根事　顯輪集云。論云金七十論歟。可廣百論歟。心根有二種。一分別爲體。意心法云心根歟。此心根與五知根相應分別五知根事。與五作業根相應分別作根事。根者。十根所作事心根同作故。以相似義云根。如此十根所作同事スレトモ。心根一。正根處各別轉作其事十根ナレハ。十根各別。心根分別スルマテナレハ。其體一也顯輪集無點ナレハ見誤歟。不可爲定量　平等者。一平等能取一切境義。二平等能作一切事業故。三平等者相似義。與十根用相似故　第二肉心爲體者。此非心法歟。心者ムネ也。梵網十重誹謗三寶戒如三百鉾刺心心ハムネ也。或肝歟。付之顯輪集其體出。可見也

一。彼宗我是思事　佛法談彼第七思量當歟。思心所云事不審也。造作コソ思ナレ。造作ニテアラハ。尤作者我ナルヘシト云事古沙汰也。但第七內我歟論智可緣事

アルヘカラス。傳聞第七思量也云事知足坊相傳也云云

一。現量所得者。五知根所得云事歟

一。數論等外道權實事　顯輪集云。大薩遮尼乾子經第二卷。　文殊師利我佛國土所有外道僧佉等如來方便善巧也。如來ニ一切怨對降伏師子王如シト云事顯意也云云前後可見之

一。如何識外實有諸法不可得耶。問。異上破我總門識外二宗アル事。我限心❶所故無濫。法通心内故簡云識外古聞書沙汰歟。付之我何不許心内分耶。有假我故愚意存

一。且數論者已下段文有三。初叙計自且數論者至於現量所得次破執自彼執至便爲大失後結自故彼所執至計度爲有於第二破執有三。初總非彼執非理次返問所以者何後別破大等諸法已下於第三別破有三。初總破所成二十三諦自大等諸法至非三合成第二別破本事三德自薩埵等三至三合成一第三合破能所成二十四諦三自文是別二至便爲大失於初總破有三。初破實有。次破現量得。後破合成

一。論是實非假量事　瓶等彼宗多法以成許實故可爲不定敵云事。祕答亦入所立故無不定云云　抑瓶等多事成ナレトモ實。軍林等同多事成假法習雖外宗邪義可有子細。疏云取意軍等能成多法相離故假也。瓶等能成多法和合不相離故實也云云　私云。大乘重假云程事歟瓶等非三德所成云事演祕アリ。仍可有能立不成。故因不立三德所成。付之一佛法五唯也五塵七事俱生八事俱生ナレハ。多事成故而實也。可有違宗。疏有兩釋。一云相續假攝ル一門アルカ故假ナレハ無違宗。或非多事成。種子一法生故無違宗云云　付之七事俱生ナラハ可聚集假行。云相續假耶顯輪集可見也　此事祕問答也。肝要。可有聚集相續ノ二門云云

一。我執大現量得事　祕云。五根心平等根現量體也。此云得故云現量得而我執等現量得色等五唯等時。其色等體則大等故。大等云現量得歟。付之神我現量體ナリヤ。顯輪集徵義加神我云云　但輪實義不許之歟。肝要。現量正體心平等根也。五知根五作業根心平等根相應成證解時云現量故。擧五知根等實心平等根正體性也。大乘意正取識雖爲現量。顯如取根此事輪委細也

一。破現量得量違自宗事　疏有二釋。一云汝執故無失。二云改宗大等非實有境之現量得云云　顯輪云。初釋意四大五唯習樣内外二宗異也。今宗他常四大五唯破故。異自宗習故。無違自宗。第二釋易知顯輪前段違宗適二釋中後釋今段ニモックルヘシ。前段今段初釋ヲックルヘシト云云　第三合破易知

一。薩埵等多至三合成一一段事　疏云。能破有八段。量有十云云　顯輪集云取意第一本三成破第二本非常破第三以體例用破第四不變例實破此四體用相對以用難體。第五以相例破第六以二位相例破第七以體相相例破第八相體相即破此四體相相對正難能成本相以上取意

一。本三成破事　私云。大乘意一法ナレトモ體用分。體用替子細多。今三德大等體用可等。而體用一向同難之。可有外宗返難。答。大乘諸法無定相。一非定一異非定異。無定相故體用同異無失。數論三德即大等。全鹿作狗作ナス計不同也。體即三德故蒙難

一。本非常破事　轉變言遮能別不成無同喩過云云　此過樣不意得

一。以體例用破事　私云。各多功能功能成功能歟。所成大等云各多功能乎。疏即生大等諸功能也云云　能成功能見タリ。又能成功能ニテアレハ。所成コソ功能多ナレ。能成三德能ハカリナレハ。體三事功能可爾。何云多耶。此事可沙汰

一。❷不變例實破事　古聞書色色沙汰アリ。抑自性如神我。體周遍歟否。自性各各體多ナラハ。爭云周遍物耶。隨祕大乘第八例。第八體周遍不習。諸非常者必不遍故云云。第八無常也。爭遍耶。祕第八體無別故云云　無別者其義如何哉。顯輪汝宗第八雖無遍體仍無別云云　サラハ無別非遍義歟。　能能可糺之。於此古諦遍義處遍義處遍者處處法界遍義也。處遍義常趣歟順疏等歟。私云二體既遍遮自性體一之計。下許此三事難自性體多義乎。本計

❶所＝外イ　❷傍註曰處遍義ハ此處ニ變ハ他處ニモ可變。諦遍義ハ大ヲ變ハ頓ニ五大等ヲモ可變爲言

轉計之間如何可尋之。此事能能可糺之。
顯輪意門❶性有情自性同見タリ 疏難約
外塵難云云 變爲山水文誠爾也。此不變例
實破意能成本相邊不及沙汰。只體所
成大等ヲイテ。彼處此處對難之歟
一。以相例體破事 自下顯輪意難能成
本相非所成大等。仍如何和合共成一相一
相能成本相事也。輪立其理云。若此一相
所成大等云不爾。 此八箇難難能成三
德段也。若所成下合破不可有差別
云云 能成本相者。凡數論意。於能成三德
體相アリ。體者自性體性也。相者大等變
出薩埵刺闍答摩相事也。如此能成マ
ツ體相具足。サテ轉變成大等也。輪今
叙本相是一之義云云 疏相實有三文不云
體云相分明也。釋此文演祕其旨見タリ。
總能成三德體相二重ナクハ。下合破體
隨相失破體相アルハ。其相非所成大等。
第四總別相例破幷第五各具三❷體破。イカ
カ可意得耶。古聞諧學者沙汰分。不取
入此韻。能成體分。相トアルハ悉所成大
等取置樣見タリ。此事一段前後能成本相
所成大等相入亂。 誠見誤ワケスシテ只
同事可意得歟。仍守千師爲止後學迷亂
一一配釋アリ。顯輪集取意記之 凡數論段論
文悉數論宗諸計配釋。先於能成本相
大有五箇計第一ハ本計。第四ハ轉計 於所成大等有三
箇計第一ハ本計。次二ハ轉計 能成五計第一三德未和合
時體相別。和合時三德體別相同也。本計

也。破之論文第五以相例體破第六二位相
例破。 幷合破段第一體相之例破第三體隨
相失破。以上四段也。第二轉計未合時和
合時能成本相皆一也。破之論文第七體
相相例破第八相體相卽破。以上二段也。第
三轉計未合位和合時其相皆別也。破之
論文合破段第二變時如本破一段也。第
四轉計以上諸難難遁。意云。能成本相
若總云體相乖角。體三相一故。若別云
色等一見カタシ。若未合位別。和合時一
云體和合時一三體失スヘシ。如此隨
轉計蒙難故。重轉計云。相有二種有別
相故。始終皆別。和合時體相不無。有總相
故。始終皆總和合時色等見一云云 破之
論文合破段第四總別相例破一段也。第五
轉計三德一一各有三相。合九相難了故
和雜見一云云 上總別相例破時。總亦應三
如何見一云難蒙。三アレトモ一見道理
轉計也。破之論文第五各具三體破已下
五難一段也。如此意得。一段見可領解
歟
一。許此三事等論文下疏所成之相。幷不
應合時等下共成一相。相實有三此等相
能成本相非大等歟。或通本相大等歟
可尋之體相各別相體云相非體相下
共成一相相所成大等也此義ハ能成ノ本相ノ立アサス義歟。永仁五年閏
書二○重疊ノ義ハ於能成三德各別ニ住スルヲ云三體相各別ニ成法寄合之時成二一相二共成一相ト云也。云云。此
義ハ能成ノ本相ノ體外ニ置ナ此段ニ破之云義也
一。二位相例破不應合時事 變爲一相相通

能成本相所成大等之旨。顯輪集アリ。但
輪或前淮此已下正難本相見タリ 異釋歟
一。體相相例破若謂三事事 顯輪意體異相同
相本相也。非大等。體相是一相爾也。但疏
量頌量如所成相同喩。顯輪集轉義大等相
也。返破量有法相本相非大等。或順成
量同喩本相也云云 一義歟。抑此體相相例
破次下相體相卽破。差別事顯輪集云。轉
意若謂三事總標也。體應如相別釋也。但
爲二一難上總標違自教爲失。下別釋違
理爲失。故分爲二難云云 大綱如此歟
一。合破段體相相例破又三事是別事 私云。此一
段論疏共能成三德體所成大等相例難
見タリ而顯輪集此能破。能成本相五計ア
ル中第一本計破文配釋。不審也。肝要顯
輪意通本相大等能破存歟。本相通
不見
一。變時如本破事此三變時 此能破事。顯輪集通
能成本相難之云云 此論文生起轉救疏
明樣偏所成大等體各別轉救見タリ更
能成本相事轉救何文ナシ。論文樣如何
現見是一色等アレハ。色等者則大等事
勿論也。但疏一段見之時。私推自量云
三事和合至未變時能成本相破。自又若
不和合已下難所成大等歟。不爾文段繁
重歟不可定量 此能破通能成本相大等之樣
顯輪配釋。 此私推科後顯輪見當一義
意乎。如此疏段可科也
一。體隨相失破事若三和合 此破合破段第一

❶性=他†(原) ❷體=諦†(原)*

破(又三是別)差別事。第一破體相許置一三奪。此破體相可失難。此二破差別疏釋。前第一翻已下是也可見之 疏失本三相及與本體文。分明能成方體本相許見タリ 則初量有法能成本相非正體不爾後量根本三體繁重ナルヘシ。猶如一相如所成相共所成大等歟。疏一相即大相等者。顯輪云。論云論相言門大等云アラス。此相能成本相ナレトモ。所成大等一義顯。即大等云也云云 私云。大等即能成爲取同喩歟

一。第四總別相例破事(不可說三) 此轉計破。能成本相一云三云悉蒙難畢救云。肝要本相總別二相アリ。總相アルカ故大等和合令見一。有別相故和合後本事體非無。總本相大等二類見一。 別本相三德體二見三(爲言)於此疏一段。料簡尤煩。演祕順成五箇量。返覆加八箇量。勸爲四❶本對(等云云)疏引合可見之。 顯輪祕科雖無切害未盡文意難之。 輪正義勸爲二對。總別不同對❷見一見三對也。總別合四十八量アリト見タリ。疏科圖二科出。論引合又二科アリ。無左右難見開必披之可悉

一。各具三體破事(若謂三體) 示總亦應三如何見一之難亦本相大等各別也救。各別タタ救見一樣難立故。三德一一具三相本相九也。所成大等九也。如此和雜故見一(爲言)疏現文此能破一句所成大等破見タリ

但本相可見三相難歟 抑論既有三相三相。三種三實九相歟。又只三相分歟。樞要意沉爾三相歟。一薩埵ヲイテ難。刺闍答摩准之可難歟。本疏所成大等難故九相ナルヘシ。初量三相アリ。顯輪初量依三體邊顯。 後量由九相邊顯云云 九相者本相也。サテハ疏二量一向所成大等難歟。但尚以本相盡難歟。追可決之。疏各具三相故不應見一二句。顯輪第三量作法云徵義難。 此論文[]成云云 如前見色疏一句。顯輪下此中一一連續スヘシ云云 論既有三相尤可爲因處。疏二量共サハナシ。若難轉[]歟。可案之。各三相故第三量云義爲因歟。 抑還應見三還字三相アラハ。還三トコソミルヘケレト難歟。但和雜難知意。一本二本アル木松竹ト見ワクレ共。衆多ナレハ和雜難知故。今各具三體破第五計破文トアレハ。此論文破能成本相マテハ顯輪意ナラハ。勿論但一段難知樞要本疏相違如常論義

一。於此□一段アリ。第一總相應三破(如上)

一。第二三事不殊破事(此一段易知。復如何知) 三德各有三相三事差別難知

一。第三一德能成破(若彼一一)事 易知。一德滿足三德マテハ無用或繁重。疏若言要由已下非轉計。上轉計意開也。顯輪如此釋。下體應非一破生起也。生起意。一德三相備。三體不備。相滿體不滿 相體共滿時大等成(爲言)付之下體應非一破出來樣。サテハ體如相圓滿セテハ大等成セスハ。體圓滿九體備リテコソ滿ナレ。如相滿九相云意

一。第四體應非一破(體亦應各三)事 顯輪云。疏量應有三體宗アレハ。同喩不成。因薩埵不云有他不定。總量有過。仍疏一一爲量云此意也。則別量顯輪出。薩埵體亦應有三。即薩埵三相ナルカ故。如自三相此事可沙汰之。又顯輪集云。疏如本相喩對大等非指薩埵門。自一本和如各三故云云 思可知歟

第五多理相違破(又大等法)事 此破難思。大乘意共四緣二緣被爲作中。八識心王五十一心所差別アリ。共三德合成スルトモ。轉變異有何失耶。 私推答云。四緣二緣アレトモ。其緣望果時。定異因引❸因果立其筋因果各別也。殊因緣歸見時。種子義所生果微隱含故。顯現果各各也。外宗三德因體同物九アリ。相一一三相ナレハ九也。同物多和合果成時。何其果差別アルヤ。顯輪立幻法性故云事。外宗返難量出。 汝大乘除眼餘幻耳等法。與眼應無無別幻法性故。如眼。答云。幻法邊爾也因緣等邊性相異也。非如汝三德無別量云。除眼餘幻非定與眼無別。別因緣等故。如自他身云云

一。是則因果等文事 總結也。違數論二十三諦立宗計。抑大慢別云因果事可沙汰也

❶本ニ相ノ無 ❷傍註曰見字不分明 ❸因ニ自ノ無

一。若爾一根應得一切境事　顯輪云。若爾言牒隨難許云云　若應無差別許サハト云意歟。此論文難現量所得計。上然大等法三事合成是實非假現量所得云云　引合難破可意得。綱要意。若爾一根難根無別或應一境難境無別云云　本疏意別論文根境配釋マテハナシ。但疏境重出根亦有是責。根無別量歟。サテハ要遂同歟。顯輪云。疏要聊量委替樣釋可見之

一。世間現見等論文事　上若爾一根難現量得。此論文違世間過云云　私云。上是卽因果等無差別難。難外道宗計法門。此論文總難世他了知無差別

一。故彼所執已下文事　大段總結也。疏第三文也云云

勝論段

破外道實法有六段中。第一破數論師了。第二破勝論。彼仙人名因化行事。今本疏明燈抄四本百論等明之乎。成劫末無量歲出世至住劫晝隱山夜出俗中乞食。鵂鶹名因依之食米齊。其由可見燈抄。食米齊名依之。勝論者。六句句論勝於餘論故云云　唯識疏燈抄定賓疏云與天帝論議。勝論義故云勝論云云　米齊出現事。顯輪成劫中人。食香稻等云云　燈鈔。漸至住劫行乞食之由見タリ。勝論本師造六句論。末計十八部分。如數論。其上首慧月立十句義造十句論。十句論勝宗法門委細也。六句立加異句有能無能無說四句。百論并唯識論唯破本計六句。但兼破十句。論六句分ナレトモ疏十句見タリ論等言兼六句十句歟。於六句常無常有質礙無質礙方分無方分生果不生果現量得非現量得一物多物　此等□□アリ常無常門　有質礙也礙不礙門　有方分方分無方分門生果生果不生果門非現量得也現非現門多物一多門　子微以上無常所作也。有質礙也。有方分。現量得也。空時方我四常也。無質礙也。不生果也。非現量得也。一物也。意事常也。有質礙也。不生果也。非現量得。一物也　德句中。覺・❶樂・欲・嗔・懃勇・法・非法・行・離・彼性・此性・聲・香以上十四德事無常也。無質礙也。無方分。　覺・樂・苦・欲・嗔・懃勇五種并聲現境也　法・非法二非現境也　行・彼性・此性・離四通現非現二種。　多物也　餘十德事。通常無常　委細分別可見本疏　無質礙也。無方分也通現非現　可見本疏　業句事。多物也。唯無常也。唯無質礙也。無方分歟。生果也。現得也　大有性事。一物也。常也。無礙也。無方分歟。現得也　異句義事。多物也。常也。無礙也。非現得也　和合句義事。一物也。常也。無質礙也。非現得也　有能句義事。唯多物。常。無礙也。非現得。生果也　無能句事。唯多物。常。無礙也。非現得也　同異性俱分句義事。唯多物。常。無礙也　唯現得　無說句事。唯多物。亦常無常。無質礙。非現得　同德事可沙汰之　方分樣事可沙汰之　意體事可沙汰之　異句義樣可沙汰之

一。論句義中已下事　於別破段五段科可見三段科本疏アリ。若能生果因應是無常法宗有作用故因如所生果喩總二因一宗一喩也。疏依此論文立三箇量。宗喩カワラス。初量如所生果爲因。彼量有作用故爲因。中間量二因合爲一因　疏許有生果之作用故云云

一。若不生果已下事　私云。此能破一向不擧因事不審也。有法法宗喩義繁文約ナレハ雖不擧之。因能破道理故。必可擧之。無作用故不生果故論任子細アリ。不生果故上若不生果句以因スル故。論別因アリ。無作用故上有作用故押返意アリテ以上影顯意得ヘシ。其中疏立不生果故嫌無作用故ケニモ論不生果故トアル歟。可有不定云云　但祕不可變陳釋可落居之論義也

一。畢竟無外道許常住故爲同喩

一。疏今以唯識難之以若惡クヤ敵者取證クヤアヤフミアル歟

一。或餘句無常者等云避不定サルヘカラスト云ニ付。祕出二意會之。私推此一會可破物ナル意ニテ。大乘不許有實體故云歟

疏然彼覺等等一段事　顯輪集如識恒轉量。覺等一法可有二門。爲境邊外道意心外故離識習ヘシ。法數門心體不離識也云云　私云。心體ナリトモ。餘識相對

❶樂十(苦)?

離識可習歟。假令覺樂對欲嗔等時。必定離欲嗔覺樂ナルヘシ。離識不離識自他相對門故。不可有相符歟。疏在異喩故異喩同異品祕アリ。ケニモ因云常住簡之故。疏以爲同品同果祕宗同品云云 又不言常等者。覺等生果物故。因不云常住不可轉。仍爲宗同品時。不可有不定。宗同因異故

一 諸無常者已下事 子微等方分アリテ有礙ナレトモ。堅密不可分析物習故。如此破。圓德合程物無方分習。サテハ方分云角アル樣歟。於論五句。若有(第四量因)便有(第一量因。宗應可)便有(第二量因。宗非實有性)應可(第三量因)以上三因二宗一喩也(顯輪可見之)重意云。若有質礙句兼有法因。應可分析兼法宗因

一。若無質礙等文事 未生無不會無少分非離識云事。可沙汰之。不除覺等。可有相符云事。私云。若無質礙一句有法因兼故此論文三支備事。以上第一破諸句有四段論文。初段破實句中地水火風四父母德句中十種常通者。有能句第二段論文破大有同異和合無能句俱分句實句中空時方我意。第三段論文破地水火風四子微等。第四段論文破德句中十四全十少分。業句義除無說句中未生無全不會無少分。非離識故云云 四段破六句十句盡破之。僅無說句未生無不會無計也

一。又彼所執地水火風等文事 大乘地水火風堅濕煖動同體異名。能造四大即彼塵實體習。勝論地水火風實句所攝。有礙法。堅濕煖動德句中觸塵無礙法ナレトモ其體各別也。但同身根所得存。仍以身根所觸ヨシミ。實德四相對非實句非德句破。抑疏只云非有礙不置實句所攝言可有違宗云云 私推云佛法地水火風有質礙許故違宗云歟。抑有礙言コソナクトモトモ存スレ。疏有礙言置子細釋タレトモ不審也。 勝宗四大堅濕煖動差別事。可沙汰之。身根所觸四大存事如何。十句論鼻根地大。舌根水大。眼根火大。皮根風大云云 四大身根根取歟。皮根コソ身根ナレハ。身根所觸根トハ申スラメ。其餘根取樣難思 論堅濕煖等等言事。疏等十一法云云 抑身根得地水火風四大樣。疏皆有觸故云云 祕釋之。由身得觸。地等有觸。身得地等云云 意云。身根直得堅濕煖動觸塵也。而地水火風有觸故。其ヨシミ身根得地等歟。眼根得地水火三。色德但在地水火故也。眼根不得風。身根又不得色。付之疑。色德既在地水火。地水火又身根得之。何其ヨシミニテ身根不得□耶。設色直不依風風身根也。身根得地水等ヨシミニテ可得之。彼身由得觸其ヨシミニテ如得地等答。根境相對時。身根得風等。由地分觸故亦得之。云爾非得地等一切德云云

一。地水火三對青色等事 此一段科疏ニシタル樣。以德例實等云云 地水火三ヲ一段不叶此科。仍祕科之可見之此文量宗地非地攝不可云。可有違宗云云 推之大乘地攝地故歟。汝所執地非有質礙實地所攝云云

一。故知無實已下事 此文意立量時。非實非德相例可立。色即地ナルヘシ。色離地等無不可立。自宗五境色非地等故。可有違宗云云 (可見演祕一段)

第四卷

九月一日(自卷始至彼識即是此第八識)

讀師永秀律師

良勝房不審云。 離散分云變壞歟 讀師云。眞實變壞歟 讀師云。此觸能造觸塵也

(良)不審云。❶不至境故ナラハ入腹中彼不可有至不至不同。何不養身耶 不審云。聲塵虛疎故不成食見タリ色變壞已前マツ不可成食之子細アルヘキ歟

一。二者觸食事 良公云。何如思食不□果喜樂云。❷觸境爲性耶 讀師云。思慮爲食故。思並別云意思食歟。意者思量也非第六意 (良)不審云。希望勝故未來欲勝中取歟 讀師云。於現在希望勝分也

(良)不審云。根令明了識者。第八託根故云爾歟(有色界第八依根云事。淨日段在之)

❸同二日(自又契經說至入此定故)

一。滅定證事 良公不審云。無漏心云勞慮歟。無漏安靜也。非疲倦。何云爾耶

彼識皆滅事 第七出少乘第八ナクトモ

❶傍註曰色無用故事 ❷傍註曰喜樂爲相トイハサル異ノ事也 ❸傍註曰良公

第七ハ大乘無キ間斷ハ申ス。何ナル事闕耶ト申ハ煩
ニナルヘシ。只就テ大少共ニ許ス六識分ヲ擧ヨカ
シ云云

❶同三日

資助心強事　良不審云。想強キ義可シ然。空無
邊識無邊等ハ想ノ慮故受ノ強如何　受想於テ心
亦遍行攝事。經部本計ハ受想遍行ト云故云爾
云云　良不審云。　經部末計ハ受想遍行ニアラ
スト計スト云事。義燈ニ分明也　隨フ心所有無ノ徵
中。無キ心所ヲ云計本義也。有ル者設ケ令メ許サ難
キ之也。隨攝ノ字ノ點ニ攝ムヘシトアリ。始立ル量
□受想□□見タリ　讀師云。不爾。此始非成。云云。如キ讀師ノ□宗可有相符過
下ノ餘遍行滅法隨滅故事　良云。此文ハ
今受想滅ヲ云ニ遍行滅ト歟　讀師云。爾也　良
不審云。餘ノ字尋伺遍行ノ例トスト見タリ
一。所依緣等ノ等ノ言事　良不審云。導非宗
不審也　讀師云。等ニ攝ス分ニ只能緣也。非
字アルヘカラス云云　❷聽衆云。サテハ應
無ノ無ノ字ノ意非ト云歟　下散善事　疏云。求
善云云　良不審云。論ノ善ハ如何　讀師云。有
漏善也云云　私云。此ハ無漏有心定ノ事歟　讀師意得
不可爾。此經部救シテ。定中ニ受想ノミヲ滅シテ不滅ニ于□ニ云ニ付テノ難破事ノ流類也。經部受想ヲ遍行ト存ハ定中ニ心アリ。何ソ受想滅耶。勿論勿論
追而記之　四食證段。非ス無心位ニ過去未來一
段事　此ハ破ス薩婆多ヲ。識等爲食ト非ス食體
用歟。況ヤ爾ル體用歟　比量○宗ハ非ス食體
用立タリ。サレトモ非現常如空花等ノ同
喩總ニ非ト體用ニ見タリ。薩婆多ハ過現ニ食用
アリ。未來非ス食云云　能破量ハ去來ヲ擧。未
來ハ設トシテ遮之。宗法ニヲイテ。過去ハ
體用俱ニ遮ス。未來ノ體ノミヲ遮ス云云　然ルニ況
爾ル體用遮ト見タリ　下ノ設有體用豈以テ見ハ
之。無キ餘義ト上ニ況爾體用遮也　亦不可
說入定以來。已ニ極成故マテハ。繁重ナル
樣也。疏ニ上ハ破シ世下ハ破ス法云云　又不可說
無想定等事　讀師云。此ハ直ニ無想定等ハ爲
食ト云轉救也　段等四食等ノ二句ハ不相應
法等ノ二句。如ク次ノ配ス無想定ト不相應ニ。古カ
ワル子細アル樣ニ古疏アリシト存ス
又彼應說生上二界事　此經部諸識不
並ト云義ヲ破ス云云　唯依取蘊等ノ文ニ付。良公不
審云。有ル此文由來ト乎。意ハ佛成道時。外道
破ス苦戒ヲ嘲故。　一切有情皆依食住ノ正覺
位也。御答アリ。而ニ有情ニ除ク佛ヲ。忽佛語自
違云云　讀師無シ被申旨。愚身面々□對ス外
道ニ正覺位仰アリシハ。成道已前ニ受ケ乳
糜食ヲ時ニ指ト仰アリ。佛語不自違
❸滅定證ニ付テ追記也　壽煖證ト差別事　今度談如
先年聞キ之　彼識皆滅七識事　讀師云。
古ハ大沙汰也。上ハ六識分也。七識ト云事如何
良公云。厭心ハ思ノ第七ニトヽク歟。如何。
有心ニテハサリトモ。無心マテ如何。有
心位ニ既我執モヤミ法執モ止カ故不等
性智

同四日　自又契經說心雜染故至恒依彼識取所緣故

讀師云。此經文維摩經ナラハ。可爲教說
大乘經ハ教證カ故　良公云。此事誠如何
私云。不可爾。維摩經ニ此文アリトモ。所
說既六識ヲ含說スルナラハ。教說トハナ
ルヘカラス。教說ニモ理說ニモヒカヌマ
テコソアランスレ。教說ニナルヘキ事不
可爾　良公云。無爲ノ別句ハ如何　讀師云。
有爲互ニ染淨スル故總句也。無爲限淨故總句
也。先年訓論之時如此云云　私云。先年忍觀
房法印如此被談。光胤其座ニテ。此事難
思。只無爲ハ總別ノ二ナキカ故云ニ別句ト。有
爲ハ總句以心爲外別句如下アルカ故。對シテ其無爲ノ
以心爲本ト云ニ別句ト無ニ別句故此ヲ云ニ別句ト歟
良公云。遮返ハ初釋意歟。抑受熏持種限リ
無漏ト云事。何ナル子細哉　讀師無シ申旨
一。若無此識持煩惱種事　良公云。雖無シ第
八轉識持ス煩惱種ヲ。何有ニ此難ト耶　讀師云。
轉識既ニ非ス持種識ト云事。已ニ極成故　私云。
已成ノ法ト云事歟　無染心等　讀師永秀正。
對治ノ識存歟。誠ニ疏ニ對治識云云　但此ハ廣ク
可シ通ス常ニ有漏善無記心ニ歟。　下ノ業果段ノ異
類法後ノ異類ハ無漏心歟遮無漏心云云　入無餘依
涅槃界已事　良公云。上ハ三乘ノ學無學ヲ出ス。
下ハ無餘依ニ出ス如何　讀師云。　業果斷スハ無
餘依還生相應歟　私云。誠ニ可爾。上ノ煩惱ノ
處ハ亦三乘學無學相應歟
一。私云。煩惱亦應無因生故ト。下ノ所依亦應
無因生故ト。　番ノ明句也。上ハ業果無キ因生スト
入無餘人ノ業果可ト還生ス云難ヲ救云。　煩惱ナ
キ故不ト還生セ也云云　付之煩惱無因可起
爲言下ノ所依亦應無因生故者。世出世淸淨ノ
法入無餘ノ後可キ還生ス云難ヲ救フ云。無所依身

❶同三日之三字原本無之今新補入之　❷傍註曰良　❸冠註曰二日ニハ無殊沙汰故不記之三日分記之

故不還生者所依又無因可起爲書疏然文略巧讃之

一行縁識談大綱可爾但此識生有染汚識也小乘生有最初染汚起云云 私云。中有愛恚心云事可爾歟。但生有識結生染識云事。若有所據歟可尋之。今度疎略無極。如先年聞書 良公云。異熟色引縁識識取轉救不意得。此心法識也。何取色耶云云 讀師云轉救無窮。不可明糺之云云

一染淨二心不俱起事 讀師云。此文下連續ベシ。下道彼種二心申云云 或若雖不審云。此二心共現行マテハナキ歟。下染種也。如何云云 私云。此尋尤爾也。此上謂道起時道現行煩惱煩惱云染淨二心也。上由ミレハ文言宜歟

第三能變事 良公云。上第八識時斷捨門トアルヲ。第二能變隱顯門ト注子細アル歟 讀師云。心所相例門ナキ事被申出

意識名字事 第六識所依意名呼。如云眼識第七意識云事。持業釋也付之良公云。持業釋體能持用云云 體用見テ卽之歟 意體歟。識歟識歟。識卽意故トアレハ。識體云歟 私云此文意體見可爾歟

一積集了別劣餘識事 良公云。積集義限第八義歟 何劣第七アラン耶 讀師物識云。觀音品慈思妙大雲慈意大雲思意事。何能慈恩大師玄奘問申サレシ時。梵語旃陀利末那トアリ。慈意叶梵語御答アリシ云云 下以彼識種事第八能生種歟。

第七能生種歟事。古來及沙汰歟。今度良公被申出但不及成敗。總不審。大都良公擧也。大都無答。少少有答。此以彼識種之體事。如先年聞書。第七種通□歟 讀師云內道點ヨム時。イイト云點事。儒者嫌之事也。此名字忌□讀始メラレタリト承及云云

同五日 自諸心心所皆有所依至徒與一切聖敎相違

良公云。有所依之名目事如何 讀師云。瑜伽五十五 有所依有所依ナレト色色癡立アリ。如此被申□。有所依故云爾。無殊子細 良公云。同縁依限種子歟。通現熏種歟 讀師云。限種子也。但所談不分明止了 良云。謂自種子體限見タリ。但此依尤可廣歟トモ覺エタリ 私云。此事如先年聞書 或聽衆云。正名增上縁依。下別釋俱有依。正名等無間依。下開導根云云 抑開導等無間同事歟 讀師云。同事也云云 私云。此事下等無間開導寛狹沙汰アルヲ□□切歟。總三依共正名廣。別釋狹。尤可有用心歟 良公云。生轉起三字共相異如何 讀師共差別遂不申止了。肝要轉字事也 良公云。何トテ所縁縁依不出耶 讀師所存不聞止了 良公云燈問答也云云 無種已生事彼依引生事。常論義樣讀師演說 良公云。種與芽初ツカタハ同時彼不俱歟。隨テ青草花根事疏ニアリ種滅芽生非極成故此等事歟 讀師同心 種生以芽等非勝義故事。譬喩常事也。不審 私云。此事以因果故因同學抄沙汰也 良公云難陀法時異時ナル由立□譬喩可引故非勝義故不審也云云 或聽衆云。難陀護法已前也。古大乘師內也。護法下轉救此師義云事不意得 私云。合釋時二論師取合セテノ義歟。護法少後人故。難陀論見被轉救タルヲ。合釋時取合乎

識從自種生付 讀師云。過不及共過也。難陀安慧唯識過被意得歟 良公云。觀所縁論色識色五塵初色塵ニテハナキ乎。其第五卷時隨境第一識名色識時事也。今能縁識總色識云歟 讀師云 爾也。此三料簡アリ。所縁云色識。能縁色識云或能所縁合色所縁。能縁識 讀師云。常互爲因遞爲因故事。古實事不審也。常互分滿足スルヲ。重テ遞爲因繁重。不叶此論文體云云 定英云。上種子爲現行事下現行爲種子事 實事云。其マテハ爾也。只繁重事也云云 不應說爲增上縁攝事 良公云。不應說爲增上縁攝事。難陀增上縁攝存故如此釋歟 私云良公申樣幽玄也。但推難陀種子義分有依存故。 一箇種子因縁取。增上縁取乎云不審歟 良公云。上無別眼等文別眼等嫌。 別體五根俱有依ヲコソ嫌ヒ候ヘ云古沙汰アリト不審アリキ。其ハスニテ上眼等俱有依ナシト云分ハ。別體根義分許スヲ。不應說爲トテ嫌歟云所存歟推 讀師云。凡四根攝難也云云 私云。被申所存 敎種子因縁トコソ說ケ。增上縁說カハヤト云意歟

五根亦應非有執受事　良云。安危共同執受ハ種子ヲ串テ此能生覺受ヲ難也　讀師何□不分明ニ止了　彼與五根爲同法故事

良公云。五根一向同法トスルトテ令齊。假令難陀返難アルヘシ。五根ハ五識ノ根ナラハ。意識ノ根可色法ト串如何　讀師無答　私云。此過ヨリ難歟。五識意識共ニ種子ノ能生アレハ例スル也。意識ニ根ニニツカワシキ意法アラハヤ例ニアルヤ

論第八卷 緣生分別段已下

一。許五後見緣前相者事　此ハ除非隨轉經部師。因果異時師ノ所緣緣ヲ前爲後爲緣習。前念相分緣シテ後念五識生ス。後念五識同時ノ相分ハ僅ニ所緣ナル計也。和合色ヲ此論陳那設所緣非緣ト說コトシ。故ニ後念ノ相分ハ行相トシテ無緣慮ノ功力。前念有力生五識云云

疏一段以此□□。可見之

一。勿見分境不同質故文事　此ハ相緣師不正義文明也。但正義ノ難此師ノ文ト申樣ナル料簡アル歟。サハ光胤ハ不意得。此ハ不正義無色ノ第八緣種以相緣證スル時□耶。無色ノ第八心王ハ邊緣スル事アリトモ。心所ハ論種子ノミヲ緣スレハコソ同質ナレ。心所若如心王緣色。一聚ノ所緣種子ト色法トニハ本質不同ナリヌ。故勿見分境不同質故。心所ハ種ヲ緣シ種子ノ一邊ニ同質ノ義アリ。譬ハ如半同一所緣ノ正義存。明詮遵ハ若許心王變色者王所見分境不同トアルハ。心所ハ如心王同色ヲ變スト云意歟。此事脩推也。不可爲定量。下ノ淨八識聚論文下ニ見分返不緣自。達勿見分境不同質故文ニ云。作緣三體定二釋。緣三勿見分境因位ノ掟也。緣四釋ハ此文任ル。サテハ勿見分境ノ文ハ正義文歟。可尋之

一。同聚異體論文下ニ祕ニ有義問答アリ。一聚故得互作等無間緣ハ正義ノ存スル事也。故ニ等無間緣ハ同聚異體ノ時可有之。何云唯有增上耶。詳曰。此ハ同時ノ一聚ニ付ク事也。何有等無間緣義耶。上ノ自類前後第三ノ子門ニ既明之畢云云

一。上ノ所緣緣義或無有ノ下ニ五識自類相望所緣緣ナキ事論ニ不說之。疏ニ說之。以定無故云云

十二有支

一。論ニ所引支ノ下疏ニ。卽識支至及名色並意處觸受ノ少分ハ是總報體除第八識及相應法餘皆別報云云

私云。第八一聚ハ悉ク總報見タリ

十五依處段　一。觀待因委事。大事也。披處處ノ釋可沈思也　一。同事因多依義和合成因樣事。可沈思之。不意得　一。攝受因ノ攝受樣事。能能可辨習之

一親疎隱顯取捨如何事　所說四緣依何所立之下也　此ハ尋伺地ノ文。會スル親顯親隱ノ處ヲ讓歟。七ノ菩薩地ニ會スル勝顯多顯ヲ讓歟事。此ハ讓尋伺地ノ義歟

三業段　一。無慚外道宿作業事　大都古來ノ聞書推量之分也。此ハ過去ニ一タヒ作リタル業ノ現ニ其體ナケレトモ感果歟。此道理ハ大乘モサノミ不可棄厭之談旨歟。自類相生因緣幷等無間緣ノ風情ハ現在施作用スレハ。過去已滅ノ後モ其果顯ル故也。化地部ハ過去ニ作ル業現ニ其體アリト習歟。薩婆多ハ過去ニ作用ヲ施シテアリシ業ノ體性。果位ニ施ト感果ノ用ヲ串歟。順世外道ハ業ノ起ル時卽感果也。此ハ大乘ノ順現受果ノ風情ナレトモ又異也。順現受業ハ非卽時ノ果ニ。何レモ何レモ大乘ノ業因感果ニハ智也

十二有支段　一。識等五種由業熏發事　此論文ニ一段ニ三節アリ。而依主伴乃至假說前後ハ當來ニモヨセス現在ノ現行ノ次第ニモアラス。種子ノ五支ノ相ニ付テ此次第ヲ主伴等ノ委ク談シテ立之 是一 此依假說之疏ノ釋歟。次ニ或依當來ハ此ハ此ノ現在ノ種子ノ五支ノ當來ニ生起スル次第ヲ見テ今種子ノ五支ノ次第ヲ記也 是二 次ニ現起分位ハ此ノ現在ノ生老死也。此ハ別ニ具ノ緣起ノ二果ノ體ナレトモ。現在ニテハ。爲令知分位ノ相ヲ說五支次第。當來ニ見テハ。爲令生厭離ヲ立生老支名也 此分位緣起門也 一具ノ緣起ニテハ必現在ノ五支當來ノ果ノ生老支ヲ立也。此三節動モスレハ意得相亂故ニ記之

一。彼愛亦緣當生地受事　疏ニ若現前時種子受云云 導亦爾也 雖不見人師釋。俱時受ハ境界受ト申也。前時種子受ト申ハ現在五支中ニ立ル受支種子。是ハ當來ノ生老支中ノ異熟無記報受ノ種子也。此ハ當生他受故ト訓論ノ時談也。雖當座申事此分符合歟

一。十二有支段十門云云但前六門ハ疏ニ加之。第七第八第九第十ノ四門ハカリ論ニ在之論

第二門廢立增減門。疏釋時。前後二段亦諸門分別。疏加之。初段老非定有之上ニアリ。六七箇問答アリ。又後段申。廢立門論七箇問答釋畢。第七問答彼愛亦緣當生地受之下六箇問答。疏加之。可見之

一。第十二三斷門第二師正義就之見惑助潤生修惑助發業。樣能能可沙汰也　一。論緣起見惑助潤說之。修惑助發不說之事。可沙汰之事　一。無明熏發アルマシキ樣。又無明一タヒ發業形事。可沙汰也

見惑助潤生論說之云事不分明。能能可憶念之。追可糾之。此取支得名。欲取見取戒取我語取四取付事歟ト憶念也

二種生死段疏在之　一。下文轉識間斷非異熟故生起門上不卽與果不可連續事。論曰注之爲定各別歟。此轉識間斷非異熟故事。上段總別兼感別報取之見タリ。前後相違事可沙汰之。今文唯感別報方申歟

一。淸淨種識現種事可有謬事。能能此下釋見ルヘシ

三性義段　一。所遍計體付上或初句顯已來表護法義。其上文難陀義也。此頌遍計種種物釋分異釋ナレハ。付所遍計正二師諍論文段ニアラヌト可申歟。難陀所遍計依他義。爾也。遍計義何能遍計幷遍計所執付二師立破ノコトク互不立破耶。此事大可有子細。遍計所遍計取義難陀事也。心實境虛ナレハ依他境不出立取遍計ナレハ。下意不嫌依他乎。仍難陀護法之諍論マテハナキ歟。安慧相分所遍計所執ナレトモ。本質方依他存。既許依他所遍計。相分所執遍計所執方護法諍論故。所遍計一分論不沙汰之歟。如此可意得合事

一。能遍計遍計所執付二師立破時。護法能破文多雖非二師極成之義。正義以自義加難破。返返不審事也。但一論上下取合時。上以教證被成義トモナル故。以敎理責成能破可意得乎

一。誑惑恐夫付無漏假我假法事。可沙汰之

三性義諸門分別第八法相攝門　一。二行世俗事　疏勝義諦亦世俗。簡云有爲行云云　行世俗行得名事也。勝義諦亦世俗ナルトハ。眞如勝義立亦世俗ニモ攝スルナレハ。今世俗有爲事顯サンタメニ行云歟

一。以無自體非所緣緣論文導不具二義云事　無法ニモ所慮アル物ヲト云不審アルヘシ。但無法所慮申スハ本質付事也。相分所緣緣二義俱有體不可通無法歟。此事可意得之

一。眞如所遍計本質付事也。計佛❶種爲我等。也相分方眞如所遍計ナシ。相分方有爲也。依展轉說展轉本質事也

假實門　一。三種假事。相續假事　一義云春識房得業顯範無爲常恒實對生滅分假云也。此事恐不足歟。一義云。前後念相續時。一念一念體多法ナレトモ。昔身今我身ナリト申時。念念多法上一身立故。此多法上一法立假云歟。鹿王佛我身仰セラルルハ。過去無量劫相續念念體多ナルヲ。前後取合一身仰セラルルヲ出スニテ可意得歟。サテコソ相續假形アレ。無爲常恒異ナル分ナラハ。對無爲有爲生滅法假申スニナリヌ。今假實於依他假實相對事也

一。或仁訓論不審云。苦無常義依他假法歟　予答云。只苦無常見分體上義ナレハ。直假ト申シカタキ歟。此假立廢立ニナラハ假ナルヘシ　重不審不相應中無常立云云　予云。サレハコソ共不相應廢立スル時事歟云云

享保八年卯九月日寫之畢

古本文字等不貞定。重而以餘本校合幷逢明師決疑耳。併於愚身祕藏超於餘本焉

❶傍註曰性歟不分明